

阿毗達磨俱舍釋論序

舍一

沙 門 慧 愷 述

正教本宗文惟三藏梵音所闡諒無異說法
相深微名實繁曠若芥圓明獨朗孰能通達
自日隱頰多之山月翳羅睺之手時移解昧
部執競興或以文釋義或以義判文雖復得
失參差皆以三藏爲本可謂殊塗同歸一致
百慮者也尋十八部師及弟子並各造論解
其所執於一部中多有諸論此土先譯薩婆
多部止有毗婆沙及雜心四卷毗婆沙明義

雖廣而文句來不具足雜心說乃處中止述
自部宗致四卷過存省畧旨趣難可尋求此
土先譯經部止有成實一論成實乃以經部
駁斥餘師其間所用或同餘部又於破立之
中亦未皆盡其妙且傳譯參差難可具述佛
滅度後千一百餘年有出家菩薩名婆數盤
豆器度宏曠神才壯逸學窮文字思徹淵源
德隆終古名蓋當世造大小乘論凡數十部
並盛宣行靡不宗學法師德業具如別傳允
於薩婆多部出家仍學彼部所立三藏復見

彼法多有乖違故造此論具述彼執隨其謬處以經部破之故此論本宗是薩婆多部其中取捨以經部爲正博綜羣籍妙拔衆師談玄微窮於奧極述事象畧而周徧顯成聖旨備摧異說立不可闕破無能擬義兼數論而深廣愈之詞不繁而義顯義雖深而易入故天竺咸稱爲聰明論於大小乘學悉依此爲本有三藏法師俱羅那他聰敏強記才辯無竭碩學多聞該通內外爲弘法故遠遊此國值梁室將傾時事紛擾法師避地東西垂二

十載欲還天竺來至番禺慧愷因請翻講攝大乘等論經涉二年文義方畢法師爾後猶欲旋歸刺史歐陽紇尚仁貴道久申敬事重復請留彌加殊禮慧愷與僧忍等更請翻講此論以陳天嘉四年歲次閏逢龍集涒灘正月二十五日於制旨寺始就開闡或品未畢仍事徙居於南海郡內續更敷說法師遊方既久精解此土音義凡所翻譯不須度語但梵音所目於義易彰今旣改變梵音詞理難卒符會故於一句之中循環辯釋翻覆鄭重

乃得相應慧愷謹即領受隨定隨書日夜相繼無懈晷刻至其年閏十月十日文義究竟論文二十二卷論偈一卷義疏五十三卷刺史仍請於城內講說既得溫故頗識大宗非唯闇弱多有疑滯又恐所翻不免謬失至天嘉五年歲次柔兆二月二日與僧忍等更請法師重譯論文再解義意至光大元年歲次強圉十二月二十五日治定前本始末究竟長史袁敬識鑒沉深信解明正長史長子元友愛文重法博學多藝並禮事法師備盡經

始繼南中翻譯悉賴此貴門方希永傳來世以爲後生模式佛法大海深廣無際若不局一塗能信順求學豈不同飡甘露共觀瞻蔔者哉如或專執非所喻也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

婆

藪

盤

豆

造

陳

藏

具

諦

釋

分別界品第一之一

一切種智滅諸冥 拔出衆生生死泥

頂禮大師如理教 對法俱舍我當說

釋曰若人欲正造論當令他知大師不共功德故說衆德爲先後頂禮大師此偈但依佛世尊說偈曰

一切種智滅諸冥

釋曰滅一切冥由一切種智於一切法無明者能障見真實義故稱爲冥此無明於佛世尊由得究竟通對治故一切種於一切法永不生爲法故故稱爲滅獨覺及聲聞於一切法雖除無明由有染污無明極不生故不由

一切種何以故諸餘聖人於如來不共法及於餘境最久遠時處無邊差別有無染污無明顯自利行究竟讚歎佛已次以利他行圓滿讚歎世尊偈曰
拔出衆生生死泥

釋曰生死是世間耽著處故難可度故故以譬泥衆生於中沉著無救接者唯佛世尊欲憐愍度脫授說正法手應理拔濟是人與自他利益相應偈曰
頂禮大師如理教

釋曰頭面接足名頂禮立教不虛稱大師無
倒稱如理得善離惡言稱教說此如理教為
利他方便由如理教從生死泥拔濟衆生不
由通慧施恩威德等頂禮如理教師已欲何
所作偈曰

舍一

對法俱舍我當說

釋曰此法通名滅濟教別名云何阿毗達磨
俱舍何法名阿毗達磨偈曰

淨智助伴名對法

釋曰智謂擇法淨謂無垢即無流智助伴謂

因緣資糧若爾則說無流五陰名阿毗達磨
此即真實阿毗達磨若說假名阿毗達磨偈
曰

能得此法諸智論

釋曰即是有流思慧聞慧生得慧及助伴論
謂能傳生無流智是無流智資糧故亦名阿
毗達磨因何義立此名能持自體相故稱達
磨或一切法中真實法涅槃為相故稱達磨
此智對諸法於法現前故稱阿毗達磨此論
云何名阿毗達磨俱舍偈曰

由義對法入此攝

釋曰彼文句名阿毗達磨由隨勝義入此論攝是故此論於彼得釋為藏復次偈曰

論依對法名俱舍

釋曰阿毗達磨是此論依止何以故從彼法

中引生此論故彼於此論亦受藏名以是義

故此論名為阿毗達磨俱舍復次此法其用云何何人先說此法而法師恭敬欲解說之

偈曰

離簡擇法更不有 為寂靜惑別方便

世間由惑轉有海 為此傳佛說對法

釋曰若離擇法覺分無別方便能除滅諸惑諸惑能輪轉世間於生死海由此正因欲令弟子得簡擇法故大師佛世尊先說阿毗達磨若離此正說諸弟子不能如理簡擇真法故佛世尊處處散說此法大德迦旃延子等諸弟子撰集安置猶如大德達磨多羅多撰集優陀那伽他部類聞毗婆沙師傳說如此何者諸法是所簡擇為令他簡擇彼法佛世尊說阿毗達磨偈曰

有流無流法

釋曰畧說一切法謂有流無流此中何者有

流偈曰

有為除聖道 有流

釋曰除道聖諦所餘有為法說名有流何以

故偈曰

於中流 由隨增眠故

釋曰若有如此義諸流緣滅道二諦為境起於中不眠無隨增故是故於中不可立有流為反質難是不眠義後分別惑品中當廣說

說有流法已何者無流法偈曰

無流法聖道 及三種無為

釋曰何者三無為偈曰

虛空及二滅

釋曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無

為及聖道說為無流法何以故於中諸流不

能眠故畧說三無為中何者為空偈曰

此中空無礙

釋曰空以無障無礙為性故色於中行偈曰

擇滅謂永離

釋曰與有流法永相離說名擇滅各數簡擇苦等聖諦名擇即智勝類因此所得已利名為擇滅具足應言擇所得滅以畧說故但稱擇滅如車與牛相應名為牛車一切有流為一擇滅為不一不一云何偈曰

各各對諸結

釋曰如結數量擇滅亦爾若不爾由證見苦所斷惑擇滅則應一時俱證一切惑擇滅若爾修餘對治道則空無果佛經言擇滅無同類此言何義擇滅無同類因亦非他同類因

此是經義非無與其同類說擇滅已偈曰恒遮欲生生 別有非擇滅

釋曰能永遮未來諸法生異於擇滅有別滅說名非擇滅不由簡擇得故云何得因緣不具故譬如有人意識及眼根緣一色塵起是時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼為境更生何以故五識無有功能緣過去塵為境是故識等有非擇滅由因緣不具故得依二滅立四句有諸法惟有擇滅謂過云現在定生有為法皆是有流有諸法惟有

非擇滅謂不生為法無流有為有諸法具有
二滅謂有流定不生為法有諸法無有二滅
謂過去現在定生為法皆是無流說三無為
已前說有為法除聖道名有流何者是有為
偈曰

又諸有為法 謂色等五陰
釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一
切有為已至聚集因緣所作故名有為何以
故無有法無緣及一緣所生故是彼種類故
於未來無妨譬如獨陀偈曰

說世路言依 有離及有類

釋曰是諸有為法有已正當行故名世路復
次無常所食故言謂方言是言所應義名言
依由執有義言故佛經說有為法名言依若
不爾則違分別道理論彼論云何言依入十
八界攝未出名離所謂涅槃一切有為涅槃
未出離故有為法有離涅槃無離故有為法
名有離有因故名有類類以因義毗婆沙師
作如此說如是等是有為別名復次是有為
法偈曰

有流名取陰

釋曰此何所顯是有取可說名陰有但陰非取謂無流有為此中以惑為取陰從取生故名取陰譬如草火糠火復次隨逐取故譬如王人復次諸取從彼生故名取陰譬如華樹果樹是有流諸法偈曰

或說有闕諍

釋曰諸惑名闕諍能動諸善法及損害自他故闕諍所隨眠故故說有闕諍譬如流復次偈曰

苦集諦世間

釋曰違聖人意故名苦苦從諸生故名集破壞故名世間有對治故偈曰

見處及三有

釋曰諸見依中住由隨順增長故故是見處但有今有故名有如此說有流法如義別名已前已說色等五陰此中偈曰

色陰謂五根 五塵及無教

釋曰五根謂眼耳鼻舌身五塵是眼等五根境謂色聲香味觸及無教如此量名色陰此

中是前說色等五塵偈曰

此識依淨色 說名眼等根

釋曰色聲香味觸識所依止五種淨色類次

第應知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比丘

眼是內入合四大成是淨色性類如此廣說

復次前已說眼等五根此識依淨色九說名眼

等根眼根等識依止其義如此若立此義則

順分別道理論彼論云何者為眼根謂眼識

依止清淨色說五根已次應說五塵此中獨

曰

色二

釋曰一顯色二形色顯色有四種謂青黃赤

白餘色是此四色未異形色有八種謂長等

耶後是重說色入偈曰

或二十

釋曰謂青黃赤白長短方圓高下正邪雲煙

塵霧影光明闇有餘師說空為一色故有二

十一色此中形平等為正不平等名邪地氣

名霧日焰名光月星火藥寶珠電焰名明於

中若色顯現名顯翻此名闇餘色易解故今

不釋有色入有顯無形謂青黃赤白影光明
闇有色入有形無顯謂有長等一分即有教
身業爲相有色入有顯有形謂所餘諸色有
餘師說有色入無形無顯謂無教色有餘師
說惟光及明有顯無形何以故恒見青等諸
色有長等差別云何一物二知所緣此二色
於一塵中現故是義不然於有教身業則成
反質難故說色入已偈曰
聲塵有八種
釋曰有執依非執依四大爲因有衆生名非

衆生名是名四聲此聲由可愛非可愛差別
故成八種此中有執依爲因者謂言手等聲
非執依爲因者謂風樹浪等聲有衆生名者
謂有義言聲異此爲非衆生名聲有餘師說
有別聲有執依非執依四大爲因謂手鼓合
生譬如一顯色鄰虛不許依二四大生此聲
亦應爾說聲已偈曰
味六
釋曰謂甜醋鹹辛苦淡差別故偈曰
香有四

釋曰謂香臭平等不平等差別故阿毗達磨中說香有三種謂香臭平等偈曰

觸塵十一種

釋曰觸有十一種應知謂四大滑澁重輕冷飢渴此中四大後當說柔軟名滑麤燥為澁可稱名重翻此為輕熱愛為冷食愛為飢飲愛為渴於因立果名故說如此如佛加他中說

諸佛生現樂 說正法亦樂 大眾和合樂 聚集出家樂

於色界中無飢渴觸有所餘觸於中被衣若不可各稱四大集聚所造故亦可得稱於彼無能損冷觸有能益冷觸他說如此前已說色有多種此中有時由一物眼識得生若鼻時中分別一類有時由多物眼識得生若是時中無所分別譬如軍衆有無量顯形色及遠見衆寶應知耳等識亦爾身識若極多由五觸生謂四大觸諸觸中滑等隨一有師作如此執復有餘師說具足十一觸生身識若爾則總緣塵通境為塵五識應成不但緣別

境五識對入別相為境故許彼以別相為境
非對物別相斯有何失應思此義身舌二根
一時塵至何識先生隨強塵先發識若平等
塵至舌識先生食欲所引相續故如此說五
根五塵及如取塵已今當說無教色偈曰

亂心無心邪 隨流淨不淨 依止於四大
何無教色說

釋曰異緣名亂心入無想定及滅心定名無
心顯非亂心及有心故言邪是似相續或俱
或後故名隨流善名淨惡名不淨至得相續

亦爾為簡比異彼故說依止於四大毗婆沙
師說依止以因為義四大為無教生等五因
故欲顯立名因故言何此法雖以有色業為
性不如有教色可令他知故名無教顯是餘
師說故言說若畧說有教色三摩提所生善

惡性色名無教前說依止四大何者四大偈
曰

諸大謂地界 及水火風界

釋曰如此四大能持自相及所造色故名界
云何四界名大一切餘色依止故於彼成麤

故故名爲大復次極徧滿起地水火風聚中
形量大故復次能增廣一切有色物生及於
世間能作大事故名大復次此地等界於何
業中成何爲自性偈曰

於持等業成

第十一

釋曰勝持和攝成熟引長於四業中次第成
就地水火風界轉移增益故名引長是名四
大業自性者次第偈曰

堅濕熱動性

釋曰地界以堅爲性水界以濕爲性火界以

熱爲性風界以動爲性引諸大相續令生異
處如吹燈光名動分別道理論云何者風界
所謂輕觸經說亦爾或說輕觸爲所造色此
法以動爲定性故說動爲風界即以業顯風
自性復次地等及地界等異義云何偈曰

說地顯形色

由世立名想

水火亦復然

釋曰若世人示現他地大但示顯形色如示
現地大示現水火大亦爾但示顯形色故依
世假名想說色入爲地等三大偈曰

惟風界

釋曰是風界世人說爲風偈曰
亦爾

釋曰如世人假說顯形色爲地說風亦爾或
說黑風或說團風云何說無教爲後此陰名
色顯現變壞故佛世尊說比丘由此法變壞

變壞故說色取陰何法能變壞由手等觸故

變壞廣說如經有對礙故可變壞復次義部
經中說

求得欲塵人 愛渴所染著 若所求不遂
婁波如被刺

復次餘師說此色欲界變壞生對礙故名色
若爾鄰虛色應不成色不可變壞故此言非
難鄰虛色無獨住不和合故若和合住則可
變壞若爾過去未來色不應成色此亦已變
壞應變壞變壞性類故如所燒薪若爾無教
不應成色此亦由有教變壞故其同變壞如
樹動影動是義不然無教無變壞故若爾有
教謝滅無教亦應謝滅如樹滅影滅復有餘
師說依止變壞故無教亦變壞是義不然若
爾眼識等由依止變壞亦應成色是故汝執

不平雖然有異何以故無教依四大生如影
依樹生光依寶生眼等識不爾依眼等根生
諸根一向唯爲眼等識作生因此執非毗婆
沙義謂依樹影生依寶光生彼師說影等顯
色鄰虛各各依止自四大故若實如此影光
依樹寶生無教不應同此依止何以故無教
所依止四大已謝彼師不許無教隨滅是故
此執不成救義復有餘師別立救義言眼等
諸識依止各有差別有依止變壞如眼等有
依止不變壞如意識等無教依止既不爾此

難則不平是故此義應然由可變壞故名色
陰是法前已說色陰爲性偈曰
此根應復說 十入及十界
釋曰若安立入門屬十入謂眼入色入乃至
身入觸入若安立界門屬十界十四謂眼界色界
乃至身界觸界說色陰及安立入界已次當
說受等諸陰此中偈曰
受陰領隨觸
釋曰有三種領隨觸說名受陰何者爲三謂
能領隨樂苦不樂不苦觸是名三受復次若

分別此受則成六受聚謂眼觸所生受乃至
意觸所生受偈曰

想陰別執相

釋曰青黃長短男女親怨樂苦等相差別執
是名想陰復次若分別此想有六如受偈曰

異四名行陰

釋曰除色受想識四陰餘有爲法名行陰經
中佛世尊說六故意聚名行取陰此說由勝
故此故意聚是業性故於造作中最勝故佛
世尊說能作功用起有爲法故說此爲有行

取陰若不爾所餘心法及不相應法非陰攝
則不可立爲苦諦集諦於彼亦不可立爲應
知應離佛世尊說我不說未見未通一法決
定至苦後際未除未滅亦爾是故諸有爲法
入行陰攝應信此義偈曰

十五

是受等三陰

釋曰謂受想行三陰若安立爲入及界偈曰
或名法入界 并無教無爲

釋曰此七種法說名法入及法界偈曰
識陰對對視

釋曰對對諸塵意識心是名識陰復次若分別此識則成六識聚謂眼識乃至意識是所說識陰若安立入偈曰
或說為意入

釋曰若安立界偈曰

或說為七界

釋曰何者為七偈曰

謂六識意根

釋曰眼識界乃至意識界及意界此中五陰已說為十二入及十八界除無教色是色陰

立為十八十界受想行陰無教無為立為法入法界是識陰即是意入及六識界并意界為不如此耶前說惟六為識陰若爾是此六識何法名意界無別意界異六識雖然是諸識中偈曰

六中無間謝 說識名意根

釋曰六識中隨一無間滅此識說名意界譬如一人先為子後為父又如先為果後成種子識亦如是先為六識後成意界若爾實物惟十七界或十二界何以故六識界及意界

互相攝故若爾云何安立為十八界雖然偈
曰

為成第六依 故界成十八

釋曰是五種識界以眼等五界為依第六意
識界無有別依為成立此依故說意界由如

十六

此安立依能依境界三六故界成十八若爾
阿羅漢最後心應非意界無識在後生為此
無間滅故成意界是義不然何以故此已住
意性中故因緣不具故後識不生此中由陰
攝一切有為由取陰攝一切有流由入由界

攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰
畧攝一切法 由一陰入界

釋曰陰中以色陰入中以意入界中以法界
應知攝一切法盡如來處處說攝其義應知
如此偈曰

同自性類故

釋曰此攝由同性類相應故不由異性故何
以故偈曰

離餘法性類

釋曰諸法與他性相離則此性與彼不相應

是故不由此性得攝他譬如眼根由色陰由
眼入眼界苦集二諦等攝以同性故不由餘
陰等彼性不相應故若爾有處說由他攝他
譬如由四攝類攝一切衆生此攝不恒應知
是假名何故不成第十一界何以故眼耳鼻
各有二故不應爾何以故偈曰

類境識同故 雖二成一界

釋曰此中同類者此二同眼性類故同境者
此二同綠色故同識者此二共爲一眼識依
止故是故眼根雖二共成一界於耳鼻應知

亦爾偈曰

若爾云何二 爲莊嚴生二

釋曰若實如此眼等一界云何生二爲莊嚴
依止故若不爾一眼耳一依處生一鼻一孔
生此身則大醜陋是義不然若本來如此及
貓狸鸚鵡等生二眼耳鼻有何莊嚴若爾生
二何爲爲助成識故如人閉一眼開一眼或
開一眼半閉一眼見色皆不明爲莊嚴識
今成就故三根各須二處說陰入界已應說
此義陰入界其義云何偈曰

聚來門性義 陰入界三名

釋曰隨所有色若過去未來現在若內若外若麤若細若鄙若美若遠若近此一切色攝聚一處說名色陰由此經言陰以聚義此義得成此中過去色者由無常已滅未來未生現在已生未滅於自相續爲內異此名外或由入判內外有礙爲麤無礙爲細或由相待判麤細若汝言或由相待則麤細不成是義不然由待異故若此待彼成麤無方便待彼成細譬如父子有染汚爲鄙無染汚爲美過

去未來爲遠現在爲近乃至識陰亦爾復有差別五根依止爲麤心依止爲細毗婆沙師依地判麤細有大德說五根所緣爲麤異此名細非可愛名鄙可愛名美不可見處爲遠可見處爲近過去等自名所顯不須別釋應知受等亦爾由隨依止故有遠近麤細義如前入者心及心法來門義或說來增義能增長心及心法來界者別義如一山處多有鐵銅金銀等差別故說名界如此於一依止中或相續中有十八種差別說名十八界此中

別以本義本謂同類因此十八法同類相續
為同類因故說名別若爾無為則非界是義
不然此是心及心法同類因故復有餘師說
界以種類義諸法種類有十八謂自性故說
名界若陰以聚義陰應是假名有多物聚集
故譬如聚及人是義不然一物鄰虛得陰名
故若爾不應說陰以聚義何以故一物無聚
義故復有餘師說能荷負事是陰義復有師
說分分是陰義何以故如有諸說我應轉三
陰物此執與經不相應何以故經但說聚是

陰義如經言隨所有色若過去未來現在等
廣說如經若汝言隨一過去等色陰義於經
中應知是故一切過去等色一一皆名色陰
不應作如此執是一切色攝聚一處說名為
陰由此說故是故諸陰假名有如聚若爾有
色諸入於汝應成假名有何以故多眼等鄰
虛成來門故是義不然聚集中一一成因故
復次與塵共作故根亦非十二入故毘婆沙
中說阿毗達磨師若觀假名陰說則說如此
鄰虛者一界一入一陰一分若不觀說則說

卷一

十九

如此鄰虛者一界一入一陰此中於一分假說具分譬如衣一分被燒說衣被燒復次云何世尊由陰等門作三種正說弟子衆偈曰癡根樂三故 故說陰入界

釋曰阿毗達磨師說如此衆生癡有三種有諸衆生於心法不明執聚爲我故有諸衆生於色不明有諸衆生於色心不明根亦有三謂利中鈍樂亦有三謂樂略中廣文爲此三次第說三謂陰入界復有何因一切所餘心法佛世尊安置一行陰中分受想二法別

立爲陰偈曰
爭根生死因 立次第因故 心法中受想
分立爲別陰

釋曰爭根有二一貪著欲塵二貪著諸見受想二法次第爲此二爭勝因由衆生著受味是故執著欲塵由隨顛倒想起執著諸見受想二法是生死勝因何以故衆生貪著受起倒想輪轉生死復有因爲立次第後文當說此中由此次第因分受想二法別立爲陰應知如此此因立次第中當說復次云何於界

入中說無爲陰中不說偈曰
陰中除無爲 義不相應故

釋曰若於五陰中說三無爲不可安立令與
陰相符何以故義不相應故云何不相應此
無爲安色中非色乃至非識不可說爲第六
陰何以故不應陰義故陰是聚義前已說無
爲無過去未來現在等異如色等由此異一
切攝聚一處可立名無爲陰爲顯染汚依止
故說取陰爲顯染汚清淨依止故說陰此二
義於無爲中無由義不相應故於陰中不立

無爲如瓶破壞非瓶如此陰滅壞不可立爲
陰餘師說如此若作此執於界入中成反質
難說諸陰別義已偈曰

復次第如麤 染器等義界

釋曰色者有礙一切中最麤無色中受行相
麤故世間有說我手痛我脚痛想麤於二男
女等差別易分別故於識行麤欲瞋等相易
分別故於中識最細由自性難分別故是故
最麤於前說復次無始生死男女於色互相
愛樂由貪著受味此貪由想顛倒此顛倒由

煩惱此煩惱從染污心生如此如染立次第
復次由器等義立次第如器食餽厨人嗽者
色等五陰亦爾復次或由界立次第欲界欲
塵色所顯諸定受所顯三無色界想所顯有
頂惟行所顯此四即是識住於四中識能依
住此陰次第為顯由種子次第義是故惟立
五陰不多不少由此立次第因於行中分受
及想別立為陰由此受想最麤染污次第因
受相似食餽能顯二界故別立為陰入界中
眼等六應說次第何以故由隨此塵及識次

第易知故此眼等六偈曰

前五現塵故

釋曰眼等五根緣現在塵是故先說意根境
界不定有意根緣現在塵有緣三世及非三
世塵偈曰

四所造塵故

釋曰前言流至此五中四在前說所造色為
塵故身塵不定或身緣四大或緣所造或復
俱緣偈曰
餘速急明事

釋曰餘者謂前四根此次第前說由遠急明
事故眼耳緣遠境於後二前說於前二中眼
事最遠遠見江河不聞聲故故眼在前復有
急緣事如先見人擊鼓後方聞聲鼻舌無遠
事鼻事急故前說如飲食未到舌鼻已知香
故又鼻事明了能緣味細香故舌則不爾偈
曰
復隨處次第
釋曰復次於身中眼根依止在上耳根在下
鼻又下耳舌又下鼻身多下舌意根依止其

中無有的處故如處所立彼次第復次何因
十入皆色陰所攝於中惟一入名色入一切
入皆法為自性於中惟一入名法入偈曰
為簡別勝故 攝多勝法故 惟一入名色
及一入名法
釋曰云何為簡別欲令知如此此十法各得
入名由成立為根塵故不須聚集更由眼等
差別是色不得眼等名亦是色性應知是色
入故不立此別名復次色入於中勝故何以
故有礙強故若手物等觸即便變壞復次體

相顯現於此彼處易指示故有似影故復次
世間同知說此入爲色非知餘入爲簡別故
說一入名法入不說餘入復次於法入中攝
受等多法爲說多法故立通名又涅槃是最
勝法入此中攝非於餘入故偏受法名復有
餘師說二十種品類多餘色故肉天聖慧三
眼境故復有餘法陰入界同名於餘經中已
顯由此三門攝彼皆盡爲不盡由此攝盡無
餘此中偈曰
如來說法陰 其數八十千 此但言及名

色行陰所攝

釋曰有諸師執佛正教言音爲性於彼師入
色陰攝復有諸師執文句爲性於彼師入行
陰攝此法陰數量云何偈曰

說如法陰量

合二

廿二

釋曰有諸師說有一分阿毗達磨名法陰其
量有六千偈八十千中一一法陰其量皆爾
復有諸師說偈曰

陰等一一教

釋曰陰入界緣生諦食定無量無色解脫制

入徧入覺助道解願智無爭等正教隨二
皆名法陰偈曰

實判行對治 隨釋法陰爾

釋曰諸師實判如此衆生有八萬煩惱行類
謂欲瞋癡慢等差別故爲對治此行世尊正
說八萬法陰如八萬法陰於五陰中入色行
二陰攝偈曰
如此餘應理 陰入及界等 於前說中攝
熟思彼性類
釋曰若有餘陰入界等於餘經中說是彼如

前所說陰入界中隨彼性類此論中所說應
善簡擇攝入其中此中有別別五陰謂戒陰
定慧解脫解脫知見陰戒陰入色陰攝餘四
入行陰攝復有十徧入前八徧入無貪爲自
性故法入所攝若共伴類五陰爲性故意法
二入所攝利入亦爾空徧入識徧入及空等
四無邊入四陰爲性故意法二入所攝復有
五解脫入智慧爲性故法入所攝若共伴類
聲意法三入所攝復有二入謂無想入非想
非非想入第一入即無想天十八所攝除香

味入故第二入意法二入所攝如此於多界
經中佛說有六十二界此等諸界如理應知
八十八界中攝彼中所說六界謂地界水火
風空識界六中二界未說其相此無為空為
應知即是空界耶一切識為應知即是識界
耶彼說非云何非門風竅鼻口內等偈曰
竅穴名空界
釋曰若說竅穴應知是何法偈曰
彼言謂光闇
釋曰何以故無有竅穴離光闇可見故是故

彼言空界惟光闇為性晝夜為位此空界說
名隣礙色彼說礙色者謂聚集中色最易變
壞故光闇與礙色相隣故名隣礙色復有餘
師釋此亦是礙他於此無礙故與餘色相隣
偈曰

識界即是識 有流

釋曰云何不說無流由佛許六界偈曰
生所依

釋曰此六界從初託生心乃至死墮心生所
依止若無流法不得如此如此六界中前四

觸界攝第五色界攝第六七識界攝說攝義
已是前所說十八界於中幾有顯幾無顯偈

曰

於中一有顯 謂色

釋曰此色易可顯如言此色彼色由此言故

應知義至所餘非顯幾是有礙幾是無礙偈

曰

十有礙 有色

釋曰此十界色陰所攝是有礙礙是何法相
障故名礙此礙有三種一障礙二塵礙三緣

緣礙此中障礙者於自處對障他生如手於
手自相對障石於石亦爾塵礙者眼等諸根
於色等塵如假名論說有眼於水有礙非於
陸地如魚等眼有眼於陸地有礙非於水中
從多如人等眼有眼二處有礙謂於水陸如
龜鼉蝦蟆鬼捕魚人等眼有眼二處無礙除
前三句有眼於夜有礙非於晝時如蝙蝠鵲
鵠等眼有眼於晝有礙非於夜時從多如人
等眼有眼於晝夜有礙如狗野干馬豹貓狸
等眼有眼於二時無礙除前三句塵礙相如

此緣緣礙者心及心法於自緣緣境有礙塵礙與緣緣礙異相云何此法於是處有功能說是處為此法塵名為塵礙心及心法所取之塵名緣緣礙云何此根於自境相續生及識於緣緣生說名有礙過此於彼不生故復次此中礙者以到義謂於自境生此中由障礙應知十界有礙互相障故若法由塵礙有礙亦由障礙有礙不有四句第一句謂七心界及法界一分相應心法第二句謂五塵第三句謂五根第四句謂法界一分心不相應

法若法由塵礙有礙亦由緣緣礙有礙不除後二句若法由緣緣礙有礙必由塵礙有礙有法由塵礙有礙不由緣緣礙有礙如五根大德鳩摩羅多說

是處心欲生 他礙令不起 應知是有礙

廿六

異此非有礙

說有礙已十八界中幾善幾惡幾無記偈曰八無記

釋曰何者為八前所說十種有礙中偈曰是諸除色聲

釋曰五根香味觸界是八由善惡差別不可記故說無記有餘師說約果報不可記故名無記若爾於無流則成反質難偈曰
餘三性

釋曰餘十種界具善惡無記性此中七識界與無貪等相應是善性若與貪等相應是惡性所餘是無記性法界與無貪等善相應及發起擇滅皆是善性與貪等惡相應及發起是惡性所餘是無記性色界聲界善惡心發起是善惡性身口業所攝故若異此是無記

性說諸界善等性已十八界中幾於欲界相應幾於色界無色界相應偈曰

欲界 一切有

釋曰相應是有義不相離義於欲界中具足十八偈曰

色界 十四

釋曰於色界中不具但有十四何者十四偈曰

除香味 及鼻舌識故

釋曰於色界中無香味此二是段食類故由

離欲段食於彼受生故由無此塵鼻舌二識亦不得生無緣緣故若爾於彼不應立有觸界觸亦是段食類故實爾若觸非段食類於彼可有若爾香味亦應然是義不然何以故離食無別用香味如觸觸有別用謂能成根能為依持及成衣服等故彼處衆生離欲段食是故香味無用觸則不爾有餘師說依止定及三摩跋提或見色聞聲與輕安相應有觸勝類能益彼身是故此三於定生處得相隨生香味不爾若爾故彼不應有鼻舌二根

是義不然何以故此二有用若離此二身則醜陋無二根故又言說不成若用如此但須鼻舌依止為莊嚴身及以言說不須鼻舌二根是義不然無但依止非根如男根依止於彼此不生可然以無用故鼻舌依止於彼有用是故若離根於彼此生則應理若有諸根無用亦生如於胎中定死衆生無用可生非無因可生此諸根從何因生於根有愛所有勝業若人離欲於塵於根決定離欲彼人若已離欲香味二塵鼻舌二根於彼不應得生

若生鼻舌二根男根云何不生由生醜陋故
 若根藏如象王陰云何醜陋不必由有用故
 生云何生必由因故生雖復醜陋若有因必
 應生因既無此不生彼云何生是義不然與
 經相違故經言彼人具足根無闕少是義不
 然隨彼所有根說無闕少有何相違若不爾
 於彼亦應有男根彼說如此於彼有鼻舌二
 根但無香味彼由依內門於六根生貪愛不
 由外塵門於男根生愛必由姪觸門起是故
 此義得成故於色界有十四界偈曰

無色界相應 意法意識界
 釋曰已離欲色界於彼受生十界色為性及
 五識界用彼為依境是故於無色界不得有
 幾界有流幾界無流意法識三界前所說偈
 曰

諸有流無流 是三

釋曰若是三界中道諦無為所攝是無流異
 此是有流偈曰
 餘有流

釋曰所餘十五界一向定有流幾界有覺有

觀幾界無覺有觀幾界無覺無觀偈曰

有覺亦有觀 定是五識界

釋曰是五識界恒與覺觀相應故言定為簡

其餘界故偈曰

後三有三義

釋曰意界法界意識界是十八中最後故言

後此具三品意界意識界與心相應法界除

覺觀於欲界及初定有覺有觀於中間定無

覺惟有觀從第二定以上乃至有頂無覺無

觀一切心不相應法界及中間定觀是覺恒

無覺惟有觀無第二覺故惟與觀相應故於

欲界及初定觀不入三品中說其名應云何

無觀惟有覺無第二觀故與覺相應故故說

如先有覺觀地有四品法一有覺有觀謂除

覺觀所餘心相應法二無覺有觀謂惟是觀

三無覺無觀謂心不相應法四無觀有覺謂

惟是覺偈曰

餘界二所離

釋曰十有色界名餘此十界恒無覺觀與心

不相應故若五識聚有覺觀云何說無分別

偈曰

顯示及憶念 由二無分別

釋曰彼說分別有三一自性分別二顯示分別三憶念分別五識惟有自性分別無餘二分別故說無分別如馬一足說言無足此中

自性分別即是覺觀此後明心法中當說後二分判其相云何次第偈曰

二是散心智 諸念惟心地

釋曰此智與意識相應故名心智非寂定故名散此智即是顯示分別一切憶念與意識

相應若定若散名憶念分別幾界有緣緣幾界無緣緣偈曰

七識有緣緣

釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意識此七識界有緣緣能取塵故偈曰

法界中有半

釋曰此亦有緣緣以心法為體故餘十有色界及法界一分與心不相應法應知無緣緣幾有執幾無執偈曰
九界非所執

釋曰何者爲九七有緣緣界并第八中半偈
曰

八聲

釋曰此九是非所執謂七識界法界聲界偈
曰

餘有二

釋曰餘有二謂或有執或無執此中眼耳鼻
舌身若現在則有執色香味觸現在若與根
不相離亦有執所餘則無執如除根髮毛爪
齒屎尿洩唾血等中及於地水等中有執無

執此言何義心及心法攝彼爲自依止由彼
損益互相隨故是世間說有覺此名有執故
執以覺義所餘名無執幾界四大爲性幾界
四大所造爲性偈曰

觸界有二種

釋曰觸有四大及四大所造堅等四觸是四
大軟滑等七觸是四大所造依四大生故名
所造偈曰

九有色所造

釋曰五根界四塵界此九但是所造偈曰

及法界一分

釋曰法界中無教色彼說亦是所造所餘七識界法界中除無教非二種佛陀提婆說十入唯四大此執不然於經中由決了說四大及堅等四相故此四大唯是觸故此堅等四相非眼等所見色等四塵非身根所覺是故此執不如經中佛世尊說比丘眼根者是內入依四大是四大所造淨色有色無顯有礙乃至身根亦爾比丘色者是外入依四大是四大所造有色有顯有礙比丘聲者是外入

依四大是四大所造有色無顯有礙乃至味亦爾比丘觸者是外入是四大或依四大是四大所造有色無顯有礙如此經中由觸一分攝四大皆盡所餘非四大此義明了可知獲次經中說眼謂肉丸於中是堅是堅類如此等經但說肉丸與眼根不相離不說眼根於入胎經中說比丘人者謂唯六界此說為顯成就衆生根本復於此經由佛說六種觸入故若不爾於汝亦應無受等心法若汝言心法即是心是義不然想受是心法依心生

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

舍二

婆 藪 盤 三 造

陳 三 藏 具 諦 譯

分別界品第一之二

於十八界中何法能所何法所何法能燒

何法所燒何法能稱何法所稱偈曰

能所及所所 謂是外四界

釋曰色香味觸名芥名新即是能所所何

法名所聚流相應生斷隔其生起名所身根

等非所所若所則無餘不可令二故何以故

諸根若分爲多則不成根所所諸分非根故亦非能所如寶光清淨故如能所所惟外

四界偈曰

所燒所稱爾

釋曰惟外四界是所燒是所稱非諸根何以

故微細清淨故猶如光明聲亦爾自性斷故

偈曰

淨能燒所稱

釋曰有諸師說外四界是能燒是所稱有諸

師說於中惟火大能燒唯重觸是所稱幾界

從果報主幾界從增長生幾界從等流生幾界有實物幾界唯一刹那生偈曰

果報增長生 五內

釋曰五內界謂眼等五根從果報及增長生不從等流生離果報增長無別等流故此中

從果報因生名果報生除中間因名故譬如牛車復次是業至果報熟時說名果報正能熟故從此生故說果報生果者名熟復次於因可立果名如果中立因名如經言此六種觸入應知是宿業飲食將養寢卧三摩提等

勝緣所資益名增長生有餘師說由梵行故增長此言不然何以故梵行但不為損無有益義於果報相續增長相續能為護持猶如外城防守內城聲界或增長生或等流生偈

第二

聲非報

釋曰云何不從果報生隨欲生故若爾於假名論中云何說由永離惡口善修不惡口戒故得梵音大人相生餘師說聲屬第三傳從業生霜佉四大從霜佉四大生聲復有餘師

說聲屬第五傳從業生果報四大從果報四大生增長四大從增長四大生等流四大從等流四大生聲若爾身受從業所生四大生不應成果報若受如聲則違道理偈曰

八種無礙界 流生果報生

釋曰何者爲八七識界及法界是等流所生從同類因及遍行因所生故果報生者謂從果報因生此八界無增長生無礙法無增長故偈曰
餘三

釋曰餘四界謂色香味觸或果報生或增長生或等流生偈曰

一有物

釋曰是無爲法有貞實故成物此於法界中有故唯一法界有物偈曰

金剛三

三

後三一刹那

釋曰意界法界意識界由文句次第故言後三此三於初無流苦法忍一刹那中非等流生故言一刹那此中苦法忍相應心謂意界意識界與彼共生相應法應簡擇此義若人

不與眼界相應後至得相應為與眼識界相應不若人與眼識界相應為與眼界相應不偈曰

眼根與識界 獨俱得復有

釋曰獨得者有與眼界相應不與眼識相應如人於欲界中次第至得眼根或從無色界墮於第二定等中生有與眼識相應不與眼界相應如人已生第二定已引眼識現前從彼退於下界生或俱得者有與眼界眼識界一時相應如人從無色界墮生欲界或生初

定或俱不得者除前三句若人與眼界相應為與眼識界相應不有四句第一句者若人於第二定等中已受生不引眼識令現前第二句者若人於欲界未得眼根及已失眼根第三句者若人於欲界已得眼根不失或生初定二定等中正見色第四句者除前三句眼界與色界眼識界與色界至得句義應如此思量為引如此思量故言復有幾界為我依幾界為我依外偈曰
十二界我依

釋曰何者十二偈曰

除色等

釋曰六識六根此十二界名我依色等六塵界名外我既是無云何說我依及我依外我慢依止故假說心爲我如偈言

我是我善依 異此何勝依 若我好調伏

智人得解脫

有餘處佛世尊說唯調伏心如偈言

調依心最勝 心調引樂故

是心世間說爲我眼等爲此依止及親近故

是故說眼等名我依色等爲境界故稱外若爾六識界應不成我依何以故六識未至意識位不得爲心依是時若作意識界即六識作非餘故六識不離意識界體若不爾意識界唯過去非未來現在彼部許十八界有三世故若未來現在識無意識界體相於過去中亦不可立爲意識界何以故相於三世無不定義故幾界有等分幾界非等分若一向有等分偈曰法界 等分

釋曰是塵於識定爲境若識於中已生及定

生為法是塵說名等分無一法界此中無邊
意識非已生非應生何以故一切聖人心緣
法界必如此生謂一切法無我此心離自性
及共有法餘一切法悉為境界此剎那心於
第二剎那心皆成境界於二剎那中一切法
皆成境界是故法界恒是等分偈曰

非等分 餘

釋曰除法界所餘界非等分亦有等分何法
名非等分偈曰
不作自事

釋曰義至已說若作自事名有等分若眼界
已見色正見色當見色說名有等分乃至意
界亦爾由於塵自功能立名等分罽賓國師
說非等分眼有四種若眼根不見色已滅正
滅當滅無生為法西方諸師說有五種無生
為法分為二分一與識相應一與識不相應
乃至身亦爾意根但無生為法名非等分色
者若已見正見當見名有等分非等分有四
種若色非所見已滅正滅當滅無生為法名
非等分乃至觸亦爾由自根功能應知色等

有等分非等分義是一人等分眼於一切人
非等分乃至意亦爾色則不爾隨能見者於
此人則成等分若不能見於此人則非等分
何以故有如此義此色是一人所見亦可得
爲多人所見如觀看時中見月儼相攢等色
無如此義由一眼根二人見色是故諸根不
共得故就一相續分別等分非等分色由共
得故不就一相續立等分非等分如色聲香
味觸界應知如此聲界可許如此香等三界
隨一一人所得餘人不得何以故此三皆至

到根故不共得若立似眼等應是道理雖不
共得有如此道理可立共得何以故有如此
義是香等能生一人鼻等識亦可得生餘人
鼻等識眼等則不爾是故香等如色可得例
說眼等諸識等分非等分義由定生定不生
故猶如意界等分者有何義根塵及識更互
相應又共作一切能又同以一觸爲事故非
等分者是等分同類雖似彼非彼故名非等
分幾界見諦所滅幾界修道所滅幾界非所
滅偈曰

十界修道滅 五亦

釋曰色等十界并五識界一向修道所滅偈
曰

後三三

釋曰意界法界意識界此三各有三種八十
八隨眠惑與彼共有法是彼至得共彼伴類
皆見諦滅所餘有流皆修道滅無流非所滅
更有別法是見諦所滅為不爾何者別法凡
夫性能感惡道身口二業與聖道相違故此
非見諦滅此中畧說見諦滅相偈曰

非汚非見滅 非色非六生

釋曰見諦所滅隨一法無非染汚色亦非見
諦滅凡夫性は無記無染汚斷善根凡夫及
離欲人與此相應故身口二業是色故是故
非見諦滅何以故不能違四諦理故若爾苦
法忍生時凡夫性應在則成違許難六謂意
入若離此於餘處生名非六生謂從五根生
此法亦非見諦滅十八界中幾界是見幾界
非見偈曰

眼法界一分 名見

釋曰何者爲一分偈曰

有八種

釋曰身見等五見世間正見有學正見無學正見此八是法界一分名見所餘法界非見此中身見等五見分別惑品中時至當廣說世間正見者意識相應善有流慧有學正見者謂有學無流慧無學亦爾此四如有雲無雲夜晝見色有染汚無染汚世間有學無學見觀諸法亦爾云何說世間正見唯與意識相應由此義偈曰

五識共生智 非見不度故

釋曰見者決度爲體能起簡擇是非故五識相應智則不爾無分別故是故非見若彼有染汚無染汚悉非見若爾眼根亦無決度何故名見由能視色故云何知偈曰

眼見色

釋曰若眼見色與餘識相應人應得見色若非一切眼見色何者能見偈曰
等分

釋曰是時此眼有識是時能見異此則不能

見若爾應許依眼根識能見偈曰
非能依眼識

釋曰不可立眼識能見何以故偈曰

由色非可見 被障彼執爾

釋曰是色壁等所障則不可見若識能見識

金二

無礙故於壁等障則不為妨是故應見被障
之色於被障色識既不生云何能見云何不
生若人執唯眼見色於此人由眼有礙於所
障色無有功能識不得生與依共一境起故
此義應然若爾云何眼不至境猶如身根由

不見被障色以有礙故若爾雲母琉璃水晶
淨水所障色云何得見是故不由有礙被障
諸色眼不能見若爾何故不見是處光明相
通無隔於被障色眼識得生若是處光明被
隔不通於中眼識不生由不生故不能見被
障色若爾云何經中說由眼見色此中明由
依止得見是此經意如說由意根識法意根
不能識法以過去故何者能識唯是意識經
說由眼見亦爾復次於此所依中說能依事
譬如樓叫復次如餘經說眼所識諸色可愛

可欲悅心此色非眼所識復次有餘經說婆羅門眼者唯門爲見衆色由此等證故知藉眼爲門以識見色此義是證所顯於能見眼則成門何以故若眼成見爲見諸色是義不然若識能見何法能識比二何異何以故是色識即是色見譬如解脫名見或名智如此有識或名見或名識復有餘師說若眼能見眼則成作者何法爲別見事有如此過失此言非難如汝許識能識於中不立作者及事差別眼能見色下爾復有餘師說眼識名

舍二

見見依止故說眼能見譬如打依止故說鐘作聲若爾識依止故義至應言眼能識不應至何以故此眼識於世間義立名見云何知此識生時說色是所見不說是所識毗婆沙中自說如此若眼所至眼識所受乃說所見故說眼見不說眼識但由識在故名能識譬如說日作晝經部說何故共聚破空何以故依眼綠色眼識得生此中何法能見何法所見一切無事但唯有法謂因及果此中爲互相解隨意假說如說眼能見識能識於中不

應執著佛世尊說汝等莫執著方言莫隨逐
世間所立名字罽賓國毗婆沙師悉檀判如
此眼能見耳能聞鼻能嗅舌能嘗身能觸意
能識爲用一眼見色爲用二眼見色此中無
定偈曰

或由二眼見 分明見色故

釋曰亦由二眼根見色阿毗達磨師說如此
何以故若開二眼見色最明了若開一眼半
閉一眼則見二月由隨一變異見則不明不
可由依止處別分識爲二識無住處故不同

於色若眼能見耳能聞乃至意能識彼塵爲
至爲不至耶偈曰

眼耳及意根 不至塵

釋曰云何如此眼能見遠色若以藥塗眼則
不能見耳能聞遠聲若眼耳緣至塵修觀行
人天眼天耳不應得成猶如鼻等若爾云何
不能見一切不至塵及最遠塵并所障塵若
爾云何磁石不吸一切不至之鐵若能緣至
塵此難則齊云何不能見一切至塵謂眼藥
及籌等如鼻等緣至塵不緣一切至不能取

香等共有故如此眼塵不至非一切不至皆是眼塵意無色故無有至能故不緣至塵有餘師說耳緣至不至塵由聞耳內聲故所餘鼻舌身偈曰

三異

釋曰以到為塵云何知鼻緣至塵若斷息則不聞香至是何法生無間為至鄰虛為互相觸為不相觸罽賓國師說不相觸何以故若由一切體相觸諸物則應相雜若由體一分相觸鄰虛則有方分諸鄰虛無方分故若爾

云何發聲由無間故若言相觸二手相搯則應相著石投石亦爾若爾微聚相搯云何不
散風界所持故何以故有風界能破散如劫未時有風界能合持如劫成時云何今說三
根塵由無間至緣於至塵是彼無間義說名
為至謂於中間無有別物復次微聚物有方
分故若相觸則無失若作如此執毗婆沙中
此文句得成是觸為以觸為因生為非觸為
因生作如此問約因為答有時以觸為因非
觸得生若物分散有時以非觸為因觸得生

若物增長有時以觸爲因觸得生若聚與聚
共合有時以非觸爲因非觸得生如隙中微
塵大德婆須密多羅說若鄰虛相觸應得住
至後剎那大德說鄰虛不相觸於無間中世
間假立觸名大德意可受若不如此鄰虛則
有間中間既空何法能斷其行說其有礙是
聚不異鄰虛若聚相觸即是鄰虛相觸如可
變壞若汝言鄰虛有方分若觸非觸皆成有
分過失若無方分於汝不可許之爲色若有
觸可立此難眼等諸根取塵爲稱其自量由

事速疾故猶如旋火乃至遍見大山等色爲
能取等不等量塵是前所說緣至到塵偈曰
三根謂鼻等 許取如量塵
釋曰如根量鄰虛塵鄰虛亦爾共合生鼻等
識眼耳則無定有時取最小塵若見毛端有
時取等量塵若見蒲萄子有時取最大塵若
見大山即於聞時耳亦如此或聞蚊聲或聞
雷聲意既無體不可說其形量眼等諸根鄰
虛形相云何可知眼根鄰虛於眼童子中住
如時羅華青色所覆是故不散有餘部說如

聚重累住互不相障清徹如玻璃珂寶耳根
鄰虛於耳中住如浮休閻皮鼻根鄰虛於鼻
頰中住前三根橫作行度無有高下舌根鄰
虛如半月彼說於舌中央如髮端量非舌根
鄰虛所覆身根鄰虛如身相女根鄰虛如鼓
顙男根鄰虛如大指此中眼根鄰虛或時一
切等分或時一切非等分或時有等分有非
等分乃至舌根鄰虛亦爾身根鄰虛無一切
等分若然焰地獄中所執駐衆生有無量身
鄰虛亦非一切等分何以故若一切皆發身

識則身散壞無唯一鄰虛根一鄰虛塵能生
識五識以微聚爲根塵故是故鄰虛無顯不
可見故是六識界如前所說謂眼識乃至意
識於中五識塵唯現世最後識塵三世彼依
爲如此不說不爾云何不爾偈曰

後界依過去

釋曰意識界無間滅識爲依偈曰

五界依亦共

釋曰亦言顯過去此中眼識依共有同一世
故乃至身識亦爾彼過去依謂意根如此五

識衆依二根生故說如此若法能爲眼識依
爲能作彼次第緣不此中有四句第一句謂
眼根第二句謂次第已滅心法法界第三句
謂次第已滅心第四句除前三句乃至身識
自根亦應如此說於意識但無初句若法爲
依必爲次第緣故若有法爲次第緣非依謂
無間滅心法法界識生隨屬二緣復有何因
但說眼等爲彼依不說色等偈曰
隨根異識異 故眼等成依
釋曰由眼等根有差別故諸識亦有差別眼

等根若有增損諸識隨之則有明昧不由色
等差別諸識變異於識二緣中眼等勝故立
爲識依不說色等色等是識所識復有何因
說爲眼識乃至意識不說爲色識乃至法識
由眼等是彼依故約根說識復次偈曰

由彼不共因 故約根說識

釋曰云何不共因此眼根不得爲餘識依色
可得爲意識緣緣及爲他眼識境乃至身亦
爾由識依止及由不共因是故約根說識不
約色等譬如鼓聲麥芽若人在此身中由眼

見色是身眼色識爲是一地爲是別地一切
皆異若人生欲界由自地眼見自地色此四
種同在自地若此人由初定眼見自地色身
及色俱在自地眼及識屬初定若見初定色
則三種屬初定若由二定眼見自地色身及
色在自地眼屬二定識屬初定若見初定色
色及識屬初定身在自地眼屬二定若見二
定色眼及色屬二定身在自地識屬初定如
此由三定四定眼若見自地及下地色應如
理推合若人生在初定地由自地眼見自地

色此四皆屬自地若見下地色則三種在自
地若由二定眼見自地色則三種在自地若
見欲界色身及識在自地色在下界眼屬二
定若見二定色眼及色屬二定餘二在自地
由三定等眼亦應如理推合若生二定等地
由自地眼若見自他地色亦應如理推合此
中是決判偈曰
眼無下身義
釋曰身眼色有五地謂欲界地乃至第四定
地眼識有二地謂欲界及初定此中隨身地

眼根或等地或上地定無下地隨眼根地色或等地或下地是眼境界偈曰

上色非下境

釋曰未曾有上地色下地眼能見偈曰

識

釋曰識不得在眼上譬如色偈曰

於此色遍 於身二一切

釋曰於此謂於前所說眼識一切色是其境界或上或下或等二謂識及色於身此二一切有如廣說眼根應知如此偈曰

耳亦爾

釋曰耳無下身義上聲非下境識於此聲遍於身二一切如理廣說應知如眼偈曰

餘三 一切屬自地

釋曰鼻舌身界身自塵及識皆屬自地如此

第二

十五

已通立無差別後為簡別更立別言偈曰
身識下自地

釋曰身在欲界觸亦爾此三恒在自地身識有處屬自地如人生欲界及初定有處屬下地如人生二定偈曰

意根地不定

釋曰有時意根與身意識法同在一地有時上下爲地於五地身意等屬一切地謂入觀時及受生時如此道理於分別三摩跋提品中當廣說爲離繁重言故不於此品中說何以故功多用少故前來往復與隨所欲說相開竟今應思量此義於十八界及六識界何界所知何識能知偈曰

五外二所知

釋曰色聲香味觸界如其次第眼耳鼻舌身

識所識復爲意識所知此外塵隨一二識所知餘十三界非五識境故唯一意識界所知此是義至所顯十八界中幾界常住幾界無常無一界具足常住雖爾偈曰
常住法無爲

釋曰無爲是法界一分即是常住餘界皆是無常幾界是根幾界非根偈曰

法界半名根 及十二我依

釋曰於經中說根有二十二何者是耶眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂

根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定
根慧根未知欲知根知根知已根阿毗達磨
師破安立六內入次第次命根後說意根能
緣境故此中法界半者命等十一根是三根
分法界一分故十二我依者眼等五根如自

第二

十六

名所說七心界名意根女根男根是身界一
分後當說所餘五界并法界一成立非根
分別根品第二之一
說二十二根已根義云何最勝自在為義於
自事用中增上自在故復次光飾為義於身

中最明顯故是故以最勝自在光飾為義於
中何根何處自在偈曰

於四義五根 增上

釋曰眼耳二根隨一於四義中增上一於光
飾自身增上若人盲聾形相則醜陋故二於
引護自身增上若見若聞能離不安吉處故
三於生眼耳識及共相應法中增上由識及
相應法隨其增損有明昧故四於見色聞聲
不共因增上非意識他識因故鼻舌身根光
飾自身如前二根二於引護自身增上由此

三能用段食故三於生鼻等三識及共相應
法中增上四於嗅香嘗味覺觸不共因增上
偈曰

於二 四根

釋曰女根男根命根意根於二於二隨一增
上女根男根於衆生差別及相貌不同增上
差別謂分別男女相貌不同謂乳等形狀音
聲威儀各異復有餘師說於染污清淨增上
何以故爾自性黃門故作黃門及二根人不
護無間業斷善根等不有守護至果離欲亦

不有此二但於男女有命根於聚同分相應
及執持中增上意根於託後有相應及隨從
自在中增上此中後有相應者如經言是時
乾闥婆於二意中隨一現前或與欲相應或
與瞋相應隨從者如偈言

意引將世間 意轉令變異 是意根一法
一切法隨行

樂受等五根及信等八根增上云何偈曰
五及八 於染污清淨

釋曰次第應知彼增上樂受等五根於染污

增上欲等諸惑於彼隨眠故信等八根於清淨增上何以故一切清淨皆由彼成故有餘師說樂受等於清淨亦有增上由安樂故心則得定佛說信以苦為資糧復次有六喜等受是出離所依毗婆沙師作如此說復有餘師說不由眼耳二根引護自身由先已知得離不安吉處故此二但於識是增上無有見色聞聲異於識是故眼耳二根於不共因中不應更立增上是故眼等不應有如此增上若爾彼增上云何偈曰

得自塵增上 得一切六根

釋曰眼等五根於得自塵中增上意根於得一切塵中增上是故此六一一皆立為根若爾諸塵於此中有增上云何不立為根無增上何以故為最勝主故名增上眼於得色中為主最勝是得一切色通因故由其增損識隨明昧故色則不爾反此二義故如此乃至意根及法應知亦爾偈曰

女男性增上 從身立二根

釋曰復從身根更立女男二根此二與身根

不異是身根中有一分於下門處次第得女男根名於女男性爲增上故女男性謂女相聲行欲樂是名女性男相聲行欲樂是名男性由此身分二性得成就及可了別於此二性是增上故立爲根偈曰

住同分染污 於清淨增上 壽命及五受
信等立爲根

釋曰住聚同分中壽命爲增上於染污五受爲增上云何如此於樂受欲隨眠於苦受瞋於不樂不苦受無明經中說如此於清淨信

等五爲增上云何如此諸惑是彼所伏不能上起聖道由彼引生是故許立彼一一爲根
偈曰

未知欲知知 知已立根爾 至得後後道
涅槃等增上

釋曰三中一一應立爲根爲顯此義故言爾未知欲知於至得知中增上故立爲根知於至得知已中增上知已於至得涅槃增上故立爲根何以故若人心未解脫無得涅槃義等言爲顯別類義何者別義於見諦應除惑

減中未知欲知根爲增上於修道應除惑減
中知根爲增上於現世安樂住中知己爲增
上能證受解脫喜樂故若由增上義立根無
明等惑亦應立爲根何以故無明等諸分於
行等中亦有增上是故應立無明等爲根能
言等亦爾謂舌手脚穀道男女陰皆應立爲
根於言說執捉離向棄捨戲樂中增上是故
應立爲根不可立爲根何以故由根用如此
偈曰
心依此差別 其仕亦染污 資糧并清淨

如此量立根

釋曰此中心依謂眼等六根衆生類以六入
爲根本故此六種依差別由女男二根此一
期住由命根此染污由五受根清淨資糧由
信等五根實清淨由三無流根是故不許立
無明等爲根偈曰

復有生依生 生住生受用 立一四後八
約解脫立根

釋曰復言爲顯諸部別執餘部說生死依者
所謂六根此依生由何法由女男二根此住

由命根隨命根相續故受用由五受爲顯此
義故立十四根依此四義約解脫所餘亦立
爲根信等五是解脫依未知欲知是生知是
住知已是受用是故根量如此不增不減是
故次第亦爾不可顛倒舌不可於言說中立
爲根何以故觀學勝能故手脚不應於執捉
及離向中立爲根無異故此物由異相於餘
處生說名執捉及離向離手離脚蛇等亦能
執捉能離向故手脚於此二不可立爲根穀
道不可於棄捨立爲根重物在空中一切處

落又由風引故出女男陰不可於戲樂中立
爲根女男戲樂不由自陰成互相發起故唯
齒眼臉節解於吞嚼開閉屈伸事中增上故
應立爲根一切因緣於其自事增上皆應立
爲根若不許如此舌等根義此亦不成此中
眼根爲初男根爲後前已廣釋命根是不相
應行於不相應法中當廣釋信等五根於心
法中當廣釋樂受等未知欲知等今當釋之
即如次第釋偈曰
苦根非所愛 身受

釋曰非所愛謂能損惱由苦故偈曰

樂根者 所愛

釋曰樂眼謂所愛身受能為利益故偈曰

第三定 心受名樂根

釋曰於第三定是可受受依心地起名樂根

第二

廿二

何以故於第三定中無有身受以無五識故
偈曰

此樂於餘處 喜根

釋曰除第三定於餘處謂欲界及初定二定
中若在心地立名喜根於第三定由離欲喜

故但成樂根不成喜根何以故喜麤濁故但
得喜根名偈曰

心地苦 憂根

釋曰非所愛受若在心地名憂根偈曰

捨根者 中

釋曰非所愛非非所愛謂非樂非苦受故名
中立為捨根此為是身受為是心受偈曰

二

釋曰或身受或心受何因為合此二受立為
一根偈曰

無別故

釋曰心地苦樂多從分別生身受則不爾但隨塵生於阿羅漢生亦如此是故此二為根有差別捨受者若人不分別由自性生或在身或在地故合二為一根身樂利益有異心樂亦爾苦亦如此身苦損害有異心苦亦爾此分別於捨受中無對損無此分別故是故不分為二根偈曰
見修無學道 九三
釋曰意樂喜捨信等五是九根於三道中說

名三根於見道中說名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名知已根云何如此於見道中為知所未曾知實境是故修行於修道中無境先未曾知即方應知是前所知今重知之為除所餘煩惱故於無學道中已知如此知復次能護已知故說已知護何以故由已得盡智無生智故苦我已離不應更離若人在此位所得根或名已知根或名已知護根釋體性已根類差別今當說幾根有流幾根無流如是等此中是根無間已說謂

未知欲知等是根偈曰

無垢三

釋曰無流是無垢義垢者是流別名故偈曰

有色命二苦 有流

釋曰有色七根命根苦根憂根一向有流何

以故眼等有色七根色陰攝故故是有流偈

曰

九二種

釋曰意樂喜捨根及信等五根此九根或有
流或無流有餘師說信等一向無流何以故

佛世尊說若人一切種無有信等五根我說
此人在正法外住凡夫衆類中此經不足爲
證依無流說此經云何知佛世尊安立聖人
已方說此經若人一切種無信等五根廣說
如經凡夫有二種一在正法內不斷善根二
在正法外斷善根佛依此人故說此言謂我
說此人在正法外住凡夫衆類中於經中佛
說有諸衆生生於世間長於世間若利根中
根輒根未轉無上法輪時是故知有有流信
等五根佛復於經中說乃至我未如實知信

等五根集生及滅滋味過失及出離我未能從此世聞有天有梵廣說如經若諸法無流無如此簡擇品類幾根是果報幾根非果報一向是果報者偈曰

命果報

釋曰若爾阿羅漢比丘引命行令住此命行亦是命根是何法果報於阿毗達磨藏中說云何引命行令住阿羅漢比丘有聖如意成通慧至得心自在位或於大衆或於一人拾施若鉢若袈裟或隨一沙門命資糧因此發

願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感富樂願此業熟生我壽命是時此阿羅漢業應感富樂轉生壽命復有餘師執殘業果報轉熟彼說宿生所作業有殘果報由修習力引取受用云何棄捨命行如此捨施發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感壽命願此業熟生我富樂如彼欲樂如此轉熟大德瞿沙說於自依止中由定力引色界四大令現前能隨順壽命

或相違四大由如此方便引命行令住及以
棄捨應如此成諸阿羅漢有如此定自在力
由此力宿業所生諸根四大引住時量皆悉
迴轉先未曾有三摩提引住時量今則引接
是故如此壽命非果報異此名果報從問更
起別問阿羅漢人何因發願引命行令住或
為利益他或為令正法久住是諸阿羅漢已
見自身壽命將盡於此二中不見他有此能
復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事
少自身疾苦所逼如偈曰

修梵行已竟 聖道已善修 由捨命歡喜
如人病得差
若爾此引壽行令住及棄捨應知何處何人
能為此事於人道中於三洲於男女非時解
脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故
此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中
說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行差
別云何餘師說無有差別云何知經中說何
者為命根謂三界壽復有餘師說宿業果報
名壽行現世業果名命行復有師說若由此

得住聚同分中名壽行若由此得暫時住名
命行諸言者由願留多壽命行生起故何以
故於一剎那生起無願留能故復有餘師說
無有一物名壽命得暫時住為顯此義故有
諸言復有餘師說於多行中假立壽命名無
別一物名壽命若不爾佛不應說行問云何
世尊棄捨壽行願留命行為顯於死有自在
故棄捨為顯於壽命有自在故願留云何但
三月不過受化弟子利益事畢竟故復次世
尊建立義言若比丘修習數行四如意足若

卷二

廿五

欲住可得一劫或過一劫為顯所建立義故
留捨命壽毗婆沙師說於五陰及死為顯自
勝能故先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔
得勝能隨應論且止所依本義今應說偈曰
十二二種

釋曰何者為十二偈曰

除後八及憂根

釋曰又除命根所餘十二有二種有是果報
有非果報此中眼等七根若是增長果非果
報所餘皆是果報意苦樂喜捨根若善若染

汚非果報若威儀工巧變化相應亦非果報
所餘是果報除命根及眼十二根所餘非果
報此義至得成若憂根非果報此經云何將
經言有業於喜受好有業於憂受好有業於
捨受好依相應好故說此言若業與憂受相
應名於憂受好譬如觸與樂受相應說觸於
樂受好若爾業於喜受捨受好亦應成如此
如汝所欲我亦許之於相應無失於果報亦
無失若爾由無能故皆許如此有何別道理
能立憂非果報憂受由分別差別所生及分

別所息果報則不然若爾於喜受亦應然不
應立喜為果報若憂是果報作無間業人因
無間業生憂受故此業應熟喜亦應爾若喜
是果報作福業人因福業生喜受故是福業
應熟是義不然復有別證諸離欲人無憂受
故果報則不爾諸離欲人亦無無記喜根若
爾果報有何相隨其相若有宿業應位雖復
如此喜根可有殘果報憂根則無餘一切種
不行起故毗婆沙師說憂非果報以命根
為第八於善道中善業果報於惡道中惡業

卷二

廿六

果報意根於二道二業果報樂喜捨三根是善業果報苦根是惡業果報於善道二根人由惡業得如此位此論已說所餘應說幾根有果報幾根無果報此中憂根於前無間已說偈曰

一定 有報

釋曰此一憂根有果報定言為決憂根異於餘法此根無無記亦無無流在散動地故是故憂根無無果報偈曰
十二種

釋曰二種謂有報無報何者為十偈曰
意餘受信等

釋曰餘受者應知異憂根信精進念定慧根此中意樂喜捨若是惡若善有流則有果報者苦根若善若惡有果報若無記無果報信等五根若有流有果報無流無果報所餘無果報義至自成幾根是善幾根是惡幾根無記此中若一向善偈曰

八根善

釋曰信等五未知欲知等三偈曰

二種 憂

釋曰或善或惡偈曰

意及餘受 三種

釋曰此五根有三種善惡無記偈曰

餘一種

釋曰何者為餘眼根為第一命根為第八此

八一向無記何根何界相應於二十二根中

偈曰

欲界有除淨

釋曰於欲界相應根應知除一向無流未知

欲知等三根何以故此三決定非三界相應

故偈曰

色有除女男 二苦

釋曰如前除無流二苦謂苦憂二根於色界

人離欲婬欲法故又令依止非可愛故是故

彼無女男二根若爾云何說彼為丈夫何處

說如經言無處無理女人作梵有處有理大

夫作梵於彼別有丈夫相於欲界但是丈夫

所得於彼無苦根依止淨妙故又無惡業故

亦無憂根奢摩他軟滑相續故又無恨類境

界故偈曰

無色有 除二樂及色

釋曰除女男二根除二苦根及無流根所餘

幾根意命捨信等五根如此多根應知於無
色界相應無餘根幾根見諦滅幾根修道滅

幾根非所滅偈曰

意三受三種

釋曰何者三受樂喜捨根偈曰

見修滅憂根

釋曰憂根二道滅見修道所滅故偈曰

九修道滅

釋曰眼根為第一命根為第八及苦根由修

道滅偈曰

五 或非滅

釋曰信等五根或修道滅或非所滅有有流

無流故偈曰

三非

釋曰未知欲知等三根非見道修道所滅以
無流故無過失法不可除故說諸根品類差
別已諸根至得今當說幾根於何界果報先

所得偈曰

欲中初得二 果報

釋曰身根命根是果報故正託胎時先得此

二偈曰

非化生

廿二

釋曰四生中由除化生胎卵濕三生應知已

廿九

許云何不說意捨二根正受生時此二根必

是染污故若化生初得果報有幾根偈曰

彼得六

釋曰若彼無女男根如劫初生何者為六根

眼耳鼻舌身命根偈曰

七

釋曰若彼生一根如於天等生偈曰

八

釋曰若彼生二根化生人可有二根耶若於

惡道可有於欲界初得如此於色界無色界

云何偈曰

色中六

釋曰由欲勝故名欲界或但名欲由色勝故

名色界或但名色經中說是寂靜解脫過於

色非色於色界中初所得果報有六根彼根同欲界無二根化生所得偈曰

餘一

釋曰無色界異色界故名餘由三摩跋提異故由生勝故此中初得果報但有一命根餘

根則非說至得已棄捨今當說於何界正死棄捨幾根偈曰

正死人棄捨於無色命意捨根

釋曰若人在無色界正死於最後心棄捨命意捨三根偈曰

於色八

釋曰若人在色界正死於最後心棄捨八根三如前又眼等五根何以故一切化生衆生具根受生具根死墮故偈曰

欲界十九八

命二

釋曰若人在欲界正死於最後心若具二根人棄捨十根八如前又女男根若一根人則棄捨九根若無根人但捨八根若一時死道理則然偈曰

次第死捨四

釋曰若人次第死於最後心一時棄捨四根謂身命意捨根何以故此四無相離盡故若染污心及無記心死應知道理如此若人於善心死是時偈曰

於善諸處五

釋曰若人於善心死一切處如前說若棄捨根復捨信等五根何以故此信等五根於善心必具足生如此於無色界棄捨八根於色界棄捨十三根如此依前次第應更廣數於根伽蘭陀中簡擇一切根法應如此知復次

何沙門若果由幾根能得偈曰
九得邊二果

釋曰由九根至得前後際沙門若果何者爲邊須陀洹果及阿羅漢果前後際所得故幾果在中際斯陀含果阿那含果此中須陀洹果信等除知已根并意根捨根由此九根得前際果未知欲知根在次第道知根在解脫道由此二根得須陀洹果次第能引擇滅至得及能作彼依止故復有阿羅漢果信等除未知欲知根意根樂喜捨根中隨一由此九

根得後際果偈曰

七八九中二

釋曰斯陀含果阿那含果觀前後故名中此二果一一至得由七八九根云何如此斯陀含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得信等五根并捨意二根若依出世道此果由八根得七如前知根爲第八若先多離欲人方得此果由九根得如得須陀洹果阿那含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得如前所說得斯陀含果若依出

世道此果由八根得亦如前所說得斯陀含果若先已離欲人方得此果由九根得亦如前所說得斯陀含果此果與前果有異謂樂喜捨隨一根相應由依止差別故若次第修人於第九解脫道若人根本定依世間道是時由八根得阿那含果何以故於第九解脫道中喜根爲第八於次第道則用捨根定由此二根得阿那含果若人依出世道入第九解脫道是人則由九根得阿那含果此中知根爲第九若爾阿毗達磨藏中云何說如此

彼藏中說由幾根能得阿羅漢果彼中答由十一根云何此中說由九根得定由九根偈

曰

十一得羅漢 說依一人成

釋曰有如此道理是一人已退三十二已退由樂喜

捨根更得阿羅漢果是故說由十一根無有是處樂受等三根於一時中俱得生云何於阿那含人不論如此義此阿那含不得如此何以故無先已退後時由樂根更證本果故復次若先離欲人無退墮義此人離欲二道

所證故此義應當思量與何根共相應有幾根必定共相應此中偈曰

捨命意相應 必與三相應

釋曰若人與捨等根隨一相應此人必與三根相應三根者謂捨命意何以故此三更互無離相應故與餘根相應則不定或相應或不相應此中生無色界人與眼耳鼻舌根不相應於欲界亦爾謂若人未得及已失生無色界人與身根不相應生色無色界人與女根不相應於欲界亦爾謂若未得及已失與

男根亦爾若凡夫人生第四定第二定處及無色界與樂根不相應若凡夫生第三定第四定及無色界與喜根不相應若凡夫生色無色界與苦根不相應若離欲人與憂根不相應若斷善根人與信等根不相應凡夫及至得果人與未知欲知根不相應凡夫及見道人無學道人與知根不相應凡夫及有學人與知已根不相應於非遮位中如前所說應知與餘根相應偈曰
與四有樂身

釋曰若人與樂根相應此人必與四根相應謂捨等三根及樂根若人與身根相應此人必與四根相應三如前并身根偈曰
與五有眼等

釋曰若人與眼根相應此人必與五根相應謂捨命意身及眼根與耳鼻舌相應應知亦爾偈曰
有喜亦

釋曰若人與喜根相應此人必與五根相應謂捨命意樂及喜根若人生第二定未得第

三定與何樂根相應與第三定染汚樂根相應偈曰

有苦 與七

釋曰若人與苦根相應此人必與七根相應謂身命意及餘四受相應偈曰

有女等 與八

釋曰若人與女根相應此人必與八根相應七如前及女根等言者攝男根憂根及信等根若人得如此根隨一一皆與八根相應七如前男根為第八若人與憂根相應七如前

憂根為第八若人與信等根相應此人必與信等五根及與捨命意根相應偈曰

與十一 有知知已根

釋曰若人與知根相應此人必與十一根相應謂樂喜捨命意五根又信等五根知根為

第十一與知已根相應亦爾十根如前知已根為第十一偈曰

未知欲知根 與十三相應

釋曰何者為十三謂意命身根女男根隨一及三受根信等五根未知欲知根為第十三

復次若人與極少根相應與幾根相應偈曰
極少無善八 受意身命應

釋曰若人斷善根說名無善極少與八根相
應謂五受根及身意命根如斷善根人與極
少根相應偈曰

凡夫無色爾

釋曰若凡夫生無色界與八根相應偈曰

捨命意信等

釋曰捨命意三根及信等五根信等一向善
故除斷善根人一切處皆通若爾未知欲知

等根於彼亦應立此難不然由立八根故依

凡夫故若人極多與幾根相應偈曰

極多與十九 離三無流根 二根

釋曰除三無流根若人具女男根及具餘根
則與十九根相應復有何別人與極多根相

應偈曰

有欲聖

釋曰若未離欲有學聖人若與極多根相應
亦與十九根相應偈曰

一根除二淨

釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前
二隨除一根諸根由分別界差別義所引來
廣分別義已說

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

音釋

罽賓梵語也此云賤種罽居刈切儻周甫切與舞同攢方味切相撲也
叫古弔切磁牆之切搯鳥合切以手蓋搯也顙寫蕞切
疾雀切咀齧也

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

舍三

婆 數 盤 豆 造

陳 三 藏 具 諦 釋

分別根品第二之二

復次此義應當思量是諸有為法如彼自相

舍三

更互不同為如此彼生亦不同為有諸法決定俱生亦有何以故一切法有五品一色二心三心法四不相應五無為此中無為法無生有色諸法今當決判偈曰
於欲界八物 無聲根鄰虛

永樂北藏

俱舍釋論

釋曰極細色聚說名鄰虛欲令知無餘物細於彼者此鄰虛若在欲界離聲亦非根則八物俱生隨一不減八物謂地等四大及四大所造色香味觸若有根鄰虛無聲則九物俱生或十物俱生此中偈曰

有身根九物

釋曰若身根鄰虛此中有九物八如前身根為第九偈曰
十物有餘根

釋曰此鄰虛中若有餘根則有十物九如前

第一一八冊

眼等五根中隨一爲第十此鄰虛若有聲俱生如次第九物十物十一物俱生何以故有聲與根不相離謂執依四大爲因聲若四大不相離云何有聚或見唯堅實或見唯流濕或見唯煖熱或見唯輕動此聚中隨一偏多或功力最勝故見一明了譬如針鋒及綿觸又如麩鹽末味若爾云何於彼應知所餘亦有由事故可知事謂持攝熟引復次餘師說若得別緣堅等成煖濕等故於水中由極冷故或得熱觸雖不相離有冷勝別德如聲及

受有勝別德復有餘師說於聚中由種子彼有不由自體相如經言於木聚中有種種諸界由此言故知由種子故有若爾云何於風知有顯色此義但可信不可比何以故由相雜能持香故於風四塵不定故色界香味不有此義於前已說是故由此說於色界有別鄰虛復有由此說鄰虛有六物七物八物此義已顯不須更說此中爲約物說物爲約入說物若爾何爲若約物說物此說則少謂八物九物十物何以故此中必有形色是鄰虛

濕長故輕重觸隨一滑澀觸隨一有處有冷
 觸有處有飢渴觸若約入說物此說則多謂
 八物等何以故應但說四物四大亦是觸入
 是義不然此中有處約物說物謂所依止物
 有處約入說物謂能依止物雖復如此四大
 物轉成多能依止物隨一依具四大故此中
 復有執取物類為物雖別類四大不過自性
 故何須作此功用為分別說如此義語言如
 意生起唯義應思量說色決定俱起已所餘
 品生起今當說此中偈曰

心心法必俱

釋曰何以故此心及心法更互相離則不得
 生偈曰

一切共行相

釋曰不必言流不但心及心法必定俱起一

金三

切有為中若有應生或色心及心法等是名
 一切若起必共有為相俱起偈曰

與得

釋曰若衆生名是法必與至得俱起餘法不
 爾是故別立是法所說名心法何者是耶偈

曰

心法五 大地等別故

釋曰心法有五品一大地二善大地三惑大地四惡大地五小分惑地何法名地是所行處若法此法行處是法說爲此法地此中諸法地大故名大地若法於一切心有何法於一切心有偈曰

受作意想欲 觸慧念思惟 相了定十法

徧於一切心

釋曰彼說此十法於一切心刹那皆聚集生

此中受謂三種隨領樂苦非樂非苦作意謂心故爲事想謂心執境差別相欲謂求作觸謂根塵識和合所生異法慧謂般若即是擇法念謂不忘所緣境思惟謂心迴向相了謂於所緣相有法能令心明了定謂心一心心法差別最細難可分別於相續尚難知何況剎那中有色藥草有多種味於中有藥其味差別可以根證亦難分別何況此法無色智慧所了是諸法善爲大地說名善大地若諸法恒於善心中起何者爲諸法曷曰

信不放逸安 捨羞及慙愧 二根非逼惱

精進恒於善

釋曰如是等法恒於善心中起此中信謂心
澄淨有餘師說於諦實業果中心決了故名
信不放逸謂修習善法有何修習異於善法
恒在善法名不放逸於餘部經中說是心護
名不放逸安謂心於事有能此義可不如此
於餘經說身於事有能名安非不說如身受
應知此亦爾若爾云何於助覺立為分何以
故於中是身於事有能說名身安應知若爾

云何說此為覺分由隨順覺分故得覺分名
何以故此身安能引心安覺分今生故於餘
處曾見有如此說不曾有猶如經言喜及助
喜法世尊說名喜覺分復有別說瞋及瞋因
名害蓋復有正見正思惟正精進此三說名
般若分此資糧由隨順故得彼名如此身安
隨順心安覺分故得彼名捨謂心平等無所
偏對今此言云何相應何者前說思惟於心
迴向為體今說捨於心無迴向為體此言云
何相應為前不說耶謂心法義理難知有難

知後方可知此最難可知謂於相違立不相
違有餘處迴向有餘處不迴向此中有何相
違若爾一切相應法不應共緣一境如此種
類所餘諸法此中應求此法道理汝等必應
須知着及慙愧後當釋二根謂無貪無瞋二
種善根無癡亦是善根此善根以智慧為體
前三
前已立為大地故於善大地中不復重說非
逼惱謂不欲違損他精進謂勇猛說十善本
地已是地大故名大地惑是彼大地故說彼
為惑大地是諸法恒於染污心起何者為諸

法偈曰
癡放逸懈怠 無信無安掉 恒在染
釋曰此中癡謂無明無智無顯放逸謂不修
習善法此是修習善法對治懈怠謂心無勝
能無信謂心無澄淨此是信對治法無安謂
身重心重身心於事無能阿毗達磨藏中說
無安有二種謂身無安心無安云何心法說
名身法如說受為身受掉謂心不靜如此六
法是名染污大地於阿毗達磨藏中不說十
法為惑大地耶彼中亦不說無安何者為十

無信懈怠忘念心亂無明不了別不正思惟邪相了掉放逸天愛汝知至不知術此中何者為術忘念心亂不了別不正思惟邪相了此法已屬大地不可重安立為惑大地如無礙於善大地彼亦如此若念被染污說為惑念定被染污說為心亂所餘亦爾是故作如此說是大地可即立為惑大地不此中有四句第一句謂受想作意欲觸第二句謂無信懈怠無明掉放逸第三句謂念等五法第四句謂除前三句所餘諸法復有諸師欲心亂

異邪定於彼所說四句異此有餘師執無安與一切惑相應於惑大地中不說於誰有失彼答應說由隨順定故是故不說何以故若人無安為行修觀速能得定掉行人不爾以無安為行非掉為行此人何相以掉為行非無安為行此人何相何以故此二法隨便不捨共生事故雖然此二法於人隨重成此人行是故立六法為惑大地何以故此六法恒於染污心起餘處則不起偈曰
若惡 及無羞無慙

釋曰於一切惡心無羞及無慙恒生起故立此二法爲惡大地此二法相後當說偈曰
嫌恨諂嫉妬 狠覆及慳恡 誑醉并逼惱
是十小惑地

釋曰以小惑爲彼地故說彼爲小惑地惟與修道所滅依心地所起無明相應故此十惑於小分煩惱中當廣釋說五品心法已有餘心法不定謂覺觀惡作睡等於中應說何處心幾心法必定俱起於欲界中有五種心善心有一惡心有二謂獨行及與餘惑相應無

記心有二謂有覆無覆此中欲界心必有覺有觀是故於中偈曰

有覺有觀故 於欲界善心 二十二心法

釋曰必定俱起何者二十二十大地十善大地并覺觀偈曰

惑處長惡作

舍三

七

釋曰非於一切善心皆有惡作是處若有於中爲長則心法成二十三何法名惡作於所作惡心生後焦此心法緣惡作起故名惡作此法即是後焦譬如緣空爲境解脫門說名

空解脫門又如無貪觀緣不淨相起說名不淨觀於世間亦曾見此事由處說有處如言一切縣郡來一切土地來此惡作是後焦處或於果假立因名如說六種觸入名宿業若爾此後焦若緣所未作事云何名惡作於未作假立作名如經言若我不作非我好作何者後焦名善由不作善及已作惡故後生焦是善後焦翻此名惡後焦此二各緣二境起偈曰

於獨行惡心 見相應二十

釋曰於獨行欲界惡心有二十心法俱起謂十大地六惑大地二惡大地并覺觀獨行心者此中唯一獨行無明無有欲等餘惑不但獨行惡心若與見相應惡心中亦有二十心法如獨行惡心中諸法若爾由長見故云何不立二十一不然是大地所攝智慧差別說名見故此中與見相應惡心於此心中若有邪見見取戒執取偈曰
與四惑嫌等 惡作二十一

釋曰此惡心與四惑相應謂欲瞋慢疑此心

中有二十一心法此惑隨一并獨行惡心中
所說二十若與嫌等小分惑相應心中亦有
二十一心法小惑隨一并前二十若與惡作
相應心中亦有二十一心法惡作爲一并前
二十若略說於獨行惡心及與見相應惡心
但有二十若與餘惑及小分惑相應有二十
一偈曰

有覆心十八

釋曰於欲界與身見邊見相應名有覆無記
此中有十八心法大地十惑大地六并覺觀

此二見如前所釋故無長偈曰
餘無記十二

釋曰與有覆無記異即是無覆無記此中有
十二心法大地十并覺觀罽賓國外諸師欲
惡作無記於此諸師若心與惡作相應有十
三心法偈曰

睡徧不違故 若有唯此長

釋曰睡與如前所說一切心法不相違由是
善惡無記性故於五品心中隨若有此應知
爲長若二十二并睡成二十三若二十三并

睡成二十四如此等於欲界中是所說心法定量偈曰

惡作睡諸惡 於初定皆無

釋曰於如前所說中惡作及睡初定一向無諸惡隨一譬如瞋離諂醉誑謂嫌等及無慙第三無羞悉無所餘一切皆有此諸法於初定不有偈曰

於中定無覺

釋曰此法及覺於中間定亦如此無所餘亦如此有偈曰

過此又無觀

釋曰度中間定以上於第二定等乃至無色界如所遮皆無觀及諂誑亦無所餘皆有何以故此諂曲佛說乃至極大梵處與梵衆相應故上去則無此梵王於自大集中呵輸實比丘問是四大何處滅無餘梵王不解作詭言答我是大梵自在作者化者起者一切所有我爲本因說隨地如心法數量義已如毗婆沙中所立心法及異相今當說無羞與無慙異相云何偈曰

無羞不重德

釋曰於功德及有德人不尊重於他無自在
心無敬畏心無隨屬他心說名無羞此心對
治尊重偈曰

非讚不見怖 無慙

釋曰非讚謂若事善人所訶是名非讚於中
不見怖是名無慙此中怖謂非所愛果能生
怖畏故云何得知如此為不見怖名不見怖
為見不怖名不見怖若爾何為若不見怖應
成無明若見不怖應成智慧不見怖者我不

說不見亦不說見何者為是有小惑為此二
因說名無慙有餘師說觀自身由過失不耻
名無羞觀他名無慙若爾二觀一時云何得
成不說如此一時觀自觀他何者有非耻類
若觀自身生起說名無羞有非耻類若觀他
生起說名無慙翻此名慙羞由第一解顯有
尊重有自在有敬畏有隨屬名有羞於非讚
見有怖名有慙由第二解顯觀自他生起耻
心說名慙羞愛樂及信此二異相云何偈曰
樂名信

釋曰愛樂有二種一有染污一無染污此中若有染污名愛樂如於妻子等若無染污名信如於自師尊長及有德人處有信非愛樂是信緣苦集起有愛樂非信謂有染污愛樂有是二謂緣滅道生信有非二謂除前三句有餘師說信謂於德決期以此為先後則生愛故信非愛復有餘師說偈曰

重羞

釋曰如前說以重為羞此何相不即重名羞於他起自在心名重以此為先後則生耻說

耻為羞是故尊重異羞偈曰

欲色有

釋曰於無色界無愛樂及尊重此義云何信及羞是善大地故於彼既有前二云何無羞信有二種一信法第三二信人尊重亦爾信及羞若緣人起彼處則無此二名愛及重覺與觀異相云何偈曰

覺觀謂麤細

釋曰麤細屬何法謂心麤細心麤名覺心細名觀此二於一心云何俱起此中有餘師說

譬如酥浮水上於上爲日光所觸非凝非釋
如此由覺觀相應故心不過細亦不過麤是
故此二於一心中俱有事用若爾此覺觀但
是麤細因非自麤細譬如水及日光是酥凝
釋因非自凝釋麤細由觀他成由地品類差
別故乃至有頂應有覺觀復次同類生以麤
細爲差別此義不應成是故不可由麤細分
別覺觀性異有餘師說言語行名覺觀如經
言已覺已觀方有言說非未覺未觀此中若
麤名覺若細名觀若於一心中有別法名麤

有別法名細此有何妨無妨若有種類差別
於一生類中下上二品不得俱起種類亦有
異若爾汝今應說此不可說是故由上下品
種類異則可顯示若爾則不可顯示各各自
種類有上下故有餘師說覺觀於一心不並
起若爾云何初定說具五分約地說五分不
由剎那慢與醉異相云何偈曰
心高說爲慢 醉愛著自法 心起變異亂
釋曰由隨類所分別勝德心高於他說名慢
醉者此人於自法起愛著其心亂昧如飲酒

昏迷心歡喜差別從貪欲生說名醉餘師說
如此說心法與心共別異已如是等法佛世
尊假立衆名於正法中由此說教故云何釋
異偈曰

心意識一義

433

十二

釋曰心以增長為義能解故名意能別故名
識善惡諸界所增長故名心惑能增長彼故
名心此心為他作依止說名意若能依止說
名識如此意識三名一義如此偈曰
心及餘心法 有依境界相 相應

釋曰此四種名亦通一義此心及心法或說
有依由依根起故或說有境皆能取境故或
說有相是所緣境隨類差別能分別故或說
相應平等聚集故云何平等聚集名相應偈
曰

義有五

釋曰有五種平等類為相應義謂依止境界
取相時物平等何法為物平等如心一物如
此心法亦各各一物說心及心法廣義及產
別義已偈曰

不相應諸行 至非至同分 無想定二定
壽命及諸相 名聚等

釋曰如此等有為法與心不相應非是色性

說名不相應行偈曰

於中 至得及同隨

釋曰得有二種謂未至得已失得與正得同

隨翻此名非至義至自成此至非至屬何法

偈曰

至非至屬帶 自相續

釋曰若法墮他相續無至非至何以故無衆

生與他法相應及與非墮相總法相應何以
故無有衆生與非衆生數法相應故於有為
法如此決定若於無為法至非至云何偈曰

二滅

釋曰一切衆生皆與非擇滅得及同隨相應

是故於阿毗達磨藏說如此言何者與無流
法相應答一切衆生亦與擇滅相應除具縛
及住初剎那人所餘一切聖人及所餘凡夫
皆與擇滅相應無衆生與虛空相應於虛空
何故無非至若法無至非至亦無所謂別法

有別法名至非至此執從何生從經生何以故於經中說是十種無學法由生由得由同隨是聖人與五分相離若爾與非衆生數法至得亦應成何以故由經言比丘轉輪王與七寶相應謂得同隨此經中說自在名得同隨何以故是王於寶有自在謂如意作於轉輪王經汝執自在名得同隨於彼經汝執別物名得同隨此執何證得成此中何執非道理是非道理此至非至自性不可知譬如色聲等又如欲瞋等其事亦不可知譬如眼耳

等離實物法故立此法爲有則非道理若汝執此至是諸法生因於無爲此法應無若法未至及已捨由易地及離欲此法云何更生若汝說共有至得爲生因今立生相復何所作及生生若此即是生因具縛衆生下中上十四或生差別不應有至無差別故若由此法餘法有差別生可從其起是故至非生因有何人說此言謂至爲生因汝說云何成立差別因何以故此至若無聖人及凡夫若同起世心此人是聖此人是凡此差別不可成立已

滅未滅或有差別故聖凡差別自成是義不然何以故此差別云何成此人惑已滅此人惑未滅若信有至如此等事則成由至非至永滅離故此事由依止差別故成諸聖人依止由見道修道勝力故如此迴轉如不應更生二道所滅諸惑譬如火所焦種子依止亦爾不更為惑種子故說惑已滅惑由世間道損壞惑種子相續中說惑已滅翻此名未滅若法未滅與此法至得相應若此法已滅則無至得相應此言唯是假說善法有二種有

不由功力生起有由功力生起是法說名至得及修得此中不由功力所生起善於依止中善種子不破壞故說與至得相應由種子破壞故說無至得相應如斷善根人此人相續中由邪見應知善種子已破壞於彼相續中善法種子非永除滅若善法由功力所生起由彼正生故於彼生中相續自在無礙故說與彼相應是故此種子未拔除非破壞增長自在時此種子得至得名無別物何法名種子名色於生果有能或現時或當時由

第三

十五

相續轉異類勝故何法名轉異是相續差別
謂前後不同何法名相續生成因果三世有
爲法何者爲勝類與果無間有生果能有處
說如此若人與貪欲同隨則無復能修習四
念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此
人隨安受貪愛時量無有功能修習四念處
如此至得同隨一切種皆是假名法非實有
物翻此名非至得同隨毗婆沙師說此至非
至實是有物何以故我等悉檀說如此彼說
此至偈曰

於三世三種

釋曰過去諸法有過去至有未來至有現在
至如是未來現在諸法各有三至偈曰

於善等善等

釋曰若法善惡無記性至亦次第隨去同善

惡無記性偈曰

隨法界同界

釋曰若法隨與界相應至得與法同界若添
在欲色無色界彼至得亦同在欲色無色界
偈曰

離三界四種

釋曰離三界法謂一切無流法此無流法至得若畧攝有四種謂三界相應及無流界相應此中非擇滅至得有三界擇滅至得或在色無色界及無流界道諦至得唯是無流故今三
十六此至得若畧攝成有四種有學法至得是有學無學法至得是無學非學非無學法至得有差別偈曰

非學無學三

釋曰非學非無學法謂有流及無為由有學

等差別此法至得成三種有流至得謂非學非無學法及非聖人所得非擇滅及擇滅至得是擇滅學無學道所得此至得亦是學無學見修二道所應滅惑至得次第應為見修二道所破若非二道所滅法至得則有差別今當說偈曰

非所滅二種

釋曰非所滅法謂無流法此中非擇滅至得唯修道所斷及非聖人所得擇滅至得聖人所得擇滅至得唯是無流故非所滅道諦至

得亦如此前說於三世三種此是總說為簡別此總說故說此偈曰

無記至俱起

釋曰若無覆無記法至得但有現在無過去未來此法力弱故餘三此法若過去至得則過去此法若現在至得則現在一切無覆無記至得皆如此耶偈曰

除二通變化

釋曰二通慧是無記變化亦爾除此三所餘悉同此三勢力強故由加行勝類成就故故

此至得通三世工巧處無記及別威儀無記極所數習有餘師欲此至得同三世唯無覆無記至得但現在耶偈曰

有覆無記色

釋曰有覆無記有教色至得但現在何以故若最上品不能起長無教色故是故力弱如無記法至得有差別善惡法至得為有如此差別不答有偈曰

欲界色無前

釋曰於欲界色過去一向無至得現在及未

來皆有至得如至得非至得亦有如此差別
不答無何者偈曰

非至無汚記

釋曰一切非至唯無覆無記約世差別云何
偈曰

去來世三種

釋曰現世法非至得但現世若過去未來法
非至得各有三世偈曰

欲等無垢有

釋曰亦有三種非至欲界法非至得或在欲

界或在色無色界如此色界無色界無流界
非至得亦爾無有非至得是無流何故如此
偈曰

許聖道非至 凡夫性

釋曰如發慧阿毗達磨藏說何法名凡夫性

金剛三

十八

非至得聖法非至得即是非至若非至聖法
是凡夫性凡夫性不應成無流不得何聖法
一切聖法不別說故非至得者離實有得若
不爾佛世尊與聲聞獨覺性不相應故應不
成聖若爾應作決定說定非至得聖法不應

說定言何以故是直文句能爲決定譬如說人食水食風有餘師說不得苦法智忍及俱起法名凡夫性亦不可說由捨此還成凡夫何以故此苦法智忍及俱起法非至得永滅除故若爾苦法智忍及俱起法亦有三性非至得何法一切若爾如前難過失更至亦如前救若爾立文句之功此復何用若立如此則爲最勝如經部師所說經部執云何若未曾起聖法相續名凡夫性復次此非至云何滅是法是非至得偈曰

由至 度餘地則捨

釋曰如非至得聖道名凡夫性由至得聖道即捨凡夫性或由度餘地所餘諸法非至應如此思非至非至若生起非至至若斷說捨非至非至及至爲更有至非至不此二各各有二若爾於至非至有無窮過失無無窮過失更互相應故法若生以自體爲第三生第一本法第二本法至得第三至得至得此中由至得生相續與本法相應及與至得至得相應由至得至得生相續但與至得相應若

作如此是本法以自體爲第三若善若染污於第二刹那有三至得生復有三同隨至得俱生合成六於第三刹那第一第二刹那所生諸法有九大至得共同隨至得成十八物如此後後增長生故諸至得流一切過去未來大惑小惑刹那一切生得善刹那共相應及俱生法至得無始無終輪轉生死衆生中隨一衆生刹那刹那起成無邊物隨一一諸衆生身相續刹那亦如此今諸至得最大集會希有生起唯有一德謂不相礙故得處所

若不爾於一人虛空亦非其器何況第二何法名同分偈曰
同分衆生等

釋曰有物名同分謂衆生等類於阿毗達磨藏說此名謂聚同分此有不異異不異謂一切衆生與衆生同分隨一衆生同分於一切衆生悉有故異謂是一切衆生同分由界地道雜生男女優婆塞比丘有學無學等差別各不相應故亦有法同分由陰入界等故不異如前若無聚同分非別有實物於衆生由

種種別類更互不同此亦衆生彼亦衆生如此同智及同言說不應得成陰等同智及同言說亦爾有退亦生不捨聚同分不得同分不立此成四句第一句者從此退於中更受生第二句者入正定聚何以故此人捨凡夫聚同分得聖人聚同分第三句者由度餘道第四句者除前三句若有實物名凡夫同分何用別立凡夫性何以故若離人同分無別人性可分別復次世間亦不曾見有人同分法以無色故智慧亦不能分別衆生生類不

異但許如此衆生同分若實有於中何所能作復次云何不許非衆生有同分如舍利穀麥豆波那婆菴羅鐵金等自性類等故如此等同分更互有異云何可說不異同分若爾鞞世師外道由此執得顯成何以故此執即是鞞世師悉檀彼立六句義中此執是同異句義由此法於不同物中生起同智說名同異毗婆沙師說彼執有異彼謂同異唯是一物徧在多物衆生同分則不爾若顯成若不顯成實有同分由經所證佛世尊說若此人

還成此類謂於人聚同分實有如此說非說
別有物若爾此經所顯同分是何法是有爲
法如此生起於中假說人天等如說舍利穀
等同分如此義非毗婆沙師所讚許何法名
無想有偈曰

卅三

無想於彼天 能滅心心法

卅二

釋曰於無想衆生天中受生有法能遮滅彼
心及心法此說名無想有由此法心及心法
於未來中暫時不起於生無有功能如堰遏
江水此法一向偈曰

果報

釋曰此是何業果報無想定業於何處衆生
有此無想天偈曰

諸廣果

釋曰有諸天名廣果於彼一處有衆生名無
想天如初定中間彼衆生爲一向無想爲或
暫一時有想故名無想有時有想謂受衆生
時退墮時於長時起想故彼衆生從此處方
退墮經言如此於彼衆生如久時熟眠覺起
即便退墮必欲界受生更無餘處由宿世定

業功能盡故不能生長未曾有業故譬如放箭速疾勢盡故即便墮地若衆生必應生彼天此衆生定有欲界後報業譬如北鳩婁必有生天後報業阿毗達磨藏說何者爲二三摩跋提無想定及滅想定何法名無想定如前所說無想有能滅心心法偈曰如此無想定

釋曰無想觀行人定名無想定又此定無想名無想定此定能遮滅心及心法是如此言所引此定在何處偈曰

後定

釋曰最後定謂第四定最上品此定於中相應非於餘地何用修此定偈曰

欲解脫

釋曰諸外觀行人執此定爲決定出離是故

由求解脫故修習此定無想有是果報故成廿二無記法此定偈曰

善

釋曰此無想定一向是善此定於無想天五陰爲果報若善於三報位中是何位偈曰

必有生報

釋曰此定唯生報非現報及後報亦非不定報若人已生起此定後更退失彼說此人必還更得受無想天生是故若人得此定必不得入正定聚此定但凡夫所得偈曰

非聖

釋曰聖人不得修習此定彼見此定如見深坑何以故若人於此定起解脫心乃修此定聖人於生死不起解脫心聖人若已得第四定爲於過去未來得此定不猶如諸定非聖

亦不得何以故此定若已曾數數所習大功用所成故又無心故偈曰

一世得

釋曰但一時得謂現在得如波羅提木叉戒得此定於第二刹那有過去至得乃至未捨

此定無心故於未來無修今滅心定其相云

何偈曰

滅定亦如此

釋曰如無想定無心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈

曰

為靜住

釋曰寂靜住想為思惟先故聖人修此定彼
定解脫想為思惟先彼與第四定同地此定

偈曰

有頂

釋曰此定以非想非非想為地此定偈曰

善

釋曰此定必是善無染汚故非無記雖復是
善偈曰

二報不定

釋曰此定由二因有二報或生報或後報有
時於果報不定有時無果報若得定入般涅
槃此定於有頂以四陰為果報此定云何偈

曰

唯聖

釋曰但聖人能得此定非凡夫何以故凡夫
不能得修此定怖畏斷絕故又由聖道力所
生起故云何如此於中生現世涅槃願樂故
此定雖是聖人所得非離欲所得云何得偈

曰

由修得

釋曰此定由修習力得非過去得未來不可
修由心力强故成若爾於佛世尊亦由修習
得耶不爾云何偈曰

卷三

廿四

菩提得

釋曰諸佛世尊與盡智同時得此定何以故
諸佛無有一德由功用得由一切圓德現前
皆隨佛欲成故是故一切功德於佛悉是離
欲所得若爾先未生滅心定於盡智時佛世

尊云何成俱解脫人得成如於已生此中得
自在故西國諸師說菩薩在有學位先已生
此定後方得菩提云何不許如此若爾與大
德優波掘多所造道理足論被順成證彼論
說先已起滅想受定後方得盡智應說如來
如此偈曰

非前

釋曰罽賓國毗婆沙師說先入無心定後得
盡智是義不然何以故偈曰
三十四念得 故

釋曰彼說三十四心刹那中菩薩得無上菩提在四諦觀有十六心刹那於離欲有頂有十八心刹那爲除有頂九分惑由修九品次第道九品解脫道故合此心足三十四刹那菩薩先已離欲無所有處後方入正定聚下

舍三

廿五

金剛座乃至未得諸流盡如此意無改故是故說無更起於一坐時一切事究竟故此義如前是外國諸師所說若此二定多種別異相偈曰

二依欲色

釋曰此二定謂無想定無心定依欲色二界修得若人不許於色界修得無色定是伽蘭他於此人相違或時色有不成有此中有五種判一色界衆生二有想諸天住於不同分心三八無想定四入無心定五無想諸天已

得無想天生各是彼有由此文句是故此二
定決定依止欲色二界此中是二定差別偈
曰

滅定初人道

釋曰此滅心定初於人道中修得已昔經退
人後方於色界修得於滅心定爲退不說有
若不爾則與大德優陀夷經相違經言淨命
有諸比丘在正法內具清淨戒具清淨定具
清淨慧是人數數入觀修滅想受定數數出
觀則有是處應如實知此人於現法先若不

得知已根及於臨死時由身破滅故過段食
諸夫隨一意生諸天中或於中受生此人於
中生已數數入無心定觀不更出此定無有
是處應如實知此中意生天者世尊說是色
界是定與有頂相應若人得此定不退云何
得於色界受生有餘部執此滅心定以第四
定爲地於此部若離退墮是義亦成是義不
得成謂無心定以第四定爲地何以故由經
言故經說有九種次第定若有如此決定超
越定云何得成此定次第決定約初學人若

第三

廿六

觀行人已至定自在位超越亦得修二此二
定約地有差別一以第四定爲地一以有頂
爲地復由加行有異謂解脫靜住想爲思惟
先所修習故復由相續有異謂生在凡夫聖
人相續中故復由果有異謂無想有及有頂
爲果故復由受報有異謂定受報不定受報
及二受報故復由初生有異謂於二界及於
人道初生故云何此二定同滅離心及心法
爲自性說第一爲無想定說第二爲滅想定
定由違逆想違逆想受故此二修觀得成譬

如於他心通中亦知他受等但說名知他心
通今云何從久久時滅心後更生心毗婆沙
師說雖復過去以是有故是故前滅成後次
第緣有餘師說云何於無色界生衆生色久
久時斷盡後時更生色此色定從心生不從
色生若爾心亦從此有根身更生不從心生
何以故此二更互爲種子謂心及有根身宿
舊諸師皆說如此大德婆須蜜多羅於問中
說若人執滅心定無心此人則有如此失我
今執滅心定有心大德瞿沙說此執不然若

識有從三和合有觸佛世尊說依觸生受想
作意等是故於此定中想受等法不應滅若
汝言佛世尊說緣受生愛今有受於阿羅漢
愛不生如此於無心定雖復有觸受想等不
生是義不然有簡別故緣無明觸所受則貪
愛生起於生受中不簡別觸是故此義不平
是故毗婆沙師說滅想受三摩跋提必定無
心若無心云何成三摩跋提由成立四大平
等義復由三摩跋提心故至此定此二定爲
由實物有爲由假名有彼說實有物由能遮

礙心相續生故是義不然由三摩跋提心此
心相續斷故三摩跋提心與餘心相違生起
由此心生起於中間時唯餘心不生起爲相
故無有別物此定能引與餘識相違相續爲
依止故名三摩跋提此定唯心心法不起爲
相若觀行人出定此定先無後無故此定假
說名有爲復次此定唯能令依止如此平等
故名三摩跋提應知無想有亦如此此定但
心於此位中與心生起相違此心唯不起假
說爲無想有毗婆沙師不說如此彼執實有

物

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

音釋

會三

廿八

壘於建切 壘渠勿切 掉徒弔切 很下懸切 鞞駢迷切
 壘水為埭也 壘乾澶切 掉也 很聽從也 鞞駢迷切

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

禽四

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 具 帝 譯

分別根品第二之三

說二定已何法爲命偈曰

壽即命

釋曰云何如此阿毗達磨藏中說何者爲命

根謂三界壽此非可知此壽是何法偈曰

能持 身暖及意識

釋曰此偈是佛世尊所說壽暖及意識此三

捨身時所捨身即眠如枯木無意是故此法能持暖及識爲相續住因說名爲壽若爾有何別法能持此壽此暖及識還持此壽若爾此三法互相持起故於中何法先謝由此法謝餘法後謝若執如此應立三法恒起無謝是義不然此壽以業爲持如業所引相續隨生住故若爾是暖及識何故不許以業爲持勿執諸識從始至終皆是果報若爾此暖應以業爲持此識應以暖爲持如此於無色界識應無持以暖觸無故此識於彼以業爲持

若不可隨意作或說暖爲識持或說業爲識持汝前已許何所許勿執諸識從始至終皆是果報若爾是故惟有壽於二爲持我亦說此不無但非別實物若爾汝立壽是何法是三界業所引聚同分住時何以故此聚同分速疾隨宿業所作謂應住如量時是聚同分得如此時住說名爲壽譬如稻等所引熟時又如放箭所引住時若有人執有別德名速疾生在箭上由隨此德故箭行乃至墮時於此人是德由惟一故及無礙故於餘處急緩

至時差別不應成若汝說由風此德有礙是義不然放時即應墮或無墮時風不異故毗婆沙師強說如此此壽有實別物今爲但由壽盡死爲別由餘法死於假名論中說有死由壽盡死由福盡此義有四句第一句者感壽命報業盡故第二句者感富樂報業盡故第三句者二業俱盡故第四句者由不離平等事故若壽命已盡福業盡於死有何能於福業盡死中壽命盡亦爾是故於二盡死是名俱盡死又於發慧論中說爲應說壽隨

相續起爲一起便住彼答欲界衆生不入無想定無心定觀應說壽隨相續起若入二定觀及色無色界衆生應說壽一起便住此答顯何義若由依止傷害壽亦被傷害此壽隨相續起此是第一句義若壽依止不可傷害如起便住此是第二句義第一句顯有障礙第二句顯無障礙罰賓國師判義如此是故有天橫死於經中說衆生所得身有四種一有衆生身於中自害得行他害不得行此義有四句惟自害得行者於欲界中如戲忘諸

天恨汚諸天此二天由重喜恨從此處退墮不由餘緣說諸佛亦爾由自死故惟他害得行者如在胎卵中身二俱害者於欲界多非二害者一切中陰衆生色界無色界欲界隨一如地獄比鳩婁在見諦道慈悲滅心定無想定觀王仙佛使佛所記達寐羅鬱多羅強耆羅長者兒耶舍俱摩羅時婆等人一切後生菩薩母菩薩在胎時轉輪王轉輪王母王在胎時於此中俱非二害復次於經中云何說此言婆檀多於何衆生自害不行他害亦

不行舍利弗非想非非想受生衆生諸師解
於餘定及餘無色處自害謂依自地聖道他
害謂依上地近分定於中無此二若爾依餘
地聖道於彼應成他害若不爾其義云何或
由取後兼顯前或由取前兼顯後取前兼顯
後者如經言如梵衆天是第一樂生天取後
兼顯前者如經言如光曜天是第二樂生天
於彼經如言顯譬喻義是故於彼經此義可
然謂取前兼後取後兼前何以故是譬喻法
由顯一類所餘類例可知此舍利弗問中無

有如言是故不可引彼經爲此經證若汝執
顯譬喻是如言義則此經中不應有如言經
言有諸衆生身有別異想有別異如人及隨
一諸天是故應知如言惟爲顯不爲譬勿過
多言說壽命已偈曰

復有有爲相 生老住無常

釋曰有爲法惟此四相若於法中有此四相
應知此法是有爲與前相翻則是無爲此中
生者能生此法住者能安立此法老者能變
異此法無常者能滅此法爲不如此耶如經

言有三種有爲法有爲相若具言於經中應說第四相此經中不說何相謂住若爾此經中說何法爲住異此住異是老別名譬如起是生別名滅是無常別名住異亦爾是老別名若諸法能起惟爲有爲法行於世此法於經中說是有爲相爲起他厭怖心何以故生者從未來世能引有爲法令入現在世老及無常能損其力從現在世遣入過去世譬如有人在棘稠林中有三怨家一能於稠林中牽令出外二能損其力三能斷其命三相於

有爲亦爾住者攝持有爲法如欲不相離是故不立此住爲有爲相復有無爲法於自相住故住相相濫有餘師執此經中住與老合爲一故說三相何用如此此住於有爲是愛著依止故佛顯此住如吉祥王位與災橫相應爲令他於中不生愛著是故有爲定有四相復有生等四相有爲故更有別生等四相不說有偈曰
生生等彼相
釋曰彼言顯四本相由諸法有本相故成有

爲本相亦爾由隨相故成有爲故立本相更
有四隨相謂生生住住老老無常無常若爾
隨一一相應更有四相則有無窮過失此隨
相更立別相故無有無窮過失何以故偈曰
諸八一法事

金四

五

釋曰如此諸相於八法有事何法名事功能
人功生生等諸相惟於一法有事云何如此
一切有爲法若生取自體爲第九共本相及
隨相八此中生者離自體能生八法生生者
惟生本生譬如雌雞有生多子有生一子二

生亦爾住者離自體能安立八法住住者惟
安立本住如此老及無常如前義應合之是
故無有無窮過失經部師說此執即是破虛
空事何以故生等諸法非實有物故如汝所
分云何得知非實有物無量證故於四相實
有物中無隨一量謂證量比量聖言量譬如
於色等諸法若爾經中云何說有爲法者若
生可知及滅住異可知天愛汝今能誦伽蘭
他不解伽蘭他義佛世尊說義是量非文句
何者爲義無明所盲凡夫衆生有爲法相續

執爲我及我所於中生愛著世尊爲除彼愛
著心欲顯行法相續是有爲相及緣生相故
說此經經言有三種有爲法有爲相非爲顯
一刹那有爲四相是實有物若法不可知不
堪立爲相是故此經中說有爲法若生可知
等經說重有爲名爲令他知此相顯有爲性
勿如此爲顯有爲法類是有故立四相譬如
於水白鷺及於好惡童女相此中相續初起
名生終謝名滅此相續流名住前後差別名
住異佛世尊顯示此義故約難陀說難陀善

男子善知受生善知受住預善知受謝滅盡

此中說偈

生謂相續初

斷名滅續住

住異此相續

是前後差別

復次偈曰

非曾有名生

住相續無常

相續斷住異

相續前後異

復次偈曰

若法刹那滅

離住即便滅

此常滅是故

分別住非理

是故定以相續爲住若執如此義是阿毗達磨藏釋言則與道理相應阿毗達磨藏云何者爲住已生有爲法不滅此義云何何以故剎那滅法已生無不滅發慧論中說於一心中何法名生謂初起何法名滅謂死何法名住異謂老此論文中但是聚同分一心於此心中是如前後有別釋於剎那剎那有爲法中此義亦成離分別有別物云何成隨一一剎那未有有名生已有不有名滅前前後後剎那相應名住此彼不相似名住異若爾有

法生不異此義云何雖復如此不無別異云何得知擲不擲強力擲弱力擲金剛等物久速落時有差別故是彼四大變異差別則成諸有爲法不由大差別異雖復別異顯現似若爾是最後聲及光明剎那於涅槃時是有最後六入後剎那無故無有住異相是故立此爲相不徧有爲若不說住爲有爲相何者謂住異若法有住此法必有住異是故立無不徧於此經中若略說此經中世尊所顯有爲法相必如此經云有爲何相若先未有今

有有已更不有此法相續名住此相續前後
不同名住異於中何用立生等物云何此法
是所相即立爲能相大人相與大人不異云
何立爲相頤尾領蹄角於牛成相與牛不異
復云何立爲相譬如堅實等是地等大相與
地不異又如上昇爲烟相由此相故遠處知
烟此相與烟不異於有爲相道理亦爾色等
有爲法不由有故有爲相可相若人已了別
自性乃至未解先無後有相續差別相是故
由此相不可相有爲性復次諸相於有爲法

非別有實物若強執生等諸相別有實物更
何非理義而應劇此何以故是一法於一時
正生正住正老正滅云何爲正諸相共起故
是義不然由功能差別故生者正在未來世
得作功能云何知由法已生不可生故若法
生所生已住等正在現世得起功能是時法
生非是時中住老無常此義應共思量未來
法爲有爲無後能生不能生此義應成若此
法有於中生作功能此法云何成未來應說
此法未來相功能已謝體已生云何成現在

亦應說現在相住等俱在功能中於一刹那
此法住老滅相俱成何以故是時住正安立
此法是時老變異此法是時無常滅此法於
一時此法爲是住爲是老爲是滅有餘人說
住等諸相功能次第不俱於此人則失刹那
滅義若汝說我立刹那如此四相功能成名
一刹那若爾住與餘二俱起先暫安立法老
不變異無常不滅此義云何成由住力强故
云何住有強力由無常滅住并本法住已起
功能不能更起猶如生生不更起功能此義

應理何以故應生法生已引至現在無更引
義是義可然此法住所安立可永安立若不
能安立則非道理何法爲礙老無常是礙若
此二有力應在前成若住功能已謝此二亦
不住本法亦爾云何作功能何處作功能此
二更有何別事可作何以故由住所攝故法
惟生則不滅若住所捨必定不住即是此法
滅是故此二無事可作此義假設可然是一
法已生未滅立名住滅名無常老於一法中
一切種不可成何以故老謂前後不同及變

異從此法此法異類不應成此中說偈

若如前無老 若異非前法 是故於一法

老相不得成

有餘部說至滅因緣無常能滅本法於彼部
此義應至謂服下藥天來令利何用分別無
常從此滅因自足立滅心及心法由信利那
滅此心及心法無常相不觀滅因緣故住及
無常非於別時俱作功能故一法於一時中
應立住滅俱成是故約相續世尊說有為法
相若依此義彼經善立復次若生在未來能

生應生法云何一切未來法不一時俱起由
此義偈曰

生能生應生 不離因及緣

釋曰若離因緣和合生不能生故未來法不
俱起若爾我等見此是因緣功能若有和合
生有故若無不有故則生不能生應生法是
故應許惟因緣能生若一切有云何可知謂
此法已生此智不應有若生實無復次相應
言亦不應成謂色家生若如汝所執應說色
家色乃至老死如理應次第說若爾是故汝

應許無我義亦爾數量各各離此彼有性如此等事外道所立言實有物汝等亦應信受何以故為成一大小別聚散自他有物等智故又成就相應言故如說色聚此相應言云何成是色自性是故此生等惟假名立為顯未有有義故假說名生此生先未有今有焉相有多種類為簡別種類異故約色說生作相應言謂色生為令知此生但色非餘如說栴檀香等又如石子體如前所論生住等如理應知亦爾若法離生相得生云何空等無

為法不生汝解不生者未有有是名生無為恒有云何得生若由法爾汝許一切法無生如此則一切不生云何不執如此如一切有為同有生有餘因緣為生別法無有功能如此一切因緣為生無為無有功能由於生不同是故毗婆沙師說生等四相實有別物何以故不可由有難者故棄背諸阿含如為有鹿故而不種麥又如為多蠅附故而不瞰果是故於過失中應起對治如本悉檀隨順修舍四行說八相已何者為名聚偈曰

名句及字聚 號言文總集

釋曰此中名謂所立號如色聲等句謂所立言隨量能成就所欲說義如有爲皆無常如是等若由此言事得時相應差別顯現此言稱句如偈言善友一時遇字謂無義文如阿阿伊伊等爲不如此耶字者書類分別名若不爲顯書類分故造立字爲顯字故造立書類分若不聞說字此字由書方便云何應知爲令知故立書類分是故字非書類分名是名等三各總集稱聚此中名聚者如色聲香

味觸等句聚者如一切有爲無常一切法無我涅槃寂靜如是等字聚者如迦佉伽餓等爲不如此耶此名聚等言說爲體即是音聲性屬色自性云何說是心不相應法此法不以言說爲性何以故音聲即是言說不由十一惟音聲諸義可解云何可解音聲起於名名能顯示義名不惟音聲稱言若由此音聲義可了知此音聲則稱言由何音聲而義可解若說者於義中已共立定法譬如瞿音聲於九義已立定法如尼六多論偈說

言方地光牛 金剛眼天水 於此九種義

智人說瞿名

若人作如此執謂名能顯義此人亦應信受此義若名於義已定顯立若以名顯義由唯立聲於義定立此用得成何用立名實有別法此義不可知云何音聲起於名為音聲生名說起為顯名說起若生者言語以音聲為自性故應生一切名惟音聲為體復次是音聲差別如汝所許能生起名惟應此能顯義若顯者言語以音聲為自性故應顯一切名

惟音聲為體復次是音聲差別如汝所許能顯了名惟應此能顯義何用執名有別法復次諸聲無有聚集一法分分生是義不然若執言語能生名云何能生名云何觀過去教色剎那最後教色剎那能生無教色若爾於最後聲名生故若人但聞最後一聲是人便應能了知此義若汝執如此音聲生字以字生名此中同前立難字無聚集故若說音聲顯字此中亦同前立難是字異音聲聰慧人安靜心約異相亦不能分別是故不可執音

聲能生及能顯字復次若汝許名與義必俱相應猶如生等此中過去未來義現世名不應有云何父隨意立子名云何名與無為法俱起是故此執不成正術佛世尊所說

依名加他成 工製造加他

十二

此中於義所立定法音聲稱名別莊飾諸名稱加他此莊飾即依名莊飾是製置差別無有別物譬如物行及心次第復次惟於字中分別有別物是字等總集說為名聚句聚字聚此但假說無有正用毗婆沙師說實有不

相應行為性謂名句字聚何以故非一切法皆是覺觀思惟所能通達名聚等不相應行於何界中相應為是衆生名為非衆生名為果報生為增長生為等流生為善為惡為無記此問應答偈曰

欲色衆生數 等流無記爾

釋曰名等有欲界相應有色界相應亦有說於無色界相應此不可言說但思惟依止此名等即衆生名若人能顯此此人與其相應非所顯義此名但等流果是無覆無記爾言

者如名聚等衆生名等流果無覆無記如此
同分亦爾偈曰

同分亦果報 三界有

釋曰又此亦是果報果不但等流果此通三
界有或欲界或色界或無色界有偈曰

至二

釋曰至得有二種或等流果或果報果偈曰
諸相亦

釋曰生等諸相亦有二種如至得偈曰
二定 非至亦等流

釋曰謂無想定無心定及非至得此三一向
是等流果於中有所餘應說所餘謂無想有
及壽命於前已明故不重說云何說至得爲
衆生名由說是衆生相應故云何說諸相有
是衆生名有非衆生名與一切有爲法俱起
故說一切非相應法已於前已說偈謂生能
生應生不離因及緣此中何法名因何法名
緣偈曰

隨造及俱有 同類并相應 徧行與果報
立因有六種

釋曰因有六種一隨造因二俱有因三同類因四相應因五徧行因六果報因此中隨造因相云何偈曰

除自餘隨造

釋曰所生有為法離自體以一切法為隨造因對彼生住不為障礙故為不如此耶若人不解諸惑當來應生由已知故此惑不得生此智於彼生中能作障礙日光於見星能作障礙云何一切法離自體於有為法立為隨造因此中應知正欲起法不能礙生故立為

隨造因於他生中諸法有能為礙而不礙故立為隨造因此亦可然譬如土主有強力不為逼損土人說言我等由此主故得安樂若土主無力為礙云何成隨造因又如涅槃及定無生法於一切法生中及地獄等陰於無色界陰生中皆無力為礙云何成隨造因何以故若彼非有如有不能為障礙事若土主無力亦有如前說此中是譬此是通說若勝隨造因非但不遮亦有能生力如眼根及色於眼識生中飲食於身田等於芽若有人作

十四

十四

如此難一切法由不能礙故於他成因云何一切法生不俱有於殺生中如殺者云何一切不共得同罪此不成難何以故由立一切法不能遮餘法生故名隨造因不由能作故立隨造因有餘師說一切隨造因於一切法有功力譬如涅槃於眼識云何有功力以涅槃為境界意識得生或善或惡因此次第方生眼識由因緣傳傳涅槃於眼識亦有因緣分故有功力於餘法亦應如此知此是其方說隨造因已俱有因相云何偈曰

俱有互為果

釋曰若法此彼互為果此法速為俱有因其譬類云何偈曰

如大心心法 隨心相所相

釋曰譬如地等四大此彼更互為因心於隨

第四

十五

心法隨心法於心有為相於有為法有為法於有為相若立如此義一切有為如理皆成俱有因若離更互為果謂法於隨相為俱有因隨相於法則非應攝如此義何法名隨心偈曰

心法及二護 彼法心諸相 是名隨心法
釋曰隨心法者一切與心相應法定戒及無
流戒如是等法生等相此法心寂法故說隨
心法云何此法隨心生若畧說偈曰
時果善等故

釋曰約時有四種謂與心俱生俱住俱滅及
於三世中隨同一世故隨果者謂同功力果
果報果等流果故隨善等者若心是善惡無
記心法等隨心亦是善惡無記如此由十種
因說名隨心法此中若心極少於五十八法

爲俱有因五十八者十大地四十本相自本
相隨相八於此心五十四法爲俱有因除四
隨相餘師說但有十四大地法自本四相
毗婆沙師不立此義若立如此則違分別道
理論云有法以身見爲因不爲身見因除身
見及身見相應法生老住滅若有所餘染污
苦諦以身見爲因亦作身見因是所除法有
餘師除此文句謂與身見相應法生等相屬
賓國師說彼師必應讀此文句或由義應憶
此文句若法由俱有因故因此法必俱有若

法俱有此法或非俱有因謂於法中隨相此
隨相於同類隨心法隨相於心此隨相於同
類所造有礙色於同類所造色於四大至得
俱起於有至得如是等法雖復俱起非俱有
因何以故非一果一報一流故此至得與有
得法或不俱起謂或在前生或在後生故如
此一切今且許之雖然種子等餘法於因果
中悉明了未曾見如此道理此義應說云何
俱起諸法共一時互為因果不無此理譬如
燈與光互與影此義應共詳辯為燈是光因

為先有聚集於燈共先生中成因此義未可
然何以故由此道理斯義自現隨有無故了
別因果人說此因果相若此法有無彼法隨
有無此法定是因彼法定為果俱有諸法中
隨一無所餘皆無隨一有所餘皆有故因果
義成俱起因果此義可然互為因果此義云
何由此義若爾所造有礙色定不相離於同
類更互義亦然與四大義此又應同心隨相
等於心等亦爾如三杖互有相持力故住俱
起諸法因果義成亦爾此執須更思量此三

杖爲由俱起力故住爲由先聚集力故住此
中亦有別物謂繩釘地能持此等有餘因謂
同類因等故俱有因成同類因相云何偈曰
同類因相似

釋曰是同類法於同類法爲同類因如善五

爲四

十七

陰於善五陰爲同類因有染汚於染汚有無
記於無記亦爾色是無記於五陰中四陰非
色同類因餘師說如此柯羅邏於柯羅邏等
十位是同類因頗浮陀於頗浮陀等如此離
前一於一聚同分中爲同類因於所餘同

類中是十位於十位亦爾於外物類亦爾如
麥於麥舍利穀於舍利穀如此等應廣思量
若有人不許色爲色同類因此文句即違彼
人所許意謂前四大是後四大因亦是增上
緣一切相似法於相似中悉爲同類因不說
非何爲偈曰

自部地

釋曰自部有五種見苦所滅乃至修道所滅
地有九種欲界一四定四無色此中見苦所
滅法於見苦所滅法中爲同類因非於餘法

乃至修道所滅法亦爾若彼欲界法於欲界法爲同類因初定地於初定地乃至第四定地於第四定地於所餘地亦爾此同類因非一切法何者偈曰

前生

釋曰若同類法前已生於後法已生及未生是同類因若未來定非同類因此義從何來從阿毗達磨藏來彼藏云何者爲同類因前已生善根於後生善根及與彼相應法於自部自界由同類因成因如此若過去於過去

現在若過去現在於未來應說如此此亦是阿毗達磨藏文句彼藏云若法於此法成因或時是法於此法不成因不彼答無時非因約俱有因相應因果報因故有此言與前文句不相違若人執如此未來諸法於正生位十八中定成同類因是故約最後位說此言謂無時非因於此人前執不成救義由此法於正生位前未作同類因後方成因此問中說是法若於此法成次第緣有時是法於此法非次第緣不由前分別可得說如此無時非緣

云何說如此若此法不生爲顯二門故說此
言如於彼於此亦爾如於此於彼亦爾若爾
得何功德若爾此文顯法主非聰慧人是則
此中於前救義爲勝復次若爾云何說此文
除未來身見及身見相應苦諦所餘染污苦
諦此以身見爲因非身見因是所除此以身
見爲因亦是身見因除未來身見及身見相
應苦諦應作如此文句若不作由義應憶知
如此文句若爾此假名論文句云何將彼論
云一切法於四義中定四義謂因果依境此

中國謂相應因果謂功力果及增上果依謂
眼等根境謂色等塵若爾同類因先未成因
後方成因此義自至約位許如此非是約物
何以故聚集者是位果非物果若同類因於
未來世成名曰因如果報十九因何所有於發慧阿毗
達磨中此因應顯現此執未可然何以故是
同類因有功能取果與果此因於阿毗達磨
中顯現非餘無如此義何以故此同類因由
等流果說有果此果若未來不相似無前後
故若已生於未生不應成等流如過去於現

世勿以果前因後故無未來同類因若爾果報因於未來亦不成因何以故是果報果若在因前或與因俱非道理故於未來中無前後故是義不然何以故同類因若無前後此法相似於相似法成同類因更互爲因故更互等流此執應成更互等流義此不應道理果報因不爾若離前後亦不可立爲更互因果因果相異故是故同類因位所成果報因相所成是故若於未來不可遮於前已說同類謂於自地依何法有此決但約有流作此

決若無流云何偈曰
更互有九地 道

釋曰同類因義流於非至地於中間定四色定三無色定於此九地道諦更互爲同類因何以故此道於九地爲客故不屬彼界彼地貧愛不能取此爲自境是故若法同類雖不同地得作同類因此同類因生何品果偈曰於等勝果

釋曰此爲等品上品果因非下品果因如苦法智忍爲未來苦法智忍同類因或爲上品

迥乃至無生智同類因若無生智但為無生
智因無餘上品故見修無學道為三二一同
類因此中鈍根道亦為鈍根道利根道因利
根道但為利根道因如信行信解脫時解脫
道或為六四二因有因法行見至非時解脫道或
為三二一因云何下地道於上地道或等或
勝一由根二由因增長此中見道等下下品
等於後後由因增長勝若於一相續中信行
法行道不得俱有若已生於未生為因為惟
道於等勝果作同類因為更有餘法世間法

亦爾偈曰

學得於二爾

釋曰不但無流法為等勝果同類因學得有
流法於二果亦爾或為等果同類因或為勝
果同類因非下類因此學得是何法偈曰

聞思等諸法

釋曰此法加行所得謂聞德思德修德為等
品勝品果因非下品因如欲界聞慧為欲界
聞思慧因若思慧但為思慧因無修慧故色
界聞慧為聞慧修慧因無思慧故若修慧但

為修慧因如此等有九品差別故最下下品
為一切下中等八品因道理如此生得善法
一切皆有九品前為後同類因染污法亦爾
若無覆無記有四種謂果報生威儀相應工
巧處變化心共有此四種次第為四三二一
同類因於欲界變化心是四定果此中是上
地定果非下地定果同類因何以故功力所
造同類因無道理以下類為果譬如舍利穀
麥等勿作功力無果是故諸師說如此言若
無流已生可得非未生無流因不有如已生

苦法智於未生苦法智忍一切勝於劣非同
類因先所得無流法定在一相續中於後生
無流可非因不有謂未來苦法智忍於苦法
智何以故果非前故又未來無同類因故前
已生無流法於後已生無流法可非因不有
謂勝於下類如已退上果現證下果復次苦
法智至得於後後剎那入觀人所得苦法智
忍至得下類故說同類因已偈曰
相應因何相 心心法
釋曰一切心及心法共聚名相應因若爾有

別相續生心心法更互應成相應因是義不然若一相一境得成相應因若爾則同前過失若爾同一時成相應因若爾於別相續生心心法應成相應因如衆人共見新月等是故偈曰

同依

釋曰若彼互同依止得名相應因同者謂不異如眼根剎那能作眼識依亦作眼識相應受等心法依乃至意根剎那於意識及意識相應法依義亦爾相應因即是俱有因何義

立爲俱有因何義立爲相應因譬如同宗互相於有力故得行路俱有因亦爾由五種平等共同所作故立相應因譬如同宗共同食飲資用事是故得行於中若離一則一切不相應是故此二因其勢有異說相應因已徧行因相云何偈曰

徧行染汚因 自地前徧行

釋曰於自地先有諸法若徧處能行於後生染汚法立爲徧行因此徧行法後分別惑品中當說由爲一切染汚法通因故離同類因

別立此因能為餘部染汚因故由彼威力別部諸惑亦得增長聖人染汚法亦以徧行為因不屬賓國師說一切染汚法見諦所滅惑為因何以故於分別道理說何法以見諦所滅惑為因諸染汚法及見諦所滅法果報何法以無記為因一切無記有為法及諸惡有法以苦為因以身見為因非身見因不廣說如彼論乃至云除身見及諸餘法生老住滅所有別染汚苦諦若爾云何會釋假名論文彼論云有法不善唯不善為因不有若聖

人退離欲欲界染汚作意初起現前約未滅因說此言何以故見諦或是此因已滅是故不說說徧行因已果報因相云何偈曰果報因非善 及以有流善釋曰一切惡及有流善法是果報因果報為法故是故無記不能造果報由無功力故譬如陳朽種子若爾云何無流不生果報非貪愛所潤故譬如貞實種子無濕潤故此無流法不繫屬三界云何能生屬三界果報所餘諸法有二種故能生果報譬如貞實種子有

潤濕此名云何可知爲是果報家因爲以果報爲因若爾何有若執果報家因故說果報因果報生眼此文不應成若執果報爲因是業果報此文亦不成此二悉得成已如前說復次果報是何義熟不似故名報何以故於欲界有時一陰果報因一果謂至得生等有二陰一果謂身口業生等有四陰一果謂善惡心心法生等於色界有一陰果報因一果謂至得及無想定生等有二陰一果謂初定教色生等有四陰一果謂散善心生等有五

陰一果謂在定心生等於無色界有一陰果報因一果謂至得滅心定生等有四陰一果謂善心心法生等復次有業此業唯一法入爲果報謂壽命爲果報若業感意入果報此業生二入爲果報謂意入法入如此若業感觸入果報亦爾若業感身入果報此業生三入爲果報謂身觸及法入如此色香味亦爾若業感眼根果報此業生四入爲果報謂眼身觸法入如此耳鼻舌亦爾有業感五七八九十十一入果報何以故業有二種有多

業一果報有一業多果報故譬如外種子有多種果有一種果多種果者譬如蓮石榴匿瞿陀等一種果者譬如穀麥等一世業三世果報熟有是處三世業一世果報熟無是處勿果滅因如此一刹那業多刹那果報此義不可倒不得與業同時果報熟亦無無間次第熟何以故次第刹那次第緣所引故果報因觀次第刹那相續終方熟復次此六因定在何世彼定世由義已顯未以文說是故應更立言釋偈曰

偏行及同類 二世

釋曰此二因若在過去現世則成因若未來不成因能證此義道理於前已說偈曰

三世三

釋曰俱有因相應因果報因此三因各有三世隨造因不說定世故是故應知通三世及無世說六因已何法為彼果約此彼成因偈曰

有為擇滅果

釋曰何者為果法一切有為法及擇滅阿毗

達磨藏文如此若爾無爲法由果故應有因
若法以此爲果此法成因故則應感果若法
有爲可立因果偈曰
無爲非因果

釋曰無爲法不可立爲因果何以故非六因

高四

廿五

故非五果故云何不許聖道爲擇滅隨造因
由不能遮應起法生故立此爲隨造因無爲
無生是故於無爲不成因若爾是何法果云
何爲果是道果由道力至得故若爾但至得
是道果於至得道有功能故擇滅則非有別

義聖道於至得有功能有別義道於擇滅有
功能於至得功能云何能令生於擇滅功能
云何能令至得是故聖道於擇滅非一向因
擇滅於聖道非一向果可是增上果云何無
爲成隨造因不遮他生故成隨造因此法無
果解脫法無取果與果時由無功能故何以
故佛世尊不曾說無爲爲因由別義亦說爲
因經部師說如此云何說是因是緣能令色
生皆是無常若色依無常因緣生此色云何
得常住乃至識亦爾若爾無爲法不應成識

所緣境由決能生皆是無常此義自至是因
是緣能令識生皆是無常由此定說是識所
緣亦是無常不說如此是故識所緣有常無
常此義自至

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

音釋

音四

廿六

頤

音胡牛頤

劇

竭也切

伽他

梵語也此云頤

柯羅邏

梵語也此云疑

頤浮陀

梵語也此云頤阿

切

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

金五

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別根品第二之四

為不如此耶是因於他生有分皆是無常由

第五

此言此無為法惟不遮為能故立為因此義
已撥於餘經中說所緣境不說不能遮為因
於經中無為法因義不成以不說故雖復不
說亦不正撥無量餘經能顯此義皆已磨滅
云何決執此義非經所說若爾何法名離滅

為於前不已說耶擇滅謂永離各各對諸結
於前問何法為擇滅答是離滅今問何法為
離滅答是擇滅此釋更互相依終不能顯自
性是故應引別義顯其體性諸聖人能自證
此法體性若欲說如此等相亦可得說謂常
住善有別物若思量即是離滅擇滅經部師
說一切無為法皆是無物何以故此法不如
色受等有別體物云何無別物惟無有觸說
名虛空何故如此於闇中彼人不得礙逆說
為虛空由簡擇力現在隨眠惑及生離滅後

餘集苦不更生說名擇滅離此簡擇由緣不具故諸法不更生說名非擇滅譬如聚同分殘於中間死不更生餘部師說於隨眠惑不更生中般若有功能惟此名擇滅此中後苦不更生由隨眠惑滅壞生緣不具故此法得成於中般若無功能說此滅名非擇滅此法若離簡擇則不得成是故此滅即是擇滅有餘師說若法先已生後滅是自未滅說名非擇滅於此執中非擇滅應成無常若法未滅未有非擇滅故爲不如此耶是汝擇滅同前

難不異以簡擇爲先故若我等不執擇滅在簡擇後何以故非先簡擇後方未生諸法不得生所執云何先時已有諸法無生若離簡擇是法應生簡擇起時後永不生於此中是簡擇功能謂先未有生障今爲生障若汝執第五惟不生爲涅槃云何會釋此經文句經言若信等五根被事被修被數習爲離滅過去未來現世衆苦故生起離滅即是涅槃不生但約未來於過去現世無不生義實有如此雖然能緣三世惑滅故世尊說名苦滅云何判

如此如別經言於色貪愛汝等應除滅若貪
愛已滅此色於汝等則滅則離廣說如經乃
至識亦爾若爾於三世苦離滅亦爾若有如
此執爲除過去未來現世惑故說此經解釋
道理悉應如此若有如此執過去惑在過去
生現世惑在現世生譬如貪愛行中說十八
貪愛行約過去世謂約過去世乃至現世亦
爾由此二世惑於今相續中已安立種子爲
生未來惑由種子滅故說彼亦滅譬如由果
報盡故亦說業盡是未來苦及未來惑無種

子故永不更生說名離滅若執果此過去及
現世有何可滅於已滅及定向滅是滅功用
復有何果若無爲實無有物是佛世尊所說
經云所有諸法謂有爲無爲於中說離欲法
無等云何於無中無法說無等若我等不說
無爲無我說如此有如我所說如說聲有先
不有有後不有雖有有言非有物終不成有
應知無爲法亦爾有無所有最可稱歎謂一
切災橫永不復有此不有於餘不有最勝無
等故可稱歎爲令應受化弟子樂求此法若

無爲惟無所有滅離則非聖諦何以故此無
所有故若爾諦有何義爲不如此耶無倒爲
義此二亦無倒如聖人所見苦如苦苦無所
有如無所有若爾於聖諦有何相違若云何
無所有成第三聖諦成聖諦義已說第二次
無間聖所見所說故成第三若無爲惟無所
有緣虛空涅槃爲境識應成無境界此義於
過去未來實有思量中當決判若許無爲法
實有別物有何所有復何所有毗婆沙本義
則便被護諸天應護若彼知此必應可護此

執非真實云何非真實此無爲不如色受等
自性可證不如眼根等可以事證此離滅是
惑苦離滅如此安立云何可成何以故此離
滅與惑等不相關因果等義不有故惟遮撥
彼是義可然謂某甲某甲不有若執實有別
物由惑至得斷至得此離滅故說此是惑離
滅復有何因能決定此法至得經中說比丘
已至得現法涅槃若無所有云何至得由至
得對治故至得煩惱及後生永相違依止故
故說至得涅槃諸阿含顯此法惟無所有爲

義阿含云是衆苦無餘滅棄捨無際盡離欲
離滅寂靜斷沒不續餘苦不取不生是法寂
靜美妙謂捨一切餘愛盡離欲離滅名涅槃
云何不許如此於彼不生故名無生我等見
此義與理不相應此文何所顯若與已有相
應本來應無生涅槃常住故若與已至得相
應從此至得可分別此法已有惑已得汝應
許苦不生是譬喻最與理相應
譬如光涅槃 心解脫亦爾
如光涅槃非有物世尊心解脫亦爾阿毗達

磨藏亦說如此彼藏云何者無類法答無爲
法無類謂無體此言顯無自性毗婆沙師說
文句義不如此若爾何義類有五種一自性
類如經言若已得此類是人必與其相應二
境類如經言一切法如類智慧所知三結類
如經言若於此類中與欲結相應即與瞋結
相應不四因類如經言何者有類法一切有
爲法五攝類如經言田類宅類等此文中有
因以類名顯之是故一切無爲實有別物毗
婆沙師說如此無爲法無因無果說三無爲

已果有五種於中此果何因此因何果偈曰
後因果報果

釋曰果報因最後說故稱後此因以果爲果
爲果偈曰

前因增上果

第五

釋曰隨造因最初說故稱前此因以增上果
爲果此因惟不能遮爲性有何增上即此是
增上隨造因復有助功能譬如於五識十入
有功能又於器世界諸業有功能耳等諸根
於眼識生中傳傳有增上由聞欲見生故如

此等應思偈曰

同類及徧行 等流

釋曰此二因果皆似因故悉以等流果爲果
偈曰

二功力

釋曰二謂俱有因相應因同以功力果爲果
不過丈夫能故名功力此功力卽是其果何
法名功力此法於餘法所有功能此功力如
丈夫能故名功力如世間言鷄足草藥醉象
將軍爲餘因亦有功力果爲惟此二餘因亦

有餘果報因由功力果或俱生或無間生果報果不爾此果報因亦有遠功力果譬如農夫所應得稻何法名果報果乃至何法名增上果偈曰

果報無記法

釋曰是無覆無記法此果報為非衆生名耶偈曰

衆生

釋曰此法惟屬內非共得故稱衆生名此法為增長為等流偈曰

有記生

釋曰善惡二法於果報可記故說有記從此後時生非無間生是名果報果報相如此非衆生名法亦從業生云何不名果報共所得故此法餘人亦能如此共用果報無共得何

金五

六

以故是彼所作業果報此得共用無有是處增上果亦是業所生云何共用從共業生故偈曰

等流似自因

釋曰若果與因相似是名等流果如同類徧

行因果若同類徧行因果皆同類云何不許皆是同類因由此果約地約染污同本因不由一切類若法由一切類與果相似故許此法是同類因為此義故立四句若法於此法是同類因於此法亦是徧行因不有四句第一句者非徧行因但是同類因第二句者別部徧行因第三句者一部徧行因第四句者除前三句偈曰
離滅由智盡
釋曰盡謂未離滅智謂三道中三根因此智

苦集次第盡故名永離滅即是擇滅說名離滅果偈曰
若法由力生 是果名功力
釋曰若由此法功能彼法生彼法是此法功力果如下地加行心上地三摩提有流無流第五
定心變化心如是等擇滅者由道功能應但說至得偈曰
先未有有為 有為增上果
釋曰從先已生有為法別生有為法名增上果功力果與增上果其異云何能作所得果

名功力果非能作所得果名增上果如工巧師所得名功力果亦增上果若餘所得但是增上果復次如此六因中何因何時能取果及能與果偈曰

五現世取果

釋曰離隨造因所餘五因在現世能取自果非過去果已取故亦非未來無功力故隨造亦爾此因不定有果是故不說偈曰

二是時與果

釋曰俱有相應二因亦在現世能與果何以

故此二因取果與果同在一時故偈曰

二現世過去

釋曰與果同類徧行二因此二因若過去與果此義可然云何此二因於現世與等流果由次第生故若果已生此二因即謝過去若與果已後不更與有同類因但能取果不與果不此中有四句第一句者若人斷善根最後所斷至得第二句者若人還接善根最初所得至得應說如此是人還接前至得第三句者不斷善根人於所餘位第四句者除前

三句若惡同類因第一句者是人正得離欲
欲界最後所捨至得第二句者若人退欲界
離欲最初所得至得應說如此是退人前至
得第三句者不離欲欲界於所餘位第四句
者除前三句如此有覆無記同類因至得呵
命五
羅漢果及退於中如理應思無覆無記無後
句若因能與果必能取果有能取果不能與
果如阿羅漢最後陰若約有境界同類因隨
刹那判有善同類因但取果不與果不此中
有四句第一句者若從善心次第起染污無

記心現前第二句者翻前第三句者善心次
第起善心第四句者除前三句如善不善等
四句亦應如理思偈曰
一過去與果

釋曰果報因在過去能與果何以故果報無
俱起無無間起故有餘師說有四種果一依
止果譬如水輪爲風輪果乃至草等爲地界
一加行果譬如不淨觀無生智三集果譬如
眼等眼識等四修習果譬如色界道變化爲
果此四種果屬增上果功力果攝說因及果

已何者為法由何因生由幾因生若畧說法
有四種一染污法二果報生法三初無流法
四前三殘法何者為殘法離果報所餘無記
離初無流所餘善法此四種法偈曰

染污果報餘 初無流次第 除果報徧行

第五

二同類餘生

釋曰染污法除一果報因從餘五因生果報
生法除一徧行因從餘五因生所餘法除果
報徧行二因從餘四因生初無流法除果報
徧行二因又除同類因從餘三因生此四法

是何法偈曰

心及心法

釋曰此四法從餘因生但是心心法若爾非
相應法及色此云何偈曰

如 餘相應所離

釋曰除一相應因是染污等餘法如心心法
如此生此中染污法從四因生果報生法從
四因生所餘法皆從三因生初無法從二因
生無一法從一因生廣解因究竟緣是何法
有幾種偈曰

說緣有四種

釋曰何處說於經中說經云有四緣類一因緣類二次第緣類三緣緣類四增上緣類此中類者是緣自性此中因緣者偈曰

因緣是五因

釋曰除一隨造因所餘五因說名因緣偈曰

心心法非後 已生次第緣

釋曰除阿羅漢最後心心法已生餘心心法名次第緣云何名次第緣此法等無間緣故名次第緣是故色非次第緣生不等故何以

故從欲界色後時次第欲界色界無教色生後時欲界色無流色生後時三種色生是色現前亂過因生次第緣無過亂是緣生義大德婆須蜜多羅說於不相違一相續增長後二生故大德說後從因最少最多生故後時第五從大色小色生譬如稻糠生灰或從小色大色生譬如貝多核中人次第生乃至垂條繁茂轉成尼瞿盧陀樹為不如此耶心心法有時生多有時生少謂於善惡無記位有覺觀等位於三定有如此約別類不約自類無時

受多生想等亦爾爲約自類立次第緣不無
如此義何以故具足一聚於具足二爲次第
緣非從少受等法多受等生此義已如前說
說相續同類部作如此執自類是次第緣非
餘類譬如心爲心次第緣受等亦爾如廣應
知若從無染污次第生染污法以先滅染污
爲今染污次第緣如入無心定心於出定心
今不弘此執非相應行法亦由現前亂過因
生故不成次第緣屬三界法及無繫屬法一
時現前生故云何不許未來法爲次第緣次

第緣雜亂故未來世無前後差別故若爾云
何世尊得如此智此未來法應在前生次此
法應在後生約一切衆生乃至窮生死際次
第皆知由約過去現在比知故彼言佛世尊
見過去世從如此類業如此類果報已生從
法法生亦爾今世亦有如此類業從此類業
如此類果報來世當生從法法生亦爾得知
如此如此是如來願智非比智由過去現世
比世尊於未來世衆物散亂相雜證見已生
如此智此人作如是業已必應攝如是等未

鈔五

十一

來果報若爾世尊未見前際應不能知後際
有餘師說於一切衆生相續中有與心相應
有爲差別法爲當來果相世尊觀此知未來
果若未現前諸定及通慧若爾如來則是觀
相故知不能更證是故世尊一切境界隨欲
正徧知經部說如此何以故世尊說諸佛境
界不可思議若未來法無次第成立云何世
第一法次後若法智忍生非餘法生乃至金
剛譬心次後盡智生非餘法生若法能礙餘
法生從此法無間餘法得生譬如從種子等

芽等無次第緣云何阿羅漢最後心非次第
緣不與餘心相應故若爾無間滅心爲意不
何以故無間後識不生故若不立爲次第緣
亦應不立最後心爲意意依止性所顯非功
能所顯故有依義由餘緣不具故餘識不生
不由彼非依止故識不生次第緣是功能所
顯若有法此緣所取爲果此法一切餘法及
諸衆生無能遮礙令彼不生若法與心有次
第可說與心無間不此中有四句第一句者
從無心定出觀心及第二三摩跋提剎那等

第二句者初三摩跋提刹那於有心位及生等第三句者初三摩跋提刹那及有心位第四句者第二三摩跋提刹那等及生等於出定心若法與心次第與三摩跋提爲次第不此中有四句前第三第四句即是此中第一

有
五

十
二

第二句前第一第二句即是此中第三第四句出滅定心於前心斷隔極遠時今云何從前心說爲次第無別心隔故說次第緣已緣緣相云何偈曰
緣緣一切法

釋曰一切法即五聚此中如理應知緣緣相譬如眼識及相應法以色爲緣緣耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識一切法亦爾若法識是此法緣緣此法無時非此法緣緣若非所緣亦是緣緣體相一故譬如薪非所燒亦名薪體相一故心及心法由定入物刹那於如自所緣境定爲由依止定爲不定爾定若生必與依止相應未生及已過去與依止相離餘師說若過去亦依止所立說緣緣已偈曰
隨造增上緣

釋曰隨造因即增上緣故增上緣即是緣
緣何以故一切法是緣緣故此二緣何者廣
俱有法為緣緣無有是處有是處得為增上
緣故增上緣為由緣義廣故名增上此緣於
一切有為法離自性皆是增上緣有法於餘
法由四緣成緣不有謂自性於自性他性於
他性無為於有為無為於無為此四緣若起
功能於何位法中起功能因緣者已說五種
偈曰
於正滅二因 作功能

釋曰正滅者謂現世法何以故現世法已得
生今向滅故此位中俱有因及相應因作功
能何以故於俱生果中此因有功能偈曰
三因 於正生
釋曰正生者謂未來法何以故未來法未得
生今向生故此位中同類因徧行因果報因
作功能因緣功能如此偈曰
二緣 翻前有功能
釋曰由功能道理分因緣為二翻此功能應
知即是次第緣緣緣功能位次第緣於正生

作功能爲與彼位故緣緣於正滅作功能現
世心心法所取故增上緣於一切位由不遮
故成緣卽是其功能說諸緣及功能已復次
何者爲法由幾緣得生偈曰
由四緣心法

釋曰此中心及心法因緣者有五因次第緣
者在前心心法非餘心心法所間緣緣者如
應色等五塵及一切法增上緣者離自性一
切餘法偈曰
二定由三緣

釋曰滅心定無想定無緣緣此二定不緣境
起故此中因緣者有二因謂俱有因卽生等
同類因卽先已空同地善法次第緣者謂共
相應法三摩跋提心增上緣如前此二定由
心功用生故故以心爲次第緣由能遮心生
故自外非次第緣偈曰

金剛五

十四

餘法由二生

釋曰餘法謂與心不相應法及有色法由因
緣增上緣生從如前所立六因四緣一切有
生法得生一切世間不以自在我勝性等爲

一生因此中以何因爲證若汝執一切成立
事因緣所作爲不如此耶由此執則乖棄汝
所說本義謂一自在等爲一切世間因復次
偈曰

非自在次故

釋曰世間不從自在等生次第生故若汝執
惟一自在是一切世間生因或執餘因一切
世間應一時俱起一切次第生皆明了可見
若汝執此次第隨自在欲成願此法於今生
願此法於今滅願此法在後生滅由欲有異

此義得成謂因不一是欲有異應一時俱起
有欲自在非有異故若觀餘因差別故成則
非自在爲因是欲次第生中若觀別因則有
無窮過失若不觀別因則無次第義是因傳
傳無邊差別由信無始故此人樂執自在爲
因不過釋迦弟子所顯道理若汝言自在欲
雖復俱起世間不俱起隨欲生故是義不然
是自在欲於後世無所以故由如此大功用
化生世間自在得何利益若汝言常喜樂爲
用是義不然此樂若離方便自在則不能得

僞五

十五

故於樂自在非自在於餘亦爾復次若自在見地獄等世間多爲枉苦之所逼惱由此故生樂咄哉何用此麤惡自在依自在天世間首盧柯則成善哥

由能燒嶮利 可畏恒苦他 樂食肉血髓

令啼稱律他

若汝信受自在等爲世間一因有餘法以所證見人功爲因則被棄捨若汝分別執自在共餘因成因此執但爲愛敬故說何以故離衆因自在功能不可見故諸因必須與餘因

和合故能作自在若爾則非自在復次若初化作以自在爲因此不觀餘因故應成立如此在無初於我及勝性等立及破亦爾是故世間無一因義是自所造業於道於雜能生世間不學慧人良足可悲自受自果報果及自受功力果而起邪分別謂自在等爲因此義已去前云餘法由二生此言云何若大於大成因緣偈曰

二種大大因

釋曰若立四大爲四大因則有二種因謂同

類因俱有因偈曰

於所造五種

釋曰若四大是所造色因則成五種因云何
成一能生故二能爲依止故三能持故四令
住故五令增長故是隨造因由此義分爲五
種一能生因從此生故二依止因十已生隨逐
此故三持因爲此所持故譬如畫色與壁四
住因此令彼相續不斷故五增長因此令彼
圖滿故如此四大於所造色爲生變異持住
長因五義得顯偈曰

所造互三種

釋曰若所造色作所造色由三種因謂俱有
因同類因果報因隨造因平等起故不恒數
之此中俱有更互因者隨心變身口二業非
餘所造色同類因者一切前生於後同類果
報因者若身口二業感眼等根爲果報偈曰
所造大因一
釋曰若所造色造四大但一因謂果報因若
身業口業以四大爲果報前已總說心及心
法爲次第緣未說決定何心爲次第緣何心

從次第緣生今當說此義此中若略說有十

二心云何十二偈曰

欲界心善惡 有覆及無覆

釋曰欲界中心有四種 明善惡有覆無記無
覆無記偈曰

公第五

十七

於二界除惡 餘有

釋曰於色界無惡有餘三無色界亦爾如此
十心皆是有流偈曰

無流二

釋曰謂有學無流無學無流由如此心合成

十二此中偈曰

於欲從善九

釋曰次第言後應說於欲界中所有善心從
此九心次第得生於自地有四心色無色界
有二心若正入觀是善心若託生是有覆無
記心無色界但有有覆無記心謂託生時最
遠故無善無色界由四遠於欲界最為遠謂
依止取相境界對治遠故及有學無學心偈
曰
此善從八生

釋曰復次此欲界善心從八心次第生自地
四心色界二心善心謂出定時有覆無記心
謂為有染污定所逼還依下地善心有學無
學心謂出觀時偈曰
從十惡心生

釋曰除有學無學心何以故若人於欲界託
生從一切欲界色界無色界心次第得生惡
心偈曰
從此四
釋曰從欲界惡心但自地四心次第生如說

於欲界惡心偈曰

覆爾

釋曰欲界有覆無記心亦從三界十心次第
生從欲界有覆無記心亦但自地四心次第
生偈曰

金五

從五無覆心

釋曰於欲界所有無覆無記心從五心次第
生自地四心色界善心謂生欲界變化心偈
曰

復從此七心

釋曰從欲界無覆無記心七心次第生自地
四心色界二心善心謂從變化心次第生染
汚心謂託生時無色界染汚心謂託生時偈
曰

從色善十一

釋曰從色界所有善心十一心次第生除無

色界無覆無記心偈曰

從九此復生

釋曰色界善心從九心次第生除欲界二染
汚心及無色界無覆無記心偈曰

從八有覆生

釋曰色界有覆無記心從八心次第生除欲
界二染汚心及有學無學心偈曰

此六

釋曰從色界有覆無記心六心次第生自地

本第五

十九

三心欲界三心除無覆無記偈曰

三無覆

釋曰色界無覆無記心但從自地三心次第

生偈曰

此六

釋曰從色界無覆無記心六心次第生自地
三心欲界二染污心無色界染污心如說於
色界無覆無記心於無色界道理亦爾偈曰
無色如是理

釋曰無色界無覆無記心於自地亦但從三
心次第生從此六心次第生自地三心下地
三染污心偈曰
從善九

釋曰從無色界善心九心次第生除欲界善
心及欲界色界無覆無記心所餘心得生偈

曰

從六

釋曰無色界善心從六心次第生自地三心
色界善心有學無學心偈曰

有覆士

釋曰從無色界有覆無記心七心次第生自
地三心色界善心及染污心欲界二染污心
偈曰

此爾

釋曰此無色界有覆無記心從七心次第生

除欲界色界染汚心及有學無學心從所餘心生偈曰

從此四 有學

釋曰此有學心從四心次第生三界善心及有學心偈曰

舍五

二十

從此五

釋曰從此有學心五心次第生即前四及無學心偈曰

無學亦從五

釋曰此無學心從如前所說五心次第生偈

曰
從無學四心

釋曰從無學心四心次第生三界善心及無學心說十二心已今復作偈曰
十二作二十

釋曰云何作偈曰

加行及生得 分三界善二

釋曰於三界中善心各分為二心一加行得二生得偈曰

果報及威儀 工巧并變化 欲界四無記

釋曰欲界無覆無記心分爲四一果報生心
二作威儀心三工巧處心四變化心偈曰

色界除工巧

釋曰於色界無覆無記心分爲三除工巧處
心於彼無工巧故如此十二心更分成二十

廿五

廿一

心善有六心無覆無記有八心威儀等心於
無色界中無威儀等事故色香味觸四塵是
三心境界工巧心亦以聲爲境此四心惟是
意識是五識於威儀工巧處亦加行心所引
餘師說有意識威儀所引起以十二入爲境

界如此二十心中何心爲次第緣何心從次
第生欲界八心中從加行心十心次第生於
自地有七心除變化心色界加行心及有學
無學心此心從八心次第生從自地善心染
污心色界加行心染污心有學無學心從生
得心九心次第生自地七心除通果心色無
色界染污心此心從十一心次第生從自地
七心生如前色界加行心及染污心有學無
學心從惡心及有覆無記心七心次第生謂
自地心如前此二心從十四心次第生自地

七心色界四心除加行心及通果心無色界
三心除加行心從威儀心果報心八心次第
生自地六心除加行心及通果心色無色界
二染汚心此二心從七心次第生謂自地七
心如前從工巧心六心次第生謂自地六心
除加行心及通果心此心從七心次第生謂
自地七心除通果心從變化心二心次第生
謂自地通果心及色界加行心此心亦從二
心次第生即前二心今當約色界說六心次
第從色界加行心十二心次第生欲界二善

心通果心自地六心無色界加行心有學無
學心此心從十心次第生欲界加行心通果
心自地四心除威儀心果報心無色界加行
心染汚心有學無學心從生得心八心次第
生欲界二染汚心自地五心除通果心無色
界染汚心此心從五心次第生謂自地五心
除通果心從染汚心九心次第生欲界四心
善心染汚心自地五心除通果心此心從十
一心次第生欲界生得心威儀心果報心自
地五心除通果心無色界三心除加行心從

食五

三

威儀心七心次第生欲界二染污心自地四
心除加行心通果心無色界染污心此心從
五心次第生自地五心除通果心果報心亦
爾從通果心二心次第生謂自地加行心通
果心此心亦從二心次第生如前今當約無
色界記四心次第從無色界加行心七心次
第生色界加行心自地四心有學無學心此
心從六心次第生色界加行心自地三心除
果報心有學無學心從生得心七心次第生
自地四心下地染污心此心從四心次第生

謂自地四心從染污心八心次第生自地四
心色界加行心染污心欲界二染污心此心
從十心次第生自地四心欲界色界生得威
儀果報心從果報心六心次第生自地三心
除加行心下地染污心此心從四心次第生
舍五
謂自地四心從有學心六心次第生三界加
行心欲界生得心有學無學心此心從四心
次第生三界加行心有學心從無學心五心
次第生如有學五心除有學心此心從五心
次第生三界加行心有學無學心復有何因

從加行心次第生果報威儀工巧心而此心
不從彼生由加行力能引威儀工巧故羸弱
心相續不能引將加行故是故不隨從加行
心出觀心不由功用起從加行心後此生可
然若爾從染污心不應得生加行心無德故
雖然若人厭極或逼行加行心能令相離故
從染污心後得生加行心欲界生得心由明
了故從有學無學心色界加行心次第得生
不由功用起故從此彼心不得生從色界染
污心欲界生得心得生由明了故從無色界

染污心色界生得心不得生由不明了故思
惟有三種一自相思惟如色以變壞為相乃
至識以了別為相如是等名自相思惟二通
相思惟謂四諦十六行取相相應思惟三欲
樂思惟不淨觀無量解脫入徧入等思惟
從三思惟次第能生聖道令現前從聖道生
思惟亦爾若爾此言相應不相違謂觀行人
修習念覺分與不淨觀相應餘師說通相思
惟現前即是聖道從此亦得次第生三思惟
若人由不淨觀調伏心已從通相思惟次第

生聖道約此傳傳故說此言修習念覺分與
不淨觀相應有餘師說從聖道次第但生通
相思惟此義亦可然若依止非至等三地入
正定聚從三地聖道次第生欲界通相思惟
若依止第二定等入正定聚此義云何何以
故此欲界心無能應此道以地最遠故欲界
地通相思惟非第二定地所得除決擇分能
復次聖人更生決擇分能令現前無有是處
何以故若人已至得果更令加行果向現前
此義亦不相應若爾此言云何相應有別通

相思惟與彼同類八聖道後之所修習謂一
切有為無常一切法無我涅槃寂靜必應令
此現前毗婆沙師不說此義若人依止非至
定得阿羅漢果後出觀心或以非至定為地
或以欲界為地若依無所有處為地得阿羅
漢果後出觀心或以無所有處為地或以有
頂為地於所餘地出觀惟依自地於欲界有
三種思惟一聞慧思惟二思慧思惟三生得
慧思惟於色界亦有三種思惟謂聞修生得
無思慧何以故若彼人作功用思惟即入三

摩提於無色界有二種思惟謂修得生得此
中從五思惟得次第生聖道今現前除三生
得由聖道屬加行故從聖道但得次第生一
生得思惟謂欲界生得以明了故前所說十
二心於中何心現前應得幾心偈曰

金五

廿三

三界染心中 得六六二心

釋曰欲界染污心正起現前應得六心先與
六心不相應後還得故欲界善心先已相離
由疑惑還接善根故由退還下界更得不善
心有覆無記心又得色界染污心由退還故

復由退定故又得無色界染污心及退定故

又得有學心色界染污心正起現前亦得六
心得色界三心又得欲界無覆無記心由退
還下界故又得無色界染污心及有學心由
退定故無色界染污心正起現前得二心由
退定故得染污心及有學心偈曰

於色界善三

釋曰色界善心正起現前得三心得自地善
心又得欲界色界無覆無記心偈曰
學四

釋曰有學心正起現前得四心謂有學心欲
界色界無覆無記心無色界善心由聖道離
欲欲色界時偈曰

餘惟此

釋曰若有處不說得心於中應知惟得此心
有餘師說不分別得心如偈言

染汚心起時 說得九種心 於善得六心
於無記惟此

此中於善心應說得七心一得欲界善心由
正見接善根時得欲界色界無覆無記心由

得離欲故得色界無色界善心由得彼定故
得有學無學心由入正定聚及證阿羅漢果
時是所餘由此解釋應自思惟為攝前義故
說此偈

託生入觀時 離欲退定時 接善時得心

金五

廿六

是非先所得

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

禽六

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別世間品第三之一

今當說此義由決定欲界色界無色界故已

禽六

分別心等諸法此中何法名欲界色界無色

界為答此問故偈曰

地獄鬼畜生 人道及六天 名欲界

釋曰四道及六天聚六天者一四天王天二

三十三天三唱樂天四善知足天五化樂天

六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰

二十 由地獄洲異

釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生

二黑繩三衆磔四叫喚五大叫喚六燒然七

大燒然八無間是名地獄異洲有四一剎浮

洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異

前說有六天合數欲界成二十處若約衆生

世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器

世界乃至風輪從此欲界偈曰

向上十七處 名色界

釋曰云何偈曰

各各 定三地

釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰
於中 四定有八地

釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三
大梵二定三地者一小光二無量光三遍光
三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定
八地者一無雲二福生三廣果又一無大求
二無熱三善現四善見五無下如此十七處

名色界及於中住衆生罰賓國師說但有十
六何以故於梵先行處有處高廣最勝如別
層起惟有一主名大梵處非有別地偈曰
無色界無處

釋曰云何無處無色法無有處何以故過去

第六

未來有教等無色法不住於處此義決定偈
曰

由生有四種

釋曰若無處云何有異由生差別故無色界
成立四種一空無邊入二識無邊入三無有

無邊入四非想非非想入此四不由處立爲
高下差別何以故是處得無色定人死墮即
於此中生復從此後死墮於此處中陰即起
如有色衆生依色色相續生於無色界何所
依彼相續得生偈曰

聚同分及命 依此心相續

釋曰衆生聚同分及命根依此二彼心相續
生阿毘達磨師說如此若爾有色衆生云何
不依此二心相續生此力弱故彼力云何強
從空差別生故何以故此定能伏滅色想若

爾由定力最強依定心相續起何用立別依
此義應說如有色衆生依色聚同分及壽命
得生無色衆生依何法此二法得相續生此
二互相依若爾有色衆生此二何故不自相
依生由二力弱故若爾於無色二法云何力
強從定差別生故此二如前與心相續應同
或同心及心法是故無色衆生心相續無別
依止經部師說如此復次先所生能引心相
續因於色未離愛欲此心相續必與色共起
是故此相續依色得生起是先所生能引無

色心相續因於色無復愛欲故心相續不觀
色生以棄背色故云何說此三為欲界色界
無色界界以持為義能持自相故或性為義
如前此界與欲相應故名欲界與色相應故
名色界除相應言譬如金剛耳瑠及珍黎遮
飲於此界中色非有故不可顯現故不可變
壞故是故名無色界復次此界是欲界家界
能持欲故餘二界應知亦爾何法名欲若畧
說與段食相應欲與姪相應欲故於中名欲
如偈言

世間希有不名欲 於中分別愛名欲
世間希有住不異 智人於中惟除欲
尼乾子對舍利弗說偈言

世間希有若非欲 汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲 若起染汚塵覺觀

大德舍利弗答

世間希有若是欲 分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲 若見可愛色等塵
若有諸法於欲界色界無色界起行是諸法
為與欲界色界無色界相應不非何者欲界

等欲若於法隨眠名欲界等相應何法名欲界等欲是法能隨眠於欲色無色界中是名欲界等欲此答同縛馬答如問縛馬者誰是馬主馬主是誰是能縛此二悉不可解不同縛馬答何以故此三處前已於欲界等中分別顯了於中未離欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲隨眠於此法中此法名欲界相應如此色無色界欲若人已離欲下界如理應知復次若欲有色以非寂靜為地名欲界欲於有色定及無色欲名色界無色界欲餘言

如前於變化心中所起欲云何名欲界欲於中若有欲則名為信由嗽此味若退墮定隨變化於能變化人心上欲亦是欲界欲復次若變化為香味即是欲界相應由此二非色界心所變化故為惟一三界耶三界無邊譬如虛空三界亦爾是故無先未有今有衆生對對諸佛出世時無量衆生般涅槃無衆生有盡難譬如虛空世界云何住傍住經中說譬如車軸滴天雨時水滴從上空落無間無缺如此於東方世界正壞正成無間無缺

亦爾如東方南方西方北方亦爾不說有上
下方於別部經言有上有下從阿迦尼吒上
更有欲界欲界下更有阿迦尼吒若人離欲
一欲界是人即離欲一切欲界色無色界亦
爾若人依初定起通慧隨所生處世界起通
慧由此通慧得往自世界梵王處非餘處如
前所說三界偈曰
於中地獄等 名說有五道
釋曰於三界中說有五道如前所立名謂地
獄畜生鬼神天人由此自名說道有五欲界

中有四道及第五道一分色界無色界中惟
天道一分爲有諸界出此道不由說於界中
有諸道說有善染汙器世界中陰爲性是界
非道五道者偈曰
是無覆無記 衆生非中陰

釋曰道以無覆無記爲性若不爾道應相雜
但衆生名是道亦非中陰爲性假名論中說
四生攝五道盡非五道攝四生盡何者非攝
即是中陰法陰阿毘達磨說何者眼界依四
大及四大所造清淨色是眼眼根眼入眼界

謂地獄畜生鬼神天人修得及中陰於經中說於道却中陰此經何名七有經經云有七有謂地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中陰有此經中說五道共因共行是故道定惟無覆無記由却彼因業有出彼外故罰廣國師說經大德舍利弗說淨命是地獄或流現前故即起即長地獄受報業淨命身口意諂曲憎忿麤澁業於地獄色受想行識果報熟果報已起得名地獄衆生淨命此中陰色等法地獄衆生皆不可得是故五道定是無

覆無記若爾應救分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起託五道心有五種由共前分執道故是故不相違譬如說郊外爲國土餘部說諸道不但無記有善有染汚是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有第六於道成外譬如於五濁惑濁見濁亦有別說諸見非非惑如此業有亦入道攝亦有別說爲顯道因故於中陰亦應如此論是義不然非道理故衆生往於彼是故彼名道中陰非所往即於死墮處起故若爾無色界不應成

道即於死墮處起故若爾由中間有故故立
中陰非道在二道中間故若此成道不應說
爲中有復次大德舍利弗說果報已起得名
地獄衆生有說果報已起不說即是果報復
說淨命此中除色等法地獄衆生皆不可得
此言但撥能行五道人故說除色等陰地獄
人不可得不撥餘陰毗婆沙師說五道定是
無覆無記果報爲性有餘師說增長爲自性
於五道三界中此義次第應知偈曰
身異及想異 身異同一想 翻此身想一

復有三無色 故識住有七

釋曰經中說有有色衆生身異想異如人道
及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初
定天除劫初生天云何彼身異色相形不同
故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同
故有色衆生身異想一如梵衆天劫初受生
是第二識住何以故是劫初生一切梵衆同
起一想謂我等是大梵所生大梵亦作此想
謂彼是我所生由同思想大梵爲一因故故
言想一大梵王身量高大異於彼衆相貌威

第六

七

德言語光明衣著等亦異彼衆故言身異於經中說是諸梵衆有如此思想我等見此衆生長壽於久時住乃至起如此心願餘衆生於我同類中生是衆生起如此心願我等即於此處受生是彼云何見此衆生餘師說彼住遍光天處見此衆生何以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵爲境起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰得見是義不然於中陰無道理爲得久住無障礙

故云何彼起如此心我等見此衆生長壽久住此中是故諸梵衆在此處憶昔時事昔時已見此衆生長壽久住後時更見是故起如此心有有色衆生身一想異如遍光天是第三識住此中復由執上邊處應知是足取二定若不爾少光無量光何處識住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地厭極喜根從方便地引捨根令現前於方便地厭極捨根從根本地更引喜根令現前譬如大

富人厭極欲樂別受法樂厭極法樂更受欲
樂若爾於遍淨天爲不同此義耶遍淨天由
彼樂不生厭極何以故是樂故最寂靜喜樂
非寂靜爲沒重心故經部師說有經顯彼想
不一經言有諸衆生於遍光天上新得受生
未明了世間壞聚未明了世間成散見下地
火光煖怖畏起厭離心謂火光焰勿燒空梵
王處已從下至於我處有諸衆生於遍光天
上先舊受生已明了世間壞聚已明了世間
成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言勿畏淨

第六

仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅
靜是故於火光有來不來想故怖不怖想故
故說想異不由樂不樂不苦想有有色衆生
身一想一如遍淨天是第四識住想一者同
一樂想此中於初定由染汚想彼一想於第
二定由善想彼不一想於第三定由果報生
想彼一想無色界三識住如經所顯是七名
識住此中何名識住於七處相應五陰及四
陰如理應知是識住所餘何故非識住偈曰
所餘有變異

釋曰所餘是何法謂諸惡道第四定及有頂
何以故於中識有諸變異故非識住云何變
異於惡道中苦受是變異由損害識故於第
四定無想定是變異於有頂滅心定是變異
能斷識相續故復說住於餘處衆生是欲住
處若住於此處不欲更動說名識住於惡道
無此二義於第四定中衆生恒有動求出心
若凡夫欲見無想天若聖人欲見五淨居有
頂心細昧故彼非識住如所說是七識住偈
曰

有頂無想天 衆生居有九
釋曰於九處中衆生如欲得住偈曰
不欲住餘非

釋曰何者爲餘謂惡道何以故於中衆生不
欲住業羅刹逼之令住不由自欲住是故非
衆生居譬如牢獄於餘經說七種識住復有
餘經說偈曰
復有四識住
釋曰何者爲四愛色識住愛受識住愛想識
住愛行識住此四體相云何此八第偈曰

謂有流四陰

釋曰是陰偈曰

自地非餘地

釋曰此四陰是自地陰非餘地陰何以故

者定著為義於不同地陰中識隨貪愛故不

能得住云何不說識為識住由離能住立住

故不說識住非能住為住譬如非王為王所

使復次若識乘策此法此法名識住由船人

道理故說諸法為識住非識自乘策識故不

說識為識住毗婆沙師說如此若爾經中說

於識食有愛有欲若於今有愛有欲於中識

即乘住此經云何七種識住五陰為住此經

復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰

中有愛樂識生時亦說識為識住若如色等

各各能起識染汚若單識不能為如此是故

於四識住不說單識為識住復次佛世尊說

四識住為田一切有取識為種子不可安立

種子為種子田佛世尊意可了別如此偈曰

住等衆生名

釋曰是法為共生識好最勝田是法說之為

識住為以七識住攝四識住不為以四識住攝七識住不偈曰

各異

釋曰七不攝四四不攝七偈曰

四句攝

釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有頂識所離諸陰第三句者謂七識住四陰第四句者除前三句前所說三界有五道等差別於中應知偈曰

於中有四雜 衆生謂卵等

釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生為義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如象馬牛驢駝等何者第六濕生是衆生從四大氣所生如蟲蚊蜻蛉等何者化生是衆生不減具根圓得身及身分一時俱生如天地獄中陰等復次於一一道中有幾種生偈曰

人畜具四生

釋曰人道有四生卵生者如世羅優波世羅
二比丘從鶴鳥生又彌伽羅母三十二子又
如般遮羅王生五百子胎生者如今世人濕
生者如頂生王遮婁優波遮婁王迦富多摩
梨尼夫人菴羅夫人等化生者如劫初生人
畜生亦有四種可見有三種若化生如龍伽
婁羅鳥等偈曰
地獄但化生 中陰及諸天
釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化
生偈曰

鬼神亦胎生

釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白
淨命目軋連云

我夜生五子 晝時亦生五 生已皆食盡
如此我無飽

何生於一切中最勝化生若爾云何取後生
菩薩已至得生自在惟受胎生若作如此見
大利益利益者由親屬相關故令無量大家
釋迦種得入正法此人是轉輪王種姓但由
此名欲生他恭敬尊重及皆邪歸正在於人

道亦得如此希有勝利我等今云何下心爲起受化衆生正勤心若不爾家姓則不可識世間應作此計此衆生是何幻惑爲天爲鬼外道亦說此言一百劫盡如此幻惑人出於世作幻化事噉食世間爲離此謗故受胎生有餘師說爲安立身界屍履故受胎生於人中及餘衆生作供養事竟由此福德過於千遍恒受天生後得解脫何以故化生衆生無外種子故若死身不得住如燈光已滅靜無復餘化生亦爾若是人信世尊有成願通慧

舍六

十二

此救不然從別問更生別問若化生衆生屍骸不可得經中云何說化生伽婁羅取化生龍爲食不解故無失復有食乃至未死若死無復飽何生於一切中最多惟化生何以故此具二道三道中一分一切中間悉化生何法名中陰偈曰
死有及生有 在中間五陰
釋曰前死有後生有於中間所得身爲至餘處說此身名中有在二道中間故若身已有云何非生偈曰

未至應至故 未生名中有

釋曰若至所應至處方得名生此衆生已離
本生未至應至處於中間雖有未得名生何
處是此衆生應往是處業所引果報明了顯
現及究竟是所往處若至此處名生餘部說
第六生有與死有斷絕此執非可許何以故由道
十三理及阿含故此中依道理說偈曰

似穀相續故 無間於後生

釋曰諸法次第相續生由不斷故於餘處生
此可證見譬如穀相續是故衆生相續次第

無斷絕於餘處生此義可然若爾諸法斷絕
於餘處生此可證見譬如於鏡等中從本生
影亦可證見如此從死有生有斷絕生此亦
可然偈曰

影非成實故 不等故非譬

釋曰影是何法有別物生是色中一類是義
不然非成實故若成實有物不相似故亦不
堪爲譬云何非成實偈曰

共一處二無

釋曰於餘一處見鏡色及影色此一處中無

道理二影俱有依止四大異故復次別方定故於一水處互向自面所有諸色互對生影於一色中二人共看不應有俱時各見此中餘色得生是義不然復次影及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影中日光顯然若影是實有光不應得於中生以相違故復次共一處二無者何者為二謂鏡面及月圓於別處見鏡面於別處見鏡中月圓如井中水此月影若於中主不應見在餘處是故此影實無所有諸法聚集成有如此勢力謂非有顯現似

有何以故諸法功能差別難可思議如此不成實故不堪為譬云何由不相似故不堪為譬偈曰

無相續

釋曰影非本物相續與鏡相續相應故與本

俱有故如生有約死有成相續無間無絕生於餘處故影無如此相續是故影譬不等偈

曰

二生

釋曰從二種因影得生謂從本物及鏡依此

最勝二因影得生生有不爾從二因生謂從死有及從餘勝法復由此義影譬不等不應說如此有外色無意赤白為勝因若化生衆生於空中受生復分別何因如此由道理不可許從死陰斷絕無相續生陰得起由此道理是故有中陰偈曰

由經

釋曰由經知有中陰經中說七種有地獄有畜生有鬼神有天有人有業中有此經非彼受誦復由別經說有中陰偈曰

乾闥婆

釋曰三處現前故於母胎中衆生得受生何者為三一母四大調適有時二父母互起愛心和合三乾闥婆正至欲託生若除中陰此中何法名乾闥婆若此經非彼所受誦故執一五六如此云何陰壞得至其中復次若汝執無中陰云何會釋阿輸羅耶那經經云汝等能知不是乾闥婆正至於中為剎帝利為婆羅門為剎舍為首陀羅為從東方來南西北方來廣說如經此中何法名乾闥婆五陰破壞云

何得來如此之經汝可不讀耶若汝言我不受此經此義復云何偈曰

說五

釋曰佛世尊說有五種阿那含中滅生滅無行滅有行滅上流滅若無中有云何得名中滅有諸天名中至於彼般涅槃故名中滅若爾亦應有天名生等至於彼般涅槃汝等亦應作如此執是故此非好執復次偈曰

行經故

釋曰於經中說有七種賢聖行於中說中滅

人有三由時節處所勝負差別故譬如鐵小火星纔出即滅初人亦爾譬如鐵火星出遠方滅第二人亦爾譬如鐵火星出最遠墮未至地而滅第三人亦爾如汝所執若有天名中則無如此三品時節處所勝負差別是故此執惟謾分別有餘師說於壽量中間立三人或執近諸天邊中若人滅盡諸惑說名中滅此人或行入界般涅槃或行入想般涅槃或行入覺般涅槃是故成三復次初人於色界中攝聚同分已般涅槃第二人

受富樂已般涅槃第三人入誦法藏堂已般
涅槃若爾主滅何相比入人多時相應誦法
藏堂已方般涅槃多故滅壽命然後般涅槃
非初受生即般涅槃如此一切與火星譬皆
不相應行處所無勝負差別故若爾於無色
界亦應說有中滅人亦於壽量中間般涅槃
故由不說故是故此執惟自分別若汝不讀
誦如此等經我今何所作大師已般涅槃正
教無主已多種分破乃至今時於文於義隨
欲分破此猶不息若人受如此等阿含為證

為量中陰於此人得成若爾云何說頭師魔
由現身入大阿毗指獄此魔正生未死地獄
火焰已來燒身方捨壽命由中有身乃入地
獄經意如此何以故若業最劇圓滿此業不
得待捨身是故此魔現報先熟生報後熟復
次此義今云何可會釋有五無間業若人已
作已長次第無間必至地獄不往餘道此是
經意於中為顯此業必受生報若如文分別
但應稱五業不得說餘句應至如此若作業
無間命即應斷無暫活義何人不許中有生

義雖然從死有無間由中有生於地獄趣向
生有故是故不說為生有若爾云何釋此偈

已度四位至衰老 二生汝今近閻魔

於其中間必無住 路中資糧咄不有

此偈顯於人道中無中間住生滅次第無礙

為六

十七

故復次於中有中無住為至生處行無礙故
偈意如此若如此是意若如此非意此分判
依何道理得成汝亦同此難是故於此二義
如前所說經無相違故故不可徧以此偈證
無中陰義復次證名言者是行無行何道是

所應往中有若起有何相偈曰

由一業引此 當先有相貌

釋曰此業能引生諸道此業能引顯中有為
至此道是故此道必所應往於此道中是應
來先有相此即中陰相若爾徇等眾生於一
胎中應生五道中陰若地獄中陰即燒母腹
於先有時地獄眾生火亦不恒然若行於園
中何況在中陰設許火燒然如不可見亦不
可觸由體性無故是故非難諸中陰於胎中
亦互不相觸故為業遮故不能燒身量云

何如六七歲小兒而識解聰利於小兒若菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖在中有正欲入胎而能遍照百俱胝剎浮洲若爾云何菩薩母於夢中見白象子欲入右脅母所見但是夢相不關中有菩薩久已離畜生故譬如柯枳王見十種夢謂象并麁梅檀林小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢中陰衆生非破腹入胎云何得入從生門入是故雙生若在後生爲大若在前生爲小若爾大德達磨須部毗底說偈云何會釋

變身作白象 六牙四足飾 入母胎卧住
念如仙入林
此言不必須會釋何以故此言非經非律非阿毗達磨但是集言聰慧人欲集義爲論有餘諸法攝爲增益若言必須會釋此是母於夢中見子入胎相大德說偈意如此色界中有身量圓滿有衣共生慙羞最重故諸菩薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘尼由本願力故於中有著衣入胎出胎乃至般涅槃後共衣俱燒所餘皆裸欲界衆生無慙羞多故

會六

十八

復次何法名先有偈曰

復有先於死 後於生刹那

釋曰有者若次通義謂五取陰此有離為四分一中有如前說二生有謂於道託生初刹那三從此後除死刹那是別生有此中說名先有四最後刹那名死有從此後有中有若生有色衆生中此中有偈曰

同生淨天眼 可見

釋曰若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一通慧類此人亦得見彼若生得

天眼則不能見以最細故餘師說天道中陰能見一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除前除前得見偈曰

業通疾

釋曰通慧者謂行虛空此通從業得此通達

附六

十九

疾云何不可及迴故名疾若人應生他方修得通慧人所不能及佛世尊亦不能遮迴由業力最強故偈曰

具根無障礙

釋曰此有具足五根金剛等所不能礙此義

應然曾聞破燒赤鐵塊見蟲於中生中有衆生若應生此道中從此道一切方便偈曰
不轉

釋曰云何人道中陰無時可轉今成天道中陰及餘道中陰此衆生若爲此道成中陰決定應生此道中不生餘道復次欲界中陰爲食段食不答爾不食麤段何故偈曰

此食香

釋曰故名乾闥婆若福德小食臭氣若福德大食妙香衆生於此有中得住幾時大德說

無定乃至未得生緣聚集此中壽命無別業引之一聚同分攝故若不爾此中由命根盡應別立死有若有肉聚等須彌山此肉聚至夏時一切成蟲彼中陰爲住待夏時不復從何方來此問未曾至經中亦未曾至阿毗達磨中若爾可然微細衆生貪著香味壽命短促無有邊際此衆生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先業能感蟲生報由此貪愛受於蟲生復次昔已有業能感彼道是時彼緣最終於生果報得具事能非餘時此義必然何以

故已有宿業能感轉輪王報世間壽八萬歲
時或過此壽有多轉輪王生非餘時是故世
尊說衆生業報不可思議大德婆須蜜多羅
說七日得住若不得生緣和合此中死墮死
墮更生復有餘師說七七日住毗婆沙師說
高六
但促時住以樂受生故疾行結生若因緣聚
集未具若其於此道中必應受生是時宿業
自和合衆緣若不定生此處於餘處此道中
皆得受生餘師說若於此衆生類中不得生
則於餘相似類衆生中受生譬如牛於夏時

欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野
牛野干豹等欲事無時是時此衆生應生牛
中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時
則生野干中若應生馬中非時則生驢中若
應生熊中非時則生豹中爲不如此耶若衆
生在別聚同分中陰中於餘聚同分則不得
受生一業所引故是故此執有失可訶此中
有爲行至應生道處故起偈曰
顛倒心行彼 生處由欲戲
釋曰此中有衆生由宿業勢力所生眼根雖

住最遠處能見應生處於中見父母變異事
若應成男於母則起男人欲心若應成女於
父則起女人欲心倒此心起瞋於分別論中
有如此文乾闥婆於二心中隨一心應起現
前或欲相應起或瞋相應起此中有衆生由

第六

廿一

二起顛倒心故求欲戲往至生處是事樂得
屬已是時中不淨已至胎處即生歡喜仍託
彼生從此刹那那是衆生五陰和合堅實中有
五陰即滅如此方說受生若胎是男依母右
脇面向背蹲坐若胎是女依母左脇面向母

腹住若胎非男非女如欲類託生住亦如此
無中有異男女皆具根故是故或女或男託
生如處而住後時在胎中增長或作黃門此
義應思爲即以赤白四大成胎中衆生根及
依止爲由業力故別有四大宿業所生成根
等但依上赤白四大有餘師說即是赤白四
大何以故此赤白先無根失中陰俱滅有根
後生由種子滅互生道理故是時說此名柯
羅邏若作如此思則善順此經經云父母不
淨和合所生復有經云比丘汝等長夜增長

貪愛攝取血滴餘師說別有四大譬如葉蟲
依止葉糞蟲依止糞由說柯羅邏依止不淨
生是故與柯羅邏經不相違若託胎卵生道
理如此於餘生如理應說此中是道理應知
偈曰

餘愛樂香處

釋曰若衆生欲愛濕生由愛樂香故至生處
此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處
所故至生處若爾地獄衆生云何愛樂處所
由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自

身見地獄火猛盛可愛欲得暖觸故往入彼
復見自身為熱風熱光及火焰等所炙苦痛
難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如
位造作能感如此生業見自身是如此位見
彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作如此說
南六復次此中天中陰廿二一向上昇如從座起人畜
生鬼神中陰如人等偈曰
地獄脚向上
釋曰如偈言
衆生墮地獄 脚上頭向下 誹謗諸仙人

護精進行者

前已說顛倒心行彼為一切中陰衆生皆有此事入母胎為不皆爾亦不無此經中說有四種託胎何者為四偈曰
一正入有覺

釋曰有衆生多善根聚集護持正念死時不失正念故有覺乃至入母胎亦不失正念住時出時則失正念故無覺偈曰

餘住

釋曰有衆生住母胎亦不失正念故有覺先

入亦爾偈曰

復餘出

釋曰復有衆生出母胎亦不失正念故有覺先入住亦爾偈曰

餘三位

會六

廿三

釋曰有餘衆生在三位中皆失正念故無覺若入無覺住出必無覺是名四種託胎此是逆說由隨順首盧柯結故說偈曰

一切 卵生則無覺

釋曰若卵生衆生恒於三處無覺云何卵生

衆生說名託胎此衆生亦先託胎或由當來名說如經言能作有爲是故名行如世人言煮飯磨麴是故無失云何不覺悟入母胎及住出復云何覺悟入住出若衆生小名位正欲入母胎時即起顛倒想欲或見猛雨洪注疾風飄鼓或見大陰寒或見多人涕撓自謂我今入密草稠林草屋葉屋中我今盲行住樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出若大名位衆生亦起顛倒想欲我今當入園

入遊戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座若住謂住其中若出謂從此出如此不覺悟入住出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎正住母胎正出母胎無顛倒想欲此中更分別說偈曰

說託胎有三 輪王及二佛
釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知託胎三義第一託胎謂轉輪王何以故此人正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂獨覺此人入住二時有覺悟非出時第三託胎

謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中
三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰
業智慧及二 次第勝能故

釋曰業勝能者能作大福德行人由福德有
業勝能故立第一修習多聞多思人由智慧

有勝能故立第二能作大福德行及修習多

第六

二五

聞多思人由福慧有勝能故立第三是轉輪
王等三人如此次第所餘為第四此義應爾
外道本執說我義於此中執我言爭事起彼
言若汝立義衆生從別世度餘世我等本義

則成謂實有我今破此義偈曰
無我

釋曰此我何相能捨此陰能受彼陰如彼所
分別此我實無謂於內作者人何以故非二
量境界故如色塵及眼等根佛世尊亦說有
業有果報作者不可得由無故故不可說此
我能捨此陰受彼陰若離法假名此中法假
名者謂若此有彼有由此生彼生廣說十二
緣生此我何相謂非所破偈曰
惟諸陰

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

禽七

婆

藪

盤

豆

造

陳

三

藏

真

諦

譯

分別世間品第三之二

復次偈曰

禽七

如引次第長

相續由惑業

更入於餘世

釋曰一切陰相續牽引不平等能感壽命業

有差別故此相續隨能引勢如此次第得增

長何者次第如偈言

初名柯羅邏

次生頰浮陀

從此生俾尸

俾尸生伽那

伽那生捨佉

及髮毛爪等

并有色諸根

次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏頰浮陀俾尸伽

訶那波羅捨佉此胎中刺由時節次第增長

至成熟位於母腹中業報所生猛風吹之風

轉胎刺安置令向母身門此胎如強糞聚過

量難忍次從此處墮是時二苦不可為譬復

次或時母飲食威儀執作過差或由宿業過

失於胎內死是時有諸女人善識方便及諸

醫師解養嬰兒方溫以酥油及腴摩梨滑汁

用以塗手手著小利刃於胎內譬如糞坑最劇臭闇不淨之器是無量千蟲類住處穢汁常流恒須對治不淨及血垢膩洩液濕爛臭渭之所染汙鄙惡叵見穿漏薄皮以覆其上宿業所作身大瘡孔手內其中分分斷割牽出於外此胎中子由宿後報業引入餘道趣向難知復次若生無難是時或母愛子或餘女人能瞻視之此兒體似新瘡觸如刀仗及烈灰汁愛此兒身及以洗拭次啗以清酥飲以母乳漸次飴以細麤飲食令稍習之此子

由次第增長由諸根成熟諸惑更起諸業更生及更增長由此惑業捨命之後由中有相續如前更入餘世偈曰

故有輪無初

釋曰由此道理生以惑業為因惑業以生為

舍七

因生復以惑業為因如是應知生死輪無初何以故若分別執有初此初應成無因若初實無因所餘一切悉自然生皆應無因現見此事於芽等中有種子等功能由處時定故火等諸因於熟等果亦爾是故無生無因說

常住爲因於前已破是故生死必定無初是
生死終由因盡可然由生屬因故譬如芽屬
種子由種子壞故芽滅是陰相續所說三生
爲位偈曰

如此緣生法 十二分三節

釋曰此中十二分者一無明二行三識四名
色五六入六觸七受八愛九取十有十一生
十二老死三節者一前際二後際三中際謂
過去未來現世云何於三節安立十二分偈
曰

前後際二 於中八

釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八
在中際此八分一切衆生於此生爲具有不
答非若爾何衆生具八偈曰

具生

釋曰若衆生觸一切位說名具生非於中陰
死非託色無色界生何以故於大因緣經中
但約欲界衆生說經言阿難若識不託母胎
赤白爲得變異成柯羅邏不不得世尊廣說
如經有時說緣生有二種有屬前際攝緣生

有屬後際攝緣生於中七分說名前際謂從無明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果爲二分故何法名無明等偈曰

宿惑位無明

釋曰於宿世中一切惑位於今名無明與無明共行故由無明力所餘得起故譬如於說王行中說導從行亦名王行偈曰

及宿業名行

釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今名行若今有是彼果報偈曰

託生陰名識

釋曰於母胎中初託生刹那所有五陰名識偈曰

此後稱名色 先於六入生

釋曰從託生心後乃至六入未生此位稱名色應說先於四入生云何言六六言者如此星立入故是時四生六圓滿故偈曰

此先三和合

釋曰若六入已生此位說名六入乃至根塵識三和合未起偈曰

觸先樂苦捨 能分別因智

釋曰由三和合名觸此人乃至未能了別三受因果此位名觸若已能了別三受因偈曰
受先婬欲愛

釋曰受位者了別三受因為體乃至未起婬

欲愛偈曰

求婬樂具愛

釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃至未能尋求五塵偈曰

四取謂生具 為得徧尋覓

釋曰若於此位中著心尋覓五塵為得故於

一切處馳求此位名取如此馳求偈曰

當來有果報 能造業名有

釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未來有報業此位名有由此業從今生更退於未來世正託生位偈曰

更接有名生

釋曰此位名更接何以故於今生是識分分於未來名生從此後偈曰
老死乃至受

釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受於未來名老死分判十二分如此此緣生餘處說有四種一約刹那說二約多時說三約相應說四約位說云何約刹那說於一刹那中具有十二分五譬如有

彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說約刹那約相應如分別道理論說約位說者十二分皆有五陰無間生相續名多時於四中今說何緣生偈曰此今約位說

釋曰若分分具有五陰云何惟說無明等為分不說餘偈曰

由勝說為分

釋曰若於位中無明為勝說此位名無明若於中行勝說名行乃至老死勝說名老死是

故無失復云何於經中說緣生有十二分於
分別道理論說異彼論云何者為緣生謂一
切有為法於經有別意故說十二於阿毗達
磨約法相說復有別說緣生有六種謂約位
說約剎那說約多時說約相應說約衆生名
說約衆生非衆生名說云何於經中但說衆
生名偈曰

於前後中際 為除他無明

釋曰是故說三節此中前際無明者從此生
疑我於過去為已有為非有何我已云何

我已有後際無明者從此生疑我於未來為
更有為不有廣說如前中際無明者從此生
疑此何法此法云何今何我當來何我為除
此三種無明是故約衆生名三節說為十二
緣生於經中如次第說謂無明行乃至生老
死云何得知如此由經言比丘若比丘由如
實正智能通達緣及緣生所生法是比丘不
約疑邪思前際謂我於過去為已有為非有
廣說如前復有餘師說愛取有為除後際無
明何以故此三是未來果因故此十二緣生

應知有三種自性一惑二業三類此中偈曰

三惑

釋曰三分以惑爲性謂無明愛取偈曰

二分業

釋曰二分以業爲性謂行及有偈曰

七分類爲果

釋曰七分以類爲性謂識名色六入觸受生老死惑業依故此類或說名果此七分於餘處說名果所餘諸分說名因惑業爲性故何因緣於中際說果因廣類有五種差別故離

惑爲二分故於後際說果略離爲二分故於

前際說因略說惑一門故偈曰

略果及略因 由中可比二

釋曰由廣說中際前際後際廣因廣果例此可知是故前後際不復廣說若復廣說此言

無用若緣生

舍七

惟十二分由不說無明因生死

應至有始不說老死果故生死應至有邊若立無明因老死果應更說別分若說此二別分則有無窮之過若不說別分又不免前難不應別立此中由佛世尊已顯此義故偈曰

從惑惑業生 從業更果類 從類類惑生
有分理如此

釋曰從惑惑生者謂從愛取生從惑業生者
謂從取有生從無明行生從業果類生者謂
從行識生從有生生從類類生者謂從識名
色生乃至從觸受生從生老死生從類惑生
者謂從受愛生由世尊安立有分道理如此
由無明是煩惱性故惑從類生惑從惑生此
義自顯由老死類以受爲邊故從此更生惑
是故於中不可增減如此純大若聚緣和合

生由此言若不爾此文有何義相應有餘師
說於餘經中說無明以不正思惟爲因不正
思惟以無明爲因於此經中不正思惟亦是
所說由入取攝故云何不正思惟入四取攝
若說由相應故亦應說入愛無明攝與彼相
應故若在彼攝此中云何能證謂無明以不
正思惟爲因若但由位攝能證因果義愛及
無明入取攝故不應立爲別分如不正思惟
有餘師說於餘經說不正思惟爲無明因此
不正思惟說在觸時如經言依眼根緣色塵

染濁思惟生能起無明於受時無明必生如經言緣無明觸所生受故愛得生由此別經故知不正思惟於觸時起能爲受時所起無明作因緣是故無明無因義故不須立別分無無窮之過比不正思惟由說復從無明生染濁思惟從癡生此經言爲證於餘經不無此義若汝意欲立如此義此中則應更說彼文句不應說若不說云何知有由道理知有何者爲道理若受無無明不能爲愛因緣譬如於阿羅漢若觸不顛倒不能作染污受

因云何知不正思惟從無明生由於阿羅漢無無明故觸不顛倒若由此道理故不更說則成太甚過失若此義由道理可見不須別說自可得知不但_レ不正思惟所餘諸分不說亦應可知則悉不須說故此執不成救義前所立難亦不成難謂度無明老死不說餘故故生死有初有邊正說非不圓滿何以故受化衆生迷惑於有生云何從宿世現世起復從現世來世起此三世次第相應如來惟欲說如此多義此義於前已說如偈言於前後

中際爲除他無明佛世尊說比丘我今爲汝等說緣生及緣生此所生諸法此二句其義何異若依阿毗達磨義此二無別義何以故此二是一切有爲法故云何未來法未生說名所生若爾云何未來未是所作說名有爲付七由能生故意所引故說名有爲若爾無流云何是彼亦由善故意所引若爾於涅槃約至得亦應有如此義此有爲是所生種類故雖復未生亦說名所生譬如色未變壞亦說名色由是變壞種類故是故無失今當說經正

意偈曰

此中緣生因 所生已名果

釋曰是分正是因說名緣生從此生餘法生故是分正是果說名所生如此一切分皆二種成就由是因果故若爾安立不應成是義不然所觀有差別故若觀此分是分緣生不即觀此分更成所生譬如因果及父子彼言大德富婁那捨說有法是緣生非緣生所生此有四句第一句謂一切未來法第二句謂過去現世阿羅漢最後心第三句謂過去

現世所餘諸法第四句謂無爲法此中經部師曰此執爲是要術爲是經義是經義若說是經義則非經義云何非是前所說緣生約位立十二分一一位皆具五陰此執與經不相應何以故於經中分別十二分有別義故經云何者爲無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知廣說如經若經是了義不可引令入不了義攝是故此執非經義若非一切經但由分別故成了義有時諸經如勝分別作義如象迹譬經中說何者地界謂髮

毛等於髮毛亦有色等餘物於此經中亦爾隨勝分別義此經不可引爲證何以故於中不由地界分別髮毛等故成不具說於中由髮毛等分別地界非過髮毛等別有地界是故此言是具足說於此經中具說無明等無復所餘爲不如此耶過髮毛等於餘物中如淚涕唾等亦有地界淚等皆是所說如經言於身中若有所餘亦爾名地界我今亦得許如此無明所餘法若爾可得顯現別類諸法引入無明此攝有何義若於此位中必有五

第七

十

陰若此法有無彼法必定有無立此法爲分
若有五陰諸行未必有及識隨福非福不動
行乃至愛等是故如經了別乃是經義前所
說四句於中若謂未來法非緣生所生此執
與此經相違經云何者緣生所生法謂無明
乃至老死復次生老死二分勿許未來世攝
亦應破安立三節有餘部說緣生是無爲法
云何得知若如來出世若不出世此法如當
住由此經言此言若如此意判可然若不如
此則非云何如此不如此若如此意判若如

來出世若不出世恒緣無明等行等得生無
時不緣無緣餘法是故常住實爾此執可受
若作如此執謂有別法名緣生此法常住此
執應撥謂無如此何以故生是有爲法相故
不曾見餘常住法應成無常法相生者是未
有向有法相此與無明等有何相應而說彼
爲緣生句義亦不相應此法亦常住亦緣生
本言至行集生此句有何義若合此句所顯
義謂諸行法至因及緣由聚集未有成有是
義至行集生所顯此句義不相應何以故若

一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成譬如浴已方食若法在至生前此法則無所有何法前至後生無事不依作者成故此中彼說偈能至先於生無有故不然言俱亦不然由事約前後無如此過失於此義中應問學聲論人此法若生在何位爲在現世爲在未來若爾何有若汝言生在現世云何在現世若未有若已生何用更生若已生更生有無窮過失若汝說於未來位生云何未有法成作者若無作者事云何成是故於

此位若生即於此位至何位得生未來正向生在此位中至於緣聲論師安立作者及事此立不成就能有名作者有名事我今不見離能有法有別事名有是故於名言無復可難前所立名今更顯其義謂若此有彼有由此生彼生此二句義即是至行集生名義此中說偈曰
如不有得生 至於緣亦爾 若已生得生 無窮由已
汝論中決判一作者於二事中於前事一義

成於後事第二義成此判不定或見於一作
者二事俱成譬如燈至闇滅又如開口眠若
汝說眠在後云何非閉時若別時作有餘師
於此難中分別救義波羅底以重為義一底
也是不住法謂無常三以聚集為義鬱波拖
以生為義此句說如此義對種種因緣無常
金七
法由聚集故生故稱波羅底一底也三物波
拖如此分別於此經中立於餘處云何成如
經言至於眼至於色眼識得生云何世尊約
緣生說此二句謂若此法有彼法必有由此

法生彼法必生為決定故今彼生此智故若
無明有行必有非餘是故行緣無明生復次
或為顯諸分傳傳故說二句若此分有彼分
必有由此分生彼分必生復次或為顯生傳
傳故說二句若前際有中際亦有由中際生
後際亦生復次或為顯證因傳因故說二句
何以故有時從無明次第諸行生有時從無
明諸行傳傳生有餘師說為除無因執常住
因執故說二句若無因諸有不有亦不從無
生生如彼所計常住謂自性我等若執如此

立前句則無用但由此生彼生句破二偏執
及說得成就故復次有餘道分別如此若我
有爲依止行等諸法必有由無明等生故行
等得生爲破此執是故世尊決判此義若由
此生彼必生此法若有彼必有非餘謂諸行
以無明爲緣乃至云如此純大苦聚得生復
有餘師說爲顯不滅及生故說二句若無明
不滅諸行不滅由無明生故諸行生復有餘
師說爲顯住及生故說二句乃至因緣相續
有事相續必隨有由因緣生事必得生世尊

正欲顯生說住有何相關云何世尊破次第
令顛倒先說住後託生復有餘師說若此有
彼有者若事有緣滅必有若爾此事應不由
因生是義不然無無因義何以故由此生彼
生故若經義如此惟應說前句若此有彼有
復次先應說事生後說此有彼有若作此說
文句不倒若不爾正問何者緣生說滅則非
次第是故如此等執並非經意云何諸行以
無明爲緣乃至老死以生爲緣此中我等應
顯惟相應義於世間中諸嬰兒凡夫不知依

因緣生惟是有爲更無餘法由不知故我見
我慢染污其心爲自我得受樂及不苦不樂
由身等作三種業爲得未來樂故作福行爲
得受樂及不苦不樂故修不動行爲得現世
樂故作非福行此三種業說名緣無明生行
由隨業引諸識相續與中陰相應受種種道
猶如燈光行說名緣行生識若執如此應知
此識已生於分別識分中云何者爲識謂六
種識聚以識爲先次於此隨名色生具足五
陰於分別中如此說故餘言如前次名色成

熟故次第六入生次於塵起亂心時由識生
故從三和合生觸謂於樂受等勝次從此生
三受次從此受生愛若人由苦所逼於樂受
生欲愛於樂不苦不樂生色愛於不苦不樂
生無色愛次由愛所樂受故取欲等四法此
十七
中欲者謂五欲塵見者謂六十二見如梵網
經說戒者謂離惡戒執者謂心決執猶如執
狗牛等行又如尼乾陀行如經言此人裸形
不畜著衣廣說如經又如婆羅門波輪波多
波立婆等外道執取杖烏鹿皮辯髮灰囊三

杖禿頭等我言者謂身此中有言說謂此是我故說身名我言有餘師說於身中由有我見及我慢說此二名我言云何此二成我言由此二說言有我故有餘師說由我不有故但有言說無實義故稱我言如經言比丘無聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮於我執於中實無我及我所復次欲者離後三所餘諸法見取戒執取如前釋通三界我言但在色無色界所有諸法離前二於四中取是何法於中貪欲名取何以故此義於一切處世尊

皆作此釋如經言何者為取於中謂貪欲次以取為緣能引未來有此業生長說名有如經言阿難是業於未來能引後有此中說名有次以有為緣識更託生是未來生說名生具有五陰次若生已有老死等應知如經中

第七

十五

說如此純者謂離我我所故大者無初無邊故苦聚者由有流諸行聚集故緣和合生者無果單因緣所生故此道理是毗婆沙師所顯是故先說復次無明者何義非明是名無明若爾有過量失眠等亦應成無明若爾明

無應是無明若爾應以無所有爲無明此二
執不相應故應以別法爲無明別法者偈曰
明翻別無明 如非親實等

釋曰翻親有別人是親對治說名非親非隨
餘所有及非親無非實者如言說及不虛有
言語能對治此說名非實非法非我非事等
能對治法等餘法是名非法等非餘非無無
明亦爾有別法能對治明名無明此義云何
可知由說爲因緣故復次偈曰
由說爲結等

釋曰有餘經說無明爲結縛隨眠流相應若
惟無所有不應說如此等義亦不可立爲眼
等故實有別法名無明若爾如世言惡婦說
無婦惡子說無子無明亦應爾惡明名無明
偈曰

非惡明見故

釋曰若汝言非者可訶義可訶諸明說名無
明是義不然何以故若智可訶必有染汚此
即以見爲性故不應成無明若爾此智應即
是無明不可立此智爲無明何以故偈曰

見共相應故

釋曰若無明成惡慧性諸見不應與無明相應二智不得一時相應起故復次偈曰

說能染智故

釋曰經言由欲染污心不解脫由無明染污

舍七

十六

慧不清淨若此是慧不應成慧染污如心有別染污與心性異謂欲無明於慧亦爾云何不許如此由善慧與染污慧相雜是故不清淨故說此為彼染污是心欲所染污說不解脫為決定欲所變異耶由欲所害故不得解

脫若人治轉欲熏修即得解脫如此無明所染污慧不清淨我等分別由無明害故慧不清淨若欲分別何人相遮諸師說無明與智別類如欲與心若有人執一切惑名無明應以前道理破此執何以故若無明是一切惑性類不應於結等義中立為別惑若即是見不應說與見相應餘惑與見等互不相攝故亦應說無明染污心故不解脫若汝言為分別差別故作此說於慧亦應分別無明差別我許無明是別惑此無明以何為性不能了

別諦實業果為性此不可解何法名不了別
為非了別為了別無若爾二皆有失如無明
若有別法是了別對治名非了別如此亦不
可解是故此何物分別法性如此等類不無
如經言何者為眼根謂清淨色是眼識依止
復有法不可分別而不可說無譬如於慈觀
中無貪性不淨觀中無瞋性等大德達磨多
羅說我有如此計類名無明離我慢有何別
法名類是經中所說經云我今由知如此由
見如此一切愛一切見一切類一切我執我

所執我慢隨眠滅盡故不更生故無影般涅
槃有如此類云何決判此是無明由不可說
此類為別惑為不如此所餘慢瞋等諸惑可
非類耶此中若更思量有多言應說是故須
止此論復次名色者何義色於前已廣說偈
曰

名者無色陰

釋曰云何說為名隨屬名及根塵於義中轉
變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能
目種種諸義謂牛馬人色聲等此名能目義

云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於比道中棄捨身已能轉變更作別生說為名謂無色陰六入於前已說觸今當說偈曰

觸六

釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰和合生

釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵意識云何得和合即是此三

和合謂因果成和合義者或成就一事為義是一切三於生起觸中最有勝能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名觸彼亦引經為證經云是三法相會和合聚集說名觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦十八引經為證經云六六法門何者為法門內入有六外入有六識聚有六觸聚有六受聚有六愛取有六何以故此經中從根塵識別說觸聚故此中若諸師說惟和合名觸彼救義如此若非為別說故諸法有別類勿從法入

受愛等法成有別類無如此失異受愛等法
入有故從三成觸無如此別三於中可執餘
爲是於中若有根塵無識爲餘無有別識無
有根塵爲餘是故若已說三更說觸則無復
義有餘師說非一切眼及色是眼識因非一
切眼識是眼色事是故於中若有成因成果
安立是諸爲觸若諸師說觸異和合云何避
此經經云是三法相會和合聚集說名觸彼
誦經異復次由因說果名譬如天上樂地獄
若此言由多立破差別故則成漫說須止此

論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈
曰

五是有礙觸 第六依言觸

釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有礙觸依止有
礙根故第六意觸稱依言觸何以故依言者

第七

十九

謂名此名是意識長境界故意識得依言稱
是故意觸稱依言如經言由眼識但識青不
能識此是青若由意識識青亦能識此是青
第一觸依止所顯第二觸境界所顯有餘師
說意識依言於境生起非五識是故惟此一

稱依言與此相應觸稱依言觸故第一依止
所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三
觸偈曰

明無明餘觸

釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明

非無明觸此觸次第應知偈曰

無流染污餘

釋曰若無流說為明觸若染污說為無明觸
與明無明相應故餘為非明非無明觸與二
不相應故何者為餘謂有流善及無覆無記

復次無明觸由數數起故取一邊成二觸偈
曰

瞋恚貪欲觸

釋曰由與瞋恚貪欲相應故復次由攝一切
故偈曰

樂苦捨領三

釋曰復有三觸謂樂受所領觸苦受所領觸
不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是
領復易領說此名受此受於中有故說為樂
受觸如此苦受觸不苦不樂受觸應知亦爾

若爾此觸應成十六說觸已受今當說此中觸前已說六種渴曰

從此生六受

釋曰六受者眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受於中偈曰

第七

二十

五屬身餘心

釋曰此受從眼觸乃至身觸生有五說名身受依止有色根故心觸生受此一名心受惟依止心故復次若受生為在觸後為與觸俱毗婆沙師說一時俱起互為俱有因故云何

俱生二法中能生所生差別得成云何不成無能故於已生法餘法無復能此證與立義不異何以故是時說云何俱生二法中能生所生差別得成於此時中此義亦彼說謂於已生法餘法無復能若爾更互能生故有失是所許故有何失俱有因互為果此實所許於此經中非所許謂觸與受互為因果曾聞如此緣眼觸眼觸所生受生不曾聞緣眼觸所生受眼觸生復次是義不然由過能生家法故若法能生此法必別時不得俱譬如先

有種後生芽先乳後酪先擊後聲先意後識
如此等非不成因果前後差別同時因果亦
成譬如眼識等與眼色等四大及四大所造
色此中先有根塵後方有識從先有四大及
四大所造色後時所造色生若執如此復有
街七何難若爾如芽影觸受亦然有餘師說從觸
後受生何以故先有根塵次有識是三和合
為觸緣觸後受生於第三刹那若爾於一切
識不必有受亦非一切識有觸無如此失何
以故以前觸為因於後觸中受生故一切觸

有受今非道理更起此中云何非道理於二
觸中各有境界以先觸為因於後觸受生別
類境界觸所生受應緣別境界起此義云何
可然復次是心共受相應此受與心不同境
界此義復云何成若爾應立此義是時識成
觸此識無受從此後識有受無觸因緣不相
應故此執何失若爾大地定義即破謂於一
切心十大地必俱此大地定義於何處立於
阿毗達磨中立若我等以經為依不以阿毗
達磨為依佛世尊說汝等應依經行大地義

不爾於一切心必有若爾大地義云何地有三謂有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地復有三地謂善地惡地無記地復有三地謂有學地無學地非有學非無學地是故於前三初地若有是名大地若法定於善地中有是法說名善大地若法定於染汚地中有是法說名惡大地此法如應相代有非一切時俱起餘師說如此善大地等者由應文句是故彼引今說先不說若從觸後受生汝應救此緣經云依眼緣色眼識生三和合有觸俱

生受想故意等經中說俱生不說與觸俱生此何所救若俱必應觸此俱言亦曾見於次第中如經云何修習與慈俱起念覺分故俱言非證是義不然何以故於經中說是受是想是故意是識此法並相雜不相離是故無識與受不相雜此義應思量相雜是何義於此經中亦說如此是所受即是所思是所思即是所想是所想即是所識此義未可解為決四法境界為決四法刹那壽命及暖觸俱起中由說相雜言決定刹那成復有經說三

和合名觸云何有識非三和合有三和合非觸是故此義必定應然謂一切識中有觸受等與觸俱起前來多種爭論於事已足本所依義今次當說於前已畧說心受偈曰
此復成十八 由心分別行

釋曰此心受更分成十八由分別十八意行故何者十八心分別行有六喜分別行有六憂分別行有六捨分別行此云何成立若由自性應成三謂喜憂捨分別行若由相應應成一與意識相應故若由境界應成以緣色

等六塵故若成立十八必依三於中十五名色等分別行非相雜境界決定緣色等起故三名法分別行有二種心分別行此句何義彼說依意識喜等分別境界餘師說於六塵今意分別行由隨受故於境界中意數數分別行故云何身受不說為意分別此受不依第七意不能分別由五識無分別故是故不應為分別行第三定樂云何不入分別行中攝從初於欲界中無心地樂根故能對治此苦分別行無故若彼但依心地起此義云何經言

由眼見色已堪爲喜處即分別行如是等依
五識所引意故說如此若實判十八皆以意
識爲地譬如不淨觀眼識所引在於心地復
次見已乃至觸已由此言說故不可爲難若
不見乃至不觸起分別行此亦意分別行若
不爾於欲界中緣色界於色等中不應有分
別行緣欲界香味觸於色界中分別行亦不
應成隨明了道理故如此說若人見色於聲
分別行此亦是分別行隨不相濫故說由定
判根塵故爲有如此色定爲喜處乃至定爲

捨處不有約相續決定非約境界於分別行
中幾與欲界相應於中幾種何法爲境界乃
至於無色界亦應如此問偈曰
一切緣欲界

釋曰於欲界中俱有十八是五爲一切境界
於中偈曰

有色十二境

釋曰色界十二意分別行境界除六香味分
別於彼無比二故偈曰
三後

釋曰境界從上流若無色界但三法分別行境界於彼色等無故說欲界相應已與色界相應今當說偈曰

於二定 十二

釋曰除六憂金一分別行所餘十二與二定相應廿四

云何如此偈曰

行欲界

釋曰若彼緣欲界偈曰

自八境

釋曰此色界若為自分別行境界但八分別

行境界除香味四分別行故偈曰

無色 二

釋曰無色界為二法分別行境界偈曰

於二定六

釋曰於第三第四定但六捨分別行無餘此

六境界偈曰

欲界六

釋曰若緣欲界此成六捨分別行境界偈曰

自四

釋曰若緣自界但四捨分別行境界無香味

故偈曰

餘界一境界

釋曰無色界異下二界故稱餘此惟一法分別行境界說色界相應已與無色界相應今當說偈曰

第七

廿五

有四於色邊

釋曰空無邊入道說此名色邊於中有四分別行謂色聲觸法分別行偈曰

行色

釋曰此四緣第四定為境若人執如此則離

四為境界若人執合第四定為境界於中但

一總境界謂法塵分別行偈曰

一行上

釋曰若道分別行緣無色界起但一謂法塵分別行偈曰

一於本

釋曰若於根本無色界但一法塵分別行無餘此行偈曰

自境

釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得

取下界為境界故此義後當顯說如此等意
分別行偈曰

諸十八有流

釋曰於中無一分別行是無流故言諸有流
何人復幾意分別行共相應若人生於欲界
未得色界善心與一切欲界分別行相應與
初定二定地八分別行相應與三定四定四
分別行相應悉有染污除緣香味境故於無
色界與一染污分別行相應若人得色界心
未得離欲與欲界一切分別行相應與初定

有十分別行相應有四染污喜分別行除能
緣香味境故有六種捨分別行未來定為地
第二第三第四定及無色界分別行相應應
知如前由此道理所餘應自隨判若人已生
定地於欲界與一捨法分別行相應謂欲界
變化心有餘師說有如此意分別行義如毗
婆沙師立於經中見分別行義異於此何以
故若人從此地離欲此人不得緣此為境起
分別行是故雖復有流非一切喜等是意分
別行若爾以何為分別行若有染污若意由

彼能分別行於境界故彼名分別行云何分別行或愛著於境或憎惡於境或不簡擇捨境爲對治此三故如來說六恒住法門如經言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染污爲分別行應知此法門爲對治復次喜等成三十六寂靜足由依愛著出離差別故此差別是阿毗達磨所說故此中依愛著皆悉染污依出離皆悉是善如此有分名受應

知有無量差別所餘諸分不復更說云何不說由此義故偈曰

由已說當說

釋曰此中有有分於前已說有有分於後當說此中識者前已說如偈言

前七

識陰對對視 或說爲意入 或說爲七界
廿七

謂六識意根

六入者前已說如偈言

此識依淨色 說名眼等根

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當

說

阿毘達磨俱舍釋論卷第七

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

禽八

婆

藪

盤

豆

造

陳

三

藏

具

諦

譯

分別世間品第三之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當

說如此緣生若略說惟三謂惑業果類此三

義前已顯偈曰

於中愛取惑

如種子及龍

如根樹及糠

釋曰此惑與種子等云何相似譬如從種子

芽葉等生如此從惑惑業類生又如池是龍

所鎮住處恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相

續不斷又如樹未被拔根所更生如此未

拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生華

生子如此諸惑數數生惑業類又如米為糠

所裹於生有功能非單米如此業為惑至得

糠所裹於一切生有功能非單業如此諸惑

應知如種子等偈曰

如有糠米業

及如稻并華

釋曰於前已說惑似糠今說業如有糠米又

如稻蕉等以果熟位為邊如此諸業已熟不

更生報又如華於生子中是近因如此業於生果報中最為近因偈曰

如熟飲食類

釋曰如已熟食及飲一向為受用不可更轉為生如此果報類不能於別生中更牽別果

報若更牽報無得解脫義如此生相續依因依緣生不過四有謂中有生有先時有死有此四於前已釋偈曰

於四種有中 生有必染污

釋曰此中幾有定不定染污若一向染污惟

是生有由何惑偈曰

由自地諸惑

釋曰若生有在此地一切同地惑皆為染污於三界無有一惑由此眾生不結生阿毗達磨師說如此染污由大惑不由小分惑由自

餘八

在故若此位最昧鈍隨有惑先數數起惑最近是時於此位中此惑即起為染污由先疾利故接中有為必應知如此染污不偈曰

餘三

釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染

汚無記於諸有中幾有於何界相應偈曰

無色三

釋曰除中有所餘有何以故無色界非隔別處為至彼故起中陰於欲色界不數故則知皆具四有如衆生依因依緣生此義已廣說

若衆生已生云何得住偈曰

世間以食住

釋曰有一法世尊自通自知為他正說謂一切衆生以食為住經言如此此食有幾種有四種偈曰

段食

釋曰段食者有麤有細細者是中有衆生食以香為食故及諸天劫初衆生食以無變穢流故此食悉入彼身如油於沙復次若細衆生彼食亦細譬如髮汙蟲等觸食第二作意

食八

食第三識食第四此中段食者偈曰

於欲界

釋曰此食於色無色界無由離欲此於彼生故偈曰
以三入為體

釋曰於欲界香味觸入一切皆名段食作段吞故先以口鼻含之後分分吞故影光焰暉此等云何成食由從多故作如此說此等若非所食能令相續住亦入細食數譬如浴塗等云何色入非食若作段食必約於色偈曰非色入由此 不利自根脫

釋曰食是何法若能利益自根四大色入者於正食時不能利益自根及四大何況能利益餘根及四大非自境界故有時見色即起樂及喜此色亦非食但緣此為境能生樂受

等觸以此為食非色復次已得解脫人謂阿那含阿羅漢見可愛飲食無利益故偈曰觸作意及識 三有流通三

釋曰觸者從三和合生作意者是心業識者是意識此三若有流必是食此三通三界有云何不立無流為食由立食以能滋長諸有為義無流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如此復次於經中說食義食有四種為令已生衆生得住及為愈相續又為利益尋求生衆生無流法不爾是故非食已生者於道中已

生衆生此義易解何者尋求生偈曰

意生尋求生 乾闥婆中有 對有

釋曰世尊以此五名說中陰衆生何以故此衆生從意生故故說意生不取不淨及血所有諸外爲生依故尋求生者欲得生未得故

食人

處處尋求生乾闥婆者由食香故以香益身行向於道故對有者對向生處起故如經言對起有礙害自體生有礙害世間由此經言故對有名中陰復有別經言有衆生對有結已盡非生有結此經中有四句復次已生者

謂阿羅漢尋求生者謂有愛衆生復次幾種食令已生住幾種食能滋益尋求衆生生毗婆沙師說一切食皆能爲二事何以故段食亦於有愛衆生令得後有佛世尊說有四食爲病根癱刺老死等緣作意食亦曾見令現生位先舊師說如此有一父遭飢餓難以滿囊灰掛置壁上慰喻二子語云是麤二子數思麤囊得多時安住後時有人爲開彼知是灰失先作意即便命終復次於海中有許多人船敗見大渚聚思謂是岸隨往趣彼至已觸

之力知是淳失先作意即便命終於別誦中
說海中有大身衆生從水登岸於沙上生卵
以沙覆之還入海中若母於此卵憶念不忘
卵則不壞母若於中忘失憶念此卵即壞經
部解不爾勿由他食他食得成若釋應如此
於中若卵緣母憶念不忘卵則不壞若忘即
壞有餘師說此憶在觸位中云何說食惟四
爲不如此耶一切有流法必能滋益有雖然
由勝故說偈曰
爲益此身心 能依所依二 能引生別有

次第說後二

釋曰所依者謂有根身為滋益此身段食爲
勝能依者謂心及心法爲滋益此法觸食爲
勝如此二食於滋益現世已生有中勝餘復
立作意食者於引後有爲勝是所引有從業
所熏修識種子生如此後二於引生未生有
爲勝是前二食如乳母能將養已生故後二
食如生母能生未生故由勝餘故惟立四爲
一切所吞分段皆是食不有分段是所吞而
非段食此有四句第一句者若吞此分段諸

根壞損害四大第二句者謂餘三食第三句者是所吞分段能滋益諸根增長四大第四句者除前三句如此與觸等如理應各立四句爲有緣觸等得諸根滋益及四大增長是諸亦非食不有謂別地及無流餘句應思若人食此食損食者根大此物亦是食由報初至故何以故段食於二時中作食用若正食時對治本病若消時增益身大毗婆沙師說如此於何道有幾食於一切道有一切食於生亦爾於地獄云何有段食有然赤鐵段爲

食洋赤鐵汁爲飲若能損害物亦是食則違前四句亦違分別道理論彼論云何者爲段食若緣此分段滋益諸根增長四大相續得愈及識亦爾廣說如論由約能增益食說故無相違損害食於地獄中亦有食相何以故此食有能爲暫遮飢渴等病復次有別處地獄如人道有段食故是故段食徧五道中有此義應然佛世尊說若有人施一百離欲欲界外仙人食若有人施一凡夫人食此人在剎浮密林中行於此前施後施福德百千倍

勝是何凡夫在剎浮密林中行餘師說住於剎浮洲或云是有福凡夫此執不然由說一故此中何所以施一凡夫食福德多勝施多離欲凡夫若施多凡夫食此福德勝施一凡夫是義可然有餘師說是近佛地菩薩餘師不說此義何以故若施此菩薩福德最多不可稱數若施此人所得福德乃至施百俱胝阿羅漢亦所不及毗婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇分能此中說名在剎浮密林中行此名與義不相稱又不曾於餘處但假安

立此名謂經及阿毗達磨藏等中說剎浮密林中行必得四諦觀決擇分能是故此是自所分別若爾云何必約菩薩正在剎浮密林中行故說此言何以故此菩薩於是時異凡夫離欲欲界二義相應故於餘仙人分別令第八異此菩薩於無邊衆生無量倍勝而執百者由隨前所立此義必應爾何以故由除此人於外仙人格量須陀洹故若不爾應以剎浮密林中行格量須陀洹說衆生依因依緣生及衆生得住義已衆生死墮義亦已說謂由

福盡不由命盡等此義今當說爲於何識正起時衆生得死墮及託生偈曰

斷接善離欲 退及死託生 此事於意識

釋曰斷善根更接善根離欲下界退失上界死生如此六法於意識中成非於餘識由說

生故託中有義亦是所說若約受死生云何

偈曰

於捨受死生

釋曰捨命及受生此二心在不苦不樂受中此受昧鈍故餘受則明了於明了識中死生

不成於此意識中偈曰

非一無心二

釋曰死及生雖復在意識非一心及無心中何以故若人正在定心無死生義地非同分故功用所成故能爲利益故於無心中亦不得死何以故若無心人則無橫害是時依止若欲起變異是時隨屬依止心必定起現前後方捨命非餘若於受生時無心亦不應然心斷因不有故若離上心惑不得受生故是故於中無心不應道理死有有三種於前已

說偈曰

涅槃二無記

釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果報名捨若無於威儀心般涅槃云何但於無記非餘心中此無記隨順心斷絕由力弱故

舍八

若人正死於何身分中意識斷滅若一時死身根共意識一時俱滅若人次第死此中偈

曰

次第死脚臍 於心意識斷 下人天不生
釋曰若人必往惡道受生及人道天道如此

等人次第於脚於臍於心意識斷滅不更受生是名不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石上水漸漸縮滅於脚等處次第而滅復次若衆生如此次第捨命於中多衆生爲所未摩苦受所逼方死云何所未摩偈曰
所未摩水等

釋曰末摩者於身有別處如偈言
於身有是處 由隨觸令死 若優鉢羅華

鬚微塵所觸

故知身中有別處若於中被損觸能引令死此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若起相乖似利刃所之即便破壞此不如新等被所即斷如被所即無復動覺故說名所云

第八

九

何不由地大第四病無故風熱痰三病如次第以風火水大爲上首與外器世界三災相似故是故於內身有三災此所未摩苦受死者多於此人起謂能數數行所他末摩事此人必由所未摩苦受死於諸天中無末摩苦

受死雖然若諸天子應有退墮事先有五種小變異相現一衣服及莊嚴具出不可愛聲二身光闇昧三正浴時水滴住身四本心於塵馳動令住一塵五眼有眴動此五或時不定復有五種大變異相現必不免死一衣服染著塵穢二華鬘萎燥三腋下汗出四臭氣入身五於自坐處不得安坐如此衆生世界如此生住退佛世尊安立屬三聚攝衆生聚有三種一正定聚二邪定聚三不定聚於此中偈曰

正定邪定聚 聖人無間作

釋云何者爲正欲盡無餘瞋盡無餘癡盡無餘一切惑盡無餘故名爲正經說如此聖者若此人相續中無流道已生故名聖云何名聖從惡墮法能遠出離故名聖由至得必定永離滅果故如此等人由於惑盡定故故名正定若人已得解脫分能善根必定涅槃爲法云何不立爲正定此人後當墮於邪定此人不由時定定於正中譬如七勝等何者爲邪地獄畜生鬼神道說此名邪此中作無間

業人於地獄道中定故說名邪定若異二定所餘非定此義自成是三聚觀因緣屬二不屬二說衆生世界已器世界今當說偈曰
此中器世界 說於下依住 深十六洛沙
風輪廣無數

第八

釋曰三千大千世界諸佛說深廣謂依於空住下底風輪由衆生增上業所生此風輪厚十六洛沙由旬縱廣無復數堅實如此若大諾那力人以金剛杵懸擊擲之金剛碎壞而風輪無損於風輪上偈曰

水輪深十一 復有二十千

釋曰於風輪上由衆生業增上諸雲聚集雨
雨滴如大柱此水輪成深十一洛沙二萬由
旬云何於中水輪不傍流散由衆生業增上
力故譬如所食所飲是諸食飲若未消時不
墮熟藏餘師說如此或如食道理故由風所
持故不流散餘部說如此復次此水由衆生
業勝德所生有別風大吹轉此水於上成金
如熟乳上生膏偈曰
水厚八洛沙 所餘皆是金

釋曰所餘有幾許三洛沙二萬由旬是名金
地輪在水輪上水輪并金地輪厚量已說偈

曰

徑量有三千 復有四百半 有十二洛沙

水金輪廣爾

第八

釋曰此二輪徑量是同偈曰

十一

若周圍三倍

釋曰若以邊量數則成三倍合三十六洛沙
一萬三百五十由旬金地輪在水上於此地
中偈曰

須彌婁山王 由乾陀羅山 伊沙陀羅山
佉持羅柯山 修騰婆那山 阿輸割那山
毗那多柯山 尼旻陀羅山
釋曰如此等山依金地輪上住八大山中央
有須彌婁山所餘山繞須彌婁住一由乾陀
羅二伊沙陀羅三佉持羅柯山四修騰婆那
五阿輸割那六毗那多柯七尼旻陀羅此須
彌婁山七山城所圍最外山域名尼旻陀羅
偈曰
於四大洲外 復有輪圍山

釋曰於第七山外有四大洲於四大洲外復
有鐵輪圍山由此山故世界相圓知輪於中
偈曰
七金此是鐵
釋曰由乾陀羅等七山皆金所成此最外圍
山惟鐵所成偈曰
四寶須彌婁
釋曰約四邊次第金銀瑠璃玻瓈柯四寶所
成諸邊隨能成寶類光明故於諸方中空色
顯現似於本寶對剎浮洲須彌婁邊瑠璃寶

所成由此寶光映故見空青色似於瑠璃復次云何如此等寶得生於金地上復有諸雲雨水滴如車軸此水爲種種種子胎藏有種種威德差別風吹變此水轉成種種類寶如此轉變爲生別種類事總別由不先有及不並有道理能作因緣不同僧佉外道所立轉變義僧佉轉變者此物先已住轉成別法若爾有何失此有法不可解此法已住由有於中分別諸餘法何人說如此從法有法異此法類不異惟成異相說名轉變若爾亦非道

第八

十二

理云何非道理此物即是即此不是先未曾有此言說道理如此方便金等諸寶已聚集生有別風由業威力所起此風能引取諸寶集在一處即成山成洲所取處成内外海須彌婁等山鐵輪圍爲後偈曰

入水八十千

釋曰於金地上有水深八萬由旬此中諸山次第入中偈曰

此山出水上 亦八萬由旬

釋曰如此須彌婁山高一十六萬由旬偈曰

八山半半下

釋曰由乾陀羅山從水上高四萬由旬半下須彌婁山半沙陀羅山半下由乾陀羅山如此於諸山應知次第半下乃至鐵輪圍山半下尼旻陀羅山高三百一十二半由旬偈曰

高八

十三

高廣量平等

釋曰如諸山從水上高量廣量亦爾偈曰

其中間七海

釋曰尼旻陀羅最為後於彼中間有七海徧滿八功德水此水冷美輕軟清香飲時不噎

逆於喉飲已利益內界不損於腹此七海中偈曰

初海八十千

釋曰由乾陀羅內是第一海廣八萬由旬偈曰

說此名內海

釋曰海有二種一內二外此二山內海偈曰一一邊三倍

釋曰已說此海廣八萬由旬若約乾陀羅內邊數一一邊三倍此廣合成二洛沙四萬由

旬偈曰

餘海半狹

釋曰由乾陀羅伊沙陀羅此二山中間是第

二海半狹初海廣四萬由旬半第二廣為第

三由此半狹應知餘廣量乃至第七廣一

千二百五十由旬長量不說由多量差別出

故偈曰

所餘名外海

釋曰何者為餘尼旻陀羅鐵輪圍二山中間

名外大海此海鹹徧滿鹹烈味水此海約由

旬數廣偈曰

三洛沙二萬 及二千

釋曰大海量如此偈曰

於中

釋曰有四大洲對須彌婁四邊偈曰

食人

十四

剎浮洲二千 三邊相如車

釋曰於此海中剎浮洲一邊二千由旬三邊

等量其相似車於此洲中央從金地上起金

剛座徹剎浮洲地與上際平一切菩薩皆於

中坐修習金剛三摩提何以故更無餘依止

及處能堪受此三摩提偈曰

一三由旬半

釋曰此第四邊廣量三由旬半是故此洲似

車相偈曰

東洲如半月

釋曰從此洲向東對須彌婁邊有洲名弗婆

毗提訶出海上其相如半月若約邊量偈曰

三邊如

釋曰此洲三邊如剌浮洲三邊量各二千由

旬偈曰

一邊 三百半由旬

釋曰是第四邊廣三百五十由旬偈曰

瞿陀尼相圓 七千半由旬

釋曰從此洲向西對須彌婁邊有洲名阿婆

羅瞿陀尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓

十五

十五

如滿月偈曰

徑量二千半

釋曰中央廣二千五百由旬偈曰

鳩婁八千等

釋曰從此洲向北對須彌婁邊有洲名鬱多

羅鳩婁洲邊量八千由旬四角方相似北
陀訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊亦爾
無微毫增減隨諸洲相於中住衆生面相亦
爾此四洲中間有諸別洲起諸洲何名何處
偈曰

二提訶鳩婁 遮摩羅遮羅 中間有八洲
捨訶北瞞陀

釋曰此中有八洲一提訶二毗提訶屬東毗
提訶是彼類故又有二洲一鳩婁二高羅婆
屬北鳩婁是彼類故復有二洲一捨陀河二

憍多羅瞞陀屬西瞿陀尼是彼類故復有二
洲一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剌浮洲是
彼類故此諸洲皆是人所住處惟阿婆羅遮
摩羅一洲是羅刹住處偈曰
此中向北地 九山邊雪山

釋曰比剌浮洲中向北地有三黑山度三黑
山復有三黑山度三黑山復有三黑山北山
悉下故名蟻山九山北邊有雪山從雪山向
北地偈曰
香雪二山間 五十由旬也

釋曰雪山北邊香山南邊此處最勝其中有
池名阿那婆怛多從此池流出四大河一恒
伽二辛頭三私多四薄搜此池縱廣各五十
由旬徧滿八功德水非人所行處若有通慧
人乃可得行此池南邊山高二十五由旬此
邊山高五十由旬此二山雜物所成從香山
北邊最勝處有巖名難陀七寶所成縱廣各
五十由旬惟是象王所住處從此度六國土
及度七重林七重河度第七河更有二林形
如半月此林北生剡浮樹此樹高百由旬此

第八

十六

樹子若熟味美無等由此樹最高子味最美
故洲因此立剡浮名地獄在何處其數量復
云何偈曰
向下二十千 阿毗指廣爾
釋曰於此剡浮洲下二十千由旬有地獄名
阿毗指深廣各二十千由旬若從底向上四
十千由旬於中苦受無間故名阿毗指何以
故於餘地獄苦受有間如更活地獄中衆生
身已被所破及撞擣有冷風吹其還生故名
更活地獄阿毗指中無如此事有餘師說於

中無樂間苦故名無間何以故於餘地獄雖無樂果報不遮等流果故偈曰

上有七地獄

釋曰從此阿毗指地獄上有七種地獄次第重累一大燒二燒三大叫喚四叫喚五聚^{十七}磕

六黑繩七更活餘部說此七地獄在阿毗指

地獄四邊此八地獄偈曰

此八十六園

釋曰此一切地獄各各有十六園佛世尊說如此八地獄 我說難可度 滿極惡業人

各有十六園 四面有四門 害具及量等

鐵城所圍繞 六方皆鐵板 鐵地悉焦熱

猛火恒洞然 無數百由旬 徧滿焰交徹

何者為十六園偈曰

熱灰及死屍 刃路等烈江 於彼四方異

釋曰此八地獄四面各各對門有四種園一

熱灰園深皆沒膝衆生於中若下脚血肉即

皆爛盡如蠟滴赤鐵上舉脚血肉還生二死

屍園此園死屍徧滿地皆是糞於中有蟲名

攬鳩多身白頭黑口利如針破彼衆生皮肉

及骨噉食其髓三刀刃路園有大路徧密有利刀刃衆生於中若下脚血肉皆斷壞舉脚血肉還生復有劒葉林園於中有赤利劒等仗風吹墮落所刺彼衆生身及身分復有鐵鉗摩利林利刺長十六寸於中衆生或上或下若上刺頭則向下若下刺頭則向上刺彼衆生身血肉皆盡於中復有烏色及駁色狗各取彼衆生食之復有鐵嘴烏啄食彼衆生心眼此刀刃路等三衆生同爲仗所害故合爲一園四烈灰汁江園江名鞞多梨尼徧滿

極熱烈灰汁水衆生若入其中於兩岸上有人捉劒槩又等仗遮斷不令得上衆生在中或涌向上或沉入下或傍迴轉被蒸煮熟譬如大鑊滿其中水下然猛火於中有米豆麻麥等被蒸煮熟彼衆生亦爾此江園似大地獄爲八十八塹此四園由方有異故成十六是最極殺害困苦事處故名園有餘師說從地獄內出入彼更沒於苦故名園從問更生別問此地獄卒爲是衆生爲非衆生說非衆生若爾彼云何行動由衆生業譬如成世界風等若爾

云何大德達磨須部吼底說偈曰

恒瞋最羸業 於惡起愛樂 見他苦生樂
必作閻摩卒

是彼獄卒由王教擲衆生於地獄中故說彼
爲閻摩王羅刹非前能作殺害事_云爲衆生
餘部說彼悉是衆生若爾此業復於何處受
報當於此處受報何以故彼由宿惡業報故
於此處生於中更作惡業即於中受報若爾
作無間業衆生所受果報處彼在其中何法
遮令不受此報云何彼在火中而不被燒汝

作如此思不業爲彼屬火故不被燒生於此
中與餘不異云何爲卒如此八種說名熱地

獄偈曰

八寒頰浮等

釋曰復有餘八寒地獄一頰浮陀二尼刺浮

陀三阿吒吒四阿波波五溫瞋瞋六鬱波羅
七波頭摩八分陀利柯於此八中衆生極寒
所遇由身聲創變異相故立此名此八是剎
浮洲下大地獄傍剎浮洲如此廣量云何於
中得容阿吒指等地獄處諸洲向下廣譬如

穀聚是故大海次第漸深如此十六地獄一切衆生增上業所起有別處地獄由衆生自業所起或多人共聚或二人或一人此別地獄差別多種處所不定或在江邊或在山邊或在曠野或在餘處地獄器本處在下畜生行處有三謂地水空大海爲本處從海行於餘處鬼神以閻摩王處爲本處此王處於剎浮洲向下深五百由旬有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神本所住處從此本處散行餘處於鬼神道中有大福德業神通受用富樂

如天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說復次日月在於何處在於風中何以故是風於空中由衆生共業增上所生繞須彌婁山轉如水洄狀能制持日月及星從此洲向上日月行高幾由旬偈曰

日月彌婁千

釋曰與由乾陀羅山頂齊彼行如此月日量云何偈曰

五十一由旬

釋曰月輪徑五十由旬日輪徑五十一由旬

諸星輪量若最小徑一俱盧舍若最大徑十六由旬日輪下面外邊玻瓈柯寶所成皆是火珠此寶能炙能照月輪下面外邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷能照由衆生業於眼身果華穀苗草藥等損益中如應有能於

第八

二十

四洲中惟一月能作損益事一日亦爾此一日於四洲爲俱能作日所作事不爾云何不爾於中偈曰

夜半日沒中 日出同一時

釋曰若於北鳩婁正半夜是時於東毗提訶

日正沒於剌浮洲日正中於西瞿陀尼日正出於餘處例皆如此於此洲中由日行有差別夜剌那有時增有時減日剌那亦爾此中後偈曰

雨際二後九 夜則漸漸長

釋曰雨時第二月第二半第九日從此去夜

漸漸長偈曰

寒際第四月 夜短

釋四發冬時第四月第二半第九日從此去

夜漸短偈曰

日翻此

釋曰是時夜若增是時日即減是時夜若減是時日即增幾量增幾量減偈曰

日夜長羅婆

釋曰夜若增增一羅婆日增亦爾此增次第

第八

廿二

應知偈曰

日行南北時

釋曰若日行剡浮洲南邊夜則長若日行剡浮洲北邊日則長於白半初云何見月輪不圓此有何因偈曰

由自影近日 故見月不圓

釋曰若月宮殿行近日宮殿是時日光侵照月宮殿由此日影覆月餘邊是影顯月輪不圓分別世經說如此先舊諸師說日月行相應有如此有時見不圓及半復次日等宮殿何衆生於中住四大天王所部天此諸天爲惟住此中更有別處若住宮殿惟住此處若依地住在須彌婁山諸層中住此山有幾層一一層其量云何偈曰

山王層有四 相去各十千

釋曰須彌婁山從水際取初層中間相去十千由旬乃至第四層相去亦爾由此四層山王半量層層所圍繞此四層次第出復有幾量偈曰

十六八四二 千由旬傍出

釋曰初層從須彌婁傍出十六千由旬第二八千第三四千第四二千由旬出何衆生得住此中偈曰
俱盧多波尼 持鬘恒醉神 諸四大王天
釋曰有夜叉神名俱盧多波尼住初層復有

諸天神名持鬘住第二層復有天神名恒醉住第三層如此等皆是四大王天軍衆四天王自身及餘眷屬住第四層如於四層中四大王天眷屬住偈曰

於餘山亦爾

釋曰於由乾陀羅等七山小大國土四大天王所餘眷屬住皆徧滿是故四天王天衆皆依地住三十三天住須彌婁頂偈曰

三十三住頂 縱廣二十千

釋曰於須彌婁上帝釋及三十二天住此

最勝處此處縱廣云何有餘師說一一邊各八萬由旬如下際此名最勝處有餘師說於須彌婁頂中央一一邊各二萬由旬周圍八萬由旬為最勝處三十三天於其中住偈曰方角有四峯 金剛神所住

釋曰須彌婁四維各有一峯此峯徑五百由旬高量亦爾有夜叉神名金剛手於此中住守護諸天此須彌婁頂偈曰中央二千半 高一由旬半 有城名善見金軟多愛相

釋曰須彌婁山王頂中央有大城名善見縱廣各二千五百由旬高一由旬半皆金所成百一種類寶之所莊飾城地亦爾地觸柔軟猶如綿聚下足即沒舉足還滿此城是帝釋所都之處偈曰

第八

廿三

一邊二百半 皮闍延多殿

釋曰天帝釋所住宮殿在大城中央名皮闍延多由種種寶類所莊飾故此處最勝能映奪諸天宮殿可愛相貌此殿縱廣各二百五十由旬於大城內有如是等最勝可愛相偈

曰

外衆車惡口 雜喜園莊嚴

釋曰城外四面最勝可愛處有四種園是諸天所遊戲處一衆車園二惡口園三相雜園四歡喜園此園於外莊嚴大城偈曰

中二十由旬 四善地四方

釋曰衆車等園四方各有別處名善地中間相去二十由旬是諸天最勝希有遊戲處如三相如生可愛想餘園所不及大城外邊偈曰

東北波利園 西南善法堂

釋曰天中有樹名波利闍多是三十三天欲塵遊戲最勝處樹徑五由旬高百由旬枝葉至杪四邊各出五十由旬周圍覆三百由旬住此樹華開敷時香順風熏滿百由旬香逆風熏滿五十由旬若順風熏此乃可然說逆風熏云何可信有餘師說不過樹界故故說此言何以故無香得逆風熏故有餘師說此一樹華香威德有如此事謂天上調和香風所遮隔此香猶相續不斷餘香若為風所吹

則漸歇薄乃至都盡是故餘香去不得遠相
形比勝餘樹故說此言華香相續為依止自
四大能熏餘處為但熏風不出餘處此中無
定諸師許有二種若爾云何世尊說此偈

華香非能逆風熏

舍八

根實諸香亦皆爾

廿四

善人戒香逆風熏 正行芳流徧國界

依人中香氣故說此偈何以故此香是世間
共知無如此能如彌沙塞部說此香順風熏
百由旬逆風熏五十由旬有諸天集會堂名
善法對大城西南角諸天於中坐論量世間

應作不應作事四大天王及三十三天安立
器世其相如此偈曰

從此上宮殿 天住

釋曰三十三天上各有宮殿所餘諸天依其
中住何者所餘謂夜摩兜率多化樂他化自
在梵眾等如前所說合有十六處如此若畧
說合二十二部諸天所此等皆有別器世界
偈曰

六受欲

釋曰於二十二中有六欲界天能受用塵欲

非餘謂四大王天乃至他化自在天此六天
偈曰

身交抱捉手 笑相視爲姪

釋曰依地住相應故皆二身交爲姪謂四大
王天及三十三天與人道不異是諸天由風

舍八

廿五

出故心熱即息以無不淨故夜摩天以相抱
爲姪心熱即息兜率陀天以捉手爲姪化樂
天以共笑爲姪他化自在天以相視爲姪一
切欲天同以二身交爲姪後相抱等四從譬
時量得名分別世經說如此向上諸天如欲

塵次第轉勝妙欲樂亦爾向上轉重於男天
膝上及女天膝上若有童男童女天生此童
男童女即是二天之子初生身量云何偈曰
譬五年乃至 譬十年初生 生中
釋曰次第於六欲天處第一天新天子如人
中五歲童子乃至第六天新生天子如人中
十歲童子此新生天子速得身量圓滿成就
偈曰

皆具根 有衣色界爾

釋曰色界諸天具足身量衣裳被服自然著

體以慙羞重故一切天同中國語說婆羅門
言於欲界中此義應知偈曰

於欲生有三 欲界天及人

釋曰云何三有諸衆生自然至得欲塵於白
然得欲塵中作增上自在如諸人及諸餘天
諸餘天者謂前四部天有諸衆生化作欲塵
於化作塵中作增上自在謂化樂天有諸衆
生他化作欲塵於他化作欲塵中作增上自
在謂他化自在天此生由能受用如自然生
塵故由能受用如意旨所化作塵故由能受

用如他化作塵故約此欲塵故欲界生有三
於色界中偈曰

樂生亦有三 於三定九地

釋曰於三定中有九地是名三種樂生何以
故是諸天由離生樂由定生樂由離喜生樂

舍八

十六

長時安樂住無苦長時樂故故名樂生於初
定中間生無喜樂故是樂生應思是諸天二
十二處如前所說從下向上相去幾許是一
切處不可皆以由旬數量其遠近雖然偈曰
如此至彼量 向上例皆爾

釋曰從剌浮洲等向上處從此處向剌浮洲等如相去量從此處向上相去量亦爾如第四層四大天王所住處四萬由旬從此如向剌浮洲相去量從此向三十三天亦爾從三十三天向剌浮洲相去量從此向夜摩天亦爾從夜摩天向剌浮洲相去量從此向兜率多天亦爾如此一切廣例皆爾乃至從善見向剌浮洲相去量從此向阿迦尼師吒亦爾從阿迦尼師吒向上無復餘處由此義故此處勝於餘處無處勝於此處故名阿迦尼師

吒有餘師說此處名阿迦尼師吒色聚集住名阿迦此處究竟名尼師吒復有餘師說此處名阿也尼師吒謂所行究竟生下處衆生為得往上地見上地宮殿不偈曰
下天無能昇 離通慧依地

卷八

廿七

釋曰三十三天或由通慧得往夜摩天或由依他故得往謂有通慧人所引接或由上天所引接所餘諸天亦爾若諸天生在上地來下界下地得見上天若往上天則無所見以非其境界故如不能覺上地觸於見色亦爾

是故彼不由自身來雖然由作下地化身故
來下地故下地隨_二得見上地隨意得見下
地餘部說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

音釋

渚蒲沒切水沫也臍前西切痰徒甘切病液也胸舒閏切
髮莫班切萎於危切噎一結切食室覈初力切
也瞞謨官鑽知林切駝北角切色梨所角切
屬洄洄音回洄洄音伏洄洄音伏洄洄音伏

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

舍九

婆 蘇 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別世間品第三之四

復次夜摩等天宮其量云何上四天如須彌

角九

婁山量餘部說如此復有餘師說向上倍等
廣復有餘師說初定地量同一四洲世界第
二定地量同小千世界第三定地量同二千
世界第四定地量同三千世界復有餘師說
初定等三地量同一千等世界第四定無復

量復次何義名小千世界二千世界三千世
界偈曰

四洲及月日 須彌婁欲界 梵處各一千

名小千世界

釋曰一千剎浮洲乃至一千北鳩婁一千月

日一千須彌婁山一千四大王天乃至一千

他化自在天一千梵處說此名小千世界偈

曰

千倍比小千 二千中世界

釋曰更千倍小千世界名二千中世界偈曰

千倍三大千

釋曰更千倍二千中世界名三千大千世界
如此一切偈曰

共同一壞成

釋曰如此等世界同有大小三災此大千世

界同壞同成此義後當廣說如器世界量不

同於中住衆生身量亦有差別不有此中偈

曰

剎浮洲人量 四肘三肘半

釋曰剎浮洲人從多身長三肘半或有人長

四肘偈曰

後後倍倍增 東西北洲人

釋曰東毗提訶人身長八肘西瞿陀尼人身

長十六肘北鳩婁人身長三十二肘若天云

何偈曰

九

身量四分增 乃至俱盧舍 半欲界

釋曰四天王天身長一俱盧舍四分之一三

十三天身長四分之二夜摩天身長四分之

三兜率多天身長四分化樂天身長五分之

化自在天身長一俱盧舍半偈曰

色界 初長半由旬 次第

釋曰色界諸天於初處梵衆天身長半由旬
從此次第偈曰

半半增

釋曰於三處半半增梵先行天身長一由旬
大梵天身長一由旬半少光天身長二由旬
偈曰

向上從少光 上身倍倍增 唯無雲滅三
釋曰無量光天身長四由旬徧光天身長八
由旬如此倍增由旬乃至徧淨天身長六十

四由旬無雲天倍增減三由旬身長一百二
十五由旬從此後福生等天更倍增乃至阿
迦尼師吒天身長十六千由旬身量向後有
如此差別壽量亦有差別不有偈曰

北鳩婁千年 於二離半半

釋曰北鳩婁人定壽千年於西東二洲壽量
半半減西瞿陀尼壽五百年東毗提訶壽二
百五十年偈曰

此不定

釋曰於剎浮洲壽量不定有時極多有時極

少多少云何偈曰

最後 十歲

釋曰此壽漸減最後唯有十歲偈曰

初巨量

釋曰劫初生衆生壽命不可量由千等數不

能計量故說人壽已今當說天壽若先安立

日夜方得計諸天壽天日夜云何偈曰

人中五十年 彼天一日夜 欲下天

釋曰人中五十年於欲界最下天謂四大王

天是一日一夜偈曰

以此 彼壽五百年

釋曰以此三十日夜立爲一月以十二月立

爲一年以此五百年爲彼天壽量偈曰

向上後倍增

釋曰上地諸天倍增爲日夜以此日夜計彼

壽量彼壽云何人中一百年是三十三天一

日一夜以此日夜一千年爲彼天壽量應知

夜摩天等次第如此人中二百四百八百十

六百爲彼一日一夜以此日夜二千四千八

千十六千天年次第爲上天壽量從白乾陀

羅向上無日月諸天云何安立日夜用光明
事云何得成由華開合謂俱牟頭華波頭摩
華等諸鳥有鳴不鳴睡有來去以此等事判
日夜用光明事者身自然光不須外光說欲
天壽量已偈曰

第九

色界無日月 由劫判彼壽 劫數如身量
釋曰於色界中若有諸天身量半由旬壽量
則半劫若身量一由旬壽量則一劫如此彼
身隨由旬數彼壽量劫數皆隨身量乃至阿
迦尼師吒天以十六千大劫為壽量偈曰

無色二十千 劫後二二增

釋曰於空無邊入壽量二十千劫識無邊入
更增二十千劫無所有入更增二十千劫有
頂更增二十千劫此壽量二十四十六十八
十千劫此中應知云何為劫為是別劫為是
壞劫為是成劫為是大劫偈曰

從少光大劫 從此下半劫

釋曰從少光梵處應知壽量約大劫從此下
半大劫說名劫以分別大梵等壽量云何如
此是時世間二十別劫成二十別劫成已住

二十別劫散集是六十別劫於大梵處說名
一劫半分別如此已是半劫謂四十別劫立
爲一劫說彼壽量說善道壽量已惡道壽量
今當說偈曰

與欲界天壽

第九

日夜次第等

於更活等六

壽量如欲天

釋曰如所說六欲天壽量於六地獄日夜應
知次第皆等六者謂更活黑繩聚磔叫喚大
叫喚燒然於彼由旬日夜等六欲天壽量應
知於彼壽量亦等六天壽量云何如此所說

四天王壽量於更活地獄是一日一夜以此
日夜立月立年以此五百年爲其壽量三十
三天壽量於黑繩地獄是一日一夜以此日
夜於中壽量足一千年如此於餘處次第應
知乃至他化自在天壽量於燒然地獄是一
日一夜以此日夜於中壽量足十六千年偈
曰
於大燒半劫 阿毗指別劫
釋曰於大燒然地獄壽量半別劫於無間地
獄壽量足一別劫於畜生壽量無定偈曰

畜生極別劫

釋曰若畜生中最極長壽但一別劫謂諸龍難陀優波難陀阿輸多利等何以故佛世尊說比丘有八部龍名大龍皆一劫住持於地輪廣說如經偈曰

鬼日月五百

釋曰人中一月於鬼神是一日夜以此日夜壽量五百年於寒地獄壽量云何偈曰
從婆訶百年 除麻盡為壽 頽浮陀二十
倍倍後餘壽

釋曰約譬諭佛世尊說寒地獄壽量如經言比丘譬如如此中二十佉黎是摩伽陀量一婆訶麻徧滿高出從此有人一百年度除一粒麻比丘如此二十佉黎一婆訶麻由此方便我說速得滅盡我未說於頽浮陀生衆生壽量得盡比丘如頽浮陀壽量更二十倍為尼刺浮陀壽量乃至比丘二十倍波頭摩壽量為分陀利柯壽量如此等壽量為有未具足於中間死不一切處有偈曰
除鳩婁中天

金九

六

釋曰於北鳩婁洲一切人壽量皆定必具壽
量盡方得捨命於餘處壽命不定若約別人
於中間多不得死謂住兜率多天一生補處
菩薩最後生菩薩佛所記佛所使信行法行
菩薩母轉輪王母正懷胎如此等由旬量說
處所及身量已由年量說壽命量已此二齊
量未說如此一切用名分別此名窮量亦應
顯說為說此三是故初立方便偈曰
鄰虛字刹那 色名時最極
釋曰若分分析色極於鄰虛故鄰虛是色極

量時量亦爾極於刹那名量亦爾極於輕字
如伊音短復次刹那者何量若因緣已具足隨
時法得一生是時名利那復次是法若行度
一鄰虛是時名利那復次若有強力丈夫一
彈指頃經六十五刹那阿毗達磨師說如此
於此中偈曰
七鄰虛阿羈 鐵塵水兔羊 牛隙塵蟬虱
麥指節應知 後後七倍增
釋曰以鄰虛為初應知後後皆七倍增七鄰
虛為一阿羈七阿羈為一鐵塵七鐵塵為一

水塵七水塵為一兔塵七兔塵為一羊塵七
羊塵為一牛塵七牛塵為一隙光中塵七隙
光中塵為一蟻七蟻為一蝨七蝨為一麥七
麥為指一節三節為一指是世間所解故偈
中不說若橫並指偈曰

二十四指肘 四肘名一弓 五百俱盧舍

此名阿練若

釋曰十二指為一磔手二十四指為一肘曰
肘名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧舍亦
名村亦名阿練若偈曰

此八一由旬

釋曰此八俱盧舍為一由旬說由旬量已年
量今當說偈曰

百二十刹那 恒刹那

釋曰一百二十刹那為一恒刹那偈曰

六十 說名一羅婆

釋曰六十恒刹那說名一羅婆偈曰

後三三十增 是一年休多 及一日夜月

釋曰三十羅婆為一年休多三十年休多為
一日夜夜有時長有時短有時等三十日夜

爲一月偈曰

十二月一年 一年共減夜

釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月
如此十二月立爲一年共減夜何以故有六
減夜入一年中云何如此

寒熱雨三際

角九

中月半已度

於餘半月

智人知減夜

說年量已劫量今當說偈曰

說劫有多種

釋曰別劫壞劫成劫大劫此中偈曰

壞劫地獄盡 乃至器世滅

釋曰於諸地獄中從無復衆生乃至器世界
滅是名壞劫何以故壞有二種一道壞二界
壞復有二種壞一衆生壞二器世界壞有如
此時於此時中地獄衆生但死無復受生此
時是壞劫之初是時世間二十別劫成已住
此住劫應知已度更二十別劫世間應壞是
壞此時應知次第復至若是時於地獄中無
一衆生爲餘由此時量世間已壞由地獄壞
故於此時中若衆生有定業必應於地獄受

報未盡業引此衆生於餘世界地獄受報畜
生墮劫鬼神壞劫亦應作如此說住大海畜
生先壞共人行畜生後衰復有如此時於人
道中隨有一人自然無師法爾所得修入初
定此人從初定出說如此言善人從離生喜
樂最妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人
聞此言復各修學此定如此等人捨命後皆
生梵處若是時於剎浮洲無一衆生爲餘由
此時量世間已壞由剎浮洲壞故如此東毗
提訶西瞿陀尼北鳩婁壞亦應作如此說若

金剛九

九

是時於人道無一人爲餘由此時量世間已
壞由人道壞故北鳩婁人捨命生欲界天於
自地中無離欲故如此於四大王天修習初
定已生於梵處若是時於四大王天無一天
爲餘由此時量世間已壞由四大王天壞故
如此乃至他化自在天壞亦應作如此說若
是時於欲界天無一天爲餘由此時量世間
已壞由欲界壞故於梵處隨一衆生法爾所
得修入第二定從此定出說如此言此樂最
美妙謂定生喜樂此樂最寂靜謂定生喜樂

餘人聞此言復各修學此定如此等天捨命後皆生徧光天處若是時於梵處無一衆生為餘由此時量世間已壞由衆生壞故是時器世界皆空從此時初定道所起能感器世界業悉已謝滅七日次第出乃至燒大地及諸須彌婁山無復餘從此猛火風吹光燄上燒梵處如此光焰應知是初定地同類何以故若災非同類則不能壞由相應發故故說此火能燒何以故是欲界火能接色界火故此義於餘災如理應知亦爾從地獄中由衆

生死不更生乃至器世界盡經如此時說名壞劫偈曰

成劫先於風 乃至地獄有

釋曰從初風起乃至於地獄有衆生是名成劫何以故世間如此已壞惟空為餘於長時

為九

十

住乃至後衆生業壞上故諸世界器先相初起謂於空中有微細風漸漸而動是時世間二十別劫壞已住此壞劫應知已度更二十別劫世間應成此成是時應知次第復至從是時諸風漸漸增大乃至成就如前所說風

輪如前所說次第事一切皆成謂水輪及大地金地輪乃至諸洲須彌婁山等初成大梵天宮殿次第乃至成夜摩天宮殿從此後風輪起由此時量應知世間已成由器世界成故是時隨有衆生應作大梵王從徧光天墮於大梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮有生梵先行處有生梵衆處有生他化自在處如此次第乃至於北鳩婁西瞿陀尼東毗提訶剌浮洲鬼神道畜生道地獄道處受生此是法爾謂後世間壞先世間成是時若一衆

生於地獄處受生由此時量世間二十別劫已成此成劫應知已度更二十別劫世間應住此住是時應知次第復至偈曰
別劫從無量 乃至成十歲

釋曰從世間初成十九別劫於無量壽時中

已度此無量壽衆生壽命漸減乃至十歲世間已成及住是住初別劫偈曰

初下一別劫 次上下十八

釋曰從此初住後有十八上十八下爲十八別劫云何如此從此十歲衆生壽命若轉增

上乃至八萬歲復轉減下乃至十歲是第二
別劫如此乃至十八偈曰

後上一別劫

釋曰最後一上別劫即住劫第二十別劫如
此若下從八萬乃至十歲若爾增上至幾量

爲究竟偈曰

乃至壽八萬

釋曰過此無復上於十八劫中如一上一下
時量初住下劫時量亦爾最後上劫時量亦
爾是故一切時量平等偈曰

世間如此成 住經二十劫

釋曰由此別劫道理世間二十別劫成已住
如成住時量於如此等時偈曰

劫成及破壞 壞住皆平等

釋曰二十別劫世間成二十別劫世間壞二

十別劫壞已空住雖於此三時無上下量劫
然此劫量皆平等若算數平等故此中由一
別劫器世界成由十九別劫此處成所住由
一別劫器世界被離由十九別劫器世界空
無衆生如此別劫有四種二十合成八十偈

曰

八十名大劫

釋曰若大劫其量如此此劫以何法為自性
五陰為自性於經中說由劫三阿僧祇諸佛
得無上菩提果此三阿僧祇於四劫中為是

金九

十

何劫此中所說是大劫以此偈曰

大劫三僧祇

釋曰由三劫阿僧祇所求佛果方成阿僧祇
既無數邊三數云何成不應如此知若爾云
何雖然有六十數處名一阿僧祇於餘經中

說如此何者為六十有第一數無第二數是
處名第一十此第一名第二處十第二處名
百十百名千十千名萬十萬名洛沙十洛沙
名阿底洛沙十阿底洛沙名俱胝十俱胝名
末持訶十末持訶名阿由多十阿由多名摩
訶由多十摩訶由多名那由多十那由多名
摩訶那由多十摩訶那由多名波由多十波
由多名摩訶波由多十摩訶波由多名鬱僧
伽十鬱僧伽名摩剌僧伽十摩剌僧伽名婆
訶那十婆訶那名摩訶婆訶那十摩訶婆訶

那名知知婆十知知婆名摩訶知知婆十摩
訶知知婆名醯兜十醯兜名摩訶醯兜十摩
訶醯兜名柯羅婆十柯羅婆名摩訶柯羅婆
十摩訶柯羅婆名因陀十因陀名摩顯陀十
摩顯陀名婆末多十婆末多名摩訶婆末多

九

十三

十摩訶婆末多名伽知十伽知名摩訶伽知
十摩訶伽知名維婆十維婆名摩訶維婆十
摩訶維婆名物陀十物陀名摩訶物陀十摩
訶物陀名婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶
婆羅名杜那十杜那名摩訶杜那十摩訶杜

那名毗休多十毗休多名摩訶毗休多十摩
訶毗休多名婆洛沙十婆洛沙名摩訶婆洛
沙十摩訶婆洛沙名阿僧祇中間八處忘失如此
大劫次第數至第六十處說名一阿僧祇度
一更如此數名第二第三亦爾故說三阿僧
祇非一切方便所不能數故名阿僧祇衆生
先已發願云何復須此最長時修行方得無
上菩提如此事云何不應有何以故由大福
德智慧資糧行由六波羅蜜百萬難行道於
大劫三阿僧祇中無上正覺果諸菩薩方得

若由別方便有解脫理何用久修此大難行道爲他故須如此大功用云何我等從大若流有能爲拔濟他由此意故他久劫修行由他利益於己有何自利是己自利謂他利益是己所樂故若此事今何人能信此事實難可信若人荷負自身爲重於他無慈悲若具智慧慈悲人此事易信譬如於世間有諸餘人恒習惡過失於中雖無自利益欣樂他損惱事衆所共見如此復有餘人恒習大悲於中無自利益欣樂行利益他事是故此事可

比復次譬如世間凡夫由長時數習故於諸行法實非自我不能了別諸行體相於諸行中生起我愛因此我愛恒荷負衆苦如此復有餘人於長時由數習智慧於自相續棄捨自愛於他增長自愛因此愛故爲他荷負衆苦是故應知此義不異復次有別性如此種類起由他苦故苦由他樂故樂不由自身故彼不見他利益事異自利益此中說偈
下人求自樂 作種種方便 中人求滅苦
非樂苦依故 上人由自苦 樂他得安樂

及他苦永滅 他苦自苦故
爲於劫上時諸佛出世爲於劫下時諸佛出
世偈曰

成佛於劫下 減八萬至百

釋曰世間人壽八萬歲時壽減正發乃至人

壽百歲於此中間諸佛世尊出現於世云何
不於劫上時出於此時中衆生難教厭離故
云何不於百下時出於此時中五濁熾盛何
者爲五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五
衆生濁下劫將末命等五最麤最下已成滓

故說名爲濁由前二濁次第損減壽命及損
減樂具復由二濁損減助善何以故因此二
濁有諸衆生多修習欲塵樂行及自若行能
損在家出家助善由後一濁損減自身身量
色無病力智念正勤不動此德壞故獨覺於

何時出世偈曰

上下時獨覺

釋曰獨覺於上劫及下劫時皆得出世何以
故獨覺有二種一部行二犀角喻此中部行
者先是聲聞或名獨勝有餘師說有先是凡

夫後成部行獨覺若此人於前世已修決擇分能善根今生自然覺悟聖道云何得知於本行經中說有一山處有五百外仙修難行苦行乃至有一獼猴與獨覺共住後至外仙所現獨覺威儀莊飾五百外仙皆成獨覺若先是聖人不得修難行若行犀角喻者謂獨自住二種獨覺中偈曰

犀角喻百劫

釋曰足一百大劫修行菩提資糧方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師正教於一自身如

理覺悟故名獨覺何以故諸獨覺但調伏一身不調伏他故云何名犀角喻於人天道最勝品中真實無等故何因不覺悟他諸獨覺非無能爲他說法具得四無礙解故彼亦不能憶持往昔諸佛所說正教及爲他說故彼亦非無慈悲爲利益他恒現通慧故不由衆生不感聖果故不爲說何以故是時亦有修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數習故由喜樂少求故是故不能說正教令他愛甚深法何以故隨愛流行世間難可引濟令其逆

流故爲離雜行攝部衆故怖畏散亂雜談說
故復次轉輪王於二時中何時出世偈曰

減八萬歲時 無轉輪王生

釋曰人壽無量時乃至壽八萬歲轉輪王生
於世間不減八萬時何以故若人壽減八萬

第九

一六

是人非此言祥富樂器故由輪成王位爲法
故名轉輪王此王有四種偈曰

金銀銅鐵輪

釋曰若人以金爲輪此人是上上品以銀爲
輪是上品以銅爲輪是中品以鐵爲輪是下

品偈曰

四隨下次第 一二三四洲

釋曰若人以鐵爲輪此人爲一洲王以銅爲
輪爲二洲王以銀爲輪爲三洲王以金爲輪
爲四洲王分別世中說如此於經中白偏顯
勝故但說金輪經言若王生刹帝利種已受
灌頂位於布薩時白半十五日王從頭次第
洗竟持八戒布薩昇上高樓大臣等集皆悉
圍繞於東方有輪寶出現千輻具足有轂有
輞一切莊嚴無不圓備如善巧工匠所作一

切皆金來至王所應知此王必是轉輪王若
餘轉輪王生亦爾偈曰

非二俱如佛

釋曰於經中說無處無位謂無前無後二如
來阿羅訶三若三佛陀出現世間有處有位

六十九

十七

若一如二如來二轉輪王亦爾此中是義應
思是所許處為約大三千世界為約一切世
界餘部說諸佛世尊但一處出餘處則無何
以故勿許諸佛世尊功能有闕是一世尊於
一切處具有能故若於一處一佛不能荷負

一切受化弟子餘佛於中亦無有能於經中

說云舍利弗若有一人來至汝所問汝言大
德於今時為有沙門婆羅門與瞿曇沙門平
等平等於無上菩提不汝若被問當云何答
世尊若有一人來至我所作如此問我若被
問應如此答於今時無有沙門婆羅門與我
世尊平等平等於無上菩提何以故世尊我
從世尊吉祥口證聞此言證持此言無處無
位謂無前無後二如來阿羅訶三若三佛陀
出現世間有處有位若一若爾佛世尊於梵

王經說此義云何經言梵王於三千大千世界
中我自在成此言是不了說義說何義不
了若如來約自性心不作別故意正說利益
他等於此境界皆自然成若如來作別故意
境界則隨意無邊有別部說於餘世界各有
諸佛如來何以故見多人共俱修菩提資糧
有多佛世尊於一處一時出現無如此理若
出現餘處則無有礙是故必於餘世界等成
正覺若爾此義中前所引經云無處無時謂
無前無後二如來出現於世此義今云何將

此義今應思量此經爲約一世界說爲約一
切世界說若約一切世界說轉輪王不應出
餘世界由遮俱生故譬如如來若汝忍如此
此義云何不忍諸佛出現世是大吉祥福若
多佛出多世界無有過失於世間無量衆生
得與大福德已利相應若爾於一佛田云何
二如來不俱出世無用故隨本願故故諸菩
薩發如此願於盲世間無將導無救無依願
我於中成佛爲眼及依爲令恭敬及疾行故
何以故若一佛則生他極重恭敬又令他思

第九

十八

惟如此餘佛最難可得是故如所立教速疾
修行勿大師去已及般涅槃繫我等無依止復
次是四種轉輪王由金輪等制伏天下云可
能制伏次第偈曰

他迎自往彼 爭伏勝

釋曰若王得金輪爲具剎浮洲諸國王各自
來迎候各云我等國土富樂平安豐壤徧多
人衆皆屬天尊願天尊教勅我等皆是天尊
翼從若王得銀輪爲具王自往彼上諸王皆
下心歸伏若王得銅輪爲具王往近彼土遠

更去還與共討爭然後諸王方下心歸伏若
王得鐵輪爲具王自往彼土擐甲捉仗示攻
伐相然後諸王方下心歸伏一切轉輪王偈
曰

無害

第九

十九

釋曰若捉伏制伏他土尚無殺害何況餘王
伏天下已一切衆生住王國土王悉教令受
持十善法是故諸王必定生天經中說由轉
輪聖王出現於世世間則有七寶現生何者
爲七一輪寶二象寶三馬寶四摩尼寶五女

寶六長者寶七大臣寶象等諸寶是衆生類
云何由他業生若無一衆生由他業生此人
先共造諸業能感互相應報此人若受生餘
衆生由自宿業生與此人相應此轉輪王與
餘王爲唯七寶有差別爲更有餘差別有餘
差別謂此四轉輪王有三十二大人相餘王
則無譬如諸佛若爾王與佛何異於中偈曰
處正明了圓 佛相餘無等
釋曰佛三十二相有三德與王相不同三德
者一處極正不偏二極明了不隱昧三極圓

滿無減闕劫初諸人爲有王爲無王雖然偈
曰
初生如色界
釋曰劫初生人如色界衆生各自在在經中
說劫初生人有色意生具身身分具根無減
色形可愛自然光明能飛行空中喜樂爲食
依喜樂於久長時住偈曰
衆生漸貪味 爲懶惰儲蓄 由財顧守田
釋曰衆生已如此成地味漸出其味甘美勝
細蜂蜜於中有一人貪愛爲性聞地味香試

取嘗之遂便噉食餘人次第隨學此事初發
段食在於此時是時諸人由數習此食於身
生堅重二觸失先光明從此有黑暗起是時
日月出現由貪味故是彼地味次第滅盡地
皮乾起以此為食於中起貪又失此食次生
第九
林藤以此為食於中起貪又失此食次生念
利不由耕種自然而有以此為食此食最麤
變異有殘為除此殘生大小便道此道與男
女根俱生相貌亦異是時彼人互相瞻視由
隨先惑習氣起邪思惟由邪思惟羅刹所吞

姪欲變異於心猛盛即便犯罪是姪欲鬼初
發入心在於此時是時彼人晚時為冥食曉
時為晝食相要共取舍利於中有一人懶惰
為性長取舍利儲宿為食餘人學之亦各儲
宿是時於中即生我因此我所後取舍利
將已即盡不復更生是時彼人即共分田於
自分田生重貪惜於他所得作侵損事初發
偷盜在於此時為遣此失皆共集聚其中有
一勝人諸人各以所得六分之一共顧此人
為守田主彼說此人為差彌知多羅莎未亡

初差多羅沙未故得利帝利名大人衆所許
能染世間心是故初主名摩訶先摩多三一
切王相傳此王爲初於中若有人心出家外
是人得名婆羅門後時有一王由貪惜財物
於民不行分施恩事諸人由貧乏故多行盜
事王於此罪人好行刀仗治罰事初發殺害
在於此事是時罪人覆藏說言我不作此事
初發妄語在於此時偈曰
次由十惡增 壽減至十歲
釋曰次第由此方便業道增長故壽命漸減

於最後時一切人皆壽十歲是故一切災橫
二法爲根本謂貪味及懶惰是時人壽十歲
是別劫出盡云何出盡偈曰
是劫由仗疾 及饑災故出
釋曰別劫有三因緣故出盡一刀仗二疾疫
三飢饑別劫出盡時是十歲人非法欲所染
不平等貪所逼邪法所徧是人瞋毒轉增上
若互相見即起極重瞋殺心譬如今時獵鹿
人見野鹿是時諸人隨有所捉或木或草於
彼人悉成極利刀仗彼人作是思惟我今必

應在前是故更互相殺由此皆死復有別劫
出盡時是十歲人由罪過多故鬼神起僧惡
心於彼作諸災橫是故處處遭阿薩闍病由
此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過
多故天神龍起憎惡心不復降雨是故處處
飢餓窮困由此皆死是時有三糧一旃遮糧
二白骨糧三籌糧名旃遮糧者此有二因今
時聚集彼時名旃遮又匱子名旃遮是時諸
人飢羸所逼聚集聚集皆飢餓死又爲護惜
來歲糧及憐愍眷屬於將來時藏舉少糧及

種子置匱子中故名旃遮糧白骨糧者亦有
二因是人身燥澀既久死後少時骨即白色
又無食飢餓取此白骨煮汁飲之籌糧者亦
有二因是時諸人由次第傳籌家家分張糧
食今日家主食明日婦食如此次第復次昔
時曾有穀處開坼以籌挑取隨得穀粒以多
水煮之飲以爲糧於經中傳說如此若人能
於一日護離殺生或能施一訶黎勒或於大
衆起恭敬心能施一食是人於刀仗疾疫飢
餓劫時不於中生刀仗疾疫飢餓三災起各

第九

廿二

幾時偈曰

七日及七月 七年次第盡

釋曰由仗殺害衆生災於七日內起疾疫災於七月七日內起飢饉災於七年七月七日內起是時於二洲人亦有似三災事起瞋恚於彼增長至重黑瘦惡色及身羸弱於彼亦起飢渴亦起是各各所說三災於諸災中應知次第皆有偈曰

散集劫有三 由火水風起

釋曰於一一定處衆生下散上集故名散集

劫由七日出故有火災由大雨水故有水災由大風相違故有風災由此三災器世界極細分皆盡無餘此中有餘外道師執說如此鄰虛常住於此時中以此爲餘云何彼樂執此義諸餘大物後更生時勿彼生無種子爲不如此耶是衆生業勢力所生風由功能勝廿三說爲種子復次災頭風亦爲種子因彌嬉沙塞部經中說風從餘現成世界引載彼種子來雖然諸外道師不許芽等從種子生若爾彼執云何從自分生乃至自分從自鄰虛生

若爾種子等於芽等中有何功能離安立鄰
虛無別功能由芽鄰虛從種子出故何因彼
許如此從非同類因果生此不應理云何不
應理若爾一切物生別應不定是義不然由
功能定故無不定義譬如聲熟等若是義不
然何以故求那法種種不同蹋臘脾弊也切法
不爾若物欲生必從同類物生譬如從竹筴
生從縷衣生今不相應義起此中何義不相
應引不成就義證不成就義此中何義不成
就筴異竹衣異縷此義不成就何以故是竹

是縷如此聚集故得別名譬如蟻行云何得
知於一縷和合中不見衣故何以故於中若
衣實有何法能障令不顯現若不具有但有
衣分此則非衣何以故惟聚集為衣故復有
何一分衣異於此縷若由觀多依和合故衣
成惟縷和合中已應見衣時無見有此衣初
中後不對根故故知離縷無有別衣若衣分
分次第對根不應說由眼由身證得為有分
由次第決證有分故是故衣智但緣分起譬
如火輪若縷有別色類事衣無色等故則衣

不可得若衣有種種色等別類不生別類此
義不成於無種種色等別邊不應見衣或應
即於此邊見種種色衣纔有種種事衣應無
種種異是故知衣無有別物復次火光燒照
等有差別此光於初中後不應有色觸及事
等鄰虛雖過根若聚集則可證如彼能作事
眼等諸根若生膚瞳等則不見散髮等但見
聚髮等何以故一髮等於彼過根故譬如鄰
虛是故知汝但於色等假立鄰虛名由此義
故色等滅時鄰虛即同滅若鄰虛是物實異

色等不應與色同滅若同滅異義則不成隨
愚智類不可分別此物是地水火風此物中
色聲香味觸是德汝執言諸物是眼耳所證
毛吉貝紅華鬱金若被燒彼智即無故知彼
智但緣色等起熟所生德起時由形貌相似
故瓶智更生譬如色行何以知然若人不見
形貌不能知故於嬰兒言何足可重今且止
破彼執復次於三災中何災何為頭偈曰
三定二定等 次第三災頭
釋曰諸災有三火災以第二定為頭下地燒

然水災以第三定爲頭下地爛壞風災以第四定爲頭下地散滅隨諸災上地說名災頭何因三定地由火水風破壞偈曰

由等彼內災

釋曰於初定地覺觀爲內災此覺觀能起心

舍九

廿五

焦熱與外火同於第二定喜爲內災此喜與輕安觸相應能令依止輒滑與外水同於此定中一切身強連觸滅故說是苦根滅處於第三定出入二息爲內災此即是風於定於三摩跋提若如實有此內災於此定等必有

如此外災云何無地災地名器世此地與火水風相違不與地相違若爾於第四定有何災偈曰

四無不動故

釋曰於第四定離內災故佛世尊說彼名不動是故於中諸災不起故彼無災餘部說由淨居天威力故無災何以故彼無復能得入無色界及住餘處受生定於彼般涅槃故於彼無災若爾第四定器應是常住偈曰
無常衆生共 宮殿生滅故

釋曰第四定不共一地相應云何各各地住與他不共譬如衆星於中若有衆生生及死墮宮殿與彼俱生俱滅故此地非常住此三災起次第云何若無間偈曰

七火一水災

釋曰先七災由火起後一災方由水起如此次第更七災由火起隨七火災後各一水災起偈曰

七水災已度 後復七火災

釋曰由此次第七水災已度後復七火災更

次第起偈曰

然後風災起

釋曰從此後一風災起何因如此於彼衆生由定勝德如自身住差別所居處亦爾此住幾時經五十六火災一風災若作如此義分別立世論則被隨順彼論云六十四劫是編淨天壽量

舍九

廿六

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

禽

婆

藪

槃

豆

造

陳

三

藏

具

諦

譯

分別業品第四之一

前已說衆生世及器世差別有多種不同如此不同何因所作非隨一作者以知爲先所造若爾云何諸衆生偈曰

業生世多異

釋曰若世間多種差別皆從業生云何因衆生業鬱金栴檀等生極勝可愛而彼身不爾

是彼業種類如此作雜業衆生彼身有九瘡門甚可厭惡外具生極可愛以對治此身諸天等不造雜業此二悉可愛若爾此業是何法偈曰

故意及所作

釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂身口意云何安立此三爲由依止爲由自性爲由緣起若由依止但一身業一切依止身故若由自性但一口業於一

切中但口是業故若由緣起但一意業一切皆故意所起故次第由此三因安立三業毗婆沙師說如此此中偈曰

故意即心業

釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決

偈曰

故意生身口

釋曰此故意依身口門起即以身口還顯故意應知此名身口二業偈曰
二有教無教

釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教無教爲性此中偈曰

說身有教相

釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有教有餘師說行動名有教若身行動必由業

第十

行動故行動是身業對向彼說偈曰

非動刹那故

釋曰一切有爲法與刹那相應何法名刹那得體無間滅是名刹那隨法有如此名刹尼柯譬如有人何以故一切有爲法從得體

後即不有是時生是時即壞故執此法得度
餘處則非道理是故身業非行動此義亦可
然若一切有為皆是剎尼柯汝今應知此義
成實謂有為剎那剎那滅云何知偈曰
最後滅盡故

釋曰諸有為法滅不由因何以故因緣者為
生有法滅非有法若非有此因何所作此滅
既無所有故不須因有法生時次若無滅後
時亦應無有法無異故若汝言此法變異方
有滅此法即非此變異故是義不然何以故

此法自體由自體變異無如此理若證見薪
等由火相應故滅不顯現善友為與火相應
薪等滅盡故不可見為自然滅餘不更生故
不可見譬如與風相應故燈滅與手相應故
鈴聲滅是故此義由比量得成此中何法為
比量已說由滅非因所作故復次偈曰
無不從因生

釋曰若滅必有因則無滅無因所生故剎那
生滅法如智聲光等見此滅無因是故知一
切滅皆不觀因若有人執由別智故餘智滅

由別聲故餘聲滅是義不然二智不俱起故
疑智及決智無道理得俱起若樂瞋欲亦爾
若明了智及聲生次第不明了智及聲生云
何不明了等類法能滅明了等類法若有人
執燈光於餘位中無依處故滅或由隨法非
法故滅此執不然何以故此無不應成因所
執法非法爲生滅因無道理於剎那剎那中
起如此功能於一切有爲中可作如此分別
餘因且置此諍若言薪等滅以火相應爲因
此執中熟所生德少熟中熟最後熟生中偈

曰

生因成能滅

釋曰此熟中生因即成滅因何以故由從火
相應熟德生從此不異後中熟生時少熟即
滅是彼生因即是滅因或此滅由因不異是

義不然偈曰

於決無證故

釋曰從如此因彼先得生復從此因教更成

滅偈曰

於地等寧有

釋曰於光差別且得分別彼因有異於灰汁
雪酢日水地相應故熟德差別生時於中何
所分別是義不然何以故水被煮則滅盡於
中火相應何所作由此勢力生長火界由火
界勢力水聚漸漸減少乃至極減位不更接
後相續於中此事是火相應所作是故諸有
法滅皆無有因是壞性故自然而滅若生即
滅是故彼剎那剎那滅義得成由剎那滅故
無行動諸有法於餘處無間生中世間起行
動妄執譬如草光等行動既無相貌爲身業

此義得成經部師說相貌非實有物何以故
偈曰

向一方聚生 執色假說此 相貌由比量
約色相決判

釋曰若色多生於一方假說名長觀此色於
餘色少假說名短若於四方色多生假說名
方若一切處色生等假說名圓所餘亦爾譬
如火薪疾向一方於餘處見無間則執爲長
若於一切處見則執爲圓是故相貌與色無
別類何以故若有別類偈曰

二根取無入 決是意塵故

釋曰若眼見此分別為長若身觸亦爾是故此相貌應成二根所取無有色入為二根所取偈曰

由分別堅等 長等智生故

高十

五

釋曰如於觸中執長等相貌汝於色中應知亦爾於相貌中惟有憶念起與觸相應故無有證取譬如人見火色於火熱觸生念聞華香於華色生念此中是義應理由彼實有不相離故是故互得相比偈曰

於大聚集有 復決定相貌 不同相違故
釋曰無有觸塵於相貌中定因此定故於二中更互得比知決定得成若無定相應取觸比相貌決定成於色比亦定應成或如於色於相貌不定故比不應成此二義悉不成是故由觸比相貌是義不然於有眾多相貌物如瓶甔等由見眾多相貌故隨一所見是眾多相貌所成一分若是實物此義不成譬如顯色是故相貌無有實物復次隨有有礙色此色必定有鄰虛相貌色無別鄰虛是故多

色如此聚集假說長等若汝言是相貌鄰虛聚集如此得長等名此執一向墮偏助相貌鄰虛不成就故若彼別相成就彼聚集可然相貌鄰虛如色等鄰虛自性既不成就云何得有聚集若汝言色同不異但見相貌有異謂土器等是義不然前爲不已說耶若色起如此相於中假立爲長等譬如蟻等無有差別而說有行輪等異相貌亦爾復次若汝言於闇中遠不見色如杌等但見長等相故相異色是義不然何以故是所見即是色於此

中不明了故分別爲長等譬如行軍等由如此理此義必應然有時不可分別差別惟衆物聚集見不明了若爾汝等經部師除身行動及相貌此中汝立何法爲身業但立相貌爲身有教業不由實有故若汝假說相貌云何立爲身業以身爲依止此業爲身業若故意能引身於種種處即立此故立爲身業如此口意二業如理應知若爾於前已說業有二種一故意業二故意所造業此二有何異分別故意先起謂我等應作如此如此是名

第十

六

故意業故意分別已後引事故意起能引身
作種種事是名故意所造業若爾則無有教
業是有教業於欲界亦無是故隨此執有大
過失起若爾對此過失復有別對治起若無
教業從如向所說名身業故意差別生何所
有此應隨從故意起譬如定無教此過失不
應有由隨本故意差別所引及依事故意差
別生故若有教起亦觀本能引故意勢力故
此方得生由昧鈍故何況無教毗婆沙師說
身相貌實有物身有教業以此為體偈曰

言教語音聲

釋曰是聲言語為性是有教言業無教於
前已說經部師說此亦非實有物何以故先
已信求惟定不作為量故彼師依過去四大
成立此義故過去四大已無為性故由執此
色為相故毗婆沙師說此無教實有物云何
得知偈曰

三無流色長 不作說道等

釋曰於經中說色有三種有三處能攝諸色
有色有顯有礙有色無顯有礙有色無顯無

礙有時佛說有無流色如經言何者無流法若色過去現世未來於中欲不起瞋不起乃至於識亦爾說此名無流法若除無教色則無無顯無礙色及無流色經中又說增長如經言若善男子善女人有信根與七種有攝福德業處相應若行若住若卧若覺恒時平等福德增長福德相續與無攝相應亦爾若離無教異緣心人福德業處不應有增長若人自不作但教他作若無無教業道不應成何以故令他教業非是業道非自所作業故

若已作此性無差別故亦非佛世尊說比丘諸法是外入非十一入所攝謂無顯無礙不說無色此言則成無用若不見無教色在法入攝若離無教色聖道不成八分若人入觀正語正業正命不相應故若爾此經所說云何經言若人如此知如此見正見至修習圓滿正覺正進正念正定先時正語正業正命已清淨離染污此言約先修世道離欲故作此說若無無教色波羅提木叉戒亦不應成何以故從受戒後此戒即無謂能成異緣心

人為比丘比丘尼等於經中說遠離戒為塘能遮邪戒故若此無不應成塘由此等證故知實有無教色此中經部師說此證甚多種種希有理實不然何以故是汝所說由三種色故有無教色此中先舊觀行師說諸觀行人有定境界色由定威力生起此色非眼境故說無顯不遮處所故說無礙若汝言此云何名色此難於無教亦同是汝所說由說無流色故有無教色此義同前此色由定威力生在無流定中為境界故觀行人說此為無

流色有餘師說阿羅漢色及外色名無流色非流依止故若爾經中云何說何者有流法謂一切眼一切色廣說如經此色非流對治故說名有流由此別義此色可說有流可說無流若爾何有有相相雜過失由此相此色成有流不由此相更成無流於中有何相雜若色入一向有流此經中云何簡別說經言有流色者若色有取心堅覆藏所依廣說如經是汝所說由福德增長者此中先舊諸師說此是法爾如如施主所施財物受者受用

如此如此由受者功德勝劣故由財物利益勝劣故若施主心異緣由光緣施故意所熏修故是時相續至得微細轉異勝類由此於未來時爲生多少果報相續功能約此義故說福德增長福德相續若汝言由別相續勝劣於異緣心人別相續轉異今云何得成此執與無教同由別相續勝劣於別相續中有別法名無教此云何得成於無攝福德業處此云何有由數數修習能緣此爲境故意故於夢時此亦得隨相續並起若人說有教於

論十

無攝福德業處於中既無有教業云何得有無教有餘師說於有攝福德業處由數數修習能緣此爲境故意故無教得生若爾云何於經中說若比丘有戒有善法食施主一食已修無量心定由身證觸依此中住因此生能施施主無量福德無量善流安樂之食應信求如此此中是時有何故意差別是故相續轉異勝類此義如理是汝所說若人教他業道云何成者此中經部師說由此人立教損害他差別成故於能教人相續中微細轉

異勝類得生由此轉異於未來中此相續爲生人多少果報則有功能若人自作事果究竟時應知此義如前此相續轉異勝類說名業道於果立因名故說此爲身口業者是身口二業果故譬如說有無教人於無教立身口業名大德說於所取陰中由三時故意起故此人爲殺生罪所觸謂我今必應殺正殺已殺若此故意生由此量業道不得成就何以故勿自父母等未被害由妄分別殺故無間業成若自殺起如此等故意業道則成若

作如此意則應道理汝何憎嫉心偏撥無教信受相續轉異勝類二俱非所解無憎嫉心雖然由隨故意身加行業道究竟故若已成此別法異於二依能行人生此義不生愛樂若由故意起加行事生究竟因此事相續轉異勝類成此義則生愛樂從心心法相續未來果報生故是汝所說由無有教業故無教則無如此等義於前已答是汝所說由不說法入非色此言已答無顯無礙是定境色即法入攝是汝所說八分聖道不應成者善友

請汝爲說此義若人入觀修道正語正業正
命云何此人得如此相無流無教由得此分
後時出觀則不更行邪語等事必能恒行正
語等分是故由於因立果名說無教爲正語
等分若爾此中云何不執如此若人入觀修
道離無教得如此相謂故意及依止由得此
二後出觀時不更行邪語等事恒行正語等
分是故由於因立果名故得安立聖道八分
有餘師說此中惟不作爲量說名三分由此
聖道勢力此人必得定不更作邪語等此定

不作由得無流道爲依止說名無流何以故
於一切處不定應數實有體法譬如八世法
一得二不得三好聞四惡聞五讚六毀七樂
八苦此中不得衣服等非實有別物亦被數
於餘處亦爾波羅提木又戒等亦爾有信求
心人由欲意先作受方便於如所遮業護持
身口若汝言心異緣時即無復戒是義不然
由數習此故意欲犯惡事時是人憶本故意
護持即起塘義亦有憶持先不作惡誓起慙
羞心故不破禁戒此即塘義是故依師受不

作惡若如汝所言惟無教業能遮斷犯戒失則應無人忘念破戒且止廣爭毗婆沙師說有別物色為性名無教此若有前已說此依止四大生為依有教四大生為不爾依別四大生何以故此一和合有細麤二果無如此義無教所依四大與有教四大同時起不一切所造色若現世若未來多依過去四大生此所依云何偈曰
剎那後無教 欲過去大生
釋曰從初剎那後欲界無教依止過去四大

生是四大作此生依止是身現世四大為相續依止是二四大次第為此生流因故譬如輪行於地以手轉之以地為依處所依止四大是何地能依止身口業是何地偈曰
依止自四大 身口業有流

釋曰欲界身口業但依欲界四大生如此乃至第四定身口業依止第四定四大生偈曰
無流隨生處

釋曰若無流身口業隨地受生人所得應知即依此地四大生由不墮於界故無流四大

無故由彼力生故此中有教無教二業應知
偈曰

無教非心取 流果衆生名 流心取大生
釋曰無教者其相云何非心心法依止等流
果似因故衆生法故等流果心心法所取四
大依此無教生非定地無教子類如此定地
云何偈曰

定生增長衆 無取異大生

釋曰定無教無流無教皆從定心生依定所
生增長非心所取不異四大生不異者若依

止此四大離殺生無殺生即依此四大乃至
離無義語無教生云何如此如心四大不異
故於波羅提木叉戒中各各依四大七無教
戒生有教色等流若屬身是心所取此有教
色若生爲破前相貌相續起爲不若爾何有
若破前後生果報色已斷由更相續故則違
毗婆沙執若不破而生云何於一四大衆中
有二相貌起是時有別等流四大生依此有
教色生若爾依隨一身分有教色生此分則
應大本彼四大所徧滿故若不徧滿云何由

具分起有教色由身空故故彼有處此業由別義說有二種三種五種此中無教有二種一善二惡偈曰

無無記無教

釋曰云何如此無記心力弱是故不能引生

第十

十三

有力業若因已滅此等流果恒相續起偈曰

餘三

釋曰餘業有三種謂善惡無記何者是餘謂

有教及故意偈曰

復不善 欲中

釋曰若惡業應知惟於欲界中非餘界三惡根及無慙無羞滅故若善無記一切處有以不遮故偈曰

色無教

釋曰若色界有無教何況欲界於無色界無無四大故若是處有身口生此中有身口護戒若爾若人身在欲色界入四無色定應有無教譬如無流無教是義不然此不隨三界故通無色界無教不應依止不等類四大生背一切色故故無色界定不能引生色制伏

色相故持戒爲對治破戒破戒但是欲界法
於欲界由四種遠無色界最遠謂依止取相
境界對治故是故於中無無教毗婆沙師說
如此偈曰

有教有觀二

釋曰是有教色於有觀二地中有謂欲界及
初定上去皆無偈曰

欲無無記教

釋曰於欲界無有覆無記有教於梵處則有
何以故曾聞大梵王有語從諂曲生此於自

大集中爲避淨命阿輸實難讚歎自身若爾
從第二定以上若無言說云何有聲入以外
四大爲因故有聲入餘師說於第二定等亦
有言語但是無覆無記無善無染汚何以故
若人生彼處如此類下地心不能引令現前
爲生身口有教業最麤下故已棄捨故前義
是彼所說復有何因離梵處於上無有教業
於欲界無有覆無記有教業偈曰

緣起無有故

釋曰若有覺觀心能起身口有教業此心於

第二定等則無此若起必由修道所滅心起見諦所滅心依內門起故是故於欲界中無有覆無記身口二業爲由隨發起應知諸法善惡性爲不爾非云何由四種因一真實二自性三相應四發起此中偈曰

解脫真實善

釋曰涅槃者一切苦寂靜最極平安故是真實善譬如無病偈曰

自性根慙羞

釋曰根謂三善根慙及羞此法由自性是善

不觀別相應發起因故譬如良藥偈曰相應彼雜故

釋曰與三善根及慙羞相應諸法由相雜故是善若彼不與此相應則無善性譬如良藥雜水偈曰

發起有教等

釋曰身業口業及心不相應諸行與善根等相應法所發起由發起故是善譬如煮良藥汁所成乳諸至得等非同類心所發起云何是善性由此義故善如所說四種善偈曰

翻此四名惡

釋曰云何名四惡生死名真實惡生一切苦
為體最極不平安故譬如疾三惡根及無
慙無羞名自性惡不觀餘因成故譬如惡毒
與彼相應諸法由相應故名惡譬如惡毒雜
水被法所發起身口二業生等及至得由發
起故名惡譬如煮惡毒汁所成乳若爾無一
有流法應成無記或成善皆入生死內故如
汝所言實皆如此若有流法於果報不可記
說名無記若有流法於可愛果報有記說名

善若真實無記必應尋求偈曰
實無記二常

釋曰二種無為法非有別方便成無覆無記
謂虛空及非擇滅此義應思若身口業由隨
發起成善惡性四大云何非善惡性作者於
業中有故意非於四大若爾入定觀人於無
教無故意非寂靜心不能發起無教非同類
故云何無教成善天耳天眼應立為善性於
中故意所發起故此中汝應作功力是汝所
說見諦所滅心不能發起身口有教業此義

若爾云何佛世尊說從邪見邪覺觀生邪語邪業等亦爾如此等此義不相違何以故偈曰

緣起有二種 生因刹那起

釋曰有教無教緣起有二種一生因緣起二

共刹那緣起於一刹那共起故偈曰

於二初能生 第二隨彼起

釋曰生因緣起者惟能生能引未有令有故共刹那緣起者惟能隨共生於事時不相離故此心於此事中有何能雖先被引若離此

心事則不起譬如死人若爾若人無心於生無教戒此心云何有若人有心此身口業則明了起是此心功能此中偈曰

能生見諦滅 意識

釋曰若見諦所應滅心能為身口業生因何以故能發起彼覺觀生資糧故不能隨起緣外門起心事時此心已無故是色若以見諦心為緣起生此色亦是見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼藏云與明無明不相違故無色見諦所滅此立未成何以故是四大應成

見諦滅同心所起故此失不應有如其非善非惡若成如此復云何此亦不可何以故以此色無道理成見諦滅亦不成非所滅與明無明不相違故是故依生因緣起於經中說無相違偈曰

第十

十七

修道滅 生隨起具能

釋曰若修道所滅意識有二種謂能生及能隨偈曰

五識惟隨起

釋曰五識無分別故但與身口業共一剎那

起不能爲引生因此中有四句見諦心但是生因緣起五識但是共剎那緣起修道所滅意識具二種一切無流無二種如能生緣起共剎那緣起亦爾不此義不定偈曰於能生善等 隨起有三種

釋曰生因緣起若善共剎那緣起或善惡無記生因緣起若惡無記亦爾偈曰於佛等或善

釋曰於佛世尊一人生因緣起共剎那緣起此二必同若善同善若無記同無記或善者

有時生因緣起無記共刹那緣起或善無時
生因緣起是善共刹那緣起是無記何以故
諸佛正說無時萎歇餘部師說諸佛世尊無
無記心何以故佛世尊相續一向自性是善
恒寂靜故於經中說

那伽行寂靜 那伽倚寂靜 那伽卧寂靜

那伽坐寂靜

若不由諸佛意欲餘心不起故說如此非
非有如來無記心謂果報威儀變化心毗婆
沙師說如此前已說若修道所滅意識能作

生因緣起及作共刹那緣起應知此一切善
惡無記偈曰
果報生無二

釋曰若果報心不能作生因緣起亦不能作
共刹那緣起不由功用生及起相續故今為

第十

十八

如能生緣起身口業生為如共刹那緣起若
爾何有若如能生於欲界中應有有覆無記
有教業身見邊見所生起故若爾一切見諦
惑亦無但能生此中應說差別道理若如共
刹那若人起惡心或無記心有教波羅提木

又不應成善如能生有教亦爾不如見諦所
滅修道所滅心為隔故若不由隨共刹那緣
起判有教善惡等不應說如此於經中佛世
尊依生因緣起說非依共刹那緣起說是故
於欲界無有覆無記有教業若爾應說如此
依別法所攝生因緣起說此諍已竟如前所
說有二種無教今說偈曰
無教應知三 護不護異二
釋曰此無教一名護二名不護三異此二謂
非護非非護能遮能滅破戒相續故說名護

偈曰

護波羅木又 定生及無流

釋曰此護有三品波羅提木又護者若生此
界謂欲界戒定護者謂色界戒無流護者謂
無流戒偈曰

舍十

十九

木又戒八種

釋曰何者為八比丘戒比丘尼戒式叉摩那
戒沙彌戒沙彌尼戒優婆塞戒優婆夷戒優
波婆娑戒此八種護說名波羅提木又戒由
名此護有八若約實物其數云何偈曰

由實物有四

釋曰四者謂比丘戒沙彌戒優婆塞戒優婆
婆娑戒此波羅提木又護若約實物惟有此
四體相定同故比丘尼戒與比丘戒不異式
又摩那戒沙彌尼戒與沙彌戒不異優婆夷
戒與優婆塞戒不異何以知然偈曰

由根名異故

釋曰根者是相能別男女異故由此根故比
丘比丘尼等立有別名云何如此若轉根比
丘成比丘尼比丘尼成比丘沙彌成沙彌尼

若沙彌尼式又摩那成沙彌優婆塞成優婆
夷優婆夷成優婆塞於轉根時無有因緣為
捨前戒無有因緣更得新戒是故四種護體
性不異於三若人從優婆塞戒受沙彌戒從
沙彌戒受比丘戒為此護由遠離增長故說
各各不同譬如五十二及如陀那羅婆底
羅等為諸護各各具生偈曰

彼各

釋曰此三種戒不相雜各有別相生起於三
戒中有三種離殺生護乃至三種離飲酒護

所餘亦爾三種遠離有何差別由緣起異故
遠離有差別如如求欲受持多種學處如此
如此遠離醉亂放逸處能遠離最多殺生等
因緣於遠離緣起恒能得住是故由緣起異
遠離有差別若無如此義若人捨比丘戒應
即捨三戒前二入第三攝故此義非所許是
故三護各有別體偈曰
不相違

釋曰此三共生不由受後護棄捨前護何以
故勿由捨比丘所受護即非優婆塞云何成

優婆塞云何成優波婆娑乃至云何成比丘

偈曰

五八十一切

惡處受離故

優婆塞布薩

沙彌及比丘

釋曰此說應知如次第於五種所應遠離法

受持遠離故是人即住優婆塞護五所應遠
離者謂殺生不與取邪淫行妄語飲酒類醉
處於八種所應遠離法受持遠離故是人即
住優波婆娑護八所應遠離者謂殺生不與
取非梵行妄語令醉飲著香華觀聽儺歌等

眠坐高勝卧處非時食於十種所應遠離法
受持遠離故是人即住沙彌護十所應遠離
者是前所說八又受畜金銀等著香花觀聽
憒歌等分爲二故成十一切所應遠離身口
二業由受持遠離故是人即住比丘護此波

羅提木叉戒偈曰

第十

世

尸羅善行業 或說守護等

釋曰能平不平等事故名尸羅若依尼六多

論由令故名尸羅如佛說偈

受持戒最樂 名色無燒熱

聰慧人所稱讚故名善行所造爲性故名業
於前爲不說耶無教者稱無作云何名業由
善受此有慙羞人約惡法說名無作此故意
教業所作故說名業餘師說是業因果果故
說名業如此由通義立波羅提木叉護等別

名復次偈曰

初有教無教 波羅提業道

釋曰若人正善受成初剎那有教無教說名
波羅提木叉能受者因此解脫衆惡故解脫
者棄捨爲義此亦名波羅提木叉護從初乃

至後時皆能遮防身口惡業故從第二刹那
以去但名波羅提木又護不得名波羅提木
又根本業名波羅提木又非後分業業道亦
爾復次如此等護何護何人互相應偈曰
應波羅提八

釋曰與波羅提木又護相應有八部謂比丘
比丘尼乃至優婆塞住為第八外道為無
所受戒耶有戒非波羅提木又護何以故彼
戒非一向為解脫衆惡起愛著三有故偈曰
定生護得定

釋曰從定生於定生是護名定生護若人與
定相應是人必與定生護相應此中近分定
立為定故說定生譬如郭邑近處亦名郭邑
如世言於此郭邑有舍利田有餘穀田偈曰
無流護聖人

釋曰一切聖人與無流護相應聖人謂有學
無學於前俱有因中已說二護隨心生滅於
彼說何二護於三中偈曰
後二隨心起
釋曰定護無流護隨心生住滅波羅提木又

護則不爾何以故若異緣心人此亦得生後
二不爾復次此二或名滅護此名在何位偈
曰

於未來二滅 九次第道生

釋曰於未來定中定護無流護若在九次第
道中說名滅護何以故此二能滅破戒及能
滅發起破戒諸惑故是故有定護非滅護此
有四句第一句者除未來定及無間道有流
定護第二句者非至定及無間道無流護第
三句者非至定及無間道有流護第四句者

除非至定及無間道無流護如此有無流護
非滅護亦有四句如理應知若爾佛世尊所
說偈

由身護善哉 口護亦善哉 依意護善哉
一切護善哉

復有別說比丘眼根善護所守護住此意護
根護自性云何此二非無教戒性云何偈曰
合善慧正念 各說意根護
釋曰為顯二護各具二性故合離說欲顯次
第意護以善慧正念為性根護亦爾此義今

應思何人與何有教無教幾時得相應此中偈曰

若住波木又與現應至捨與無教相應
釋曰若人住波羅提木又護乃至未捨無教
於中間恒與現世無教相應偈曰

前念後與過

釋曰從初刹那後與過去無教亦得相應乃
至棄捨此句應知一切處如說住波羅提木
又護人偈曰
住不護亦爾

釋曰若人住於不護乃至未捨不護於中恒
與現世不護無教相應從初刹那後亦與過
去相應偈曰

有定護相應與過去未來

釋曰若得定生護恒與過去未來無教相應
乃至未棄捨何以故若過去生中所棄捨過
去定生護於初刹那中即得偈曰

聖初非與過

釋曰若聖人與無流護亦爾此是聖人差別
謂若初得無流護則不與過去相應於前世

未曾得無流道故偈曰

住定及聖道 與現世相應

釋曰若人與定護無流護相應若入定觀及聖道觀是入次第與現世無教相應若出觀則不爾若人住於護不護此事已說若約中

住人云何偈曰

第十

中住若有二 初中

釋曰若人不住於護不護說此人名中住此入不必定有無教若有惡戒及戒分所攝無教於初與中相應此現世在過去未來中故

名中偈曰

後二時

釋曰從初刹那後則與過去相應又與現世相應乃至棄捨若人住於不護為有時與善無教相應不若人住於護為有時與惡無教相應不若相應復幾時偈曰

住不護與善 住護復與惡 與無教相應

乃至淨汚疾

釋曰若人住於不護由善信心強疾作禮塔等事則生善無教若人住於護由煩惱心強

疾作打縛他等事則生惡無教此二乃至相
續未斷無教於此時恒相續生此人於初刹
那與現世無教相應於餘刹那與過去亦相
應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

第十

世

音釋

毘

毘其俱切能春朱
切毘龍毛席也

沓

沓五忽切木
無枝也

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

獸一

婆 藪 盤 豆

造

陳 三 藏 真 諦

譯

釋分別業品第四之二

分別說無教已偈曰

復一切與教 正作與中應

釋曰一切人於護不護及中住乃至造有教

業未竟是時中與現世有教相應偈曰

剎那後與過 至捨

釋曰從初剎那後乃至捨與過去有教相應

偈曰

非來應

釋曰無人與未來有教相應偈曰

與有覆無覆 過去不相應

釋曰若有教或有覆或無覆與過去不相應

獸一

未來亦爾若法勢力弱至得亦弱不得相續

此勢力弱何法所作心所作若爾心所作有

覆無記勿勢力弱是義不然身口業昧鈍故

依他成故心則不爾此無覆有教亦由弱力

故意所起是故其力最弱於前已說有人住

於不護何法名不護偈曰

不護及惡行 惡戒或業道

釋曰如此等是不護衆名此中不能禁制惡中身口故名不護聰慧人所訶故得非可愛果報故故名惡行善戒對治故故名惡戒身口所造故名業根本所攝故名業道有人與有教相應不與無教相應此義有四句此中偈曰

但與教相應 中住下心作

釋曰若故意弱或作善或作惡此人住於非

護非不護但與有教相應不與無教相應何況作無記除有攝福德業處及業道偈曰

捨未生有教 餘無教聖人

釋曰但與無教相應不與有教相應者若聖人已易生若未作身口業或已捨身口業與

二相應者若人住波羅提木叉護起身口業

或住非護非非護由最上品故意或作善或作惡與二不相應者除前三句說住護不護及中人安立至得有教無教義已云何能得此護偈曰

定生由定地 得

釋曰是時若得有流定地心或根本定或近分定是時即得定生護以一時俱起故偈曰由聖依此 無流

釋曰若得此定地無流所依即得無流護此中有六定地或皆無流謂四定非至中間此義後當說偈曰

波木叉 由手令他等

釋曰波羅提木叉護者由令他方得若他令彼彼亦令他此或從大眾得或從一人得從

大眾得者謂比丘比丘尼式叉摩那護從一人得者謂所餘諸護有毘那耶毘婆沙師說受大戒有十種為攝此故說等何者為十一由自然得大戒如佛婆伽婆及獨覺二由入正定聚得大戒如憍陳如等五比丘得苦法智忍時三由呼善來比丘得大戒如耶舍等四由信受大師得大戒如摩訶迦葉五由答問難得大戒如須陀夷六由信受八尊法得大戒如大瞿耽彌七由遣使得大戒如達摩陳那比丘尼八由能持毘那耶為第五於邊

地國得大戒九由十部於中國得大戒十由
三說三歸得大戒如六十賢部共集受戒是
諸人波羅提木又護非定隨有教此波羅提
木又護若欲受幾時應受偈曰
隨有命善受 正護戒日夜

釋曰七部所持波羅提木又護隨有命應受
優波婆娑護一日一夜受時決定如此護時
邊有二種謂壽命邊日夜邊於日夜重說故
成半月護何法名時此名顯有為法義於四
洲是光位說名曰闇位說名夜此義可然謂

從命終後雖復有受護不得生依正非同分
故由此依止於中不能起加行故不能令憶
念行故若人一日一夜後或五日或十日受
優波婆娑護於多優波婆娑護生中何法能
遮應有法能遮由如來於經中說優波婆娑
護但一日一夜此義今應思為如來見一日
一夜後優波婆娑護不得生故但說優波婆
娑護一日一夜為為安立難調伏根衆生正
受優波婆娑護止於一日一夜中如此事云
何可思度此時護得生與何道理相違此事

後不曾見如來爲一人說故毘婆沙師非如
來所說則不敢說不護決定時云何偈曰
無日夜不護

釋曰由此人樂一期作惡業是故不護生不
得止一日一夜不如優波婆娑護何以故如

彼執偈曰

由於受如此

釋曰無人受不護如受優波婆娑護願我一
日一夜中受持不護由此業是聰慧人所訶
若爾亦無如此受持願我一期中受持不護

是故勿一期得不護雖不受持如此由一向
違善故意作此惡事故得不護不由暫時違
善故意得是故皆得一生不護優波婆娑護
雖心不一向由求受故意力是故一日一夜
得隨所求故若有人求得不護暫時受不護
必得不護此義非所曾見故不可立如此經
部師說如護無教非有實物不護亦爾非有
實物此不護以求惡事如意爲體共隨續事
因此若人雖起善心猶說有不護以不棄捨
此故復次此優波婆娑護若人欲一日一夜

受受法云何偈曰

晨朝從他受 下坐隨後說 布薩護具分

離莊飾盡夜

釋曰晨朝者謂日初出時此護時最促唯一

日一夜故若人先已作求受意謂我恒於第

八日等時必應受優波婆娑護若食已亦得

受亦應從他受不得自受由此觀他故若有

犯因緣爲不犯故下坐者或蹲或跪下心合

掌除病時若人無恭敬心諸善護則不生隨

施戒人語後說勿前勿俱若爾可說從他受

若不爾受施皆不成若受必須具分受不可
減分離莊飾者離非舊莊飾何以故若常所
用莊飾不生極醉亂心如親莊飾若受必須
盡一日夜至明旦若不如此法受但生善行
不得優波婆娑護此善行能感可愛果報若
執如此行獵行邪淫人於夜於日受優波婆
娑護必有果報不違道理優波婆娑者何義
由此護此人近阿羅漢邊住由隨學阿羅漢
法故又近隨有命護邊住故或說名布沙他
生長單薄善根衆生復淨善根故名布沙他

如偈言

由此能長養 自他淨善心 故佛如來說

此名布沙他

云何受此護必須具八分由此義偈曰

戒分無放逸 分修分次第 前四一後三

釋曰前四名戒分從離殺生乃至離妄語此四離性罪故次一名不放逸分謂離飲酒若人善受具戒由飲酒醉亂能擾動諸學處海由放逸故後三名修分乃至離非時食能隨助厭離心爲功德故若不受無放逸分及修

分有何過失偈曰

由此失念醉

釋曰若人飲酒即忘失是事非事念若人受用高勝臥處及舞歌音樂等心醉亂即生於此二中隨用一處破戒不遠若人依時食由離先所習非時食憶持優婆塞護即起厭離心亦生若無第八此二則不有有餘人說唯離非時食於此八中說名優婆塞所餘八爲此分開觀聽舞歌著香華等分爲二若執如此則爲經所違經云由離非時食是第

八分我今隨學隨行諸聖阿羅漢若爾何別
法名優波婆娑以此八爲分是聚處隨一一
法說名分譬如車分及四分軍五分散應知
八分優波婆娑亦爾毘婆沙師說離非時食
是優波婆娑亦是優波婆娑分譬如正見是
聖道亦是聖道分擇法覺分是覺亦是覺分
三摩提是定亦是定分宿舊諸師說不可立
正見等爲彼分若前生正見等於後生成分
初刹那生聖道不應成八分爲唯優婆塞有
優波婆娑護爲餘人亦有亦有偈曰

餘人有布薩 若無三歸無

釋曰若人非優婆塞於一日夜中歸依佛法
僧已後受優波婆娑護此人則得此護異此
則不得除不知經中說佛言摩訶那摩若人
在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法
歸依僧亦說此言願大德憶持我今是優婆
塞摩訶那摩唯由此量此人成優婆塞爲由
受三歸即成優婆塞爲不爾外國諸師說非
屬賓國師說離五戒則不成優婆塞若爾經
中說云何此中無相違由此言五戒發故是

故偈曰

由稱優婆塞

釋曰由信受自稱名是優婆塞此人則發優婆塞護是時信受已自稱言大德憶持我是優婆塞從今時隨有命我離命離奪命等事由除中間語故但言離命已得戒人爲今識可持非可持故後爲說戒偈曰

說如比丘護

釋曰已得具戒更令受學處沙彌亦爾爲令識戒相從此從彼汝今應護優婆塞亦爾離

五護無別優婆塞偈曰

一切若有護 一處等云何

釋曰若一切優婆塞皆住優婆塞護云何佛婆伽婆說四種優婆塞一持一處二持二處三持多處四持具處偈曰

能持故說爾

釋曰若人能持隨所應持於中說此人爲能持故說一切優婆塞本有護今此執違越經云何違經由信受稱言即得五護謂彼說離命此言云何違經經言不爾經言云何如摩

訶那摩經說於中是明優婆塞相於餘處則無是處說如此文隨有命至於命我今專信願尊憶持於此文^中見四諦人顯示見知種類由壽命信受正法若為救壽命我亦無義更捨正法此文不為顯優婆塞相如汝所說文句謂為離命於餘處非所曾見何人能從此不明了文持一處等文若依破戒人說此文句於中問亦不相應何況答何以故何人已解優婆塞護不解如此若人不破此戒是人持此戒若人不識優婆塞護量依能持如

此護量人故問此問則應理問言世尊幾量為優婆塞持一處乃至幾量為優婆塞持具處毘婆沙師說若離護亦成優婆塞若不具受護亦應成比丘及沙彌猶如優婆塞優婆塞等護分量決定云何隨大師分別所立分別決判立優婆塞等異汝亦應許由隨大師分別所立何以故若未有護如世尊安立優婆塞安立沙彌比丘則不如此罽賓國師不許此義一切護偈曰
下中上如意

釋曰八部所持護有下中上品云何得成由求受故意有差別若作如此執阿羅漢波羅提木叉護應最下劣凡夫應最上品若唯受護不受三歸得成優婆塞不不得除無知若人歸依佛法僧此人歸依何法偈曰

能成佛僧法默一無學及二種九歸依及涅槃

歸依佛法僧

釋曰若人歸依佛必歸依能成佛無學諸法何若能成法由彼法勝故此身說為佛或由得彼法於一切覺中有勝能故說此人為佛

此法何相盡智等共伴類色身前後無差別故若歸依佛為歸依一佛為歸依一切佛若依道理歸依一切佛道相不異故若人歸依僧此人即歸依能成僧有學無學諸法由得彼法八道果人成僧不可破故若歸依僧為歸依一僧為歸依一切僧若依道理歸依一切僧道相不異故經中說於未來世中當有名僧此人亦歸依此僧此言為顯現在僧寶最勝功德若人歸依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自他相續中惑及苦寂靜為一相故

若定以無學法為佛云何於如來邊起惡心
出佛身血得無間業由損害依止故彼法亦
被損害毘婆沙師說如此阿毘達磨藏不說
如此唯無學法是名佛說云何成佛諸法名
佛不遮依止為佛故是故此難不成難若不
爾佛在世心則不成佛僧亦應爾唯戒能成
比丘是故戒是比丘如人供養比丘則供養
能成比丘戒如此若人歸依佛則唯歸依能
成佛無學法有餘師說若人歸依佛此人即
歸依十八不共法歸依體性云何有教言語

為性歸依者何義救濟為義由依止此三永
解脫一切苦故如佛世尊所說偈
多人求歸依 諸山及密林 園苑樹支提
怖畏所逼惱 此歸依非勝 此歸依非上
若至此歸依 不解脫眾苦 若人歸依佛
歸依法及僧 四種聖諦義 依慧恒觀察
苦及苦生集 一向過離苦 具八分聖道
趣向苦寂靜 此歸依最勝 此歸依為上
若至此歸依 則解脫眾苦
是故信受歸依行於一切受護為入門復有

何因佛於餘護中立遠離姪欲為學處於優
婆塞護中立遠離邪姪為學處偈曰

邪姪最可訶 易作得不作

釋曰邪姪於世間最可訶為侵壞他婦故能
引惡道業故姪欲不爾若在家人遠離邪姪
此事易作遠離姪欲此事難作由不能行難
行事故不出家諸聖人於邪姪性得不作護
於餘生自性不犯故於姪欲不爾是故於優
婆塞護中立離邪姪為學處勿別轉生聖人
犯優婆塞護分何以故決定不作名不作護

若人已成優婆塞方取妻妾此人於彼為得
護不說得勿於一處得護云何於彼不破壞

護偈曰

如受意得護 非於相續得

釋曰如彼受護故意得護亦爾受護故意云

十一

何謂我今永離邪姪非於彼相續謂我今不
應作姪欲是故受五戒人以彼為依止於離
邪姪分得護不從於彼離姪欲得是故由成
自婦行姪欲不違破護云何唯離妄語於優
婆塞護立為學處不立離兩舌等由前三證

謂妄語最可訶易作得不作偈曰

通起妄語故 過一切學處

釋曰於一切違犯學處中若被檢問妄語即起謂我不作如此由妄語通起墮犯無更起義故大師約此義謂云何犯戒人如實發露顯示自失故立離妄語為護復有何因於假制罪中護不立為優婆塞學處彼說立偈曰

假制罪中唯 離酒

釋曰何因唯離酒為戒不離餘偈曰

為護餘

釋曰何以故若人飲酒則不能守餘護分云何知飲酒是假制罪無自性罪相故性罪相者若起染汙心方犯此罪是名性罪有時唯作對治病意飲酒如量不令醉若爾此心已成染汙本知此能令醉而故飲非染汙由知如量不令醉故飲一切毘那耶藏師說飲酒是性罪如律文言世尊云何應治病人佛言優波離除性罪何者性罪是我為優婆塞所立學處復次釋迦病時世尊不許飲酒復次經言比丘若人說我為師由茅端酒亦不應

飲故知飲酒是性罪復次聖人已轉別生本性不犯此故如殺生等復次由說此是身惡行阿毘達磨師說不爾何以故有時為病人許開假制罪而重遮飲酒此何所以為離非所許應至故能令醉量不定故是故由茅端飲亦不許非聖人^{第一}所犯者由諸聖人慙羞失念事因此失念是故一滴亦不許飲以量不定故譬如惡毒說身惡行者放逸依處故是故於中立放逸依處名於餘處不立彼處自性罪故若過量數習世尊說由此入惡道是

義云何由愛習此數數惡行相續生故能引感惡道業故得生惡道酒酒類今醉放逸依處此句有何義酒謂飲酒酒類謂餘物酒此二有時未至及已度令醉位不名令醉為除此故說今醉檳榔子及俱陀婆穀亦能令醉為除此故說酒及酒類雖是假制罪為顯因緣令殷重急除故說放逸依處一切惡行所依故是三種戒謂波羅提木叉定生無流從此因若得一戒為得餘二戒不說非若爾云何偈曰

欲從一切二 現得木叉護

釋曰欲界或謂波羅提木叉護從一切者謂前分根本後分從二者謂衆生名非衆生名又性罪處假制罪處從現者謂現世五陰十二入十八界從此得波羅提木叉戒何以故緣衆生爲境起故是故不從過去未來得去

歌一

十三

來二世非衆生數故偈曰

從根本恒時 得定無流護

釋曰從根本業道得定生護及無流護不從前分及後分生何況從制罪生從一切時陰

入界所得謂過去現世未來因此故立四句

有陰入界從彼得波羅提木叉戒不得定生及無流戒應如此廣說第一句者從現世前分後分從制罪處第二句者從過去未來根本業道第三句者從現世根本業第四句者從過去未來前分後分此護不護爲皆從一切境一切分一切因得爲有異若約決定得偈曰

於衆生得護 由分因不定

釋曰護從一切衆生得不從一分衆生得從

分不定有人從一切分得護謂受比丘戒有人從四分得護謂受所餘諸戒業道是一切護分由因有義從一切得有義不從一切得若立無貪無瞋無癡為護生因即從一切得彼不相離故若立下中上故意為護生因則不從一切得三品不俱起故今定立後因為生因應論此義有住護人於一切衆生有護不由一切分不由一切因若人由下品或中上品故意受優婆塞及沙彌護有人於一切衆生有護由一切分不由一切因若人由下

品或中上品故意受比丘戒有人於一切衆生一切分一切因得護若人由三品故意受三種護有人於一切衆生由一切因得護不由一切分若人由三品故意受五戒八戒十戒若不從一切衆生如此護則無何以故由此人隨徧一切衆生於善故意中住方得護異此不得故云何如此惡意不絕故若人不作五種定分別乃得波羅提木叉護五定分別者謂衆生分處時緣於某衆生我離殺等是名衆生定分別於某分我持是名分定分

毘一

十四

別於某處我持是處定分別我於此護乃至一月等是名時定分別除鬪戰事是名緣定分別若人作如此受唯得善行不得護於非所能境云何得護由不損害一切衆生命善故意受得故若從是所能境得護此護則有增減所能非所能互相轉故若爾離得捨護因緣得護捨護此義自成毘婆沙師說如此有餘師說此義不應爾何以故譬如草等未有有時或時枯滅護無增減義於所能非所能衆生互相轉時無增減義亦爾是義不然

衆生前後有故草等不有若衆生般涅槃永
不有云何護增減義不成是故此救義不可
然前言義則爲善若爾於前佛所一切已般
涅槃衆生後出世諸佛從彼不得波羅提木
叉護故云何後佛戒滅前佛戒此義不成從
一切衆生得故若彼衆生設在從彼亦應得
說能令得護因義已不護云何得偈曰
不護行一切 一切分非因
釋曰不護者從一切衆生得從一切業道得
何以故無不護人由不具不護成不護不由

一切因一時下品等不俱起故若人由下品心得護此人由上品心亦得斷衆生命此人與下品不護相應亦與上品殺生等無教相應由中上品心亦爾此中是人名不護人謂殺羊殺雞殺猪捕鳥捕魚獵鹿偷盜行刑戮人獄卒縛象人煮狗人網捕人主將軍斷事人如此等人約義皆是不護住於不護故名不護人彼有不護故名不護人此義可然謂諸護從一切衆生得於一切衆生由善利故意受持故殺羊等人於母父妻子等中無

損害心爲救自壽命亦不樂損彼云何言從一切衆生得至親等若轉生成羊等彼亦能殺何以故知彼未成彼等是故不殺若至親等成聖人更爲畜生無有是處從彼云何得不護若由觀未來世事從現世相續生不護羊等於未來應成兒等從一向不殺云何於現世相續得不護若人於衆生恒起損害意從彼無不護此執有何義此義於至親等同此人於彼無損害意而從彼得不護此義復云何若有殺羊等人於一生中不與不取於

自妻知足於妄語瘖瘂云何由一切分得不
護善故意壞故若義應由言語得顯彼能以
身顯示若爾有人受學處或二或三此義云
何一向無不具分不護及一處不護毘婆沙
師說如此隨求受故意不具分及一處皆得
不護秋一受護亦爾除八分護經部師說如此由
如此量遮防義戒惡戒故說從此得護已云
何得不護此義未說今當說偈曰
得不護由二 自作及求受
釋曰不護由二因得若生彼家由自行殺生

等事若生餘家由求受此業謂我等應行此
業為立資生由此二因故不護得生偈曰
得所餘無教 由田受重行
釋曰有如此相田於中由唯施阿藍摩等生
善無教如有攝福德業處說復次自誓受善
行若未禮佛我誓不食不眠若齋日及半月
一月中我當恒施他食如此等由此受善行
無教恒流有如此故重心行善惡諸業從此
更生無教說由此能得護不護已捨護不護
今當說此中偈曰

捨護木叉調 由捨學處死 由二根轉生
由根斷時盡

釋曰木叉調者謂波羅提木叉護能調伏身
口業故有四因能捨波羅提木叉護除優波
婆娑護一由故意於有解人^白邊捨所學處二
由捨聚同分捨三由一時二根俱起故捨四
由善根斷故捨優波婆娑護由前四因故捨
復由夜盡故捨合此為五故說捨因有五何
因由此五故捨由生有教與求受故意相違
故依止不住故依止變異故緣起斷故引如

此量故偈曰

餘記感大燒

釋曰有餘部說有四種感大燒然罪由隨犯
一罪即捨比丘及沙彌護偈曰

或由正法盡

釋曰有餘師說由正法滅盡時一切學處戒
壇羯磨一切捨離偈曰

罰賓師說犯 有二如負財

釋曰罰賓國毘婆沙師執說如此若人犯根
本罪不捨比丘戒何以故由動懷一處捨一

切護此不應然犯別學處餘學處斷無如此
義雖然此人有二種有戒有破戒譬如有人
有財物而負他債發露顯示此罪已還得具
清淨戒無復破戒譬如有人還他債已更具
財若爾云何佛世尊說此人非比丘非沙門
非釋子從比丘護沙門義斷墮滅退故說名
波羅夷約真實比丘故說此言今不計命大
過事起何者不計命大過事是佛世尊立為
了義汝翻此為不了義於破戒與緣於多煩
惱人為作犯緣云何知此言是了義此言於

毘那耶中是決判說毘那耶云比丘有四種
一名比丘二自稱比丘三乞者比丘四破煩
惱比丘於此義中白四羯磨受戒說為名比
丘此人先是真實比丘後成非比丘無如此
義是汝所言由犯一處所餘不失此中大師
已與決判譬如多羅樹於頭被斫更不生莖
不應成老不應成長不應成大世尊作如此
譬欲顯何義如此由破一分根本故所餘護
無更生起義若人犯根本罪最重能破一切
比丘行與最重無慙羞相應故此人即斷一

切護根本是故捨一切護此義應然何以故
於大衆食及住處佛不許此人噉一段食踐
一脚跟地此人大師所擯出一切大衆事用
外約此人佛復說言汝等應滅除甘蔗栽拔
棄空腹樹穀却無實穀汝今應遮斷非比丘
自稱爲比丘於此人比丘法何相如相是相
雖然不無比丘法何以故佛世尊說准陀沙
門但四無有第五四者一道生二說道三道
活四汙壞道有如此說此人唯相貌爲餘故
說爲沙門譬如燒木枯池鸚鵡策壞種子火

輪死衆生等若由破戒成非比丘不應成與
學比丘我等不說一切犯戒人由犯戒事即
成波羅夷若波羅夷人必定非比丘有餘人
由相續勝異雖犯而非波羅夷由一心不敢
覆藏故法主安立律義如此若波羅夷非比
丘云何不更許出家由相續爲最重無慙羞
所壞於護不能感生故如焦種子不由觀有
比丘法故何以故此人若已捨戒亦不許更
出家故於此毀損功用何益若人已成如此
猶名比丘勿然此爲比丘義由正法滅盡毗

卷一

十九

那耶羯磨無故不更得新護若已得不捨

復次定生護及無流護棄捨云何偈曰

由度地及退 棄捨定得善

釋曰一切定得善法由二因緣捨離或由受上地生度餘地或由退上定墮下地或由捨

聚同分復次如色界定得善由度餘地退及

棄捨偈曰

無色亦爾

釋曰於無色界定得善約度餘地及退亦爾

唯無定戒偈曰

聖 得果練根退

釋曰無流善由三因緣故棄捨由得果棄捨前道由練根棄捨下劣根道由退棄捨上品道或果或於果勝道棄捨諸護法如此偈曰捨不護得護 死二根生故

釋曰有三因緣能斷除不護一由得護謂受持護或得定生護由昔因緣力故得定一切不護皆斷絕對治力大故二由死棄捨不護由依止破滅故三由二根俱起棄捨不護依止變異故若人捨仗網等由不欲作意故雖

捨離緣起若不受對治護不護無斷義譬如
離病緣起不服良藥重病不差前義亦爾是
不護人若受優婆塞護爲從護入不護爲
從護入非護非不護有餘師說還入不護以
捨意不定故譬如赤鐵更還青色毘婆沙師
說是義不然若人更行先事還入不護由此
至得隨屬有教故復次異護不護無教云何
棄捨偈曰
疾心受行物 命根斷捨中
釋曰由善心強疾或由煩惱心強疾能引無

教生此心若斷無教即斷譬如陶師轉輪及
放箭等行由受心斷無教亦斷若人捨受心
謂勿如此受由行事斷此亦斷如本所作事
即若不更行由具物斷此亦斷何者具物謂
支提園眠坐具延多羅網等具類由壽命斷
或由善根斷此亦即斷若人作斷善根方便
由此六種因即棄捨此中無教偈曰
欲界無色善 根斷上生捨
釋曰若欲界中一切非色性善由二種因棄
捨謂善根斷及生色無色界偈曰

由對治生故 捨無色染污

釋曰一切非色性染污由對治故棄捨是惑種類應除是對治種類能滅由此對治生即棄捨染污及伴類不由別方便復次何衆生中有不護有護偈曰

人道不護除

第一

二黃門二根

鳩婁

第二

釋曰唯人道有不護於餘道無於人道中除生成黃門橫成黃門二根及北鳩婁偈曰
護亦爾 天亦
釋曰護於人道有除如前所除於天道亦有

護故二道有護云何得知黃門等無護由經及律經言摩訶那摩若人在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法歸依僧亦說此言願大德憶持我今是優婆塞摩訶那摩唯由此量此人成優婆塞於律亦有文律言如此等相人汝等必應除復由何因故於彼無護二依止惑過量故正思簡擇相續無能故下品慙羞亦無故是故無護若爾何故無不護於惡中依止不定實故若是處有護是處則有不護二相對治故北鳩婁人求受及定心

不有故於惡無欲作故意故是故無護亦無
不護於惡道云何無護無不護無極重慙羞
故由與此二相應及壞故方得護不護復次
彼依止有如此失轉成瘠田謂二黃門二根
惡道衆生於此依止護不生不護亦不生譬
如於鹹澀瘠田苗稼不生穢草亦不生於經
中云何言比丘有卵生龍於半月八日從龍
宮出受八分相應優波婆娑此行但是善行
於彼無護故是故唯於人天道有護復於中
偈曰

人具三

釋曰人道中一切三護皆具有謂波羅提木
叉等三護偈曰

生欲色界天 定護

釋曰若諸天生欲色界有定生護於上界則

無偈曰

復無流 除中定無想 天及無色界

釋曰無流護生欲色界天有除中間定無想
天及無色界若生無色界諸天由至得有定
護及無流護不由現前有從此向後由依分

別說業故如經中略說業今當廣分別說業
有三種謂善惡無記此中偈曰

平不平異業 善不善異二

釋曰此是善等相若業平安立為善若果報
可愛若能令至涅槃是名平安暫永二時能
救濟苦故若不平安說名不善為對治平安
故若業果報非可愛及能障解脫異前二業
非平安非非平安不是故應知非善非非善
此言何義以無記為義復次偈曰
福非福不動 苦受等復三

釋曰復有三業謂福德業非福德業不動業

復有三業謂有樂受業有苦受業有不樂不

苦受業此中偈曰

欲善業福德

釋曰於欲界善業由能清淨故由能數引可

愛報故故說名福德偈曰

上界善不動

釋曰色界無色界善業說名不動為不爾耶
佛世尊說三定有動於中是覺是觀所餘諸
行諸聖說名動廣說如經約彼定有過失故

說如此是三定等於不動經中約能成不動善緣道或說名不動復有何因此定實有動有時說爲不動偈曰

由業於自地 約報不可動

釋曰若欲界業約果報有動義云何動報於處無定故是業已感別道於餘道亦得熟有業已感別天聚同分於餘天聚同分亦得熟何以故是業能感量力色樂欲塵等於天上應熟此業有時由隨別緣於人畜生鬼神道中熟若色無色界業於餘地無因緣得熟由

果報於處定故是故說名不動非福業者於世間明了謂非善若義世間所成於中何須作功用分別說福德等業已有樂受等業今當說偈曰

樂善至三定

釋曰若業是善說於樂受好此業乃至三定何以故樂受地但極於此是故欲界及三定是彼地過此偈曰
向上善非二

釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂

好於中無苦樂果報故偈曰

於欲界惡業 立名有苦受

釋曰欲界言為顯唯於欲界有餘處定無此等業不但受為果報受資報亦是果報偈曰餘說下有中

釋曰有師說是中業能感不苦不樂受從第

廿四

四定以上有於下地亦有何因知有偈曰

中間定報故

釋曰若不爾中間定業應無果報或於中間定有別類業於中無苦無樂故中間定業於

定樂根是其報餘師說如此復有餘師說此業決無受為報此執與阿毘達磨藏相違何以故於彼藏有如此文言為有如此不由此業以心法為體受為此業熟果報不有謂無覺善業偈曰

無前後報熟 由佛說三業

釋曰於經中由說此文有三業果報熟無前無後不有有樂受業色熟為果報有業受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心相應法熟為果報是故於下地有不苦不樂

業若離欲界於餘處此三業無一時俱熟此業為善為非善是善而體羸弱若爾前說樂善至三定復說若果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此業不以受為性云何說有樂受等於樂受等好故說有樂受等復次是此業樂必應受此受受何法是樂報應受報樂於此業中有故復次由此業應受樂報故說此業有樂受譬如欲散有苦受業有不苦不樂受業應知亦爾偈曰

歌一

卷五

自性及相應 境界與果報 或由令現前受義有五種

釋曰受若約義有五種一自性受謂苦樂等二相應受謂觸如經言應受樂觸三境界受謂六塵如經言由眼見色是人受色不受色欲如此等何以故由受故緣此境界故說受此境四果報受謂業受如經言現法受業生受業後受業不定受業五現前受謂隨與一相應如經言是時受樂受是時中二受皆滅離何以故是時樂受生餘受不得生由彼應

受此受若現前可說能受此受是故由應受

果報說應受樂業苦等亦爾偈曰

此或定不定

釋曰此應受樂受等三業應知各有定不定

由此不亦應受故偈曰

復定受有三 現等受報故

釋曰定業有三謂現法應受生應受後應受

此三種定業合不定受業故成四種

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

音釋

婆數槃豆梵語也此云世親數蘇后切 耽丁含切 躡梵語也

久躡祖尊切 躡也 躡也 躡也 躡也 躡也 躡也 躡也 躡也 躡也

種切居切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切

下切痛切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切

不能言也病切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切 檳榔檳榔切

切足跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切

踵也跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切

切不跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切

滑也跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切 跣跣切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

獸二

婆 藪 盤 豆

造

陳 三 藏 真 諦

譯

釋分別業品第四之三

偈曰

復有五種業

釋曰復有餘師說業有五種不定受業分爲二謂於報或定於報或不定此中現法應受業者於此生造業即於此生熟生應受業者於此生造業於第二生熟後應受業者於此

生造業從第二生後熟有餘師說現法應受

業果報於餘生亦有由隨此功力立名故勿

最強力業果報劣薄毗婆沙師不許此義何

以故彼說有業果報親近果報非勝有業翻

此譬如外種子葵三月半結實麥等六月結

獸一

實偈曰

餘師說四句

釋曰譬喻部師說有四句有業於位定於報不定若業現報於報不定有業於報定於位不定有業二處皆定若現報等於報亦定有

業於二處皆不定若業不必應受於報亦不定於彼人此業成八種現報有二種定不定乃至定不定亦爾彼說現報等爲定第四不定於一剎那中得引四業俱起不得云何得於三教他自行邪淫此四若一時究竟是四

業中偈曰

引聚同分三

釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有同分故於何界何道中幾種業可引偈曰一切處四引

釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義此四或善或惡此引如相應此開今更立遮偈曰

地獄引善三

釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於中無可愛報故偈曰

凡於離欲處 堅不引生報

釋曰凡夫人若於此地已得離欲若堅住無退失於此下地中不得造生報業能造餘三偈曰

聖不造餘報

釋曰聖言流至此句若聖人於此地已得離欲無復退墮不能造二業謂生報及後報何以故此人不能更感下地生故但能造現報業及不定報業於隨現生處偈曰

欲頂退不造

釋曰若聖人有退墮已離欲欲界及有頂於此二界不得造生報及後報業何以故此人已退果無捨壽義此義後當廣說於中陰有引業義不有偈曰

二十二種業 於欲中陰引

釋曰若欲界中陰能引二十二種業此云何胎位有五謂柯羅邏頻浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉已生位有五謂嬰兒童子少壯中老於此位中中陰衆生有時引柯羅邏受業或不定或定乃至老位應受乃中陰中應受偈

曰

此業但現報

釋曰此中陰所引業定有十一種應知必是現報何以故偈曰

彼是一果報

釋曰此聚同分惟有一一業所引故是中陰聚同分及中陰後類十位是故不說別業感中陰由此二同生報業所引故復有何相應知此業是定偈曰

重惑及淨心 或是恒所行 於功德田定能損自父母

釋曰是業由重惑心所造或由重善心所造或恒時所行或於有功德田所起應知此業必定此中有功德田謂三寶或人差別人差

別者若人至果勝類或定勝類此中若無重惑心及重善心此業或善或惡必成定業若恒所行亦爾復次若依自父母以率爾心造隨類違損業此業亦必定受報餘業則不定復次現法應受業其相云何偈曰

此業成現報 由田意勝異

釋曰現報業者或由田勝異成如傳說有一比丘於大眾中行女人言故現身即轉根成女此傳有文由故意勝異者如傳說有一黃門由解脫牛黃門事故現身即轉根成男復

次偈曰

永離欲地故

釋曰若業或善或惡要依此地生由永離欲此地此業則成現報業此業何相偈曰

若業於報定

釋曰若業於果報定於位不定此業是所說現報業若業於餘位中定此業定於餘位中與報有此業人無離欲故若不定云何此業無報由永離欲故此田何相於中所造業必定得現報若總說大比丘衆以佛爲現前上

首若約人差別有五偈曰

滅定無諍慈 見羅漢果起 於彼損益業

果於現法受

釋曰若人出無心定觀即得最極心寂靜由此定似涅槃故此人因此定如往還於涅槃若人出無諍三摩提觀無量衆生無諍利益善意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相續正起若人出無量慈觀無量衆生安樂善意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相續正起若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘

故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢
果觀修道所破惑滅盡無餘故新得轉依清
淨相續即起是故於此五人或作善利益事
或作惡損惱事此業果報於現世必定應得
餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性
果觀新得轉依清淨不爾是故彼不及前人
福田若果報受爲勝是故此義應思有業但
以心受爲果報非身受不有業但以身受爲
果報非心受不說有偈曰
若善業無覺 許受爲果報 此受是心法

釋曰無覺業者從中間定乃至有頂此無覺
善業惟以心受爲果報云何非身受此身受
必與覺觀俱起故偈曰
若惡惟身受

釋曰若惡業定以身受爲果報云何心受非
彼報此業以苦受爲報若苦受在心地則成
憂根此憂根非果報於前已說若爾衆生有
顛狂此顛狂於何心有復由何因生偈曰
心顛於心心

釋曰心心謂意識何以故若人在於五識則

無顛亂事五識無分別故偈曰

此從業報生

釋曰此心顛亂從衆生業報生若人以物呪及增加所作散壞他心或不求欲衆生令飲毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在曠野等處縱火焚燒又以坑穽陷墜衆生或由餘業令衆生失念因此業報此衆生於未來世心則顛亂後有別因偈曰

怖打不平憂

釋曰怖者諸鬼神作可畏形相來逼此人見

即驚怖打者諸鬼神因人惡行起憎恚心於此人末摩作打拍事不平者風熱淡互相違反令身四大皆不調適憂者如婆師締等若意識顛亂此心顛亂從業報生云何言心受非果報我等不說此心是果報何爲四大違損是果報從此心起故說心從果報生由業所生四大不平等故心狂亂不自在失念說此心名顛狂若作如此四句得成有心狂故亂非散故亂廣說應知狂亂非散亂者心不自在無染汙散亂非狂亂者心自在有染汙

疏二

六

狂亂亦散亂者心不自在有染汙無狂亂亦無散亂者心自在無染汙何衆生有狂亂心偈曰

欲界除鳩婁

釋曰於欲界中有惟除北鳩婁何以故於天中亦有狂天何況於人畜生鬼神道中地獄衆生皆恒狂亂是彼衆生萬種損惱害末摩最重難忍苦受所逼於自身亦不了別何況能識是非等事何心何啼天地獄傳此中應說於聖人亦有心狂亂由四大不平等故

除佛世尊若約先定業受報已畢若約不定業則無果報不由怖畏已度五怖畏故不由損害永無惡行能生鬼神憎恚心故不由憂惱證見法如實性故復次於經中說有三曲身曲口曲意曲復有三麤身麤口麤意麤復有三澀身澀口澀意澀此中次第應知偈曰說曲麤澀業 諂曲瞋欲生

釋曰若身業從諂曲生說名身曲業邪曲性類故口意曲業亦爾若身業從瞋恚生說名身麤業忿怒性類故口意麤業亦爾若身業

從貪欲生說名身澀業染汙性類故口意澀業亦爾偈曰

黑白等差別 復說業四種

釋曰有黑業黑果報有白業白果報有黑白業黑白果報有不黑不白業不黑不白果報

生能滅盡諸餘業故偈曰

非善欲色有 善次第應知 黑白有二業

能滅彼無流

釋曰非善業者一向名黑本性黑故果報亦黑果報非可愛故此業惟欲界有色界善業

一向白非黑所雜故果報亦白果報可愛故云何不說無色界業若是處有二種果報謂中陰生陰有三種業謂身口意此中說黑白業餘處不說有餘師云此亦於餘經中說欲界善業名黑白業非善所雜故果報亦黑白果報相雜故若分別此業須約相續不得約性何以故無一業如此種類及果報此業是黑即是白無如此義互相違故若爾惡業爲善業所雜故應成白黑業惡爲善所雜此義不成於欲界中惡力强故惟善可雜由力弱

故無流業者若起能滅盡此三何以故此業
非黑無染汙故非白無白果報故此不白言
是不了義說有別意故佛世尊於大空經中
依無學法說阿難如此法一向白一向善一
向無訶於阿毗達磨藏中說何者為白法善
法及無覆無記法第二無果報者不墮於界故與
生死相違故一切無流業無為悉能滅白等
三業不不此云何偈曰
於法忍離欲 於八次第道 十二種故意
此能滅黑業

釋曰於見諦道中有四法忍於離欲欲界中
有八次第道於此中是故意有十二種此業
一向能滅黑業偈曰
於第九故意 能滅黑白業
釋曰於第九離欲欲界次第道故意能滅黑
白業及黑業偈曰
白業離欲定 後次第道生
釋曰若人定定作離欲是第九次第道此中
有四種故意一向能滅白業云何但第九次
第道能滅白業不由餘此善非自性滅已滅

可更現前故雖然緣彼為境惑滅故故說彼滅是故乃至餘一品惑猶以彼為境未滅未可說彼已滅偈曰

餘說地獄報 及欲受報二

釋曰有餘師見應受地獄報業離地獄於欲界餘道應受報業次第應知是黑業是黑白業何以故惟地獄定是惡業報故說受地獄報業名黑業離地獄於欲界餘道中有善惡業報是故受彼報業名黑白業偈曰

餘說見滅黑

釋曰有餘師說見諦所滅業名黑業與善不相雜故偈曰

餘欲業黑白

釋曰欲界業異見諦所滅業名黑白業此異云何謂修道所滅何以故此業有善有惡於經中說有三牟那謂身牟那口牟那意牟那此中偈曰

無學身口業 意應知次第 三牟那

釋曰無學身口二業名身口牟那無學心名意牟那非意業何以故心是真實聖者此由

身口故定可比量復次此身口二業離惡爲性意業但思非有教故不能比量爲離故說牟那是故惟心能離故說名牟那云何說無學不說餘阿羅漢是真實聖者故一切或言分別滅故偈曰

三淨

釋曰於經中說有三種清淨謂身清淨口清淨意清淨此三種清淨偈曰

一切三善行

釋曰一切身善行名身清淨一切口意善行

名口意清淨能除遮惡行及惑汙故或整或永此正說何爲衆生信樂邪牟那及邪清淨爲令思量遠離故經中復說有三種惡行偈曰

惡身口意業 說名三惡行

釋曰身口意業若不善次第應知名身口意

惡行偈曰

非業貪瞋等 說意惡行三

釋曰亦有惡行非業性謂三意惡行別類非故意故譬喻部說貪等名意業於故心作經

中說若執如此惑業成一性若爾何有若惑成業無如此義於經中由故意因此門起故大師由彼顯故意毗婆沙師說如此若不爾惑業成一體十二緣生分則不成就故不許如此由此於果報非可愛聰慧人所訶故說身口意行名惡行偈曰

翻此名善行

釋曰由翻惡行應許為善行謂善身口意業及無貪無瞋正見無利益損惱他事故云何正見邪見得成善惡性為損益根本故是所

說惡行及善行此中偈曰

由攝彼麤品 故說十業道 如理謂善惡

釋曰前所說惡行及善行中由攝明了易知

善惡二業是故經中說十業道如理應知若

善從善行出若惡從惡行出於中何惡行及

善行非所攝於惡業道中是身惡行一分非

所攝謂前分後分所餘染汙亦爾此非麤顯

故若身惡行能令他失離壽命財物妻妾說

名業道欲令他分別離此故於惡行別立意

惡行一分名故意於善業道中是身善行一

分非所攝謂前後分及離飲酒等布施供養等口善行如愛語等意善行如故意如此業道中偈曰

六惡有無教

釋曰惟六不善業道定以無教為性謂殺盜妄語兩舌惡口無義語若教他作無根本有教故偈曰

一二種

釋曰邪婬恒以有教無教為性何以故此自身所成就故若令他作歡喜不如自作故偈

曰

自作

釋曰是六種業道若自作亦各二種謂有教無教若正起有教時彼即死則具有教無教若起有教後方死但是無教若善業道偈曰

七二種惟善

釋曰善有色七業道必定二種謂有教無教受所得戒依屬有教故偈曰

無教從定生

釋曰定所生定無流所攝諸護說名定生彼

惟無教但依屬心故偈曰

近方便有教

釋曰業道前方便必有教為性偈曰

無教或有無

釋曰若最重上心或所汙或蜜味心清淨作

方便加行則有無教若異此則無偈曰

後分則翻此 前分三根生

釋曰翻前分方便義應知是業道後分何以

故此後分必無教為性有教或有或無若人

已作業道後更起同類法則有有教異此悉

無復次此業道前分根本後分從何位可得

安立譬如有人欲殺禽獸從牀起捉直行往

彼所揣觸其身即置牽還將入屠所欲就殺

之即便捉杖與一下手或再下手乃至未令

命斷名殺前分是事能令命斷此中是有教

無教身業共一刹那起是名根本業道何以

故由二種因緣是人為殺生罪所觸由作如

行及果究竟故從此刹那後無教刹那悉是

業道後分乃至治洗販賣或煮自食稱讚其

美如此等有教刹那悉成後分如此於餘六

業道中前分根本後分義如理應知不平貪
等三無前後分由現前起即成業道汝今應
說此爲是衆生正在死有有教無教成業道
爲已死成業道若爾何有若所殺衆生正存
死有能殺及令殺人若其一時死應有犯殺
生罪悉檀義不爾若已死成業道是悉檀所
說謂若由此害事能令彼離壽命是有教身
業及共一刹那起無教是名業道此言不應
說復次於阿毗達磨藏中說爲有如此義不
是衆生已被殺是人未離殺生事有譬如已

令此衆生離命根能殺加行未捨未息此中
後分由前分名說此文句與毗婆沙義相違
是根本此時中未滅故是故如無失道理應
許如此云何無失此中用前分名說根本此
則無失若爾如此相有教云何成根本業道
云何不成無能故若爾無教云何成業道是
故加行果成就時此二成業道業道者有時
是餘業道前分或是餘業道後分是殺生事
位有時成業道有時成前分譬如有人欲殺
怨家作惡方術殺禽獸祠鬼神或由偷他物

或於彼婦作邪姪共彼人欲殺怨家或說妄語兩舌惡口軟語破彼親友隨多少能爲救護者或於彼起不平貪或於彼生瞋或爲殺彼增長邪見如此於餘業道如理應思貪等不應成前分何以故若由惟發起心是人正行前分無如此義若離行事經中說比丘殺生有三種一從貪欲生二從瞋恚生三從無明生乃至邪見亦爾此經中如此殺生相云何殺從貪生者若爲得彼身分爲得物爲戲樂等事令他失命或爲救濟自身及自眷屬

從瞋生者如爲報怨從癡生者如大祠捨施人由行善法意故又如諸王隨法文句量故行重罰怨家及惡人諸王得生大福德又波尸國人殺業亦從癡生何以故彼說如此言若二親老因及有重疾必應爲捨命有頻那柯外道說蛇蜈蚣第二蠶毒等恒能傷害人此必應殺鹿羊鳥牛等爲供人庖廚故受生若殺無失若殺生從邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨其所求不與而取或爲得別利養愛重好名爲救濟自身及自眷屬從瞋生者如

爲報怨從癡生者如諸王由隨法文句量爲
罰惡人故奪其物又如婆羅門言一切物梵
王已捨與婆羅門由婆羅門力弱諸蠻護取
受用是故若婆羅門奪取奪取自物若食食
自物若衣衣自物若施施自物於彼無非他
財想若盜從邪見生亦是從癡生邪姪從貪
生者於他妻妾先起貪愛方行邪姪及爲得
利養愛重爲救濟自身及自眷屬從瞋生者
如爲報怨從癡生者如波尸國人娶母等事
又如於瞿婆娑祠中有餘女吸水鬻草是人

行著其親及著姑姨姊妹同姓等又如頻那
柯外道說女人如曰花果熟食水渚道路等
妄語等從貪瞋生如前妄語從癡生者如皮

陀言

戲笑及女人

取婦并救命

求財故妄語

梵王說無害

第三

若妄語從邪見生亦是從癡生兩古等若從
邪見生亦是從癡生一切從四皮陀所出邪
論言皆是無義語不平貪等云何從貪等生
偈曰

從彼次第生 貪等三根生

釋曰從貪次第生故說彼從貪生從瞋次第生故說彼從瞋生從癡次第生故說彼從癡生說惡業道已善業道云何偈曰

善業道前後 無貪瞋癡生

釋曰共前分後分一切善業道從無貪無瞋無癡生善故意所生故此善故意必定與無貪等三善根相應故前分等三其相云何此中若遠離惡業道前分即是善業道前分若遠離根本即是根本若遠離後分即是後分

譬如沙彌欲受大戒入不共住禮拜比丘請優波陀訶乃至說一羯磨及第二羯磨此名前分第三羯磨竟時是有教業共一刹那無教是根本業道從此後乃至說四依依此根本所有有教業及無教業及至相續未斷是名後分是所說言非一切業道由貪等究竟此中何業道由何惡根得究竟偈曰
殺生瞋惡口 成就皆由瞋
釋曰殺生瞋恚惡口必由瞋得究竟捨心澀心現前此三得成故偈曰

邪姪貪欲盜 由貪故究竟

釋曰由貪欲現前故邪姪貪欲偷盜得成就

偈曰

邪見由無明

釋曰若人起最重品癡能成就邪見偈曰

第二

十六

許所餘由三

釋曰何者為餘謂妄語兩古無義語此三由三惡根隨一成就或由貪或由瞋或由癡是業道約四節所說謂三三一三如此次第應知偈曰

衆生受用依 名色及名聚

釋曰殺等依止衆生起邪姪等依止受用物起邪見依止名色起妄語等依止名聚起若人起定心為殺彼人或與彼同時死或在彼前死為有根本業道不偈曰

俱死及前死 無根

釋曰是故顯此問若人行殺生事果亦究竟不犯殺生罪有如此義不有若能殺人或在死或同時死若爾何因所殺人猶活未死殺者與殺生罪不相應若殺者同時死亦不

相應云何不相應偈曰

別依生

釋曰由比依止於彼行殺事此依止已斷滅
有別依止生異先聚同分此依止不行殺事
故是故無與業道相應義復次若爲殺他故
集衆爲軍或掘坑或獵或偷破多人聚集同
爲此事於中一人若行殺生事何人得殺生
罪偈曰

軍等同事故 悉得如作者

釋曰如作者犯罪如此一切人同犯一罪共

一事故若由義此彼更互相殺若人由他勢
力所逼引令入中是人亦與此罪相應若人
依此誓法謂隨有命爲救自命我亦不殺惟
除此人若人自作殺生事此行幾量成業道
乃至邪見成業道此相應說偈曰

殺生有故意 他想不亂殺

釋曰若人有故意我必應殺彼於彼有彼想
惟殺彼不漫殺事由此三義殺生成業道若
爾有人心疑不決而殺生謂此爲是衆生爲
非衆生爲是彼爲非彼此人於殺已決方殺

謂若是若非我必須殺此人已作捨心若殺生得殺生罪於刹那刹那滅五陰中云何斷波羅那此名有何義以風爲義此風依身体心起若人斷此風譬如風滅燈光手滅鈴聲斷此風亦爾是名斷波羅那或以命根爲義是一刹那命根正欲生若遮礙此即犯殺生罪異此不犯此命屬何人由命斷彼死說此命屬彼人何物爲彼此義於彼說我中當共思量佛世尊說

命根暖及識 若三棄捨身 彼捨即永眠

如枯木無覺是故有命根身名活無命根身名死尼乾陀子說若不以知爲先殺生殺者亦得罪譬如不以知爲先觸火亦被燒於彼若遇見他婦及觸此義亦應然拔尼乾陀子髮教彼修苦行彼腹脹死次二施主應得罪母及胎互爲困苦因故犯罪人由與殺事相應故如火燒自衣若人教他殺不應得罪譬如教他觸火由教故自不被燒無意土木等亦應得罪如屋倒殺生故又於犯死罪理不應但由立譬得成

說殺生罪已偈曰

偷盜於他物 力暗取屬已

釋曰不亂言流若人由強力或由暗竊取他財物屬已於他物中若有取意由力由暗除亂取因此量成盜業道若盜藪斗波物從佛得罪何以故一切供養物於般涅槃時佛世尊悉已受有餘師說若人能護此物從此人得罪若掘窖得無主物從國主得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從至不共住人得罪若未作羯磨從一切佛弟子得罪偈曰

行非行邪婬 說此有四種

釋曰四種行不應行名邪婬一行不應行謂他所攝若母女父母親二行不應行謂非分若自婦於下道及口三行不應行謂非處若露處支提處修梵行處四行不應行謂非時四二若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許十九故得護此為非時餘部說如此不亂言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說由行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道

罪譬如殺生餘師說如此若於比丘尼行比
事從何處得罪從國主得罪何以故此事非
國主所忍許故若自婦有戒尚不可行何況
比丘尼若於童女行此事於父母所許人得
罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪

偈曰

別想說此言 於解義妄語

釋曰是其所說義於此義中起別異想說言
所依人若解此言義此言成妄語若所依人
不解此言義此言云何此言則成無義語所

說言者有時多文字成語於此語中何字成
業道最後字共無教成業道或隨處彼人已
解義前文字但是前分加行說解義者為得
聞已解義為得聞能解義若爾何有若已解
義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故
應但以無教為業道若能解義則無此失云
何成能解解語人在於耳識此人為能解如
執無失可許如此於經中說言說有十六種
不見說見乃至不知說知見說不見乃至知
說不知此八非聖言說不見說不見乃至不

知說不知已見說見乃至已知說知此八是
聖言說此中見聞覺知相云何偈曰
眼耳及意識 所證并餘三 此名見聞知
次第或說覺

釋曰若眼識所證爲見耳識所證爲聞意識

與二

二十

所證爲知鼻舌身識所證爲覺何以故香味
觸本性無記故譬如死屍是故緣彼識說爲
覺毗婆沙師說如此此中以何爲證有二種
證謂阿舍及道理阿舍云摩羅枳母汝意云
何是色非汝眼昔所曾見非今正所見非汝

作心我當應見汝爲因此色得起欲起愛起
喜起著起結起貪不爾婆檀多是聲非汝
耳昔所曾聞乃至是法非汝意昔所曾知廣
說乃至不爾婆檀多摩羅枳母汝意云何爲
於此中於見惟有見生於聞惟有聞生於覺
惟有覺生於知惟有知生於經中說如此既
於三塵說見聞知故知於餘三塵同立覺名
若不許如此此三在見等三外故於香等應
無言說是名道理此經非證有別義故何以
故於此經中非佛世尊欲判四言說相故說

此言說何為佛言摩羅枳母於六境界中及於見等四種言說中為但見等言說起為更增足愛不愛等因於此說中見經義如此若爾何相為見乃至何相為知有餘師說五根所證為見從他傳得為聞是時所籌量自意所許為覺自心所證為知是五塵隨一所見故一故因此義立見言說若事非自所證但從他傳得說此名聞若事約五塵由自思量所立自所許故說此名覺第六塵異五故但意識所證說此名知是故於香等無無言說是故

汝所立道理不成道理先舊諸師說如此眼根所證說名見從他傳得說名聞是自所思說名覺對自身所受所得說名知勿廣論此更釋此論若人由身顯義異為有妄語不有是故阿毗達磨藏說為有不由身行殺生事犯殺生罪不有若由言行為有不由言行妄語事犯妄語罪不有若由身行為有不由身口行此事犯殺生妄語罪不有如由仙人心忿責此中引布薩譬如證若由身口不行無欲界無教不以有教為先故云何此無教成

業道汝今於中應作功用說妄語已偈曰

破語有染心 所說壞他愛

釋曰解義言無亂言流若有染汙心為壞他

和合及相喜愛是名破語偈曰

惡語非他愛

釋曰有染汙心解義不亂此三言流此三何

義若人有染汙心於解義人是所欲說處是

所欲說語即說是名惡語偈曰

諸染非應語

釋曰一切染汙言與義不相應故名非應語

亦名散語於義不相攝故偈曰

餘說異三染

釋曰有餘師說從妄語等口業若有染汙口

業異彼是名非應語偈曰

佞悲歌舞曲 邪論

釋曰譬如邪命比丘為得利養作諂佞言復

有人為別離憂所逼作悲思言復有人由欲

染心故歌復有舞兒於舞時為染汙他作諸

詞曲復有人執邪論起見弘說此論乃至俗

話等言異妄語等三所有染汙言皆名非應

語轉輪王時有歌云何非非應語是時彼人所歌一切與出離義相應不與邪味相應是時有求婦迎婦等語雖是非應語而非業道餘師說如此偈曰

貪欲者 他財不平欲

釋曰於他財物非道理非平等求得爲屬自己作是意願如此等物皆悉屬我或由力或由暗此貪欲名業道有餘師說一切欲界受欲皆是貪欲業道何以故於五蓋經依受欲有如此言此人捨於世間貪欲蓋若一切愛

皆是貪欲非一切悉是業道由攝重品惡故勿一切轉輪王及北鳩婁人有貪欲業道餘師說如此偈曰

瞋恚捨衆生

釋曰緣衆生過失起害捨心於損傷他事中

心強疾故成業道偈曰

於善惡無見 邪見

釋曰於善惡二業撥云無業是名邪見如經言無施無供養無嗅多無善行無惡行於世間無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具足謂

撥業撥果撥聖人於經中有多種文句此偈但顯重是十業道體相如此業道是何義偈

曰

此後三 惟道七業道

釋曰貪欲等三是業家道故說業道發起故意依彼起故前七亦業亦道能顯本意故是彼種類故是故名業業道如前無貪等及離殺生等應知亦如此前後二分云何非業道由彼生爲成此及依止此爲根本故如麤攝爲業道故此如前說復次由彼增減於世間

一切內外物勝劣顯現故立彼爲業道若爾譬喻部師執但貪愛等是意業此三於彼云何成業道汝應問彼師此亦可答彼是業亦是惡趣道故彼名業道復次更互相乘故名業道是所說十惡業道此一切與善法行相違故故說名惡偈曰

斷根由邪見

釋曰於十惡中由何惡斷善根由最上上品圓滿邪見若爾於阿毗達磨藏中云何說言何者最上上品惡根是彼能斷滅善根若人

正至離欲欲界位最初所除由邪見為惡根所引起故於惡根中立邪見事譬如火能燒國土劫能引火令起故說國土為劫所燒何者是所滅善根偈曰

欲界生得善

釋曰惟欲界中善根被斷與色無色界善根

第二

十四

不相應故若爾假名分別論云何將彼論云惟由此量是人已斷三界善根上界善根至得依最遠相離義故說此言由令相續非彼器故惟生得善根被斷滅是一切加行得善

已退失故此邪見能斷善根緣何境界偈曰謂撥無因果

釋曰此邪見若能撥因謂無善惡行若撥果謂無善惡行業所有果報此二邪見似次第道及解脫道餘部師說如此緣有流為境不緣無流緣同分界不緣非同分界惟由相應隨眠故故彼力弱偈曰一切次

釋曰諸師分別說如此一切邪見九品善根一時能斷譬如見諦滅惑復有餘師說次第

斷由九品邪見九品善根被斷譬如修道滅惑乃至最上上品邪見斷最下下品苦根若執如此毗婆沙伽蘭他則被守護伽蘭他言何者善根最細恒隨是斷善根人最後所斷由彼斷滅此人得斷善根名若爾此伽蘭他卷二義云何將伽蘭他言何者最上上品惡根若是惡根能除滅善根名最上上品約圓滿事故說此言何以故由此滅無餘故無一品類在不被斷爲彼作生因如見諦道中間不出觀斷善根亦爾復有餘師說此事有二種復

有餘師說先斷除護類善根後斷自性善根復有餘師說若護是心果由捨此心護亦被捨於何處善根可斷滅偈曰
人道

釋曰於人道中非惡道有染無染智不堅牢故於天道證見業果報故於三洲非北鳩婁彼本來無惡意故餘師說惟剎浮洲人若執如此與伽蘭他相違伽蘭他云剎浮洲人若與最少根相應惟與八根相應東毗提訶西瞿耶尼亦爾此善根偈曰

能斷惟男女

釋曰若斷善根惟男女能斷餘師說智根精進根昧鈍故女人不斷若爾此執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人與女根相應此人必定與八根相應於男女中貪愛行不能斷善

根意地動弱故若爾何行人能斷偈曰

見行

釋曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門等不能斷是貪愛行部類故猶如惡道此斷善根體相云何偈曰

此非得

釋曰是時善根至得斷不更生非至得生於非至得生時說善根已斷此善根已斷云何更相續偈曰

接善疑有見

觀二

十六

釋曰此人於因果中若生疑心或生有見此名正見是時正見至得更起故說接善根昔時九品已斷今一時相接由次第現前譬如得無病及力是彼人接善根偈曰
今非作無間

釋曰餘斷善根人於今生有接善根義若作無間業人今生無接善根義依此人故經中說此人不應今生得接善根此人或從地獄正退正生是時應接善根正生謂住中陰正退謂將死此中若由因力斷善根是退時接善根若由緣力斷善根是正生時接善根由自力由他力亦爾復次若人由自意壞斷善根此人於現世得接善根若人由自意壞及他教壞斷善根此人於捨身後得接善根若人由見壞由見戒壞亦爾有斷善根不墮邪

定聚此義有四句第一句者如富樓那等第二句者如未生怨王等第三句者如提婆達多等第四句者除前三句

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

晉釋

柯羅邏梵語也此云凝 頻浮陀梵語也此云頻頻交
葛穿非切切 揣初切切 齧五結切切 庖切切
也 蠻莫還切切 掘其月切切 脹知亮切切 竊千結切切
窖台切切 枳諸市切切 諂諂切切 佞佞切切 乃定切切 巧巧切切 諂諂切切

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八册

也剡以舟
切

阿毘達磨俱舍釋論卷第十三

獸三

邊 藪 盤 豆

造

陳 三 藏 真 諦

譯

釋分別業品第四之四

由分別安立業道此中是義應說幾種業道

故意與彼相應俱起偈曰

故意俱乃至 與八惡業道

釋曰有時故意與一惡業道俱起離餘業道

若貪欲等起現前若人無染汙心由先教他

作有色業道隨一成就時與二俱起者若人

起瞋恚心殺生時或貪欲所染心行盜及邪

淫時或說非應語與三俱起者若人起瞋恚

心於他衆生俱時殺盜若爾是時偷盜不由

貪欲成就若人心不異成就業道時應知前

決義若人貪欲等所染由教他有色二業道

獸三

成就時如此等與三與四俱起者若有人欲

破他和合意說妄語惡語此中意業道隨一

口業道有三有時貪欲等所染由教他別三

成就時餘五六七應知合如此義與八俱起

者於六教他自行邪淫若彼共一時俱成由

惡業道義極於此偈曰

若善乃至十

釋曰若論故意與善業道相應不相應乃至得與十業道相應已作如此通說爲簡擇此故更作別說偈曰

不共一八五

釋曰故意無與一八五業道相應義此中與二相應者於善五識起時入無色定盡智無生智起時與三相應者與正見相應意識起時與四相應者惡心無記心起時正受優婆

塞護及沙彌護與六相應者善五識起時受前二護與七相應者善意識起時受前二護或惡心或無記心起時受比丘護與九相應者善五識起時受比丘護若意識與盡智無生智相應是盡智無生智相應心與定相應與十相應者異此於餘處善意識起時受比丘護一切定護無流護相應故意離盡智無生智若與非護所攝亦得與一相應若人異心受一遠離分亦得與五八相應若人善意識起時一時受二遠離分或受五遠離分復

於何道幾業道或惡或善由現前及至得俱起偈曰

非應語惡語 瞋於地獄二

釋曰是三種業道於地獄由二種義有一白現前有二由至得有由悲泣有非應語由互相罵有惡語由相續惱互相憎故有瞋恚偈曰

由至得貪欲 邪見

釋曰若由至得有貪愛邪見不由現前有無可愛塵故證知業果故由業盡死故無殺生

不攝財及婦故無偷盜邪婬無用故無妄語恒自無和合故無破語偈曰

北洲三

釋曰由至得言流貪欲瞋恚邪見不由現前有無我所無攝故相續軟滑故瞋恚類境無故無惡意故偈曰

默三

三

第七彼自有

釋曰非應語於彼現前有何以故彼人有時起染汙心歌無惡意故無殺生等壽命定故不攝財及婦故無用故彼人云何作非梵行

彼人若欲共此女人和合戲即執彼手俱往樹下此女若堪行樹即密覆便與交通若不堪行樹則不覆即相背去偈曰

於餘欲十惡

釋曰自有言流除地獄及北洲於餘處十種惡業道由現前亦有於畜生鬼神天道中有非不護業道於人道中不護所攝業道亦有若天不能殺餘天能殺餘道衆生諸天若斬首斬腰即便捨命說惡業道已偈曰
彼三一切有 現前至得故

釋曰於五道及三界一切處無貪無瞋正見由現前及至得皆有偈曰

無色無想天 由至得七

釋曰身口七善業道於無色界及無想天中但由至得有聖人已生無色界與過去未來無流護至得相應故無想天與定護至得相應隨所依止地聖人所生及所捨無流護若生無色界與此過去護相應與依五地未來護亦相應偈曰
餘 由現前亦有 除地獄北洲

釋曰餘者謂別界別道於餘界餘道中是七種善業道由現前亦有除地獄及北洲是餘者謂畜生鬼神於中惟有非護於色界但護所攝於餘處具有二種復次是十種惡業道及善業道偈曰

欲三

一切皆能與 增上流報果

四

釋曰今且論惡由一切十惡所事修習數起故生於地獄是名果報果若受地獄報竟得如此類謂人道等聚同分由斷命故壽命短促由偷盜故有財物障難由邪淫故多怨憎

於妻妾有障礙由妄語故多被誹謗由破語故親友不和穆由惡語故恒聞不可愛聲由非應語故有理實言人不信受由貪欲故多重貪欲由瞋恚故多重瞋恚由邪見故暗鈍多癡此見多無明故是名十惡等流果於人道中壽命若短促亦是善業果此云何是殺生等流果不說人壽命是等流果何者由惡業令壽命減少殺生是人道壽命障礙因此義應知增上果者由殺生所事修習數起一切外資生具無復勢味由偷盜故多霹靂多

塵由邪姪故多塵垢由妄語故多臭穢由破語故外器有高深由惡語故其地惡味高燥相違不宜一切由非應語故時節不調適四大變異不平等由貪欲故一切所種果實少弱由瞋恚故一切所生皆悉發苦由邪見故一切資生或少果或無果是名十惡增上果獸三五爲由此業今生壽命短促爲由別業有餘師說即是此業何以故昔時此業果報果已成今時是其等流果有餘師說昔時由前分今時由根本由執共伴類故是所說殺生等等

流果者非等流種類由相似差別故說如此復次云何十業道有三種果生若人作殺生事生被殺者苦故斷彼命故除彼勢味故是故彼偈曰

由困苦除命 滅勢味果三

釋曰由困苦他故有果報果故於地獄受害困苦由行殺故故有等流果今生可愛壽命短促由滅他勢味故有增上果外草藥等勢味或無或弱所餘業道三果應知亦爾善業道三果應知亦如此佛世尊所說有邪語邪

業邪命有何邪命異於此二無異此二偈曰
貪生身口業 別立為邪命

釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語
邪業異此二別立為邪命偈曰

難治

釋曰貪欲法通引衆生是故從彼所生業中
心難可禁護是故正命不易可治於中為生
他般重心故分此二立為第三此中說偈
在家見難治 恒執種種見 比丘命難治
資生屬他故

偈曰

資貪生 若執

釋曰若有人執命資糧貪欲所生身口二業
名邪命非餘何以故為自身遊戲於舞歌等
不立為命資糧偈曰

歌三

非經故

釋曰是義不然何以故由經言於戒聚經中
看象鬪等事佛世尊安立於邪命中何以故
由邪受用塵故此義已竟先於前所說五種
果於中何業由幾果有果偈曰

於滅道有垢 業有果由五

釋曰爲得滅故修此道復由此道故感滅故說名滅道謂次第道此道若有流於中所有業有五種果爲果何以故此業於自地中所得可愛果是名果報果後時或等或勝相似法是等流果相離果者謂擇滅心離諸結功力果者是道所引生諸法謂解脫道及俱起諸法未來應得餘法及此擇滅增上果者離自性所餘有爲法除前生偈曰於無垢由四

釋曰於無流滅道中業由四果有果除果報

果偈曰

有流餘善惡

釋曰若善有流業異於滅道及惡業此二由四果有果除相離果偈曰

歌三

七

所餘無流業 由三無記爾

釋曰所有無流業若異滅道及無記業由三果有果除果報果及相離果偈曰

四二及餘三 善業善等果

釋曰此義應知次第後當說之有時善業以

善法爲果則有四果除果報果若以惡法爲果則有二果謂功力果增上果若以無記法爲果則有三果除等流果及相離果偈曰
若惡善等二 三四如次第

釋曰此義應知次第若惡業以善法爲果則有二果謂功力果增上果若以惡法爲果則有三果除果報果及相離果若以無記法爲果則有四果除相離果等流果云何謂無記身見邊見是見苦諦所滅不善徧行或等流果偈曰

無記有二三 三復於善等

釋曰若無記業以善法爲果則有二果謂功力果及增上果若以惡法爲果則有三果除果報果及相離果云何如此見苦諦所滅不善或是無記二見等流果若以無記法爲果則有三果偈曰

過去一切四

釋曰一切謂三世法此法若爲過去業果各有四果除相離果偈曰
中業來果爾

釋曰若現世業以未來法爲果則有四果如
前偈曰

中果二

釋曰若現世法爲現世業果但有二果謂功
力果及增上果偈曰

第三

來業 未來果有三

釋曰若未來業以未來法爲果則有三果除
等流果及相離果偈曰

同地法有四

釋曰除相離果所餘皆有偈曰

三二若異地

釋曰異地業若無流則有三果除果報果及
相離果由不墮界故若有流則有二果謂功
力果及增上果偈曰
有學三學等

釋曰若有學業以有學法爲果則有三果除
果報果及相離果若以無學法爲果亦爾若
以非學非非學法爲果則有三果除果報果
及等流果偈曰
無學業學等 諸法但一果 或三果及二

釋曰若無學業以有學法爲果則有一果謂
增上果若以無學法爲果則有三果除果報
果及相離果若以非學非非學法爲果則有
二果謂功力果及增上果偈曰

異此二學等 二二及五果

歌三

九

釋曰異學無學業謂非學非無學業若以有
學法爲果則有二果謂功力果及增上果以
無學法爲果亦爾若以非學非無學法爲果
則有五果偈曰
三四果及一 見滅業彼等

釋曰若見諦所滅業以見諦所滅法爲果則
有三果除果報果及相離果若以修道所滅
法爲果則有四果除相離果若以非所滅法
爲果則有一果謂增上果偈曰

二果四及三 修道所滅業

釋曰若修道所滅業以見諦所滅法爲果則
有二果謂功力果及增上果若以修道所滅
法爲果則有四果除相離果若以非所滅法
爲果則有三果除果報果及等流果偈曰
非滅業彼一 二四果次第

釋曰非所滅業若以見諦所滅法爲果則有一果謂增上果若以修道所滅法爲果則有二果謂功力果及增上果若以非所滅法爲果則有四果除果報果更說次第言者應知於前中後爲顯因果重說諸義由分別業相應義故此業體相亦應問於阿毗達磨藏中說有三業謂非理作如理作非理非非理作此業其相云何偈曰
非理作有染 餘說非方次
釋曰若業有染汙說名非理作從不正思生

故餘師說如此或有師說失方便次第名非理作若人應如此行應如此住應如此噉食應如此著衣如此等事若作不如此名非理作此業由非應理所造故悉名非理作一切善業名如理作及不失方便次第亦名如理作異此二名非理非非理作業爲一業引一生爲一業引多生復次爲多業引一生爲一業引一生若約此悉檀應說如此偈曰
一業引一生
釋曰但一生惟一業能引不能引多生生者

狀三

十

是聚同分名若得彼說名生若爾大德阿尼
婁馱云何說言我今由昔時所施一食果報
故七反生三十三天七反作轉輪王已乃至
今猶於大富釋迦家生由此業果報得大富
果及得憶持宿住事更生別業欲顯功能故
說此言譬如有人由一金錢作功力得千金
錢方說此言我今由一金錢故得大富復說
此人以此時施食為依止諸故意相續最長
大起於中有諸故意能引攝果報不得多業
感一生勿分分所引聚同分成此聚同分由

一業所引許餘業偈曰

多業能圓滿

釋曰譬如畫師由一色畫人形貌以多色圓
滿何以故於世間中有衆生同人聚同分有
具足根身及身分色形貌量力端正等相圓
滿故於人聚中最分明可愛有餘人於中不
具分不但惟業能引生何為所餘有果報法
若一切種偈曰

二定非能引 無心及至得

釋曰二無心定亦有果報不能引聚同分與

業不俱起故至得亦爾與業不同果故佛世尊說障有三種謂業障煩惱障果報障此三障體性云何偈曰

無間等重業 染住惑惡道 北洲無想天
說此名三障

釋曰有五無間業等是名業障謂殺母殺父殺阿羅漢破僧和合於如來身有害意出血是名業障染住惑名煩惱障惑有二種一染住謂恒行二強利謂重品此中染住惑名煩惱障譬如黃門等或強利或非障何以故若

惑由重品故強利此惑有時起不恒故有時可滅非輕品惑恒起何以故若惑恒起為滅此不得人功時此惑依輕品成中品依中品成上品故此惑是正障三種惡道名果報障善道一分亦爾謂北洲人及無想天此三障障何法能障聖道及障聖道加行善根復有餘業於惡道等報定謂於卵生濕生生女人身生第八有中定亦應說為業障若業由五種因可了可說立此業為障何者為五一由依二由果三由道四由生五由人故但說五

於中惑障最麤業障次麤何以故由此二於
第二生是人不可治毗婆沙師說後後能棄
故故次第說無間者何義於生果報中無別
業及別生果能遮礙復次作此業人若捨壽
命無間生地獄果無法能礙是人由與此決
相應於生地獄中無間故說為無間十二譬如沙
門復次此三種障應知於何道中有若決定
者偈曰
於三洲無間

釋曰於北洲及餘道皆無何況餘界於人道

中男女二人能作此業偈曰

黃門等不許

釋曰何因是彼無護因即是此因復有別因

偈曰

少恩少慙羞

釋曰次第父母於某某於父母父母於其恩
少由不具身分為增上故愛念少故其於父
母不起重品慙羞由破此慙羞為無間罪所
觸由此因故畜生鬼神道中不許有無間業
大德說若智慧明了有五無間譬如聰慧馬

故若人殺非人父母無無間業說業障已偈
曰

餘障於五道

釋曰何者為餘謂惑障果報障果報障者於
人道中比洲人於天道中無想天此無間業

十三

體性云何四身業為體一口業為體三殺生
為性一妄語為性一殺生前分為性諸佛如
來不可殺害為法於因立果名故說僧和合
破為無間業偈由此因破故因得破名此破
其義云何偈曰

僧破非和合 性非相應法 無染無記法
釋曰和合者謂與心不相應行無覆無記僧
破亦爾此云何成無間業能破人與此不相
應何為偈曰
眾與此相應

釋曰何以故是破屬所破不屬能破若爾能
破與何法相應偈曰

依此妄語罪 能破與相應

釋曰能破人與破僧和合罪相應此罪誣妄
語復次此妄語與僧和合破俱起有教無教

能破與此罪相應偈曰

毗指一劫熟

釋曰一別劫果報於阿毗指大地獄熟所餘無間業不決定於阿毗指大地獄熟若人作多無間業此多業悉無間熟由此業是人何

所得偈曰

如增苦受增

釋曰此人由多無間業熟於阿毗指地獄得最大最厚柔軟依止是苦惱事最多種最難忍起由此二因所受苦受二三四五分增何

人能破僧和合偈曰

比丘見好行 破

釋曰在家不能破比丘尼等亦不能破是比丘多見行非貪愛行住於正行由行不可訶邪行不能破何以故此人教不可信受故何

處得破偈曰

餘處

釋曰若世尊在此處異此處故得破不得親對世尊諸佛如來不可輕逼故言教最可信受故若破何人偈曰

凡夫

釋曰但破凡夫僧和合不能破聖人自證見
正理法故是凡夫未得忍前餘師說如此由
幾量僧得破偈曰

別師道忍時 已破

釋曰是時彼僧忍受別師異如來及信受別
道異如來所說正道由此量應說僧已破破
已幾時得住此夜偈曰

不宿住

釋曰大衆已破不度此夜必定更和合是斷

說破僧和合偈曰

說此名破輪

釋曰何以故是時佛世尊法輪已破能障礙
聖道生起故故名輪破或說僧破此輪破何
處得成偈曰

歌三

十五

剌浮洲

釋曰但於剌浮洲破餘處則無由幾人得破
偈曰

九等

釋曰定取九爲初過此無定八比丘是名僧

第九爲能破何以故僧必定應於二聚二助中住若爾得破別有僧破從羯磨破成若於一別住不和合作羯磨是名羯磨破此破偈曰

三洲有破業

釋曰於三洲等若有如來正教此由幾比丘成偈曰

此由八及餘

釋曰此中但作羯磨不立十四破類法故以八爲定是破輪於六時不得成偈曰

初後頽浮前 雙前師滅時 未結別住時
破輪不得成

釋曰初者轉法輪未久後者世尊將般涅槃時此二時中大衆恭敬修同一味故無破於中間在頽浮陀前僧不破於正法中乃至戒頽浮陀見頽浮陀未起時於雙前亦不破乃至二弟子奢摩他毗鉢舍那雙未起時由已破不經宿故由二更和合故若大師已般涅槃時無相對立故無破乃至未結別住時亦無破何以故若共一別住安立二助則名僧

破於此六時破輪不成非一切佛皆有此破
輪此事依業成故云何殺母等事中有無間
業於餘處無偈曰

有恩功德田 由捨離除故

釋曰於殺父母中由捨有恩人云何彼有恩

歌三

十六

是自身生本故云何捨彼謂除彼命根功德
田者謂阿羅漢阿羅漢身是三界惑擇滅及
戒等陰器故故名功德田由除此身故故成
無間業若父母轉根於此一依止中偈曰
別根障亦有

釋曰是故經中說云為有如此不令男人離
命根非父非阿羅漢而為無間罪所觸不有
若母轉根令女人離命根非母非阿羅漢而
為無間罪所觸不有若父轉根有女人柯羅
邏墮有別女人即取安置產門中此人以何
女為母若殺於何女成無間業偈曰
從血生是母

釋曰若從此女人血成此人身此女是其生
母於第二女人一切事中皆應問聽何以故
此女能飲此兒乃能長養教訓是非若人於

毋行殺害方便設殺餘人無無間業不於自
毋行殺害方便設殺自毋亦無無間業因子
欲殺方便毋隱牀中父走餘處故死此人成
無間業若人行一害事殺毋及殺餘人二無
殺業並起有教惟無間業由此無間業力強

第三

十七

故大德瞿沙說隣虛所成故有教亦有二種
若不想是阿羅漢殺阿羅漢有無間業我今
必殺於此依止意決定故若人殺父父是阿
羅漢此人但得一無間業由依止一故若爾
此阿婆陀那經云何將經云汝去語始看持

汝今造二無間業由汝今父離命根亦令阿
羅漢離命根顯此無間業由二因緣所成故
說此言復次由此二門訶責彼人故說此言
爲決定於如來邊起惡心出血故有無間業
焉不若由殺意故有無間業偈曰

於佛打意無

釋曰若人惟有打故意出佛血則無無間業
若人於非阿羅漢行殺害事害後成阿羅漢
得無間業不偈曰
害後無學無

釋曰於此人無無間業何以故此殺方便不於阿羅漢起故若人已作無間方便未轉方便時爲先得離欲及聖果不偈曰

行無間前人 無離欲及果

釋曰若人作無間業方便必定應成是方更

時中無離欲及得聖果若不定則不如若人於餘業道作前方便道生時得離欲及聖果後業道不生何以故是今依止與彼業一向相違故於五無間中何無間業罪最重偈曰
破和合妄語 許最大重罪

釋曰了別法非法人妄語是僧和合破因顯翻倒理故於一切邪行是最大重罪何以故能害諸如來法身故能障礙世間天道及涅槃道故何以故大衆正破時世間入正定聚證果離欲流盡等悉皆被遮修定讀誦一切

歌三

十八

正思事並不得起一切世間及人天皆紛擾生憂惱亂心此事乃至僧未更和合復次由此業報於阿毗指地獄熟具滿一劫故言大重所餘無間業次第應知第五第三第一爲重一切中第二最輕若爾佛世尊說於三種

治罰中意治罰最重復說一切罪中邪見最勝於無間業中定判破僧為最重罪此言云何若約無間一劫果報無勝破僧妄語若決判三業意治罰最重餘治罰隨此故若決判諸見邪見最重非撥彼境界故復次依大果報依殺害多衆生依斷除善根故說此言次第應知於善行中何善行果報最大偈曰世有頂故意善中最大果釋曰於善業中非想非非想故意果報最大何以故於八萬大劫微妙寂靜是其果報故

此言約果報果說若約相離果金剛三摩提故意於一切中為最大果一切結滅盡為果故是故說於世間為由無間業於地獄得無間生為亦由無間同類由二種有餘師說惟由無間業必定得無間生由同類不定何者為無間同類偈曰

狀三

十九

汙母阿羅漢 殺定地菩薩 及有學聖人奪僧和合緣 是無間同類 五破佛支提釋曰如此五業與五無間業應知次第同類若人汙壞自母阿羅漢由行非梵行故若人

殺至住定地菩薩若殺有學聖人若奪大衆
和合因緣若起佛支提想破佛數斗波此業
說名無間同類有餘業若有果報於三時中
最急起障何者三時偈曰

忍那舍羅漢 位中業起障

釋曰若人從頂思想忍是時一切引惡道果
報業悉起爲障由應過彼果報地故譬如
有
人應捨離自國土一切債主皆起諸業亦爾
若人應至阿那舍果一切欲界離業悉起爲
障惟除現報業若人應至阿羅漢果一切色

界無色界業悉起爲障於前已說若人殺定
地菩薩偈曰

菩薩從何位

釋曰取何位應說此是菩薩偈曰

從作相業時

釋曰從修行能感三十二相八十隨相果報
業時何以故此人於此時中已入菩薩正定
位云何如此此人從此時向後恒爾偈曰

善道貴家具 男憶宿不退

釋曰善道者最勝可讚故名善道由生於人

天道中故復於善道中生刹帝利種姓婆羅門種姓大長者種姓於中生摩訶婆羅家此人已生貴家有貴家人具根有不具根此根有二種謂色根法根若不具此是從明向暗若具此是從明向明恒得丈夫身非女人身

藏三

二十

何況作黃門等此人憶一切生中一切宿住事由聞思二慧圓滿故於安樂利益衆生事中由一切苦品類由一切他違逆惡事不厭極故是世間所說非直買得陀婆應知是菩薩何以故是諸大士已至一切勝德最上上

品位無餘因緣惟由繫屬大悲故於一切衆生安立自身似彼僕使由無憍慢故於一切衆生能忍受一切最難求欲恒荷負一切苦行事由礙他故不立自事是故說非直買得是所說能感相果報業者偈曰

刹浮洲丈夫 對佛佛故意 思慧類百劫於餘得引此

釋曰惟於刹浮洲菩薩修引相報業非餘洲何以故刹浮洲人智根最利故惟丈夫非女人過女人位故此修於何時大師在現前時

由緣佛為境故意故此業思慧為類非聞修
慧於餘時謂百大劫量非於多餘一切佛皆
爾惟釋迦牟尼世尊正勤最熾盛故能起九
劫於九十一劫引所餘相業是故如來說土
主我從此生前所經九十一劫不憶不見昔
時於一家生中因施一熟食有間有損何況
大事從此時自性念宿住故已出初阿僧祇
菩薩除滅四種過失恒得二種最勝德宿舊
師說如此於菩薩諸相中偈曰
一一百福生

釋曰此福量云何除近行菩薩一切十方衆
生能感富樂業為量餘師說如此如衆生業
增上緣能感三千大千世界生如此量毗婆
沙師說如此有餘師說惟諸佛能知此業數
量復次今世尊昔在菩薩位中事幾諸佛於
初阿僧祇事七十五千佛於第二阿僧祇事
七十六千佛於第三阿僧祇事七十七千佛
一一阿僧祇最後時何佛世尊出由逆時應
知次第偈曰
三僧祇後出 毗婆尸然燈 寶光

釋曰於剎那尸棄佛世尊第一阿僧祇究竟於然燈佛世尊第二阿僧祇究竟於毗婆尸佛世尊第三阿僧祇究竟於一切佛偈曰
先釋迦

釋曰有佛世尊號釋迦牟尼昔已出世於此世尊所今佛世尊求修菩薩行初發菩提願願我成佛皆同如此相昔時世尊如今末世時生乃至世尊正法住惟一千九百四十年內菩薩在於何位圓滿何波羅蜜偈曰
徧處施一切 由大悲施滿

釋曰是時於一切衆生平等一切所應施類若施財乃至眼及骨髓若施法無師祕密若施無畏現在未來二世救濟惟有大悲無所求爲由此量施波羅蜜得圓滿偈曰

分斫身無怪 有欲戒忍成

卷三

十三

釋曰若是時菩薩未得離欲法若被斫斫身分分斷於自他無愛憎故最輕怪心亦不起是時戒忍波羅蜜二俱圓滿偈曰
讚底沙精進

釋曰昔有如來號底沙於寶山巖中入火界

定今佛世尊昔在菩薩位以別意行遇見此
如來一脚著地一脚未下於七日七夜誦一
偈讚歎已方坐偈曰

地天梵靜處皆無 三世十方未曾有
徧行尋此地山林 何人等尊由二德

是時精進波羅蜜已圓滿九大劫已超究竟
偈曰

定慧覺無間

釋曰先無上菩提持訶那波羅蜜般若波羅
蜜已圓滿於金剛三菩提位此六云何名波

羅蜜多由至自圓德際故復次波羅摩者謂
菩薩最上品故是彼正行名波羅美切履是
彼正行聚名波羅美多互不相離故經中說
有三福業類一施性福業類二戒性福業類
三修性福業類此三云何名福業類偈曰

福業福業類

張三

此三如業道

廿三

釋曰此施等三亦福亦業亦類如應次第譬
如業道彼亦業亦道但業家道非業故說業
道此三亦爾於施性福業類中身口業有三
種能發起故意有二亦福亦業餘諸法共彼

俱起但福非業非類於戒性中但身口業故
惟有三種於修性中慈無量修但福亦是福
業類與此相應故意由慈門所生起故與此
觀俱起故意及戒亦福亦業所餘信等相應
法但福非餘復次造作福名福業謂福前分
行此三是前分依止類爲成就此三是故作
福真實福業惟是故意此三是故意所緣福
業類餘師說如此施者是何法或說所施名
施此三中偈曰
由此施是施

釋曰若由此因施事得成說此因爲施由怖
畏求得愛欲等施事亦成此中不許彼爲施
因爲簡別彼故說此言偈曰
欲供養利意

釋曰於他由欲作供養及利益事故施是故
此二是施因若爾則施但因非業雖然若正
由此法起故施成此正是施此法何相偈曰
身口及緣起
釋曰緣起是何法是法聚能生起身口業名
緣起此中說偈

慧人由善心 若捨財施他 此刹那善陰
說此名施業

偈曰

此大富爲果

釋曰是施性福業類能得大富樂果報此施

厭三

世四

復何爲偈曰

爲利自他二 不爲二故施

釋曰此中若未離欲聖人及未離欲凡夫於
支提施物此施惟利益自身不爲利他他由
此無利益故若已離欲聖人以物施他衆生

除現報業此施但爲利他他由此得利益故
不爲自身此業果報地求已過故若未離欲
聖人及未離欲凡夫以物施他衆生此施爲
二利謂自他若已離欲聖人於支提施物除
現報業此業不爲二利謂自他此施惟爲恭
敬知恩故施若約通義說此施以大富樂爲
果報偈曰
勝別由能施 施類由勝故
釋曰此中能施勝者偈曰
由信等人勝

釋曰由信戒聞等德相應故為勝此人所行
施由施主有勝德於與果最勝若施主有如
此德偈曰

以敬重等施

釋曰若敬重心行施自手行施應時行施不

執三

廿五

損惱行施是故偈曰

得尊重大樂 應時及難奪

釋曰若施主能行四德施次第得四種可愛
勝果謂得他恭敬尊重於大勝可愛塵起受
用意樂應受用時即得財物不過受用時所

得財物不可侵奪謂怨親水火等說施主勝
德義已由施主有勝德故施有勝類復次所
施物有勝德云何偈曰

色等德物勝

釋曰若所施物色香味觸等德隨一相應此
物由此德勝若施如此有德物此施何有次
第應知偈曰

妙色好名聞 可愛相軟滑 隨時樂觸身
釋曰若施有色德物得端正可愛色報若施
有香德物得大好看聞如香於四方名聞徧

覆若施有味德物得報如美味爲一切世間
所愛若施有觸德物得柔輒細滑身復得隨
時安樂觸身譬如寶女身田何德爲勝偈曰
由道苦恩德 施田有勝德

釋曰如世尊說若施物於畜生應受百倍果

報若施物於人道破戒衆生應受千倍果報
由苦差別田有勝德者如有攝福業類中說
一於病人行施二於看治病人行施三於寒
時行施說如此等施復說若與此有攝七種
福業類相應有信善男子善女人所得福德

不可校量由恩差別田有勝德者如父母及
餘有恩人譬如熊鹿本生經說由德差別田
有勝德者如經言若施物於有戒人應受百
千倍果報如此等於一切施中偈曰

脫人施脫勝

廿二

釋曰若離欲人施物於離欲人此施於一切

廿六

財施中佛世尊說最勝偈曰

菩薩

釋曰菩薩所行施此施是一切衆生安樂利
益事因故此施於非離欲人所行及不於離

欲人施此施於一切施最勝除菩薩施是佛
世尊所說八種施於中偈曰
及第八

釋曰最勝何者爲八一已至施二怖畏施三
已施我施四當施我施五昔已施施謂父及
先亡等六爲得天道施七爲得好名聞施八
爲莊嚴心施爲心資糧施爲應衆理施爲得
最上品已利施已至施者先舊師解於已至
及親近人所行施怖畏施者此人見財物現
前而滅壞若施勝自滅壞由此意故行施所

餘易解故不分別若施物於須陀洹向人此
施果報不可稱量若施物於須陀洹百倍無
量如此廣說應知如經復次偈曰

父母病說法 人後生菩薩 雖凡夫中施
果報無數量

欲三

釋曰此五人若皆是凡夫於彼行施約果報
無數無量於中最後生菩薩說法人於四種
勝田中安立何田入惡田攝何以故此人
是善知識世間無明所暗能施慧眼能顯示
平等不平等能生起無流法身若略說此人

廿七

能作佛所應作事若人欲知諸業輕重相略
說應知有六種因偈曰

後分田及依 前分故意願 此下上品故
故業有下上

釋曰後分者若作此業已復更數數隨作田
者是處行損行益依者謂業道前分者為得
業道身口故意若由此業道究竟故意者如
此如此我應作如此如此我正作願者謂求
當來用有人由屬後分故成重品業定安立
果報故復有人由屬田故業成重品於田由

屬依止此業成重品不由餘因依止謂業道
譬如父母及餘衆生由殺生依止重不由偷
盜等重所餘應知亦爾若人作業此六因一
切皆是上品應知此業是最重品若人作業
此六因一切皆是下品應知此業是最輕品
經中說業有二種一所作二所長云何業是
所長由五種因偈曰
故意作圓滿 無憂悔對治 由伴類果報
說業所增長
釋曰云何由故意作此業故意所作非無意

爲先非忽促所作熟研尋簡擇然後方作云
何由圓滿有人由一邪行墮惡道有人乃至
由三有人由一業道墮惡道乃至有人由十
墮惡道此中若人由此業量應墮惡道此量
未圓滿此業但是所作未是所長若已圓滿
方是所長云何由無憂悔對治若人作業於
中無憂悔心不受善行爲對治云何由伴類
或作惡以惡爲伴類云何由果報此業已定
能與果報善業亦應如此思若異此相所作
業但作非長前已說未離欲人於支提施物

卷三

廿八

此施但爲自利不爲利他此中若無能受用
施物云何此業成福福業有二種一棄捨爲
類若由捨物此福業生二受用爲類若由受
用所施物此福業生此中偈曰
支提捨類福

釋曰於中無受用類福彼若不受云何有福
何因爲證若有能受必有福若無能受則無
福隨一無利益故此因不成證何以故若福
由利他故成修慈等無量及正見應無福是
故應許此義於支提福惟捨爲類偈曰

如慈雖不受

釋曰譬如於慈悲等觀中雖無能受及利益他事有無量福生從自心起如此若有德人已滅敬事心所作從自心起福若爾施恭敬等業應成無果是義不然何以故業生緣敬

歌三

廿九

事心最勝故譬如有人欲殺怨家怨家先已死此人猶想怨家起故意造身口業生多非福不但由欲殺意如此大師已去世若人由敬事心起恭敬施等事最生多福不但由敬事心若於善田行施及起恭敬等業種子得

可愛報若於惡田應得不可愛報偈曰

惡田有好果 果種不倒故

釋曰於惡田見果從種子無倒謂從蒲桃種子惟蒲桃子生其味甘美從維婆種子惟維婆子生其味僉苦如此於惡田由安樂利益他意所生施業種子惟可愛果報生非不可愛惡行亦爾由田過失此種子或少果或無果說施性福業類及有立破已戒性今當說偈曰

邪戒謂惡色 正戒離此二

釋曰惡性色謂身口業說名惡戒遠離此業
說名善戒此遠離戒有二種有教身口業能
遠離惡說名有教戒但是遠離性類說名無
教戒不但遠離惡戒名善戒何者偈曰
及是佛遮制

釋曰此業雖非自性惡戒爲守人及正法故
佛世尊立遮制戒如非時食等遠離所遮制
名善戒此戒有二種謂有教無教若人受此
戒由犯事故得破戒罪若由略義戒性已說
偈曰

此清淨四德

釋曰若具四德名清淨戒若翻四德名染汙
戒云何具四德偈曰

非邪戒因汙 依對治寂滅

釋曰非邪戒所汙者如前所說破戒相隨一

戒三

三十

所不毀犯貪等諸煩惱及利等染汙皆所不
觸此戒依止破戒對治謂依念處等故此戒
依止寂滅起不依止善道生勝類起爲得涅
槃所迴向故有餘師說由五因故得清淨一
切根本業道清淨二由前分清淨三非邪覺

觀所侵觸四四念處所攝持五於涅槃所迴
向有餘師說戒有四種一怖畏戒由無資糧
憂惱重罰惡道怖畏所得二望得戒謂生死
樂具及他恭敬利養好名貪欲所得三順覺
分戒謂能引解脫有正見人獸患生死求出
離所得四無流戒能對治諸惑是無垢清淨
說戒性已修性福業類今當說偈曰
寂靜地善業 修
釋曰寂靜者何法業與定地自性法俱起云
何說此法名修偈曰

能熏心故

釋曰云何熏此寂靜地善業最極能熏習
心能令心與德成一性故及相續亦爾譬如
以華熏麻前已說此施以大富樂為果報戒
修云何偈曰

跋三

三十一

由勝戒感天 修感相離果

釋曰施亦能感天道戒由勝能感天道亦
能感相離果等修由勝能感相離果亦能
感天道等經中說有四人能生梵福業何法
名梵福毗婆沙師說為校量能感相起業故

說梵福業隨一業菩薩所修能令得諸相中

一相此業量說名梵福先舊諸師說偈曰

四業名梵福 劫生天樂故

釋曰隨福業量能感一劫天道生及樂報此業名梵福說此業有四種何者爲四一若此

地處未經建立如來支提於中造立如來藪斗波二若此地處未經建立僧伽藍於中造立僧伽藍三世尊弟子衆已破能更引攝今和合四於十方衆生修四無量心觀此四種人如梵先行壽量於天道中生受喜樂報梵

先行天壽量一劫故佛說此人業同彼福業

於別部中彼師說此偈

有信正見人 若修十勝行 即生梵福業

劫生天樂故

說財施已法施今當說偈曰

法施如實理 無染說經等

釋曰修多羅等十二部正教如實道理無染汙心顯釋文義是名法施是故此人自作最廣大自福減失及損他福若人顛倒說法或有染汙心爲求利養恭敬名聞故說法此人

亦爾說福業類差別已復有三種業類差別
偈曰

福解脫決擇 能感善有三

釋曰復有別三種業類差別一福德分能若
此業能感人天可愛報二解脫分能若業已

三

三十二

起此人後時必定以涅槃為法若人聽聞生
死過失諸法無我涅槃功德諸佛恩德相應
正說毛豎淚落悲讚等事起此人昔已有解
脫分能善根應如此決譬如於夏月由見芽
生知地坎坼中先有種子三決擇分能於暖

等位有四種後當說是世間所說謂字印算
量文章數此五體相云何偈曰

如理所成業 若緣起有三 字印及算量
文章數次第

釋曰如理所成者正方便所生有三者謂身
口意業此中字印若勝方便所作屬身業此
共緣起算量文章若勝方便所作屬口業亦
共緣起此四五陰為性數若勝方便所作屬
意業亦共緣起四陰為性此數即是心思諸
法眾名今當說偈曰

有訶覆下性 染汙

釋曰若法有染汙有時說名有訶或說為有覆或說為下劣性偈曰

善無流 美妙

釋曰若善無流說名美妙異下性及美妙法

卷三

二十三

應知此名中偈曰

有為善 應事

釋曰若善有為說此名應事所餘不應事此義自成云何無為不應事不可數習增長故又無果故一切事皆為得果一切餘法皆有

上何法獨無上偈曰

脫無上

釋曰涅槃是出離一切生死法故名解脫此法於一切法無等何以故善真實常住故尚無法等涅槃何況有上

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

音釋

發

康飲

逼

筆力切

輒

軟而

充切

與

絰

汝

為

坎

垢

坎

苦

感

切

陷

也

算

蘇

貢

同

柔

也

絰

汝

為

坎

垢

坎

苦

感

切

陷

也

算

蘇

貢

同

柔

也

絰

汝

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

獸四

婆 數 槃 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

釋分別惑品第五之一

前已說世間多種異從業生諸業由隨屬惑

故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無

復功能是故應知彼偈曰

隨眠惑有本

釋曰云何為有本若惑現在正起能作十種

事一堅固根本二安立相續三數治自田四

生起等流五能引生業有六圓滿自資糧七

令迷境界八引將識相續九令離淨品善法

類十成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑

有幾種若略說有偈曰

六

獸四

釋曰何者為六偈曰

謂如欲瞋 高慢無明見 心疑

釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故

此義後當說偈曰

復說彼 六由欲別七

釋曰於前偈中所說六隨眠惑於中分欲爲二更說彼爲七謂欲欲隨眠瞋隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠見隨眠心疑隨眠此義云何應知爲隨眠即是欲欲爲隨眠異欲欲譬如石子體及提婆達多依若爾何有若欲欲即是隨眠則違佛經經云世間有人非欲欲上心惑所染心數數長時住如實見知是欲欲上心惑出離義於此人是欲欲上心惑由根由力正所斷除及與隨眠永得滅離若汝執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相應

則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不說與經相違耶無相違何以故經云及與隨眠永得滅離者與隨從法永得滅離復次於經中隨眠言是方便語或至得語譬如地獄苦天上樂及說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心染汙故能爲障故與善相違故由心爲隨眠惑所染汙未生善不得生從已生善亦退故故

知隨眠惑與心不相離若由不相應此義得
成無時善法可得由彼恒在故由善法有時
可得故知隨眠與心相應經部師說此義非
證若人執隨眠惑不與心相應此三義彼不
執為隨眠所作但是上心所作若作如此執
則無過失如經部執隨眠者是欲欲隨眠此
隨眠不與心相應亦不與心相離由非別類
故若惑眠說名隨眠若感覺說名上心此惑
眠何相不在現前種子隨逐感覺何相正現
前起何者惑種子是身相續功能從惑生能

生惑說名種子譬如芽等從舍利子生能生
舍利子若人執諸惑種子是別法謂隨眠不
相應此人應立別法為念種子若說隨眠非
相應非非相應於六六經中此義云何經言
此惑於此人樂受成欲隨眠由此等言此惑
是時未得隨眠伏四若爾於何時眠時是時或於
因說果名故稱隨眠且置此論應更顯本義
於經中所說欲差別謂欲欲有欲此有欲是
何法偈曰
有欲二界生

釋曰色界無色界中生欲說名有欲為何因
作如此名偈曰

內門起故說 斷彼解脫想

釋曰於彼二界人多起三摩跋提欲此欲依
內門起故說名有欲復次於此二界中有餘
人起涅槃想為除彼涅槃想故說此欲名有
欲有者謂身體即是五陰於彼衆生取三摩
跋提及依止味離欲界故是故此欲名有
欲此六種隨眠於阿毗達磨藏中復分為十
云何為十偈曰

見五謂身見 邊見及邪見 見取戒執取
由此復成十

釋曰本立六為隨眠惑於中分見為五故成
十於中五以見為自性謂身見邊見邪見見
取戒執取五以非見為性謂欲瞋慢無明疑
復次此十隨眠惑於阿毗達磨藏中更立為
九十八於欲界中有三十六色界中有三十
一無色界中有三十一若略說此隨眠惑名
三界惑或說名見修所滅惑於中欲界見諦
所滅有三十二何者三十二偈曰

彼十七七八 三二見所離 次第俱斷滅

見欲苦等故

釋曰是所說十惑於欲界其十見苦所滅於中七見集所滅七見滅所滅除身見邊見戒執取故八見道所滅除身見邊見故如此欲界三十二惑說名見諦所滅由惟見諦除滅故偈曰

四惑名修滅

釋曰四惑者謂欲瞋慢無明彼云何是修所滅若人先已見四諦後由數修習道方能滅

除如此身見於中但一品見苦所滅邊見亦爾邪見有四品見苦集滅道所滅見取疑亦爾戒執取有二品見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見四諦及修道所滅於中彼何相見苦所滅乃至何相修道所滅由見諦相彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘名修道所滅若立如此見成十二疑成四欲五瞋五慢五無明五如此欲界惑合成三十六種偈曰
合彼惟除瞋 色惑
釋曰除五品瞋如此名色界惑合三十一如

色界惑偈曰

無色爾

釋曰無色界惑亦三十一偈曰

故立九十八

釋曰如此六隨眠惑所緣法相及對治并界

差別故阿毗達磨師立為九十八

跋四

隨眠惑是

五

見諦所滅隨眠惑為決定惟由見四諦滅為

非說非云何偈曰

有頂忍所滅 定見滅

釋曰此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必

定見諦所滅非修道所滅偈曰

餘生 見修滅

釋曰忍所滅此言流於所餘地如理法忍類

忍所滅隨眠惑於聖人是見諦所滅於凡夫

是修道所滅偈曰

非忍 滅必修道滅

釋曰於一切地中惑凡是智所滅於二人恒

修道所滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫

所滅何以故於大分別業經中說分別前際

人說常住或說隨一常住或說不由因生此

三離欲人緣欲界起諸見說有通行若色界
惑不能以欲界法爲境由離欲界欲故是故
知欲界相應諸見不得滅同諸見生時彼已
退定猶如提婆達多毗婆沙師說如此此五
見由名已說不由自性彼自性云何偈曰

我我所常斷 無於下勝見 非因道此見
是名五見性

釋曰我及我所見名身見由刹那刹那壞故
說滅由聚集故名身以陰爲義此法亦壞亦
聚故名滅身謂五取陰爲除彼計常想及於

聚執一想故說如此何以故彼我見於五陰
以此想爲先於滅及身不如執說名身見一
切見能緣有流法爲境悉緣滅身而但立我
我所見名滅身見者欲令彼知此見惟於滅
於身起非於我我所如經言世間若有沙門
婆羅門起見謂有我是彼一切惟於五陰起
我見是類彼所許爲我或執見爲常或執見
爲斷是名邊見由執常邊斷邊故於實有苦
等諦執見爲無故名邪見一切見皆顛違理
起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最

惡能斷善根故說為邪見譬如臭蘇及惡
旃陀羅此一向非撥故所餘諸見但有增益
於下品法執為最勝說名見取何法名下品
謂一切有流法聖人所棄捨故執此法為最
勝是名見取應說見等勝取見此中除等見
言非因中因見非道中道見名戒執取見譬
如摩醯首羅非世間因彼觀為因世主天等
所餘諸物亦爾入火水等非生天因彼觀為
因惟執僧伽踰伽智等非解脫道彼觀為道
此中應知除等見言如此五見性應知若非

因中起因見云何此見非見集所滅若有人
見自在及世主為因此人必執此為常為一
我作者是故此偈曰
於自在等處 從常我倒生 因等虛妄執
是故見苦滅

默四

七

釋曰由見苦諦於自在等處常執我執俱滅
非因執是二倒所作是故與此見共滅若人
由入火水等方便起生天執由戒及執計得
清淨此執亦見苦所滅阿毗達磨藏文言如
此復言若有人執說如此是時善男子受持

牛戒行鹿戒狗戒由此行清淨解脫出離過
度苦樂得至過苦樂處若信非因爲因戒執
取見見苦所滅廣說如彼藏云何此執見苦
所滅於苦乖違故此執太過爲失一切緣有
流境或於苦乖違與非因執同復有何相別
戒執取見道所滅緣見道所滅法爲境此於
苦亦乖違若人緣道起邪見及疑或謂無解
脫道或思此道爲是解脫道爲非依此二云
何分別觀爲清淨若彼執別有解脫道故撥
無此解脫道是人由別解脫道執計爲清淨

不由邪見是故此執不成緣見道所滅或爲
境若人由見集滅二諦所滅邪見計爲清淨
云何此戒執取非見集滅諦所滅是故汝所
執義更須簡擇是前所說有常倒我倒爲惟
此名倒爲更有餘說顛倒有四謂於無常常
顛倒於苦樂顛倒於不淨淨顛倒於無我我
顛倒此四種顛倒體相云何偈曰
從二見半生 四倒
釋曰從邊見中取常見爲常顛倒從見取立
樂顛倒淨顛倒從身見立我見爲我顛倒餘

師說具取云何以我所爲倒彼見我於是處自在故於是處起我所見是故此見皆是身見由二門起若汝計我是第一執我所是第二執若我與帶物稱我此二文應成別執云何不立餘惑爲顛倒由以三因成立顛倒義

取四

故何者爲三偈曰

顛倒故 決度增益故

釋曰此二見半一向顛倒故於境界決定度故增益義故斷見邪見不能增益非有門起故戒執取非一向倒隨分量清淨爲境界故

所餘諸惑不能決度是故不立爲顛倒若爾於經中說於無常執常是名想倒心倒見倒此中云何惟見爲倒偈曰
想心隨見故

釋曰由隨屬見倒與見倒相應想及心亦說爲倒云何不說受等爲倒由世間成故於世間說此人顛倒想顛倒心此義明了不說顛倒受如此顛倒於須陀洹人一切皆滅由諸見見諦所滅故餘相應法亦同滅顛倒有十二種於無常計常是想心見顛倒乃至於無

我計我是想心見顛倒於中八倒見諦所滅
四倒修道所滅謂於苦計樂是想心倒於不
淨計淨是想心倒餘部說如此若不爾離樂
想倒及淨想倒未離欲聖人云何姪欲欲得
起毗婆沙師不許此義何以故彼言若由樂
淨想心生起故於聖人立此二爲顛倒衆生
想心生起故云何不立此二爲我顛倒何以
故於女人及自身若離衆生想姪欲欲不應
成復於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦如
實已見已知乃至此聖弟子於此時中於無

常計常想倒心倒見倒皆悉永滅廣說如經
是故若從見生想心則成顛倒非餘由整時
心亂故譬如於火輪心亂及夜叉心亂若爾
大德阿難依婆耆舍大德說言
由起想顛倒 故汝心焦熱

此言云何將是故一切八想倒及心倒於聖
人未滅餘部說如此若爾云何不違佛經是
八終由如實見知四諦方皆滅盡離四諦觀
無得滅義由說滅方便故故不相違爲惟見
倒有差別爲餘惑亦有慢亦有云何有差別

偈曰

七慢

釋曰何者爲七一慢二過慢三過過慢四我慢五增上慢六下慢七邪慢若不分別但以心高爲慢此心高由生起差別故成七種於下計自勝或與等計自同若人如此分別起高心名慢於等計自勝名過慢於上品計自勝名過過慢於五取陰分別計是我及我所名我慢未至勝德計自己得名增上慢於多量勝計自少量劣名下慢實自無德計自有

德名邪慢若爾於阿毗達磨藏中說慢類有九種一我勝慢類二我等慢類三我下慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無下我慢類此義云何此九從前七慢生偈曰

歌四

十

九慢類 從三

釋曰何者爲三謂從過慢慢下慢此中第一三慢依止見起即是三慢謂過慢慢下慢下慢慢過慢即是第二三慢慢過慢下慢即是第三三慢此義相應於多量爲勝計自少量

為劣立為慢有高處故計無他下劣於自此
中何為高處有如此高處於自所樂最下劣
衆生聚中知自最下於自起尊重心復次於
發慧論中分明說此事如言我是王旃陀羅
若依分別道理論說計我勝此慢或慢或過
慢或過過慢由觀下等勝品人故復次此七
種慢何法所滅故說偈曰
見修滅

釋曰由見及修故說彼滅一切七見諦修道
所滅是修道所滅於聖人未滅為必定於聖

人現前起為不起不定譬如偈曰

殺等上心惑 修滅如彼爾

釋曰有上心惑能起故意為作殺生乃至說
妄語此皆修道所滅緣修道所滅法為境界
故復次偈曰

非有

十二

非有愛聖人 不起

釋曰非有貪愛亦修道所滅此非有是何法
謂於三界不有於中起愛樂名非有愛如言
顯有愛一分謂彼願我生成伊羅槃那象王
等偈曰

慢類等

釋曰九慢類中有慢類修道所破我慢亦爾
如此等於聖人不見前起九慢類非我慢由
等言乃至攝非有愛何因如此等法未滅非
現前起偈曰

無見所圓故

釋曰由見圓滿故故彼不起此義云何九慢
類及我慢身見所圓滿由背折故不能更起
殺生等上心惑邪見所圓滿故非有愛斷見
所圓滿故有愛一分常見所圓滿故偈曰

惡性憂亦無

釋曰憂悔心若是惡性亦是修道所滅於聖
人亦不得現前起疑惑所圓滿故復次於九
十八惑中幾惑遍行幾惑非遍行偈曰
遍行見苦集 滅惑謂諸見 疑共彼無明

及獨行無明

釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與彼共相應
起無明及獨行無明皆見苦集所滅此十一
惑於非同類部界中說名遍行七見二疑二
無明故成十一緣具自界生起故有何人以

具欲界計執爲清淨以非因緣計執爲因緣
不說具由緣具自界及一時起雖不然能緣
一切五品自界故說能緣具自界若爾不可
惟立十一爲通行惑是處有我見必有我愛
是處有勝見清淨見此中必有樂得由此等
起高心是故愛及慢應成通行惑若爾此二
惑緣見滅修所滅爲境界此二何道所滅修
道所滅雜亂境界故復次或執見諦所滅由
見力所生立故此二是別相惑非通相惑是
故非通行毗婆沙師說如此於非同類部界

歌四

十二

是所說通行惑有十一種於中偈曰

九惑上地境 於彼除二見

釋曰於十一中除身見邊見所餘九惑說名
通行非同類界或有時能緣一不同類界爲
境或緣二界如阿毗達磨藏云是惑於欲界
相應有時能緣色界相應法爲境是惑於欲
界相應有時能緣無色界相應法爲境是惑
於欲界相應有時能緣色界無色界相應法
爲境由此文句應知此義若人生在欲界於
梵王起衆生見及常見云何身見及邊見不

立緣不同類上界為境由不執為自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智為一切遍行皆是惑邪說非偈曰

離至得與彼 俱起亦遍行

三四

十三

釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不爾果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣

有流法為境幾惑緣無流法為境偈曰

邪見疑與二 應無明獨行 見滅道所滅

六無流為境

釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六

惑緣無流法為境所餘諸惑緣有流為境此義自成復次此中偈曰

自地滅及道 六地及九地 緣無流感境由道互為因

釋曰邪見等諸惑能緣滅諦為境自地滅是

其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅
緣道爲境行欲界惑一切六地法智類道爲
境若色無色界對治緣道爲境行色界無色
界八地惑一切九地類智類道爲境何以故
由道互相因故雖復法智類智更互相因類
智非欲界對治故緣道爲境行欲界惑不能
緣類智類道爲境若爾法智是色無色界對
治故緣道爲境行色無色界惑應成所緣境
此法智類道非具對治若集法智非色無色
界對治故又非見色無色界惑對治故前後

無故是故非境復次云何欲瞋慢見取戒執
取不許彼緣無流爲境偈曰

非欲所離故

釋曰欲者必應捨離若此緣無流爲境則不
應可離譬如欲樂善法偈曰

欲四

十四

非瞋非過故

釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦旣非過
失故瞋不緣此起偈曰

非慢非二取 靜淨勝性故

釋曰滅道二諦寂靜爲性故必不由此二起

於高心由此二是自己真實清淨故於二清淨執不成戒執取此二法於一切法中最勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法為境於九十八隨眠惑中幾惑由緣境隨眠幾惑由相應隨眠偈曰

遍行隨眠惑 具自地隨眠 惟由緣緣故

釋曰遍行諸惑於自地緣自部及他部得生起增長偈曰

非遍行自部

釋曰所餘非遍行惑於自地中但緣自部隨

眠譬如見苦所滅惑緣見苦所滅惑部隨眠乃至修道所滅惑緣修道所滅惑部隨眠不緣餘部作通說已今更簡別偈曰

非無流上境

釋曰此惑若緣無流為境不由所緣境故隨

眠緣上地為境亦爾何因如此是彼所緣法

偈曰

非自取對故

釋曰若是法類我見我愛執取為自依於此中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣埃塵及

於濕田種子無流法不爾上地亦不爾是故緣彼爲境或於彼無隨眠義若人在下界求得上地此是善法欲非惑涅槃及道是能緣諸惑對治上地亦是下地惑對治是故彼惑於此三境不得依住譬如於熱石蹠下不得住隨眠言者隨長爲義雖可緣於中無有隨長不如風病服麤澀藥若惑由緣境隨眠已說偈曰

若彼與相應 於此由相應

釋曰隨眠言流若惑與此法相應彼惑於此

法由相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不緣無流爲境非徧行不同分界此惑但由相應得隨眠不由緣境不有謂徧行非同分地惑九十八惑中幾惑惡性幾惑無記性偈曰上界惑無記

釋曰一切色界無色界惑無記爲性何以故一切惡性染汙有苦受果報此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰

於欲界身見 邊見共無明

釋曰於欲界中身見邊見及與二相應無明

此三無記爲性何因如此與施等不相違故
謂我於未來世必應受樂故今世行善持戒
修定邊見既隨順解脫是故世尊說於外五
見中此見最勝謂我不有我所不有我當不
有我所亦爾此二執無苦果報迷於自體故
不逼惱他生起故若爾貪愛天上及我慢應
同此義生得身見是無記若於禽獸等有若
有分別則成惡先舊諸師說如此偈曰
所餘惑惡性
釋曰於欲界異此二諸惑皆不善幾惑非善

十六

根幾惑非非善根偈曰
於欲界惡根 貪欲瞋無明
釋曰於欲界中一切欲一切瞋一切無明除
與身見邊見相應餘惑次第說爲三不善根
謂貪欲不善根瞋恚不善根無明不善根若
惑非善又爲非善法根許此法爲不善根所
餘諸惑非非善根此義自成幾法爲無記根
幾法非偈曰
無記根有三
釋曰何者爲三偈曰

愛無明及慧

釋曰隨有無記貪愛無明及果報生慧如此等一切是無記根罽賓國師說如此偈曰

二緣高生故 餘非

釋曰彼說疑者由二緣生不應成根以轉動

第十四

十七

故慢以高生為相由高生故非根異根法故何以故根者堅著下生此義世間所了疑慢無此義故不立為根偈曰

外師說 四

釋曰罽賓國外諸師說無記根有四謂偈曰

愛見慢癡

釋曰此四但無記謂無記愛無記見無記慢無記無明何因此四成無記根偈曰

三觀人由癡

釋曰由修定人有三謂由愛見慢修上觀行

此三人由依無明故得成三於經中所說有十四種無記類為彼無記故說無記為由別義非云何若問應遮斷說名無記問有四種一應一向記二應分別記三應反問記四應置記此中次第應知偈曰

一向記分別 反問及置記 譬如死生勝
及我異等義

釋曰若問一切衆生皆應死不應一向記定
皆應死若問已死一切更生不應分別記若
有感則更生無感則不生若問人道爲勝爲
劣應友問記汝今依何問此若彼答依天應
記人劣若彼答依惡道應記人勝若問衆生
與五陰爲一爲異此應置記衆生非實有故
譬如石女兒黑白等色云何此置成記此不
可記有此記故復有餘師說此義亦一向應

記謂非一切應生若有人問若衆生當死彼
爲更生不此應分別記於人道中有二種謂
有劣有勝此二各有所觀是故此二一向應
記譬如識亦因亦果若人一向問由不一向
記應成分別記衆生與五陰爲異不說非所
記此非記不應成記此應置記問由置如此
應記此云何不成記阿毗達磨師說多他阿
伽觀婆伽婆阿羅訶三若三佛陀此法正說
弟子衆正行色無常乃至識說苦乃至說道
如此等應一向記由與利他相應故分別記

者若有人言請尊說法此人應問彼諸法多
或過去現世未來何法我所應說若彼言應
說過去法應問彼過去法多謂色乃至識若
彼言應說色應問彼色有多種謂善惡無記
若彼言應說善色應問彼善色有七種謂離
殺生乃至離無義語若彼言應說離殺生應
問彼離殺生有三種謂從無貪無瞋無癡生
若彼言應說無貪應問彼從無貪生有二種
謂有教無教差別故如此名分別記若諂曲
心人作如此問應如此分別記對彼應言諸

法多不應自分別乃至彼默然住及彼自記
此二人無所問一向互請說此二人無一有
記一向互相問云何彼成問此成記此中二
義皆成何以故若人言請為說道此人為不
問道耶由問彼故記彼問若爾此云何非及
問記耶置記者謂世間有邊及無邊等復次
依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經
言比丘記問有四種何者為四比丘有問應
一向記乃至有問應置記比丘何者問應一
向記一切有為無常比丘何者問應分別記

跋四

十九

若人問若故意造業受何果報此問應分別
記比丘何者問應反問記若人問想爲即是
我爲想異我若彼此問應反問彼長老汝依
何我作如此問若答問麤我應記我異想異
比丘是名反問記比丘何者問應置記謂十
四非記類世間常非常亦常非常非常非非
常世間有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無
邊如來異死不異死亦異死不異死非異死
非非異死命者即是身命者異於身若人隨
眠惑於境界中生起此人由此惑於此境界

相應此義應說由過去惑於何境相應乃至
由現世惑於何境相應若略說諸惑有二種
一別相惑謂欲瞋慢二通相惑謂見疑無明
於中偈曰

由欲瞋高慢 過去及現世 是處起未滅

於此類相應

釋曰過去現世欲瞋慢是處已起乃至未滅
於此處中三界衆生與彼相應何以故此三
是別相惑非必一切一切處起偈曰
一切中由當 心地

釋曰已起未滅此言流由未來欲瞋慢依心地起一切類中相應謂於三世偈曰
餘自世

釋曰欲瞋慢異心地惑在未來世但於未來境相應云何為餘依五識起故定生為法由

默四

454

彼惑偈曰

不生一切中

釋曰此三惑若不生為法依五識起尚於一切類相應謂三世偈曰

一切餘中應

釋曰何者為餘謂見疑無明此三若三世於一切境及一切世中與彼相應彼是通相惑故乃至未滅此言流過去未來為實有物為假名有若實有於一切時有故一切有為法應成常住若無於無中由無物云何相應及解脫毗婆沙師成立一切有為法非常住由與行相相應故彼成立此義分明謂偈曰
三世有
釋曰何因為證偈曰
說故

釋曰佛世尊說比丘過去色若不有多聞聖弟子於過去色不應成無所觀惜由過去色有是故多聞聖弟子於過去色成不觀惜未來色若不有多聞聖弟子於未來色不應成無所求欲由未來色有是故多聞聖弟子於

狀四

廿二

未來色成無所求欲復次偈曰

由二

釋曰依二識生此義是經所說何者爲二謂眼及色乃至意及法彼經云過去未來若無能緣彼識不由二生如此由阿含證得知過

去未來是有若以道理爲證偈曰
有境

釋曰若有塵識得生非無塵過去未來塵若無應有緣無爲境識是故因此義識亦不應有所緣境無故復次偈曰

果

釋曰過去法若無善惡二業於未來云何有果何以故於果報生時果報因必不在是故知過去未來是有毗婆沙師立如此若人自說我是薩婆多部同學此義必應信受何以

故偈曰

由執說一切 有許

釋曰若人說一切有謂過去未來現世虛空
擇滅非擇滅許彼爲說一切有部復有餘人
說現世法必有過去業若未與果是有若過

去業已與果及未來無果此皆是無若如此
分別故說三世有此人非說一切有部攝是
說分別部所攝說一切有部中有幾種人偈
曰

彼四種 彼師有相位 異異分別名

釋曰大德達磨多羅分別有異故安立三世

彼說若法行於世惟有有異非物類異譬如
打破金器作別莊嚴具有別形相故有異不
由物類異故異色等同故復次譬如乳變異
成酪捨味力熟等不捨色法亦如此此從未

卷四

廿二

來世正行現世捨未來有相不捨自物類從
現世正行過去世捨現世有相不捨自物類
大德瞿沙說由相別異故立三世彼說若法
行於世若過去與過去相相應與未來現世
相亦不相離若未來與未來相相應與過去

現世相亦不相離若現世與現世相相應與過去未來相亦不相離譬如有人愛著一婦於餘亦不離欲諸法亦爾大德婆須蜜多羅說由位別異故立三世彼說若法行於世至位位說爲異異由位異故異不由物異故異譬如一畫安置一處說爲一若安置十印位說爲十若安置百印位說爲百若安置千印位說爲千法於三世亦爾大德佛陀提婆說由異異故立三世彼說若法行於世觀前觀後說異異譬如一女或說爲子或說爲母法

於三世亦爾是薩婆多部師中第一由說變異立世故引置僧伽義中於第二三世義相雜一切世與一切相相應故彼立人爲譬謂此人於一婦起欲心於餘婦惟有至得此中何義爲同於第四一世中三世俱至於過去世有前後剎那名過去未來中剎那名現世餘世亦爾是故於四師中偈曰

第三可

釋曰若師以位異立世於此人偈曰諸世由功能立故

釋曰若是時諸法未作功能說爲未來是時正作功能說爲現在是時作功能已謝說爲過去此師於功能執勝於法體與彼同彼執不過此義此義汝今應說若法已過去由物類實有未來亦爾云何說名過去未來爲前不已說耶謂諸世由功能所安立若爾正現世非等分明根有何功能感果與果復次是未來同類等因由正感果故已立有功能或立半功能是故立世相相雜復次此義應說謂此法由自體恒有應恒作功能偈曰

何礙

釋曰何法爲礙由此礙故是法有時作功能有時不作偈曰

緣不具 非常

釋曰若汝言因緣不具故是義不然由汝執彼體恒有故復次偈曰

此云何

釋曰由功能爲因故說此法過去未來現世此功能於汝云何爲更別有功能爲無偈曰壞悉檀理故

釋曰若汝言此功能非過去未來現世而有若爾此功能由非有為故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說為未來是時正作功能說為現世是時作功能已謝說為過去偈曰

歌四

廿四

非能不異故

釋曰無如此失若功能與法異可有此失由功能與法不異故無此失若爾終不免本失謂偈曰
世義則不成

釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云何有時說為過去有時說為未來是故安立三世不成此中何世義不成若法未生是名未來世若法已生未滅是名現在世若法已謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如現世法是實有物過去世未來亦爾者偈曰
未生滅云何

釋曰若法由自體實有此言云何成謂此法未生此法已滅於前世何法先不有由此故說此法未生復由何法後不有由此故說此

法已滅是故三世義一切種皆不成就若不
信受此義謂未有有已有方無是汝所言由
行相應故是法不應成常住此言一向但
有言與生滅不相應故此法恒有而非常住
此言及理所未曾有此中說偈

歌四

廿五

法體性恒有 而不許法常 有法不異性
是真自在事

是汝等所說由佛說故故三世是有我等亦
說過去未來有過去者若法昔曾有未來者
若有因法富有若如此立義可得說有不由

實有故說何人說如此如現世有過去未來
亦爾若異此云何有偈曰
由去來體故

釋曰由過去未來體故有此言今復來云何
說名過去未來是故先曾有因當應有果為
令他解欲除彼撥因果邪見故佛世尊說有
過去有未來如說有燈先無有燈後無於世
間中有如此言復有世言如說有燈已滅非
我所滅說過去未來有言亦如此若不爾過
去未來義則不得成是汝所言佛世尊為根

勝外道說若業已謝滅盡過壞此業亦有爲彼不許此業先時已有故說是有爲已許若爾佛何故爲彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能能與今後二世果報故說此言若不爾此業由自體性有則不成過去此義汝必應然由佛世尊於真實空經中說眼根若生無所從來若滅無所增集比丘如此眼根先未有有已後無若未來眼根是有則無此說謂未有有等若汝執此言謂於現世中未有有是義不然何以故世與法義不

異故若汝執於自體未有有此義自成謂未來眼根無是汝所說因緣二識生故此言今應思依意根緣法塵是所生意識爲如意根於此識作生緣法塵亦爾爲但作所緣境若諸法爲識作生緣是未來法當來千劫應有或有不有彼法云何能生今識復次涅槃能達一切生云何可立爲意識生緣若執諸法但是所緣境我等亦說未來諸法惟是所緣境若無云何作境界此中我說如成境界如此有云何成境界已有當有何以故無有人憶

家四

廿六

念過去色受等觀此爲有何爲已有如人正
受現世色若過去憶念亦如此如彼於現世
應有諸佛如來見彼亦爾若彼法如今有應
成現世若不如今有是故有緣無法爲境識
此義應成若汝執此法已散是義不然何以
故已散不可知故若汝執彼色由隣虛分散
若爾隣虛應成常住惟有隣虛和合及分散
無有一物能生能滅汝今便信受裸形外道
執而棄捨佛經經言是眼根若生無所從來
廣說如經受等非隣虛聚成云何分散是彼

如正生所受如此憶念若彼如昔今有義至
應成常住若不有緣無法爲境此義自成若
無所有亦是識境界應立爲第十三入以攝
此境若無第十三入此識以何入爲境如此
名即是境界若爾此智應緣名於名作無解
以四
若人緣聲先無爲境於此人以何法爲境聲
爲境若爾若人求得無聲此人必應作聲若
汝言此境在未來位是義不然何以故此是
有於中云何作無解若汝執未來無現世是
義不然何以故此境一故復次是未來境差

別未有有則成是故識境界成有二種謂有
及無若爾菩薩所說經云何言若法於世間
無我應知我應見無有是處此證不然非經
意故經說諸外道起增上慢定相實未有彼
見已有我今不爾若定相實有我則見有此
是經意若不爾一切智以實有法爲境故疑
及簡擇云何成復有何差別復次此義由此
證必定應爾於餘經中佛世尊說善來比丘
爲我弟子若我朝教汝暮至證勝得若暮教
汝朝至證勝得若有汝應知有若無汝應知

無若有上汝應知有上若無上汝應知無上
是故此言非證謂由識必有境故是汝所言
由業有果報故過去世不無者此中今共論
之何以故諸經部師不說從過去業果報得
生此云何從昔相續轉異勝類生此義於破
說我品中當顯示若人執過去未來實有物
於此人果報恒有於此果報業有何能若汝
說於生有能若爾生者以未有有義是故本
無今有此義自成若如汝所執一切皆有今
於何法何處應有功能若執如此波沙乾若

義則被隨順彼言若有必有若無必無若無
不生若有不滅令成現世因有功能令成現
世是何法引至於餘處若爾此法應成常住
若無色於中云何是因引功能未有有此義
自成若汝執自性差別是因功能未有有此
義亦自然成是故於說一切有部法中此義
不如道理謂一切過去未來有若如經中說
一切有義若執如此此執最勝云何經中說
一切有如經言婆羅門若說一切有惟十二
入或惟三世若如道理應有必如此有若過

去未來無有實物云何衆生由此於此相應
從彼生以彼爲因或生故緣彼爲境或隨眠
生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師
說實有過去未來世若義證比聖言可得了
連自愛人於中必應信受若不爾自愛人於
中應作如此知是法如最甚深非必定由自
思量之所能解是故不應非撥有別義是生
即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未
來生現世滅有別義世生正生世所攝故從
世生未來世不同剎那故未來世應有未有

從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

卷十四

十九

音釋

乖公懷切蹠之石切裸郎果切
戾也
脚掌也
赤體也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

獸五

婆 藪 盤 豆

造

陳 三 藏 真 諦

譯

釋分別惑品第五之二

說世義已由相應故來今應思此義是類已

滅衆生於中得相離不復次衆生於此類處

已得相離此類爲已滅不於中苦已相離此

類於此人必定已滅若類已滅於中衆生或

已相離或未相離譬如偈曰

滅苦下或中 由餘遍行應 於前類已滅

餘同境或應

釋曰苦智已生集智未生見苦所滅類聚皆已滅盡由見集諦所滅緣彼爲境餘徧行惑於彼相應於修道所滅類聚中有九品惑於先以滅品中由餘惑緣彼爲境於彼相應此

獸五

義應知於何類中幾惑能緣彼類生若句句答此問應說無數法是故先舊師造略集毗婆沙彼云云何由少功力我等應度最大問流若略說有十六種法謂欲色無色界相應各有五品及無流心亦有十六同此類於中

何法爲何心境界若人已了知如此於中如此多惑緣彼得生此義方可思量此中偈曰見苦集修滅是欲相應法自界三一色無垢識境界

釋曰此法是自界法有三部故說自界三此法一部是色界法故說一色於欲界相應行法見苦集所滅及修道所滅皆是五識境於自界有三識謂是前三色界心一謂修道所滅及無流心偈曰自界下界三上一淨識境

釋曰於色界相應行如前三部法是八心所緣境謂自界心三如前下界心三亦如前上界心一謂修道所滅心及無流心偈曰無色三界三無流識境界

釋曰於無色界相應行三部法是十心所緣

歌五

境謂三界心各三如前無流心一說三界見

苦集所滅及修道所滅已偈曰

見滅道所滅一切自長境

釋曰見滅道所滅法中是自心謂見滅道所滅心此心爲長應知彼法是此心境云何如

此欲界相應見滅所滅法惟六識境界謂前所說五識及自長識見道所滅法亦爾謂前所說五識及自長識如此色無色界見滅道所滅法是見滅道所滅自長識境界故是故爲九識及十一識境說三界五部法已偈曰

無流三界後 三無流心境

釋曰若無流法爲十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次爲攝此義故造一偈半

見苦集修滅 於三界無流 五八及十識

十識所緣境 見滅道所滅 一切自長境

已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等爲安立此義故顯惟方於緣樂根爲境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界

陔五

三

中惟有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根爲境於中如理欲界部惑色界部惑緣有爲

境無色界二部并徧行諸識惑於中隨眠生
應知如此於緣能緣樂根爲境心中幾隨眠
惑依彼得生所說能緣樂根爲境十二識復
爲何識境界即是前所說十二識類復次無
色界有二部謂見苦集所滅心是十四心應
知緣能緣受識爲境此中更增無色界見苦
集所滅心欲界有四心緣有爲境色界有五
心緣有爲境依此十四心隨眠惑得生此義
應知由此方所餘亦應知若由比惑心則有
縛此諸惑於此心中皆隨眠不得隨眠若惑

與心相應不滅及能緣彼爲境亦不滅有不
能隨眠若惑與心相應已滅若作如此義偈
四
有縛心二種 染無染由眠
釋曰若心有染汙由惑能隨眠是故心有縛
及由與心相應緣彼爲境惑由不能隨眠惑
與彼相應未滅互相應故若無染汙心但由
能隨眠惑及能緣彼爲境惑不滅爲縛復次
十種惑生起云何從初者由癡相應故迷暗
於諦境彼人不樂觀苦苦相於彼人不顯現

乃至道亦爾是故偈曰

從癡疑

釋曰若人已癡暗二義起疑惑謂此為是苦此為非苦乃至道亦爾偈曰

邪見

釋曰從疑惑起邪見學主若人有疑心由邪聞邪四

思故決定邪智起乃至撥無苦等偈曰

從身見

釋曰彼說從邪見身見生由苦除五陰由我所執故偈曰

邊見

釋曰從身見邊見生由執我斷常二邊故偈曰

從此戒執取

釋曰從邊見戒執取見生何以故若人隨執

一邊由此邊計執清淨故偈曰

次見取

釋曰從戒執取見見取生何以故若由此法計執清淨必執此法為最勝於下執勝為見取故偈曰

自見 欲慢

釋曰於自見愛著心起故由自見高心起故是故從自見欲起慢起偈曰

於他見 瞋起

釋曰若人愛著自見於他見能對治自見則

起瞋恚有餘師說於自見已取已捨中起瞋

恚偈曰

如次第

釋曰見諦所滅欲等諸惑緣依自相續見起故生起次第如此若惑欲生起必由三因緣

得起能起因緣者偈曰

從未滅隨眠 及對根現塵 由不正思惟

惑起

釋曰惑者譬如欲隨眠此未滅未永離欲惑

相應塵對根顯現於中起不正思惟由具三

故欲惑得起此三次第謂因緣加行力偈曰

具因緣

釋曰若餘惑有具因生應知亦如此彼說有

時由塵力惑亦生起不由因力譬如退法阿

羅漢是隨眠惑於經中世尊說為三流謂欲

流有流無明流或說為四暴河謂欲暴河有
暴河見暴河無明暴河或說為四繫即是四
河或說為四取謂欲取見取戒執取我言取
於中偈曰

欲界共倒起 煩惱名欲流 離癡

釋曰除無明所餘欲界行惑共諸倒起惑應
知名欲流有四十一物三十一隨眠惑除五
種無明并十倒起惑此但惑非隨眠偈曰
惟隨眠 色無色有流
釋曰除無明言流一切色無色界行隨眠惑

除無明名有流有五十二物色界惑二十六
除五部無明無色界亦爾於上界為不有疲
弱掉起二種倒起惑耶如分別道理論說何
者為有流除無明是所餘諸惑與色無色界
相應謂結縛隨眠小惑倒起惑此中云何不
攝屬賓國師云由不自在故復有何因緣色
無色界合說一有流偈曰
無記內門起 依寂靜地生 故合一
釋曰是二界惑同無記性依內門起依定地
生由此三法等是故合立為一由此因立有

第五

六

欲義更由此因立有流義今三界無明立為
無明流此義自成有十五物云何別立此無
明為流一切流偈曰

為根 立無明別流

釋曰一切流無明為根是故別立無明為流

如說流應知餘亦爾偈曰

暴河繫亦爾 別立見明故

釋曰是所說欲流即是欲暴河及欲繫是所
說有流即是有暴河及有繫除諸見彼言由
了別故於暴河及繫立見為別品偈曰

非於流無伴 由非順流故

釋曰能令流故名流流等名後當釋彼說若
見獨無伴不隨順流由明了故是故於流不
立為別品合立為流品是欲暴河有二十九
物謂欲瞋慢有十五疑有四并十倒起惑有
暴河有二十八物謂欲慢有二十疑八見暴
河有三十六物無明暴河有十五物如暴河
應知繫亦爾偈曰

如所說共癡 有二分見故 名取

釋曰是欲繫共無明立為欲取有三十四物

謂欲瞋慢無明有二十疑有四并十倒起惑是有繫共無明立爲我言取有三十八物謂欲慢無明有三十疑有八是見繫除戒執取立爲見取有三十物是戒執取有六物云何從諸見中離戒執取立爲別取由對治聖道故由欺誑二部故在家部由此惑遭誑計執自餓爲大道故出家部由捨離可愛塵修習苦澀爲道計應得解脫故欲取及見取者是在家出家二部鬪諍因故故立爲二取在家由取五塵故與在家起鬪諍出家由取諸見

各不同故與出家起鬪諍此二部取定及定果爲解脫道及解脫果故故立二界惑爲我言取云何合無明說取不別爲取由能取生死故云爲取偈曰
四無明 非能取故合

釋曰無明以不了爲相故昧鈍故故不能取是故共惑合爲取於經中佛世尊說何者爲欲繫廣說如經乃至於欲塵衆生欲染汙欲求欲愛欲喜欲欲亂欲欲著欲徧著欲樂欲定欲貪此欲變異衆生心住說此名欲繫乃

至有繫等亦如此於餘經中說愛欲亦名取
是故知欲等取於欲等中惟愛欲為取此義
已說於經中惟隨眠惑說名流暴河繫取復
次隨眠名有何義乃至取名有何義偈曰
微細隨逐故 二種隨眠故 非功用恒故

聚五

故說彼隨眠

釋曰此中微細者行相最細故故非他可知
隨逐者由至得恒有故二種隨眠者隨流行
衆生相續中能作二種縛謂境界縛相應縛
非功用恒故者若不作功用為生彼若作對

治為遮彼數數現前故由此三義故說彼惑
名隨眠偈曰

令住及令流 能牽及能合 能取故說彼

名流暴河等

釋曰令住不護中從六門漏能流生死從有

損至阿毗指故名流能牽引衆生令入苦海
故名暴河能合衆生令不離苦故名繫因此
衆生取欲等及生生具故說名取又若如此
解是為最勝由彼故相續於六塵中流故說
彼名流如經言長老譬如船由大功用牽引

逆流若捨功用此船隨流而去則無復難諸
惑亦爾由隨經文句應知流義過量猛疾故
說此惑名暴河何以故由此惑衆生漂逝惟
得隨順不可違逆故若非過量行名繫能令
與種種苦和合故或數數相應故能取欲等
故取所生故能生取故故名爲取由如此義
故說彼名流乃至名取偈曰
由結等差別 復說彼五種
釋曰是隨眠惑由結縛隨眠染汙倒起差別
更說五種此中結有九種謂隨順結違逆結

數五

九

慢結無明結見結取結疑結嫉妬結慳恪結
此中隨順結者謂三界欲所餘諸結應如理
思見結者謂三見取結者謂二見是故說此
言爲有此義不與見相應法中但由隨順結
相應不由見結於中見結隨眠非非隨眠說
有集智已生滅智未生於見滅道所滅法中
與見取戒執取相應何以故彼法與隨順結
相應與見結不相應徧行已滅故非徧行以
彼爲境界故相應見結無有故見隨眠於彼
隨眠謂二取見但由相應故復有何因於結

中合三見立為別見結復以二見別立為取
結偈曰

物取平等故 立見為別結

釋曰三見惟十八物二取亦惟十八物是故
彼言由物等故離見立為二結此二見以能

取為性所餘不爾但是所取由能取所取差
別故立為二結云何嫉妬慳慳於諸結中立
為二結不立餘倒起偈曰

由一向不善 由二自在故 於中或妬慳
別立為二結

釋曰無餘倒起惑如此種性若二在於此處
此處則一向不善此二又自在起不隨屬他
若人執惟八是倒起於此人可有如此答若
人立十為倒起於此人忿恨及覆藏亦有此
二種性是故此救不成救難偈曰

獸五

無貴重富財 因故徧相故 能損二部故
別立妬慳結

釋曰有餘師說於倒起中妬慳有三重失由
嫉妬得輕賤報由慳慳得貧窮報如偈言
無貴重乏財 非自親所敬

由憂喜相起故能顯示諸惑相由嫉妬能損他部由慳吝能損自部他得利益事不能忍故自不能為他作利益事故是故立妬吝為二結復有餘處佛世尊說結偈曰
五種下分結

釋曰何者為五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼為下分結於下分好故下分者謂欲界此五惑於欲界隨順事故好云何為好偈曰
由二不過欲 由三更還下

釋曰由貪欲瞋恚衆生不能出離欲界由身見等三若已出離更還欲界譬如守門及尋叛復由三不得過下分衆生所謂凡夫衆生由二不得過下分界所謂欲界故說此五為下分結若須陀洹人由三結滅盡故六煩惱已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執取疑若欲說應說一切今何為偈曰
由執門根三

釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑門此三能執復次邊見由身見生見取由戒

執取生邪見由疑惑生是故彼為能執根有餘師說偈曰

不欲去亂道 疑道是三事 是障解脫行

故說滅三結

釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去

二迷亂路由取異路故三於路心有疑若人欲行求解脫即有如此三障此中由身見於解脫生怖畏心故不欲去由戒執取捨聖道取餘道故於道生迷亂由疑惑於世出世道起二道心故不得進由滅三解脫行障故得

進至解脫道成須陀洹佛世尊為顯須陀洹德故說滅三結如世尊已說五種下分結復

如此說偈曰

上分結有五

釋曰復有五結於上分好云何為五偈曰

二色非色欲 掉起慢無明

釋曰應知此五是隨順上分結謂色界欲無色界欲掉起慢無明由未滅此五不能得出離上界故說此五於上界好分別結義已何者為縛縛有三一欲縛謂一切欲二瞋縛三

無明縛謂一切無明云何說此三名縛偈曰
因受說三縛

釋曰由隨屬三受故說三縛何以故於樂受
欲縛隨眠由緣緣及由相應故於苦受瞋於
不苦不樂受無明隨眠欲瞋不爾復次以自

相續為境界故定如此隨眠義於前已釋小
五

分惑今當說是大分惑應說名煩惱能染汙
心故小分惑亦爾何者為小分惑偈曰

餘染汙心法 說名為行陰 於煩惱小分

說彼非煩惱

釋曰有染汙餘法異大煩惱是行陰所攝是
心相應法說名小分惑非是大惑是彼於麤
類中所說此中倒起煩惱垢所攝我今當說
何法為倒起煩惱亦名倒起由經中說欲欲
倒起所變心於分別道理論說偈曰

無羞及無慙 妬恡及掉起 憂悔疲弱睡
倒起惑有八 及忿覆

釋曰若隨毗婆沙道理說有十種倒起八如
前并忿恨及覆藏為十此中無羞無慙於前
已釋於他圓德心不安喜名嫉妬與法財施

聰解相違心執名慳恡心散不靜名掉起憂
悔疲弱於前已釋於持身無能心細昧名睡
安立彼必有染汙憂悔亦爾除瞋恚及逼惱
於衆生非衆生心逆名忿恨隱秘可訶名覆
藏是十種倒起惑偈曰

歌五

十三

欲生 無羞掉起恡

釋曰此三小惑是貪欲等流偈曰
於覆諍

釋曰有餘師說覆藏是愛欲等流有餘師說
是無明等流有餘師說是欲癡等流次第已

知未知偈曰

癡生 疲弱睡無慙

釋曰此三小惑是無明等流偈曰

憂悔從疑生

釋曰若人於義不了故疑必生憂悔心偈曰

忿妬瞋恚流

釋曰此二小惑從瞋恚生如此十種由大惑
流故說名小惑偈曰

復餘六惑垢

釋曰復有六種小惑說名惑垢謂偈曰

誑諂醉如前 不捨及結過 逼惱

釋曰此中於他假偽名誑心邪曲名諂曲此
惑不能如實顯自意作方便為避不分明信
受於前已釋醉亦如前釋堅執有何類說名
不捨由此惑如實所教不受正教數思忿心
所緣事名結過損辱他意名逼惱由此惑故
行打罵等事困苦於他此六種惑垢中偈曰
從欲生 誑醉
釋曰此二小惑由自愛故欺誑及不計他故
是欲等流垢偈曰

瞋恚生 結過及逼惱

釋曰此二小惑於他損心所生故故是瞋恚
等流垢偈曰

從見取不捨 從見諂曲生

釋曰若人於戒執取起見取此人有二僻執
如理教捨由此二見不能捨此僻執故是二
見等流垢如偈曰

何法名邪曲 謂邪見等見

是故諂曲是諸見等流垢於中何惑何道所
滅前所說十倒起惑偈曰

此中無羞慙 疲弱睡掉起 有二

釋曰是五法有二種或見諦所滅或修道所滅與二部惑相應故此惑隨與見諦所滅相應即由見此諦滅偈曰

餘修滅

釋曰餘倒起惑異此五必定修道所滅謂嫉妬慳悋憂悔忿恨覆藏偈曰

及自在惑垢

釋曰此五小分惑惟與無明相應故如嫉妬等五小分惑修道所滅自在惑垢亦爾是六

種惑垢由自在故修道所滅如前所說一切

小惑偈曰

於欲惡

釋曰若在欲界皆悉是惡偈曰

三二

釋曰疲弱掉起睡或惡或無記偈曰

洪五

十五

上界彼無記

釋曰從欲界上隨所有小分惑皆是無記於

中幾惑於何界有應知偈曰

誑諂從欲界 初定

釋曰此二惑於欲界及初定有云何知於梵處有欺誑偈曰

梵誑故

釋曰於色界大梵王由不如顯示自體故欺誑淨命阿輸實於前已說諂曲由義相應今

更說於中亦說有諂曲由相應至故偈曰

疲掉醉三界

釋曰此三小惑於三界皆有偈曰

餘惑惟欲界

釋曰於十六中除五惑所餘十一小惑但行

於欲界說惑及小惑已於中幾惑依意識地起幾惑依六識地起若略說偈曰

見滅及慢睡 依意識地生

釋曰一切見諦所滅惑皆依意識地起慢睡亦爾若此二修道所滅何以故此具起於心地

偈曰

自在小分惑

釋曰隨有小分惑自在起若是修道所滅應

知亦依心地起偈曰

餘依六識起

釋曰所餘大惑及小惑應知依六識地起何者爲餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑與欲等相應又無羞無慙疲弱掉起及餘於惑大地所說是前所說樂受等五根於中與何根有何惑及小惑相應偈曰

欲王

十六

欲與喜樂應

釋曰如理應知欲與樂喜二根相應偈曰

瞋與憂苦應

釋曰瞋與苦憂二根相應何以故此二惑由歡喜憂惱相起故由六識爲地故偈曰

無明一切應

釋曰無明與一切惑相應故是故與五根相應偈曰

邪見憂喜應

釋曰邪見依心地起故是故與愛喜相應如

次第於有福行無福行人偈曰

疑憂應

釋曰若人有疑心求得決知是故由疑生憂

偈曰

餘惑與喜應

釋曰所餘諸惑與喜相應何者為餘謂四見慢由歡喜相故如此分判已諸惑與何界相應偈曰

欲生

釋曰於欲界生諸惑應如此判說決定相應

惑已通相應今當說偈曰

第五

十七

一切與捨應

釋曰一切隨眠惑與捨根相應相續斷時彼說諸惑必定依捨受起若爾上地惑云何判偈曰

隨自自如地 上地惑相應

釋曰上地諸惑與自受根相應若於彼地隨根量多少如於彼地若惑依四識地起如理應知與四識地受相應說隨眠惑與根相應已小惑相應今當說偈曰

憂根應憂悔 嫉妬忿逼惱 結過不捨邪

釋曰如此等惑與憂根相應緣憂惱相起故依意地起故偈曰

慳慳翻此義

釋曰此惑與喜根相應由是貪愛等類故緣

歡喜相生故偈曰

欺誑及諂曲 覆藏睡二種

釋曰此四惑與喜憂二根相應何以故有時
心歡喜欺誑他有時憂惱心乃至睡亦爾偈
曰

醉喜樂

釋曰若醉在第三定與樂根相應若在下地
與喜根相應若在上地與捨根相應何以故

偈曰

捨徧

釋曰一切小分惑與捨受相應何以故捨根
無遮處譬如無明偈曰

餘四五根應

釋曰無羞無慙疲弱掉起此四惑與五根相
應屬惡大地故屬惑大地故經中所說五蓋

惑五

十八

謂貪欲瞋恚睡弱掉悔疑於此中為並取三
界所攝睡弱掉悔疑為但取欲界所攝是無
雜圓滿惡聚是五蓋由經中說彼一向惡故
偈曰

欲界中五蓋

釋曰於餘界不立五蓋故惟欲界中有五蓋復有何因立睡弱二小惑爲一蓋合掉悔亦爾偈曰

一對治食事 合二一

釋曰此二雙同一對治故同食故同一事故故合爲一經中說睡弱一食一非食何法是睡弱蓋食有五種法謂惓不安頻伸不節食心沉下何法非睡弱蓋食謂光明想彼事亦一謂此二小惑能令心沉下掉悔二小惑亦說同一食同一非食何法是掉悔蓋食有四

法親屬爲國土覺不死覺數憶昔所更事謂遊戲安樂給侍何法非掉悔蓋食謂奢摩他此二亦同一事何以故此二同能令心不寂靜是故同一對治食事故合二立一蓋若一切惑皆是蓋云何惟說五爲蓋偈曰

卷五

十九

能破 法聚起疑故

釋曰由貪欲瞋恚蓋戒法聚破壞由睡弱蓋慧法聚破壞由掉悔蓋定法聚破壞若定慧無則於四諦起疑惑心故解脫解脫知見破壞由此義故說五爲蓋於此執中與定法聚

相違掉悔蓋應在慧障前是故餘師說如其次第能破定聚及慧聚何以故經中說若人修行定觀怖畏睡弱若人修行簡擇法怖畏掉悔有餘師釋蓋義有異云何釋若人在六識行位於可愛可憎相塵中由執相故若在住位是貪欲瞋恚以彼爲先因故起障初正欲入定相心次若已入定不如理修奢摩他毗鉢舍那故起睡弱掉悔疑如次第障奢摩他毗鉢舍那故解脫解脫知見不得成是故說五爲蓋今當思此義是遍行不同分界惑

見滅道所滅緣有流法爲境諸惑是時若觀察彼境是時彼不滅是彼滅時彼境不可觀察由此義彼云何可滅非必定惟由了別境界諸惑得滅何爲由四種因諸惑得滅何者爲四若約見諦所滅惑由三因偈曰

由了別彼境 能緣境滅故 境界惑滅故
釋曰此中由了別彼境者謂見苦集所滅惑能緣自地起及緣無流法爲境能緣境滅故者謂遍行不同分界惑何以故遍行同分界惑是彼境若所緣爲境惑滅能緣亦同滅境

界惑滅故彼滅者謂見滅道所滅惑緣有流境起何以故緣無流境起惑是彼境界此惑若滅彼亦同滅修道所滅惑云何得滅偈曰對治起故盡

釋曰此惑品若是對治道起此惑即滅何惑

狀五

二十

是所對治何道是能對治最上上品惑是所對治最下下品道是能對治此義後當廣說此對治有幾種偈曰

滅持能遠離 厭惡對治四 說次異

釋曰一滅對治謂無間道二持對治謂次此

後道由此道能持前道所得滅三遠離對治謂解脫道後所有諸道能令已斷滅惑至得速相離故有餘師說此即是解脫此道能令惑至得最速相離四厭惡對治謂由此道觀察餘界所有過患於中起厭離心復次四對治應如此次第一厭惡對治謂緣苦集所修方便道二滅對治即是前無間道三持對治即是解脫道四遠離對治謂勝德道若惑正滅何處可滅偈曰應除 惑於自境界

釋曰何以故諸惑若正滅不可令與相續相離相應處不可知故可令與境界相離由此惑不能更緣境生若爾未來煩惱可令與境相離若已過去云何可令與境相離若汝言由了別境界此惑可令相離此義不必可定是故應說此義有幾量應說此惑已滅若惑依自相續生由至得斷絕若惑依他相續生一切色及一切無染汙法能緣彼等為境自相續惑滅故說彼永所遠離若爾遠義有幾種偈曰

相異對治故 各處別時故 四大戒處所
世二如速義

釋曰相遠者譬如四大由相不同故雖共生說互相遠對治遠者譬如戒於破戒破戒於戒亦爾處遠者最相去遠法由處各別故說名遠譬如東西海時遠者譬如說過去未來為遠此二於何世遠於現世若無間已滅及向生於現世云何遠由世別異故遠不由久已滅及久方生若爾亦應立現世為遠不爾由約功能故說遠若爾無為近義云何成於

一切世中有至得故若爾於過去未來亦應如此虛空復云何若爾過去未來更互遠現世所隔故現世於二近故成近無爲法無隔故近若爾過去未來於現世近故應具二義若作此執是義可然於法自體相未來世遠未得至故過去已謝滅故遠由急恒修故進勝道諸惑滅亦漸漸轉勝爲不爾無如此何以故偈曰

諸惑同一滅

釋曰彼惑若應滅此道若是彼滅道由此道

彼則同一滅偈曰

重得彼永離

釋曰有幾時中重得說於六時何者爲六偈曰

對治生得果第五 練根六時中

釋曰對治生者此義中謂解脫道得果者謂四沙門果練根者謂修增勝根道於此六時中數得諸惑永離此得應如理知有餘人於六時得有餘人乃至二時得此永離於別別位中得永斷智名永斷有二種一智永斷二

滅永斷智永斷謂無流智滅永斷惟滅合此
名永斷智於果說因故爲一切滅悉是永斷
智不說不何爲偈曰

永斷九

釋曰云何九此中偈曰

欲界 初二部惑滅 一

釋曰於欲界中初二部惑滅離謂見苦集諦
所滅惑爲一永斷智偈曰

後二滅離 三

釋曰於欲界見滅所滅惑滅離爲二見道所

滅惑滅離爲三如欲界相應見諦所滅惑有
三永斷智偈曰

上三亦爾

釋曰色無色界相應見諦所滅惑滅離立三

永斷智亦如此見苦集所滅惑滅離爲一見

欲五

廿三

滅所滅惑滅離爲二見道所滅惑滅離爲三

如此三界見諦惑滅離成六永斷智偈曰

所餘下分色 一切惑滅盡 更三永斷智

釋曰下分惑滅離爲一色流滅離爲二謂色

欲永斷一切流滅離爲三謂一切結滅盡永

斷云何色無色界修道所滅惑滅離立為別
永斷智見諦所滅不爾修道所滅惑對治不
同故如此九永斷智於前偈曰

六忍

釋曰見諦所滅惑滅離為性是六忍果偈曰

餘智果

釋曰下分惑滅離等三永斷智是修道果故
說名智果若爾云何說為忍果由忍是智伴
類故是故約忍說智事譬如於王伴類說王
事復次與智同果故偈曰

未來果一切 本定五或八

釋曰若約毗婆沙意判一切九品永斷智是
未來定果何以故依此地能滅三界見修所
滅二部惑故若論根本定果有五謂色無色
界相應惑滅離為性一切欲界惑滅離是未
來定果故大德瞿沙意云八永斷智是根本
定果何以故此師意明已離欲人若入四諦
觀一切欲界見諦惑滅離是見道果依此定
成因此定得無流相離果故此永斷智屬此
地果下分惑滅離但是未來定果中間定應

知如定若約無色定偈曰

無色定果一

釋曰空遍入道果是一永斷智謂離欲色界

永斷智偈曰

本三無色一

第五

釋曰根本三無色定惟一永斷智為果謂一

廿四

切結滅盡為果偈曰

聖道果一切

釋曰九永斷智皆是聖道果偈曰

世道二

釋曰若約世道論下分惑及色界惑滅離此

二永斷智但是世道果偈曰

類爾

釋曰類智果亦有三謂最後三偈曰

法智三

釋曰法智由通能對治三界修道所滅惑故

以最後三永斷智為果偈曰

二類 六五永斷智

釋曰法智類道以六永斷智為果謂法忍法

智果類智類道以五為果謂類忍類智果由

說類故通攝忍及智云何不立一滅離為求

斷智由安立忍果為滅故是故偈曰

得無流離故 損有頂分故 拔除二因故

斷智

釋曰若於滅中具有三因可說為永斷智凡

第五

五

夫無有由無流得滅離亦無損有頂分是故
凡夫所得滅不名永斷智若聖人有忍滅果
於此滅中乃至在苦類忍有無流永離至得
未有損有頂分於苦類智具有此二義無拔
除二因義見集所滅遍行因未滅故於餘法

類智中具有三義是故於此滅中所有滅離

得永斷智名此滅是智果由前三因及第四

因說名永斷智偈曰

過界故

釋曰若人出離界由離欲一切界故得二結

相離彼說是第五因若於中與能緣彼為境
別惑相離此義可然此出離界不異拔除二
因故是故不須立出離界義為第五因何人
得幾永斷智相應偈曰
無與一至五 在見位相應

釋曰凡夫人與永斷智無相應若聖人在見諦道中乃至在集法忍亦不與此相應於集法智與一相應於集類智與二相應於滅法智與三相應於滅類智與四相應於道法智與五相應於道類忍亦與五相應未離見位

故偈曰

位修復與六 乃至與一二

釋曰若聖人在修位中謂道類智等與六相應乃至未離欲界及已退次從此位若至離欲界位或前或後與一下分惑滅離永

斷智相應若至阿羅漢果更與一相應謂一切結永斷智相應若退由色界上心惑但與一下分惑永斷智相應若至離欲色界位與二相應謂與下分惑及色界惑永斷智相應若退由無色界上心惑亦但與此二相應何

歌五

廿六

因惟阿那含及阿羅漢安立與一一永斷智相應不立與多相應由此義得曰

筭彼由離界 及至沙門果

釋曰由二種因計筭永斷智安立為一何者為二由離欲諸界及得沙門果此二位中具

有二因是故合一切滅離立為一一永斷智

復次何人捨幾永斷智及得亦爾偈曰

有人捨一二五六無得五

釋曰捨一者若從阿羅漢果退及從離欲欲

界退捨二者阿那含人離欲色界已後退離

欲欲界捨五者若人先已離欲欲界後在道

類智位何以故此人得下分惑滅離時捨前

五永斷智捨六者若人次第修由離欲欲界

如捨得亦爾有人得一若人得未曾得有得

二若人退無色界離欲有得六若人退阿那

含果無退六還得五論永斷智竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

歡五

廿二

音釋

悵悵

並良乃切
新惜也

掉

徒弔切
搖動也

疲

符羈切
倦也

練

郎甸

切習
熟也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

獸六

婆

藪

盤

豆

造

陳

三

藏

真

諦

譯

釋分別聖道果人品第六之一

此義已說謂如滅得名永斷智復次此義偈

第六

曰

煩惱滅已說 由見修四諦

釋曰諸煩惱有二種一由見諦所滅二由修
道所滅此義於前已廣說彼滅亦爾見修二
道今當說此二前為是有流為是無流是故

說此言偈曰

修道有二種 見道惟無流

釋曰云何修道有二種由依世修及依出世
修故見道一向是出世能對治三界惑故復
能一時滅見諦所滅九品惑故何以故世道
無如此能由惑強道弱故前已說由見四諦
何法名四諦偈曰

已說諦有四

釋曰何處說於分別有流無流法中云何說
如偈言無流法聖道此約自名說滅諦亦已

說如偈言擇滅謂永離各各對諸結苦諦集
諦亦已說如偈言苦集諦世間見處及三有
四諦次第爲如前所說不說非雖然復有別
義偈曰

謂苦諦集諦 滅道諦亦爾

釋曰此中是彼次第如前所說四諦體性今
說亦爾爲顯此義故有爾言無勞重釋偈曰
對正觀次第

釋曰若觀先緣此諦起依觀立此諦爲先後
三亦爾若不爾應先說因次後說果何以故

有餘法隨生立次第譬如念處及定等有餘
法隨顯相說次第如說正勤何以故無此定
義謂先起欲爲滅已生後起欲爲令未生不
生有餘法隨正說立次第譬如八分聖道等
今說四諦隨修對正觀次第復有何因修觀
有如此次第是愛著處於處能縛能所縛解
脫因此求解脫觀察位中初發次觀次第如
此故先簡擇苦此苦以何法爲因故次簡擇
集此苦以何法爲滅故次簡擇滅此滅以何
法爲道故次簡擇道譬如先觀病次尋思病

因緣及滅病藥於經中佛世尊所顯四諦譬如此於何經中醫譬經中經言若醫與四分德相應能拔治他刺何者四分德一識病二識病因緣三識病滅四識治病藥廣說如經如觀察位中次第簡擇四諦修觀位中見四諦次第亦爾由先習利故譬如於已所見地無礙縱馬今走對正觀者此句何義趣向正覺爲義云何此惟無流非有流由此趣向於涅槃緣真實境起故名正未曾知知故名覺如實能通清淨境故此中是果取陰名苦諦

因取陰名集諦從此聚集苦生故是故此二諦由果因義異故名有異不由物異滅道二諦不但由名異亦由物異於經中說有四聖諦此說有何義此法惟是聖人諦是故經說名聖諦若爾此四於餘人是妄不於一切人皆是諦以無顛倒故此中如聖人觀彼餘人不能如此觀故說此惟於聖人是諦於非聖人則非由顛倒觀故如偈言
聖人說是樂 餘人說爲苦
聖人說是淨 餘人說爲苦

卷六

三

有二諦惟聖諦有二諦聖非聖諦餘師說如此若受一分是苦自性云何說一切有爲有流皆名苦諦偈曰

苦由三苦應 如理皆無餘 可愛非可愛 及餘有流行

釋曰苦類有三一苦苦類二行苦類三壞苦類無餘與三苦如理相應故是故一切有爲有流皆是苦此中可愛由壞苦故苦非可愛由苦苦故苦異此二所餘由行苦故苦何者爲可愛非可愛非二謂三受如次第由三受

相應故一切有爲有流得可愛非可愛等名何以故此樂受變異即是苦如經言樂受生時樂住時樂壞時苦苦受由性故苦謂生時苦住時苦不苦不樂受由行故苦因緣所生起故如經言若無常即是苦如受與受相應有爲法亦應說如此有餘師說苦受惟由苦類故苦樂受惟由壞故苦乃至行苦亦爾由可愛非可愛不徧故故此二名不具分苦一切有爲由行苦故皆是苦前二受亦由行苦故苦故此一名具分苦此苦惟聖人能見此

中說偈

譬如一睫毛

在掌人不覺

此若落眼中

作損及不安

凡夫如手掌

不覺行苦睫

聖人如眼睛

由此生猒怖

何以故凡夫衆生於阿毗指五陰生苦怖意

歌六

亦不及聖人於有頂諸陰生苦怖意若爾於

道諦應立行苦義由是有爲故是義不然何

以故苦是違逆意爲相故道非苦何以故此

道生起不違聖人意故能引得一切苦滅盡

故若聖人由寂靜相觀察涅槃是法由苦相

聖人觀之爲苦惟此法滅聖人觀爲寂靜於

諸法中若有樂受云何說惟苦聖諦由樂少

故譬如鳥豆聚中亦有綠豆而說爲鳥豆聚

餘師說如此何以故何智慧人由以冷水稍

稍澆癰所生輕樂計癰爲樂此中餘部師說

偈

由能爲苦因

與衆苦雜故

由苦所愛故

故說樂爲苦

一切有共樂聖人觀爲苦由行苦同一味故

是故立苦爲聖諦不立爲樂云何以苦相觀

喜樂自性受爲苦由有流無常能違意故苦
譬如彼以苦相觀色相等色等亦非苦如苦
受是汝所言由苦因故苦是義不然何以故
此執是集相非苦相諸聖人於色無色界生
中云何起苦想何以故於彼衆生五陰非復
苦因故復次於經中說行苦何用若聖人於
樂由無常故觀苦無常相苦相有何差別由
生滅爲法是故無常由有流能違意是故爲
苦若見無常此所見即能違意是故無常想
能引苦想有餘部說決定無樂受一切受惟

苦云何知然由阿含及道理云何由阿含佛
世尊說隨所有受皆是苦別名復有別說應
以苦相觀樂受復有別說於苦計執樂想說
名顛倒由阿含證如此云何由道理樂因不
定故何以故隨所有飲食冷熱等衆生計爲
樂因若過量用非時用此因復成苦因此義
不應然謂由樂因增長或由平等於非時悉
皆生苦是故彼從初皆爲苦因非是樂因後
時此苦漸漸增長方得顯了威儀差別亦應
如此於苦對治及於苦差別由起樂想故何

以故隨世間所有飲食等生具乃至未爲別
苦所逼若受則不許爲樂別苦者謂飢渴寒
熱疲倦愛欲所生苦是故愚人於苦對治起
樂想非於樂於苦差別亦爾一切凡夫於中
起樂想譬如擔重易有是故由此道理定知
無樂阿毗達磨師說決定有樂此執應理云
何知然此中應問撥無樂人何法名苦若汝
言逼惱爲體名苦此樂云何逼惱苦汝言損
害爲苦樂能增益云何損害若汝言非所愛
爲苦此即是所愛云何爲苦是所愛後於聖

人更非所愛謂於離欲時是故此樂不成就
不成就故非所愛不由餘義何以故若受由
自體性是所愛此受由自體性無時無因成
非所愛此義應然何以故由聖人以別過失
相厭惡此受故彼觀此受是放逸處大功力
所成易變異無常由如此義故非所愛不由
自體相若此受由自體本非所愛於中無有
人生起愛欲不應爲離欲此受以別道理觀
察過失是故知由自體相定有樂受是汝所
言佛世尊說隨所有受皆是苦別名此經世

卷六

六

尊自顯了其義經云阿難陀我依諸行無常
及有為變異故說隨所有受皆是苦別名是
故知不依苦苦說此經此義自然成復次若
由自性一切受皆是苦何用淨命阿難陀問
佛如此問云何世尊說受有三種謂樂苦不
苦不樂世尊復說隨所有受皆是苦別名世
尊依何義說此言謂隨所有受皆是苦別名
若如汝所執是理淨命阿難陀應問佛如此
世尊依何義說此言謂受有三佛世尊應答
阿難陀言阿難陀此說是由別意說謂受有

三佛世尊說不說如此是故由體性實有三
受故知此經言依別意說謂隨所有受皆是
若別名是汝所言應以苦相觀樂受是義不
然何以故此受中有二性一有樂性由自性
是所愛故二有苦性由別道理是變異無常
法故若以樂相觀此受則生他繫縛由有欲
眾生樂噉此味故若以苦相觀此受則能解
脫有縛眾生由於此得離欲故如理所見能
令解脫諸佛世尊隨如此理善教眾生令修
學此觀云何得知此受由自性故樂由此偈

第六

七

言

已知行無常 復觀彼變異 故說諸受苦
正覺徧知者

是汝所言於苦計執樂想說名顛倒故知無
樂是義不然何以故此言是不了義說世間
有樂想於受欲塵及生處中此中樂受由別
道理有苦若見此一向樂是見名顛倒欲塵
少樂多苦一向觀有樂名顛倒生處亦爾是
故由此證撥無樂此義不成若由自性一切
受皆苦復說受有三此言有何功德若汝言

由隨順世間故說是義不然何以故一切受
皆苦此言由別意說故復次由說真實言如
經云是樂根是喜根應見此名樂受是苦根
是憂根應見此名苦受如此廣說已若人如
此由如實正智觀察五根此人即滅離三結
如此等云何世間分別苦受有三品若汝言
於下上中品中如次第世間起樂受等意是
義不然樂亦有三品故於輕品等苦中應起
最上品樂意若人正受香味觸等勝類所生
樂是時受何苦正受輕故於輕苦中起樂心

若爾此輕苦受味生時及滅時應生最上品
樂意由苦滅無餘故欲塵樂現前時應說如
此復次此執云何與理相應謂於輕品苦受
中明了最重領起於中品苦受中而不分明
復次於三定樂受是輕苦從第四定以上非
苦非樂受是中苦此執云何如理謂於輕品
等苦中分別樂受等佛世尊說云摩訶那摩
若色但苦非樂非樂所隨廣說如經是故知
有樂受但不成就不可由如汝所引經無樂
受義得成是汝所言由樂因不定故無樂是

義不然由不解因義故說此言何以故諸塵
觀依止位差別成爲樂因或成苦因不但惟
塵若至此依止位差別諸塵必成樂因無時
至此不成樂因是故可立樂因爲定譬如火
勢觀應熟飲食位差別成爲美熟因此火勢
即是美熟因若至此應熟飲食位差別必成
美熟因無時至此不成美熟因於定中樂因
云何不定是汝所言於苦對治由起樂想者
是義不然此執於前已破若人是時正用勝
品香等差別所生樂受是人於對治中生樂

想若此苦未生及已滅此樂想應最分明起
於定樂中若生樂想是何對治於攢重易有
中別位所生必有樂受乃至如此相身位未
滅若不爾最後樂想應最重起如此疲極人
轉威儀中應知亦爾是汝所言後時云何起
苦想若不從初漸漸生苦是義不然由身變
異差別譬如酒等初味甜後味酸是故樂受
定有此義應成由三苦相應故一切有流皆
苦是所說集諦即是苦諦此言與經相違何
以故於經中說惟貪愛爲集由貪愛勝故經

第六

九

中說爲集不撥所餘諸法爲集此義云何可
知由於餘處亦說別法爲集故佛世尊說偈
云

業貪愛無明 此三於未來 能爲諸有因
復有經說五種種子類是有取識別名地界
是四識住別名是故經中此言由別意說故
不了義阿毗達磨教中言依法相復次佛世
尊欲說有爲法相續恒有因故說貪愛爲集
佛欲說生因有因故於偈中說餘法謂業貪
愛無明如經言業於生是因貪愛於有是因

復次由經中有因有緣有發起次第故佛世尊安立種子及田說識等亦為因何法名生何法名有界道生等品類差別故取此身名生無差別接續後有說名有此二次第以業及有愛為因譬如舍利麥等種子由品類有差別故能為差別芽生因水等無差別故通能為一切芽生因業及貪愛譬喻如此貪愛為有因此中有何道理為證無貪愛人不愛生故何以故有愛無愛二人俱死惟見有愛更生不見無愛更生由離貪愛無生故是故

知貪愛為有因復次由轉變相續故若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變是故於未來中由比量應知亦如此復次更無餘惑能執取此身猶如貪愛譬如浴散分中燥摩須羅屑無有餘因如此堅著如我愛此即道理有處佛世尊說諦有四有處說諦有二謂俗諦真諦此二諦何相偈曰
若破無彼智 由智除餘爾 俗諦如瓶水異此名真諦
釋曰若物分分被破物智則不起此物名俗

有譬如瓶等此瓶若破成瓦緣此瓦瓶智則不起是故瓶等諸物由形相假有復次於此物中由智析除餘法此物智亦不起此物名俗有譬如水等此水若由智析除色大等法水智則不起是故水等諸物由聚集假故有由名句字門顯示真實義緣名句字於真義起智若入觀時不能緣名等若出觀時不能緣真義是故名等及此智由顯示假故有於此三法以何法為俗但名所作無體是俗由隨順世間說有瓶水名等稱為實語不說為

妄是故立此為俗諦離此三所餘名真諦若物分分被破物智起不異若由智析除餘法物智亦不異若離若等於境界智亦不異說此法名真實譬如色等若約隣虛析此色及由智除味等餘法緣色智起不異如色受等應知亦爾此名世間真諦如此等法由於世間實有故故立為真諦復有餘師說若法是出世智所緣或是出世後智所緣如此亦說名真諦謂境界真果真道真若餘法異此三說名俗諦略說諸諦已若廣說應知如六勝

第六

十一

智論說修何方便能入四諦觀應說此義是故從初發行次第今當說偈曰

住善行有聞 思後學修慧

釋曰若人求欲觀四諦從初先學持戒次取學隨順四諦觀文句次聽文句正義聽聞已

如理正思義無倒思已後修習觀行令成修慧此人依聞慧生思慧依思慧生修慧此三慧何相偈曰

名二義境界 聞思修三慧

釋曰彼言聞慧緣名爲境界思慧緣名義爲境

有時由文句引義有時由義引文句修慧但緣義爲境界何以故此慧已成故不觀文字惟緣義起譬如有人未曾學泐不離浮物若已學未成或離或捉若學已成不依浮物自能得渡三慧譬如如此毗婆沙師說如此於此分別中思慧不成就若思緣名起則成聞慧若緣義起則成修慧若立二慧相如此則無過失依聖言量所生決定智名聞慧依聖教簡擇道理所生決定智名思慧依三摩提所生智名修慧此三慧皆約因得名因聞生名聞

慧思修慧亦爾譬如說食爲命說草爲牛若人勇猛求得修觀此修觀云何得成是故應說此義次第偈曰

有二離人

釋曰若人由身由心能遠離住謂遠離羣雜

第六

及蓋覺觀等惡法此二遠離於何人可易善

十二

成若人有知足有少欲偈曰

無 知足大欲

釋曰若人不知足有大欲於此人此二遠離則難得成若成亦不清淨此不知足及大欲

別相云何偈曰

前已得求多 後未得求得

釋曰彼說已得可愛衣服等緣更求多得說名不知足求得未得說名大欲阿毗達磨師說如此爲不爾耶此求多得於未得起非於已得若爾此二何異汝等應說若執如此是義可然由已得非可愛非多衣服等緣心憂不安說名不知足未得可愛及多求得說名大欲偈曰

翻此二對治

釋曰翻此不知足及大欲應知二種法為對

治謂知足及少欲偈曰

或三界無流

釋曰此二種對治或屬三界或屬無流界不知足及大欲惟屬欲界此知足少欲自性云

欲大

十

何偈曰

無貪類

釋曰無貪善根為性偈曰

聖種

釋曰是知足少欲無貪為性故是故入聖種

攝由聖人從彼生故說彼為聖種是聖種以無貪為性故偈曰

前三知足體

釋曰前三謂隨得衣服飲食住處知足此三知足是前三聖種體第四聖種謂修滅樂戲云何此第四以無貪為性由背有欲欲欲生故復次由四聖種佛世尊顯示何義偈曰復顯業三生

釋曰佛世尊既為法主弟子棄捨生具及業基出家依佛求解脫法主立二正事一生具

二業基由前三聖種安立生具由第四聖種
安立業基依此生具汝等作如此業基不久
應至得解脫云何法主安立如此生具及業
基偈曰

愛生對治故

釋曰於經中說貪愛生有四如經言比丘因
衣服貪愛欲生生欲住住欲取取因飲食及
住處貪愛欲生生欲住住欲取取比丘因知
此有非有貪愛欲生生廣說如經為對治此
曰種貪愛故說四聖種偈曰

我所我類愛 為暫永除滅

釋曰是前所說義復有別意故須更說我所
類謂衣服等三我等類謂自身於此二生愛
此中為暫滅我所類愛故立前三聖種為永
滅四愛謂我所類愛我類愛故立第四聖種
此義已說由因此義觀行人得善調伏後修
觀得成若人已調伏堪為道器於修中緣何
法門得入修觀偈曰

入修由二因 不淨觀息念

釋曰何人因不淨觀入修何人因阿那波那

念入修次第偈曰

多欲多覺觀

釋曰若人欲行恒起或重起此人由不淨觀得入於修若人由多覺觀行起散亂心此人由阿那波那念得入於修何以故此念由不緣多種境故是故生起能作滅離覺觀對治不淨觀由緣多種差別色形為境能引生覺觀餘師說如此又餘師說由不緣外門起故不生覺觀不淨觀如眼識緣外門起能引生覺觀由觀察彼境故此中欲有四種一色欲

二形貌欲三觸欲四威儀欲諸師說為對治第一欲修觀行人應緣壞黑等色為境作不淨觀為對治第二欲應緣腓脛被食分散為境作不淨觀為對治第三欲應緣赤筋相連骨為境作不淨觀為對治第四欲應緣不動死屍為境作不淨觀諸師說若欲修通對治

第六

十五

偈曰

骨觀通欲治

釋曰於相連骨聚中四種欲境品類皆悉不有若緣此骨聚為境修習不淨觀通能對治

四種欲由不淨觀皆假想一處思量為體故不能永滅諸惑但能伏滅諸惑觀行人修習不淨觀有三種一初發觀行二已數習成行三已過思量行此中偈曰
骨量徧如海 增減名初發

釋曰若觀行人欲修習不淨觀從初於自身分中安置於心或在脚指或在額上隨所樂處心已隨事後於身分作假想除皮肉血等次第治骨令淨心見具足骨聚相如見一骨聚假想見第二亦爾如此次第漸漸增長滿

於房寺伽藍園田乃至徧滿大地以海為邊假想見如此骨聚徧滿為增長意樂故後更縮減前觀乃至假想惟見自身骨聚為漸略麤廣心故心由如此量自在不淨觀得成於此位中是人名初發觀行偈曰

除脚頭骨半 說名數習成

釋曰復為漸略細心量差別故於骨聚中除脚骨思惟餘骨是名下略如此次第乃至除半身及除半頭骨思惟餘半頭骨是名中上二略由於略自在究竟故於此位中是人名

已數習成行偈曰

安心於眉間 說名過思量

釋曰此觀行人除所餘半頭骨惟安心於自
眉間或緣骨及餘境一心得住於此位中是
人名已過思量行有不淨觀由境界小故小

歌六

十六

不由自在小故小此中有四句已熟未熟思
惟未熟已熟思惟緣自身乃至海邊骨聚為
境故復次此不淨觀何法為性幾地何法為
境何處得生此義次第應知偈曰
無貪性十地 欲見境人生

釋曰此觀無貪為性地有十謂四定及四近
邊定中間定欲界以欲界所見法為境所見
謂色及形是故此定以義為境此義可然此
觀惟於人道中生餘道則無何況餘界於人
道中除北鳩婁由如此義是故此觀名不淨
觀隨觀世境界亦爾若無生為法緣三世為
境由假想思惟故但是有流有離欲得有加
行得由曾得不曾得故說不淨觀相及差別
已阿那波那念今當說偈曰
阿那波那念 慧五地風境 依欲身

釋曰若風向身入名阿那若風背身出名波
那緣二為境憶持名阿那波那念此念以智
慧為性而說為念者譬如念處此慧因念力
得成故故說為念此念依五地生謂三近邊
定初定中間及欲界由說與捨相應故由若
樂隨順覺觀起此定既是覺觀對治故與若
樂不相應復次苦樂是定心怨對故此觀是
定心所成故與苦樂不相應有餘師執觀行
人入四定觀皆有捨受於彼師此觀則有八
地過此於餘地非入出息地故此定緣風為

境從欲界依止生於人天有此觀或由離欲
得或由加行得此觀是真實思惟屬正法內
觀行人偈曰

外道 無

釋曰於外道教無此觀無正說故自不能覺
微細正法此觀偈曰

六由數等

釋曰此觀若具與六因相應方得圓滿六因
者一數二隨三安四相五轉六淨此中於入
出二息中不作功用與心捨身心相惟由念

數一二乃至十由畏心略及亂是故不少不多於此數中有三失一減數謂若二數一二長數謂若一數二三雜亂數謂若入數出若出數入若離三失是名正數中間若亂更從初數乃至得定隨者不作功用隨逐入出息行此息入若遠出若遠出息行心亦隨行此息為徧行身內為行身一分如息行心亦隨行若息入行至喉心齋齋下脰脰由如此處所次第乃至脚心亦隨行息若出行或一磔手或一尋乃至風輪及鞞嵐婆風心亦隨行

由此觀思惟真實故是義不然安者或於眉間或於鼻端隨所樂處乃至脚指堅念於中住譬如摩尼依縷相者觀視此息為益為損為冷為熱等此觀不但以風大為境四大及所造色心及心法以彼為依具以五陰為境界轉者轉緣風境慧安置此念於上上品善根處乃至世第一法淨者此念已入見道修道中有餘師說從念處為初金剛心為後名轉盡智無生智名淨此中說偈

一數二隨行 二安四占相 五轉六清淨

說名息念觀

此中應知入出息法偈曰

入出息隨身

釋曰隨身所依地入出息與身同地由息是身一分故此息依止身心差別生起生無色界衆生及在柯羅邏等位於中不有故入無心定及在第四定於此人亦不有故何以故若身中已有空入出息地心若正現前此息必生起若人出第四定觀風則先入若死若入第四定觀風但出不入偈曰

衆生名

釋曰假立衆生法聚中一分故偈曰

非取

釋曰與根相離故非心心法所取爲依止偈

曰

等流

釋曰非增長非果報若身增長此不增長故非增長已斷更續故非果報何以故無果報色有如此相故是等流偈曰
非下心 所緣非餘心

釋曰此二息同地心及上地心能緣此為境
非下地心能緣亦非威儀及變化等心能緣
說入修二法門已由此二法門若已得二座
提偈曰

修觀已成就 方修四念處

釋曰為成就四諦觀故次說修四念處何以
故四念處通攝一切法故能對治四倒故云
何作四念處觀偈曰

身受及心法 由簡擇二相

釋曰先由別通相簡擇身次簡擇受心法別

相者是彼各各自性通相者譬如一切有為
以無常為相一切有流以苦為相一切法無
我以空為相復次身有何別相四大四大所
造為相異前三名法復次彼說若人正人修
觀觀身由隣虛分及剎那滅正見如此身念
處得成餘念處亦爾復次念處復有何性念
處有三謂自性念處相應念處境界念處此
中自性念處者偈曰

性慧

釋曰是何慧偈曰

聞思修

釋曰聞思修三慧是自性念處故約慧念處

成三偈曰

餘相應境故

釋曰所餘諸法若與慧共生說名相應念處

故六

二十

與自性念處相應故能緣境界念處故是二
念處境界說名境界念處自性念處是慧云
何可知於身觀身別通身相名身念處由此
經言故何法名觀智慧何以故若人有慧於
內身中能觀通別二相故云何說慧為念處

毗婆沙師說由念多故說名念處義判云由
念力安立成故譬如碓木堅持於楔若執如
此是義可然由慧念得住故慧名念處如所
見不忘故如淨命阿尼婁馱說此觀行人若
住觀中觀身別通二相念緣身為境即生住
長佛世尊自說觀行人若住觀中觀身別通
二相念住不忘由此經故知慧是自往念處
是處說如此義比丘是四種念處云何生集
云何滅離是食生集即是身生集是食滅離
即是身滅離此經但說境界念處於中念止

住故如境界彼名亦如此由緣自他及二相續為境界故四念處各有三種偈曰

次第如生

釋曰彼次第隨生生云何如此如麤先觀察故由身是麤愛欲依止此由受愛欲此由心

不調伏此由惑不滅故立次第偈曰

歌六

廿一

四 對治倒等故

釋曰能對治淨樂常我是故說念處次第有四不增不減此四念處中前三境界無相雜第四有二種若但見法境界則不相雜譬如

身等若通觀二三四同一道理同一境界此則相雜如此數數修習身等為境四種念處已偈曰

此人法念中 總攝境界住 觀法無常苦 空無我相故

釋曰此修觀人住相雜境界於法念處中一切身等四法總攝為一境由四相觀察謂無常相苦相空相無我相偈曰 從此暖行生

釋曰從此法念處如此數數次第修習至最

上上品有善根名暖行即生起是如暖行名
暖行是能燒惑薪四聖道火前起相故說
名暖偈曰

具四諦為境 有十六種行

釋曰此暖善根由位長故具緣四諦為境有
十六行以四相觀苦謂無常苦空無我以四
相觀集謂因集有緣以四相觀滅謂滅靜妙
離以四相觀道謂道如行出十六行差別後
當說如於暖行前亦如此偈曰
從暖頂亦爾

釋曰是暖由軟中上品次第增長從暖上上
品有善根名頂即生起此善根應知如暖具
緣四諦為境有十六行由是最上上品勝彼
故立別名由是善法頂故說名頂偈以故
從此有墮有過故偈曰

跋六

於二由法念 安相

釋曰於暖頂二善根中由法念處安相何法
名安相於四諦初安立十六相偈曰
長由餘

釋曰此二善根已生更修四念處故得增長

若人增長已於前所得無復現前由不恭敬

故偈曰

從彼忍

釋曰從軟中上次第增長頂善根忍善根得生最極能忍四聖諦理故無退墮故此忍亦

有三種謂軟中上此中偈曰

二忍 同彼

釋曰如前說頂軟中二忍亦爾由安相故一

切忍偈曰

法念長

釋曰是三品忍同用法念處為增長不由餘

念處偈曰

欲界苦為境 增上品

釋曰是最上品忍為引世第一法故故緣欲界苦起是故暖等善根緣三界苦等為境此

卷六

廿三

義自成由不說決定義故是時能滅色界無色界對治一一諦相境界乃至由二剎那心思惟欲界苦如此一切說名中忍若一剎那緣欲界苦為境此名上品忍偈曰

一念

釋曰此上品忍但一刹那無長時偈曰

世第一亦爾

釋曰如上品忍緣欲界苦爲境一相一刹那
世第一法亦爾緣欲界苦爲境一相一刹那
此法是世間法由有流故於世間法中最勝
故說世第一勝者離同類因此功力能引
聖道故是故暖等念處性爲故同是慧性偈
曰

諸五陰離至

釋曰是一切此以五陰爲性由攝伴類故但

離至得至得非暖等所攝何以故勿聖人由
現前至得故更現前暖等善根此中緣三諦
爲境暖位安相中修法念處現在同類四若
緣滅諦爲境此有二種一切中諸行同類若
於增長中四念處現世修隨一未來具四若
緣滅爲境增長中但修最後念處同類四復
修四念處及一切行由已得性若安相於頂
中雖緣四諦修最後念處緣滅諦增長中但
修最後念處未來具四及一切行若緣三諦
增長中四念處現世修隨一未來具四及一

切行若安相於忍中於一切位中修最後念處未來具四及一切行若安相於世第一中但修最後念處未來具四行亦四由無後分故由似見道故偈曰

如此決擇分能四

第六

十四

釋曰如此有四種決擇分能善根謂暖頂忍世第一於四中前二是軟品動故由有退墮故忍是中品世第一是上品決擇分能有何義決以無疑為義擇以分別法相為義此二即是聖道義由聖道能滅一切疑故能分別

四聖諦相故謂此法是苦乃至此法是道是故一切聖道名決擇分者於見道中隨約一道故名分若法能引此令生說名決擇分能善根偈曰

修慧類

釋曰此四皆屬修位非聞思位故偈曰

未來中間定地

釋曰未來定中間定四根本定是此善根所依地六地所攝故於下地無以無定故於上地無由是見道種類故故於彼無不緣欲界

故此欲界應先知先滅離故由此二地互不具奢摩他毗鉢那故此二是見道伴類於二地無故二地非決擇分能善根所依處此四善根以色界中五陰爲果報但能圓滿不能引生由背憎生死起故偈曰

家六

廿五

說二下地

釋曰大德瞿沙說前二決擇分能善根以七地爲依處或依欲界地起是一切暖等四善根偈曰
欲依三

釋曰前三於人道中生於三洲若先已生於天道亦得現前第四於天上亦得生前三男女二人得依男女身生偈曰

第一 女得由二依

釋曰若女人得世第一必由二依方得若男人得但由男人依得何以故由先已得女人類非擇滅故云何捨決擇分能善根偈曰
由捨地聖捨

釋曰隨所依地聖人得此四善根若聖人捨此地即捨此善根不由別因捨地云何由得

度勝地故不由餘因偈曰

非聖捨由死

釋曰若凡夫人必由捨聚同分故捨若有善無得度勝地偈曰

初二由退捨

釋曰前暖頂二善根凡夫人由退墮捨及由死捨聖人於二無退捨從忍及世第一凡夫人亦不退偈曰

由本中見諦

釋曰若人依根本定生暖等善根於今生若

未見四諦必見四諦狀惡心極重故偈曰
退已得非先

釋曰若人退前二後還得是得未曾得非得
先所捨譬如波羅提木又護非曾熟修功用
所成故若位各有餘從此餘更修接之若無

歌六

四六

從根本修

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

音釋

睫

即葉切目旁毛也

澆癰

澆癰於古亮切沃也燥蘇到

肩

先結切

析

先擊切

降

匹江切

齋

與徂切

胘

部禮切

脛

胡定切

日磔

張仲切

輶嵐

頻梵語也此云迅猛

輶

輶也磔

也楔

先結切

也

也

也

也

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

獸七

婆 藪 盤 豆

造

陳 三 藏 真 諦 譯

釋分別聖道果人品第六之一

復次如此違捨二退何法為性偈曰

二退非至得

釋曰此二退以非至得為性違退必由罪過成捨退則不定已得暖人後若退墮必定以涅槃為法若爾此暖與解脫分能善根何異由於見四諦位最近故若無障礙復次偈曰

暖不受邪教

釋曰若已得暖人後退於此位能不受邪教若不受邪教暖頂何異偈曰

頂不斷善根

釋曰若已得頂人後退於此位中不能斷善

根有入惡道義亦得起無間業偈曰

忍不墮惡道

釋曰若由捨退忍無更入惡道義由已遠離行惡道感業故何以故由得忍位於道離生依止有感所有別類皆已得無生法謂惡趣

卵濕雜生無想天北鳩婁大梵生黃門作黃門二根身第八有見修所滅惑此無生法於軟位何況於是彼無生如應得故是故無入惡道義偈曰

世第一離凡

釋曰若人得世第一善根由退死二捨無有是處此人於此位中已得凡夫非擇滅無更隨凡夫位義何以故離功用於第二剎那中必證苦諦故是暖等四善根各有軟中上品即成三性由聲聞等性差別故此中偈曰

轉弟子性二成佛

釋曰轉此暖頂二善根從聲聞性生起得成大正覺有如此義若得忍已則無此義何因故不得彼說由已過度諸惡道生故諸菩薩由化作他利益爲自勝事故意能往諸惡趣

歌七

受生此性不可迴轉故無此義偈曰

轉三餘

釋曰從聲聞性轉三決擇分能善根成異大正覺謂成獨覺獨覺性不可迴轉何以故偈曰

不求利他故 餘轉性不遮

釋曰若觀行人本發獨覺願後入修觀得暖頂二善根此善根則不可轉為菩薩善根何以故由彼不為利益他事故發願修觀故此二位雖復可轉於彼無可轉義以心願堅故若轉作聲聞不遮此義復次偈曰

至覺彼一坐 後定佛獨覺

釋曰大師佛世尊及犀角喻佛此二人於一坐中依止第四定由明了不動三摩提故從初發起四決擇分能善根乃至菩提惟於一

坐得究竟菩提謂盡智無生智此義後當說

有餘師說從修不淨觀乃至菩提於一坐得究竟若有人執有別獨覺異犀角喻獨覺於彼人轉二善根成菩薩此義無遮於過去生未修解脫分能善根陝七但於今生作功力生決

擇分能善根為有如此義不必定無如此義何以故偈曰

前彼解脫分

釋曰此義決定應知於過去生先生解脫分能善根已今生方得生決擇分能善根若人

急疾修行經幾生修得成解脫分能及決擇
分能善根偈曰

速解脫三生

釋曰第一生先生解脫分能善根第二生次
修決擇分能善根第三生修得聖道譬如次
第下種苗成結實何以故如此次第於此法
真理及教中應令自相續入住成熟解脫諸
師說解脫分能善根偈曰
聞思性
釋曰此業但是聞思慧類非修慧類此有幾

業偈曰

三業

釋曰若論最勝但是意業由願所攝身口二
業亦成解脫分能何以故有人施一食或守
一學處樂解脫力所引故因此業引生解脫
分能善根引此業於何處偈曰

引生於人道

釋曰人道中於三洲得引生此業於餘則無
般若厭離二法如應無故由義相應說解脫
分能已入四諦觀次第是今所說此中乃至

世第一已說所餘今說故說此言偈曰

世第一無間 無流法智忍

釋曰從世第一善根無間無流法智忍得生緣於何境偈曰

欲界苦

歌七

釋曰欲界苦是彼境界此忍說名苦法智忍為顯此無流故以等流果簡別此忍能得法智故名法智忍譬如花果樹說此忍名入正定聚何以故因此忍觀行人能入正定故正是何法經中說涅槃名正於中定者是一向

不異義至得此決定故名入若此忍已生說此人名道人此法次一剎那未生時凡夫性已轉滅是此忍未來功能此義可然無餘譬如燈生有餘師說以世第一滅凡夫性是義不然同世間法故此義無失此彼相違故譬如上怨家有殺怨家有餘師說由二故滅此二似無間解脫道故偈曰

次中 法智

釋曰次苦智忍後無間於欲界苦中法智生說此為苦法智無流言應知流至一切處如

於欲界苦中法智忍及法智生偈曰

復爾生 於餘苦類忍 及智

釋曰苦法智後無間合色無色界苦為一所緣境類智忍生說此為苦類智忍次無間類智生說此為苦類智於初入觀由知法真實

默七

五

理故此理無壞若佛出世及不出世此理恒然故說名法由此後觀是前觀類後所緣境是前境類以後隨應前故說後名類如於苦有四忍智生偈曰

三諦爾

釋曰苦類智後無間於欲界集法智忍生次無間集法智生如此無間次第於所餘集類智忍及集類智生於欲界滅法智忍及滅法智生於所餘滅類智忍及滅類智生於欲界苦對治道法智忍及道法智生於所餘道類智忍及道類智生偈曰

如此十六心 觀四諦

釋曰由此次第是四諦觀成有十六心有餘部說四諦觀惟有一心此觀於彼應知是不了義說何以故於彼經中說四諦觀類不分

別故此四諦觀偈曰

有三 見境界及事

釋曰見觀者由無流智了別諦相故境界觀者由與無流智相應同境界故事觀者由不相應法故謂戒生等若已見苦此三觀即成於集等餘諦有事觀由斷證修故若彼說約見觀立爲一觀此說不然由四諦相有差別故若彼說由無我相見一切諦是義不然何以故此觀不從苦諦爲初成故若爾與經相違經云聖弟子由苦相簡擇苦由集相集由

滅相滅由道相簡擇道與無流思惟相應智說名擇法覺分若汝言此經爲顯修道故說此言是義不然如見修故若汝言由見一諦於餘得自在故故說一時觀諦此義無失四諦觀中有說出觀有說不出觀此義應思若說如此是時正見苦則滅除集至得滅修習道故說一時觀諦若執如此則無過失於一諦一見觀於餘諦說事觀故若約見觀於經中說四諦定次第觀此說可見經云長者非一時觀諸諦云何觀次第觀如此廣說有三

狀七

六

經皆有譬喻若汝言若人於苦諦無疑無不
決心於佛亦無疑無不決心由此經是故知
有一時觀四諦是義不然依不更起必定應
滅故說此言是所說有十六心觀偈曰
世第一同地

釋曰隨世第一所依地十六心觀同依此地
世第一所依地有六於前已說云何必定應
有此義先忍後智由此義偈曰
忍智無間道 解脫道次第
釋曰忍謂無間道約煩惱至得斷不可間隔

故故說無間道智謂解脫道是已解脫或至
得人法故與滅離至得俱起故故說解脫道
是故此二必定應有譬如牽却關戶若說第
二解脫道與滅離至得一時俱起滅離疑惑
智於此境界不應得生由忍能滅惑故此難
不然若汝言九結聚由忍滅不由智故則與
阿毗達磨藏相違是義不然忍是智伴類故
譬如臣事說為王事忍於智亦爾為一切十
六心由見諦故皆是見道為不爾雖然偈曰
由見未曾見 見道十五心

釋曰以苦法智忍爲初乃至道類智忍是十
五剎那心名見道何因得名見道由見所未
曾見諦故於第十六心無未曾見今始見由
熏習所曾見故成修道爲不如此耶此心亦
見非自所曾見道類智忍所緣諦是義不然
何以故今思約諦不約剎那復次不由第八
剎那諦非所見譬如一區田餘一穗未被刈
說未刈田無如此義屬果攝故八智十六行
修故由道於先滅故修道是彼相續故是故
立道類智屬修道此不退義由執持見諦惑

滅離故若汝言是故此屬見道是義不然由
有太甚失故七智云何屬見道由見未究竟
故此中見諦未圓滿由此七智在見中間是
故數彼爲見道已說此義謂能決判見修道
生及差別復次已生聖道人所有差別今當
分別說是前所說見道爲性十五剎那此中
應知有二人偈曰
鈍利根二人 於中信法行
釋曰若鈍根人行於彼中說名由信隨行若
利根人說名由法隨行由信人故隨行於義

故名由信隨行又由信根隨行為此人法故名由信隨行先由信他故尋思義由法隨行亦爾先由經等正法自尋思義為此義故說四量法為量非人義為量非文句了義為量非不了義智為量非識云何判此四由四種人差別故一由貢高人差別故二由路柯耶歌七牴柯人差別故三由自見取住人差別故四由聞勝人差別故此中於貢高人以法為量非人由共論說思量為智所得故不但由威儀差別復次佛世尊有說人有說法此中法

為量非人此法有二種文句及義此中義為量非文句由不受著國土言說故何以故不應成取文句為勝決定應思量簡擇義佛世尊說經有二種有了義有了義若人簡擇義應以了義經為量非不了義佛世尊說隨福行及不動行識為生善道說四諦智為至得涅槃若人行於法似法以智為量非識復次於四時中有失無失故約四人立四量一讀誦時二憶持時三簡擇時四修行時此二人偈曰

若已滅修惑 於初果道向

釋曰沙門果初者謂須陀洹果於一切果至得中為第一故由未得此果故若由實有義但名由信隨行由法隨行如先由世間道已滅修惑是具縛說此為向須陀洹果偈曰

歌七

九

乃至滅五品

釋曰若此人先由世間道滅欲界修惑乃至五品盡如此說向初果偈曰

向二滅九前

釋曰若此二人從第五品後先滅六七八品

已方入見道中說此二人向第二果謂斯陀含偈曰

離欲欲色界 則向第三果

釋曰此人若已滅第九品離欲欲界惑已滅上界惑乃至無所有處說此二人向第三果謂阿那含偈曰

十六二住果 隨所向三人

釋曰若第十六心起不可更說此人為由信法隨行亦不可說向果云何可說住果人住何果於前若向此果今即住此果或須陀洹

果或斯陀舍果或阿那舍果阿羅漢果異前三不可由見道如彼從初得何以故由見道能滅修道所滅惑故無道理先於見諦惑滅離欲有頂故偈曰

是時信樂得 見至軟利根

釋曰是時鈍根人先由信隨行今說名信樂得若利根人先由法隨行今說名見至由得最上品信智故是故信樂及見所顯復有何因若人已斷五品修惑於第十六心但說爲須陀洹人不說爲斯陀舍向由此義偈曰

得果果勝道 由不能得故 未修行勝道故住果非向

釋曰若人正得果不得由果勝道此義爲定是故若人住果乃至未修行果勝道爲得別果是時未可說爲向別果於餘果亦爾若人

第七

離欲第三定更依下地入正定此人必定現前由果勝道若不爾從下生上界則不應與樂根相應安立多滅及離欲人入正定位中其義如此次第安立人今當說是故且安立此義如於欲界中說修惑有九品如此偈曰

諸失有九品 地地德亦爾

釋曰如欲界中所說有九品惑於色無色界地乃至有頂應知各有九品惑如惑德亦爾爲對治此失名無間道及解脫道地地各有九九品云何如此偈曰

軟中上三品 更軟等差別

釋曰根本有軟中上三品分別一一品更有軟中上三品差別故安立成九品此云何有軟軟品軟中品軟上品有中軟品中中品中上品有上軟品上中品上上品此中由軟軟

品道上上品惑滅乃至由上上品道軟軟品惑滅何以故從初上上品道品不得生故於已生上上品道人相續中上品惑已無故譬如浣衣先除麤塵垢後方除細又如麤暗由微細光滅微細暗由大光滅道惑亦爾何

第七

上二

以故白法勢力強故黑法勢力弱故是故由

一刹那生軟軟聖道無始生死輪轉所增益成上上品諸惑皆得滅離譬如久時增長三病以一兩三角根散即能牽滅譬如一刹那小燈能破壞久時大暗如此於一切九品惑

中偈曰

未滅修惑品 住果七生竟

釋曰若人已住於果未滅一品修道所滅惑說此人名須陀洹惟能作七生故說七生勝此一切後何以故非一切皆作七生故故經中說七生爲勝七反受生是彼圓滿生何以故勝言者極爲義道者謂向涅槃流由此道行至涅槃故是人已至此流故說名須陀洹云何至流若由得初道故名至流第八亦應成須陀洹若由得初果故名至流多滅修惑

人及已滅九品惑人亦應成須陀洹約得一切果人由得第一果立爲須陀洹何因得初果立名須陀洹不立第八由得向果道故由得見修二道故由對證具足流故於道類智中是故此人得須陀洹名向人則非此人於人道中作七生有及七中有於天道亦爾此人受二十八生云何說七生爲勝由七平等故故說七生爲勝譬如七處勝智及七葉樹毗婆沙師說如此若爾經中云何說具見人應生第八有無有是處此經意但約一道若

如文分別中陰亦不應有如此上流人至有
頂爲勝亦爾第八生不應有由約欲界說此
則無失此中何證有經及道理定以何證於
人天各有七反非合二有七反經說於人天
道惟有七反何得知此義七反人道七反
天道由經言七反於人及於天迦尸比部說
有各各語謂七反於人七反於天應同此義
若人於人道得須陀洹果後必還於人道得
阿羅漢果於天道亦爾復有何因須陀洹不
生第八有由如此量時相續成熟故道類亦

爾譬如七步毒蛇毒又如第四日瘡復次由
七結爲餘故下結餘二上結具五雖於中間
修聖道現前不得般涅槃七生應受業勢力
所持故下上二業所引故若諸佛不出世在
家得阿羅漢果得阿羅漢已必不住家法爾
必得比丘威儀有餘師說或作別道人威儀
云何此人不退善道爲法行惡道業無增長
故已增長能生果報業於生果報中無復功
能故由相續爲最強力善根所鎮故行意二
清淨故若有定感惡道業尚不能得忍善根

何況須陀洹此中說偈

愚作小罪生惡道 智作大罪離惡道

如小圓鐵必沉水 大鐵成鉢則得浮

經中說七生為勝作苦後邊何者為苦邊度

此七後無復有苦令苦不更相續復次涅槃

第七

十三

名苦後邊云何作涅槃由能除障涅槃至得

故譬如人說為我作空有餘人七生為勝此

亦不定是故不說如此未滅修惑住果人說

名七生為勝偈曰

若滅三四品 一三生家家

釋曰是須陀洹人由三因緣轉成家家一由滅惑故成三四品惑滅故二由得惑對治無流根故三由生二三生為餘故於偈中但顯二因須陀洹人後得滅時得惑對治無流根義不由說成故是生有時最少過此不應生故是故但說生云何不立由滅第五品五品滅時第六品必定滅故何以故非一品惑能障觀行人所應得果如於一間人不度界故是家家人有二種一天家家若人生於天往二三家般涅槃或於此天或於彼天二人家

家於人道亦爾或於此洲或於彼洲復次此得初果人偈曰

已滅至五品 是向第二果

釋曰若人得果已已滅修惑一品乃至五品心正在第六品應知此人向第二果偈曰

已滅第六品 則成斯陀舍

釋曰此得果人已滅第六品心正在第七品說名至第二果由一往生天更一來生人故說名斯陀舍過此無生故欲瞋癡三品惑薄弱故今惟軟品爲餘故是得果人偈曰

已滅七八品 一生名一間 則向第三果

釋曰由三種因緣斯陀舍人轉成一間人一由七八品惑滅故二由得惑對治無流根故三由一生爲餘故云何一品惑能障此人阿那含果由此人應度下界故如前所說於三

數七

十四

位中三種業起爲障如業能障應知惑亦爾由應度業果報果及等流果地故故惑業皆爲障間者障義此障惟一在惟一生障此人般涅槃故惟一惑障此人得阿那含果故故名一間滅七八品其義如此若未入四諦觀

前已滅第三四七八品惑後方證果不成家
家亦非一間乃至由果勝道未現前起偈曰
滅九阿那舍

釋曰得果人由滅第九品惑應知名阿那舍
於欲界不更來故由五下分結惑滅盡故此
五滅由合數故說何以故於前必已滅三後
滅二故偈曰

此中生有行 無行般涅槃 上流

釋曰此人於中間般涅槃故說名中滅如此
已生即般涅槃故名生滅不由行般涅槃由

行般涅槃此義應知此阿那舍人有五種中
間滅者於中陰般涅槃生滅者惟已生不久
般涅槃由熟修運載道故此滅由有餘涅槃
有餘師說具二涅槃是義不然此人於捨命
無自在故彼說有行滅者若人受生已於修
不息加行由多功用般涅槃恒修習運載道
故無行滅者不由多功用後般涅槃尊重修
運載道故餘師說由有爲無爲道般涅槃故
是義不然由太甚過失故於經中先說非行
滅後說行滅如此次第與理相應運載非運

張七

十五

載道由熟後不熟修所成故是故滅不由功用得由功用得生滅者最能運載道及最上品道諸惑最軟品上流者往上受生是受生處於中不般涅槃流者行義偈曰

此於定 雜修行無下

釋曰是上流人由因果有二種謂由因由果由因者有雜修定不雜修定爲因故由果者阿迦尼師吒爲勝有頂爲勝故此中若人雜修定爲因則往生阿迦尼師吒於彼般涅槃偈曰

超出半超出 遍退

釋曰阿迦尼師吒爲勝上流人有三種由超出等差別故此中超出者於欲界雜修定已退上三定由噉初定味捨命生梵衆天由隨宿世慣修故於中更雜修第四定從彼捨命生阿迦尼師吒此人於中間沒上出是名超出半超出者從初定生淨居已乃至超一別處方生阿迦尼師吒聖人必不生大梵處由是僻見處故於一切一主故遍退者若人行於一切心後入阿迦尼師吒無時阿那舍人

是所生處更受第二生由行增勝故若爾此人阿那含義則得圓滿由已生處一向不更來故如此雜修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰

餘行頂

七

十六

釋曰非雜修定上流人以有頂為勝何以故此人隨定定品起嗽味心生一切處已惟不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃我見此義

不違理而說阿迦尼師吒及有頂勝者過此無行處故譬如說須陀洹七生為勝如此五人皆是行色界阿那含偈曰
行無色餘四

釋曰有別阿那含行於無色界若已離欲色界捨色界生受無色界生此人復有四種由生滅等差別故如此阿那含人合成六人偈曰
欲界滅復別
釋曰有餘阿那含於今生即般涅槃此名現

法般涅槃是名第七偈曰

三人更分三 應知九色行

釋曰復次三種阿那含各有三差別故是故
行色界阿那含有九人三種者謂中滅生滅
上流云何各三差別中滅者速疾非速疾久
時般涅槃故由三鐵星譬所分別故生滅者
生無行有行般涅槃故何以故此三同受生
已後般涅槃故是故三人同稱生滅上流者
超出等差別故故成三人一切三速疾非速
疾久時般涅槃故是故更互有差別偈曰

歌七

十七

復彼人差別 業惑根異故

釋曰此三種九種阿那含人由業惑根差別
故彼有差別此三人有報生報後報差別業
故復次於彼相續軟中上惑數數行差別故
復次此三人各有上中軟根差別故是故此
三人如理各有差別是前二三由惑由根差
別故有異後三由後報業差別故有異此九
人由九種業惑根故是故阿那含人成九種
若爾云何經中說有七種賢聖人行偈曰
上流非差別 說七賢聖行

釋曰上流爲法故名上流由說此人無分別故經中說七賢聖行云何依如此上流行說爲七賢聖行不說餘有學人行惟此人於餘地有行餘人則不有此人但行善業不行不善業若人行此行惟往不來如所說三義於

餘聖人皆無是故偈曰

善惡行不行 由往不更還

釋曰故於上流立七賢聖行於餘不立若爾云何經中說何者爲賢聖人有學人與正見相應廣說如經於餘人亦有賢聖義此由別

意說有謂永至得不作五種惡護又已多滅惡性感故若不由別意立賢聖人義彼人是此論說復次已轉生阿那含爲有如此差別不不有由此義偈曰

欲界轉生聖 不往生餘界

歌七

十八

釋曰於欲界中已轉別生聖人必不得往生餘界何以故若至阿那含於此生必定般涅槃故於色界中若轉生聖人有時入無色界若上流有頂爲勝若爾云何天帝釋說是所聞天名阿迦尼師吒世尊弟子於我邊沒往

彼受生毗婆沙師說由不解阿毗達磨藏故說此言云何佛世尊不遮此言爲隨順帝釋喜心是故不遮偈曰

此及上生人 無練根并退

釋曰此者是於欲界轉生聖人及有別聖人往上界受生此等人無練根修行又無因緣得退云何不許欲界轉生人及往生色無色界人練根及退事由轉別生宿住故根漸成熟得勝類依止由此二義無練根及退事復次未得離欲有學人云何不成中滅由道未

成熟故由思不即現前故隨眠惑非劣品故欲界難出離故毗婆沙師說如此此人所應作事甚多一應滅惡無記性煩惱二應至得第二第三沙門果三應出離三界若在中陰不能成就如此事於前已說若修雜定此人必生阿迦尼師吒天此中何定應先雜修偈

卷七

十九

曰

先雜修後定

釋曰若人欲雜修諸定必先雜修第四定何以故此定隨一切事一切樂行中最勝故若

雜修必由如此方便或阿羅漢人或阿那含人先修習與多相續相應無流第四定出此觀已次修習與多相續相應有流第四定出此觀已更入無流第四定由此次第漸漸滅無流有流相續乃至二剎那入無流觀二剎那入有流觀更二剎那入無流觀此名雜修定加行偈云

成由一念雜

釋曰若人無流剎那後無間現前修有流有流剎那後無間現前修無流如此有流剎那

由二無流剎那雜故此雜修得成前二剎那似無間道第三剎那似解脫道如此方便得雜修第四定如此雜修第四定已由此功能所餘諸定皆可雜修此雜修於何處成於欲界三洲先學雜修得已若退後於色界更雜修復次雜修四定其用云何偈曰

爲生及遊戲

并怖畏惑退

釋曰由三因緣聖人雜修諸定若利根阿那含人求得淨居天生爲於現法安樂住若鈍根阿那含由怖畏諸惑欲極遠出雜嗽味相

應諸定爲不更退故若阿羅漢人利根爲於
現法安樂住若鈍根由怖畏諸惑求不更退
故修此定復次淨居天生云何惟五是所說
雜修第四定偈曰

由雜修五品 淨居生有五

第七

二十

釋曰此雜修惟有五品謂軟中上上中上上
差別故第一番修三心令現前謂無流有流
無流第二番六心第三番九心第四番十二
心第五番十五心如此十五修以五淨居天
爲果於中隨一切有流故得生彼隨無流不

得生下有餘師說由信等諸根次第增上故
得生五天偈曰

得滅定那舍 說名爲身證

釋曰滅至得於此人有惑成此人故說得滅
若阿那含人得滅心定說名身證由身證似
涅槃法故云何由身得證由心無故由依身
生故於餘經說有十八有學人彼中云何不
說身證由因緣無故無何因緣有三種無流
學及無流學果由此二差別故安立有學人
差別滅心定非有學非無學果亦爾是故由

得此定不可立爲有學人差別若如麤分別
阿那舍人差別應如前分別若依細分別分
分開之數成多千此義云何中滅人有三由
軟中上根差別由地差別成四退法等性差
別成六由加處差別成十六由地離欲差別
成三十六於欲界具縛聖人乃至於第四定
得八品離欲約處性離欲根差別故成二千
五百九十二云何如此於一處有六性性性
各有九人從具縛位乃至離欲八品或從自
所得定六九成五十四十六五十四成八百

六十四次由根差別復爲三倍若作如此計
於下定得九品離欲人此人於上地說爲具
縛若平等計如中滅乃至上流亦爾若合數
一切人四十滅十三千阿那舍偈曰
滅有頂八品 成阿羅漢向

釋曰阿那舍義流至此阿那舍人從於初定
離欲一品惑乃至滅有頂八品惑此人成阿
羅漢向偈曰

第九無間道

釋曰能滅有頂第九品惑無間道中此人亦

是阿羅漢向偈曰

此名金剛定

釋曰此者是能滅第九品惑無間道說名金剛譬三摩提能破一切惑無惑能破之此道不破一切惑由已破故能破一切惑一切無間道中最上上品故餘師說金剛譬定有多種差別未來定所攝緣有頂苦集為境苦集類智行相應有八滅道法智行相應有八滅類智行相應緣初定滅為境有四乃至緣有頂滅為境有四道類智行相應有四合緣一

切類智品為境故此金剛三摩提由智行境界差別故成五十二金剛三摩提如非至定所攝乃至第四定所攝亦爾空識無所有無邊入所攝如理應知有二十八二十四二十於無色界所依止法智及緣下地滅為境類智無故下地對治道為境互為因故有餘師執道類智一一地對治亦是此三摩提所緣境於彼師非至定所攝金剛三摩提更增二十八故成八十金剛三摩提乃至第四定所攝亦爾於空處等依止次第有四十三十二

第七

廿二

二十四三摩提復次由性根差別此三摩提更成多種是所說有頂第九品惑此由金剛三摩提所滅偈曰

由得第九滅 盡智

釋曰與第九品惑滅離至得俱起智名盡智即是從金剛三摩提無間後所生解脫道是故名盡智由與一切流盡共起故由此智於初偈曰

無學應

釋曰此人於前是阿羅漢向盡智生時即成

無學名阿羅漢由至得阿羅漢果故為得別果無有別學更應修學故名無學是故為作他利益事相應故名阿羅漢一切有欲人所應恭敬故名阿羅漢是故此義自成謂所說七人名有學彼云何名有學為得流盡恒學

卷七

廿三

三學為法謂依戒學依心學依慧學此三學戒定慧為性若爾凡大亦應成有學是義不然未如實見知四諦理故後時更作邪學故是故佛世尊於經中重說尸婆柯彼學三學學三學故說名有學此重說有何義若人正

學非邪學若人如前學後學亦爾若爾自性住聖人云何以學爲法由意欲故是有學譬如行人暫息學至得不相離故復次何者爲有學法一切有學人無流法何者爲無學法一切無學人無流法涅槃云何非有學無學及凡夫與此相應故云何非無學有學及凡夫與此相應故合一切有學無學成八人向果道人有四至得果人有四一爲證得須陀洹果行於道二證得須陀洹果乃至七爲證得阿羅漢果行於道八證得阿羅漢果此人

由名故成八若由實物惟五前一是指果道人後四是住果人所餘向人不出三果成立故屬三果攝此義依次第得說復次若先多滅及離欲欲界人有二種於見道中成斯陀含向及阿那含向此非須陀洹斯陀含攝何以故於前已說修道有二種一世道二出世道有學人由何道得離欲從何界得離欲偈曰
由出世離欲 有頂
釋曰從有頂若得離欲必定是有學由出世

道不由世道云何如此從有頂上無復世故
依自地道非對治故自地道云何不能對治
自地惑所隨眠故若惑於此道類中隨眠不
可立此道類能滅此惑若道是此惑對治此
惑則不得於此道中隨眠故依自地道不得

斷七

中四

為自地惑對治偈曰

餘二種

釋曰除有頂於一切地離欲中有二種由世
出世道凡夫及學人皆得離欲此中偈曰
由世道聖人 離欲至得二

釋曰由世間道若聖人至得離欲則有二種
滅離至得起一世間至得二出世至得偈曰
餘說由出世

釋曰由出世道若聖人得離欲滅離至得亦
有二種餘師說如此何以故偈曰

捨惑不應故

釋曰若聖人由聖道至得離欲若世間至得
不生此義中若人由聖道離欲無所有無邊
入依止諸定更修練根行此人由具捨前道
果道一向無故與上地惑滅離應不相應若

捨此已應更與彼惑相應偈曰

有頂半解脫 如上生不應

釋曰此人雖無世間滅離至得亦不得與彼

惑相應譬如學人於有頂惑已得半解脫

於中必無世間滅離至得由修練報行故已

第七

世王

捨出世至得與彼地惑亦不相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

永樂北藏

俱舍釋論

音釋

犀

先積穗徐醉切

刈

假祭切割也

沅

均管切

瘡

魚約切

慣

古患切習也

疰

病也

第一一八册

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八 獸八

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

釋分別聖道果人品第六之三

復次如凡夫生初定地以上由捨欲界惑滅

離至得與彼惑熒不更相應於彼亦爾是故此

執非證復由何地從何地得離欲偈曰

由無流非至 離欲一切地

釋曰若依非至定地修無流道能離欲一切

地乃至有頂若人依近分定得下地離欲為

如無間道一切解脫道亦從近分定起不非

何為偈曰

從定近分後 解脫道三地 勝

釋曰一切衆生生地有九種謂欲界四色定

四無色定此中從欲界離欲乃至第二定離

欲名三地勝於此三地中最後解脫道或從

近分定起或從根本定起偈曰

非上近分

釋曰從三地勝以上一切最後解脫道皆從

根本定起悉不從近分定起捨根平等故於

三定中近分及根本由受根異故有餘人不能得入根本定通修行根難成故是故於離欲三地最後解脫道亦得從近分定起由無流非至定得離欲一切地此義已說由餘地未說故今應說偈曰

由八自上滅

釋曰若由八種無流定得離欲謂色定中間定無色定從自地及上地皆得離欲非從下地先已離欲故此中出世無間道解脫道緣四諦為境故如諦十六相起此義自成偈曰

解脫無間道 世間如次第 寂靜麤重等
想上下地境

釋曰解脫道起寂靜等為相無間道起麤重等為相此二道如其次第第一緣上地為境起第二緣下地為境起若解脫道思量上地

第八

則緣寂靜美妙出離隨一相故若無間道思量下地則緣麤重逼惱厚壁隨一相故由不寂靜故名麤重由大功用所成非美妙故名逼惱由多過失能違逆故不得出離此地故名厚壁譬如罪人不離牢獄重障故翻此相

應知寂靜美妙出離相義說隨本應餘義已

復次從盡智無間後何智得生偈曰

若不壞盡智 後無生不生 盡智或無學

正見

釋曰若人成不壞法阿羅漢從盡智無間後

無生智必生非盡智無學正見生若非不壞

法人從盡智更生盡智或生無學正見非無

生智有退墮故復次此無學正見於不壞阿

羅漢為必不生耶偈曰

此通應

釋曰若不壞法阿羅漢從無生智後有時無

生智更生有時無學正見生何以故此正見

於一切阿羅漢皆通無差別是前所說四果

此果屬何法是沙門若果何法名沙門若偈

曰

沙門無垢道

第八

三

釋曰若道是無流稱為沙門若由此道人成

沙門那由能寂靜惑故如經言此人能寂靜

多種惡法不應慧法染汙法隨順生死能感

後有乃至老死故名沙門那凡夫非必定能

寂靜衆惡故非真實沙門那復次此沙門若何法爲果偈曰

有爲無爲果

釋曰有爲無爲法是沙門若果此果於前已說有四種謂須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢如經言比丘沙門若果有四廣說如經復次此果有幾種偈曰

彼一減九十

釋曰此沙門若沙門若果有爲無爲各八十九此是何法偈曰

解脫道與滅

釋曰爲滅見惑有八無間道八解脫道爲滅修惑於九地各有九品無間道各滅九品惑各有九品解脫道此中一切無間道名沙門若一切解脫道名有爲沙門若果是無間道等流果及功力果故諸惑滅離名無爲沙門若果由如此義有爲無爲果各有一減九十若爾於佛世尊此義應合分別不可分別若果甚多偈曰

成立四種果 由五因具有

釋曰於滅道位中若具有五因於此位中佛

世尊安立沙門若果何者五因偈曰

捨前得別道 得通滅果果 及至得八智

修習十六行

釋曰一先捨離前道二至得未曾得道由捨

第八

四

離至得向道道果故三合數至得滅由一至
得至得一切滅故四一時得八智故五四法
智及類智修習十六諦相謂無常等相如此
五因果果皆有此五因不可於佛果中立若
惟無流道名沙門若云何世道所得二種果

名沙門若果偈曰

世道得離故 得無流持果

釋曰於二果中不唯以世道滅爲果謂斯陀
舍果阿那舍果云何見道果滅於中相雜同
一至得攝一切滅爲一一果故是故經中說
何者爲斯陀舍果謂三結滅離及欲瞋癡薄
弱何者爲阿那舍果謂五下分結滅離由無
流道至得滅離故故此道被持由無流道力
至死不退失故是故此滅如理應成沙門若
果是前所說名沙門若果復次此偈曰

婆羅門梵輪 說此梵轉故

釋曰由能遣蕩諸惑故說名婆羅門或說名
梵輪由梵轉故與無上梵法相應故說佛世
尊名夫嵐摩如經中說世尊是夫嵐摩如此
寂靜如此清涼廣說如經故佛世尊名夫嵐
摩此輪是佛世尊輪故名梵輪五惟佛世尊所
轉故偈曰

法輪名見道

釋曰輪者何義因此得行故說名輪由見道
似輪故說此法名輪云何相似偈曰

疾行等輻等

釋曰由疾行故似輪由捨此趣彼故由未伏
能伏已伏鎮令不失故由從下向上從上向
下故由此疾行等義故言似輪由輻等義者
八分聖道由輻等義似輪故大德瞿沙說此
名輪正見正覺正進正念此四法似輻正語
正業正命此三法似轂正定此一法似輞是
故見道說名法輪立此見道為法輪以何法
為證於聖憍陳如見道生時由說言世尊已
轉法輪故云何三轉十二相此法是苦聖諦

此諦必應知此法已知如此三轉於一一轉中法眼成智成明成慧成如此三轉及四相諦諦皆有由同三及十二故說三轉十二相譬如說聰慧於二處七處由此轉見道修道無學道如數已顯現毗婆沙師說如此若執如此不但見道有三轉十二相云何安立此爲法輪是法門本名法輪此中亦具有三轉十二相若爾云何三轉於中三番轉四諦故云何十二相三番思想四聖諦故謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦此法必應知必應滅

必應證必應修此法已知已滅已證已修云何說名轉由行度他相續令彼解此義故復次一切聖道皆是法輪由能行度於弟子相續故此法於他相續由生見道故正被轉說已轉復次於何界中得幾沙門若果偈曰

欲三界後

契

六

釋曰惟於欲界中得三果於餘無最後沙門若果謂阿羅漢此果於三界通得此前二果未離欲人所得故於上不得此義應理第三果云何於上不應得偈曰

上界無見道

釋曰於欲界上無見道若離此道已得離欲人至得阿那含果無有是處由此義是故但於欲界有三果由何因於上地無見道於無色界正聞無故不能緣下界境故故無見道於色界中偈曰

無厭故此作 彼究竟經故

釋曰色界凡夫由愛著三摩跋提樂由無苦受故不生厭惡心若離厭惡無別道理能引生聖道如此等名道理亦有阿含為證經言

有五人於此造作於彼究竟何者為五中滅乃至上流造作者謂初發修見道是涅槃正方便故究竟者謂至得阿羅漢果由此經故知於上界無見道前已說此義若不壞法阿羅漢盡智後必生無生智阿羅漢為有差別

獸八

七

不說有偈曰

阿羅漢有六

釋曰於經中說阿羅漢有六性一退墮法二自害法三守護法四住不動法五應通達法六不壞法偈曰

前五信樂性

釋曰除不壞法一人所餘五人信樂得爲先

偈曰

彼脫依時愛

釋曰此五人應知彼解脫依時得成及最所

愛恒守護故是故說彼有時解脫彼觀時得
解脫故由除觀字故說時解脫譬如酥甕何
以故彼人現前修三摩提必觀時成時者謂
命緣無病住處時等觀此時彼俱解脫成故
偈曰

不壞法無壞

釋曰若不壞阿羅漢所得解脫則恒成無破
壞由無退墮故偈曰

故非時解脫

釋曰是故說此人不依時解脫何以故此人

不觀時恒解脫如意能現前修習三摩提故
復次由暫時永時解脫故立彼爲有時解脫
無時解脫由有退失不退失義故偈曰
此先見至類

釋曰此不壞法阿羅漢於學位中應知見至

爲性此六阿羅漢爲從初有六性爲後得六性偈曰

有餘本得性 有餘練根得

釋曰有人從初本以退墮爲性有人從初本以自害爲性所餘性亦爾復次有人先以退墮法爲性後由修練根行更進得自害法爲性乃至進得不壞法爲性應知亦爾此中退墮法者若人必定從所得法退墮不能得自害法爲性自害法者若人必定應殺害自身守護法者若人隨自所得必定應守護住不

動法者若人離最強退墮因緣雖不恒守必定應住於所得不動無退墮故離加行故不得增進通達法者若人後時必定通達不壞法爲性不壞法者若人必定不如前人有退墮前二人於有學位中無恒修及尊重修但根有異第三人恒修加行根鈍第四人尊重修加行根利第五人具二修但根鈍第六人具得二修慧根最利第一退墮法人非必定應有退墮乃至通達法人非必定應通達不壞法但約有義故說此名若人執如此於三

界中皆具六阿羅漢此義不相違若人執彼必定有退等事乃至通達於彼人欲界中有六阿羅漢色無色界惟有二謂住不動法及不壞法此二人更退自害修練根行此事不有故此六人中何人得退從何法退為從果為從性偈曰

歌八

九

退性有四人 五退果

釋曰自害等四人從性退何以故退墮法人無更從自性退墮退墮法等五人皆從果退此五人雖退偈曰

非先

釋曰若人先所得性此人不從此性退由有學無學道成就令堅實故若有學性世出世道所成就亦無有退由修練根行後所得性此性有退若人得初果此人從初果無退從餘果得退是故從須陀洹果無有退墮若作如此執退法有三人一在退墮性中般涅槃二修練根所得性退三退墮有學自害有四三如前第四更還退性如此餘三增一一品如次第應知成五六七人是本所得性若退

成有學人於中得住不住餘性若不爾由得增進性轉增不成退後有何因從初果無退偈曰

見惑無類故

釋曰云何無類一切見諦所滅惑依我生起故彼以身見為根本故此所依我必定永無故說無類若爾彼應成緣無為境非緣無為境由緣諦為境故於諦中不如分別為境若爾何惑不然有差別何以故我見於色等類由作者受者自在者分別故增益非實有我

性起以身見為依止所餘邊見等惑生起是故說無類修道所滅惑欲臆慢無明於色等類中愛增上起不了為自性生起是故說有類何以故彼有微淨等境由緣此故彼得起我等皆無髮鬚復次修道所滅惑有境類各各相對謂可愛不可愛等一切見諦所滅惑通以我等相為境是故無各相對境類復次見道所緣境謂無常苦無我空真實是有故非世道所緣故於無始生死先未曾所證見故是故初果無退事復次聖人若不至心觀

敬八

十

察由念念忘失修惑則起若至心觀察則不
得起譬如於藤起蛇想若人不至心觀察我
見等惑則不得生起諸見由明了決度故是
故聖人從見諦惑無有退義經部師說從阿
羅漢果無有退義此義真實可然云何可知
由阿含及道理此中是何阿含經云比丘此
是真滅各由聖智所滅復次偈曰
說無放逸事

釋曰經云有學人於無放逸中我說必有無
放逸事於阿羅漢我不說若汝言於阿羅漢

亦有無放逸事如經言阿難於阿羅漢人利
養讚歎等事我說亦能為障礙是義不然此
經所說退但說從現法安樂住退是不壞心
解脫本來身所證我說從此無別因緣能令
阿羅漢退墮若汝言從依時解脫有退是義
歌八
可然我等亦說如此此依時解脫義應須思
量為是阿羅漢果為是九定是根本定及根
本三摩提云何知依時現前故說名依時解
脫為於現世安樂住數數所尋修故說名所
愛有餘師說是應所嚫味故說名所愛阿羅

漢解脫恒相隨逐故不可立為依時非復所
愛故不可立為所愛若從阿羅漢果有退墮
理云何佛世尊說惟從依心學現世安樂住
有退是故應知此義謂一切阿羅漢解脫必
是不壞法從現世安樂住阿羅漢有退由利
養讚歎等心散亂故由自在退失故由根鈍
故有人亦不退若利根人此中若有退說名
退法阿羅漢若不退說名不退法阿羅漢自
害法等義應如此思不退法住不動法不壞
法此三人有何異不退法者非練根至不壞

法者由練根至此二人隨所修得三摩跋提
差別從此無退墮住不動者彼於隨所得功
德中住從此功德必定不退亦不增進生餘
功德若生餘功德從此得動如此應知三人
差別偈曰

時解脫瞿提

釋曰淨命瞿提柯在學位中由數數敗定味
故由根鈍故從依時解脫退墮生憂悔心欲
捨身命執仗自害於將死時得阿羅漢即般
涅槃是故瞿提柯非退阿羅漢果於十增經

中說此言有一法必定應生謂依時所愛
解脫復有一法必定應證謂不壞法心解脫
若依時所愛心解脫是阿羅漢果云何於十
中作二番說於餘處不曾聞說阿羅漢後更
應生云何文必定可證若汝言鈍根所攝阿
羅漢果必應更生此經文欲證何義若汝言
欲顯於生果有能故以此文為證若爾於餘
果亦可以此為證若汝言此果應生故故說
應生餘果最應生是故依時解脫非阿羅漢
果若爾云何說阿羅漢依時解脫若阿羅漢

第八

十二

人由鈍根故現前修三摩提觀時得成就此
為依時解脫翻此為非時解脫阿毗達磨藏
說有由三處欲界隨眠欲生起上心何者為
三一欲界隨眠欲未得滅離二隨欲界上心
欲法對根現前三於中起不如思惟若汝言
此文依具因生惑故說何惑由不具因得生
依阿含證不退義如此云何由道理若阿羅
漢人已得如此對治由此一切惑至得永不
生為法云何更退若此對治未生云何諸流
得盡由未永拔除惑種子更生為法若流未

盡云何稱阿羅漢依道理證不退義如此偈

曰

由火聚譬退

釋曰若爾火聚譬經汝宜應救此經言多聞
聖弟子如此行如此住有時有處由念忘失

啟入

十三

故更生惡不應慧覺觀是義不然何以故此
文中不定顯現阿羅漢云何知由此經言阿
羅漢心長時歸向空寂乃至垂墮涅槃由此
言故知前非證復有餘經中說阿羅漢有如
此力由一切流處諸法阿羅漢恒時清涼恒

時寂靜由此言故前非證有如此言乃至未
棄捨行若爾有學人在行中亦有此義於惑
生中火聚譬經由依有學位說故於阿羅漢
無如此失毗婆沙師說諸阿羅漢人從果得
退為惟阿羅漢有六性餘人亦有偈曰

凡學人六性

釋曰不但阿羅漢有六性凡夫及有學人皆
有六性何以故是阿羅漢六性以彼次第為
前復次偈曰
見道無練根

釋曰於異見道處有修練根行於見道中則無修加行不及故有人於凡夫位中修度餘根有人於信樂得位中修練根行經中說言是人所得四種依心現法安樂住從此隨一我既有得退墮是不壞心解脫惟一阿羅漢人本來身所證我說無別因緣能令阿羅漢從此退墮云何不壞法阿羅漢從現世安樂住得退偈曰

退墮有三種 已得未得用

釋曰已得退者若人從已得功德退墮未得

退者若人不能得應得功德受用退者若人所得功德不令現前此三種退墮中偈曰最後佛不壞 中間餘有三

釋曰佛世尊但有受用退無餘由如來一向行利益他事不壞法阿羅漢有受用退及未

跋八

十四

得退謂從勝人法差別未至得故餘諸阿羅漢亦有已得退未得退受用退此二可知由經依受用退說退立不壞法阿羅漢不退此不違經是故一切無流解脫皆不可壞如所說安立不壞法阿羅漢義此義如非不如是

故此義不可難謂阿羅漢皆以不壞為法此
名顯不壞義復次如毗婆沙言若有阿羅漢
退阿羅漢果此阿羅漢為更受生不更受
生云何得知偈曰
退位不死故

釋曰無有一人從聖果退在退位中捨命何
以故如經言比丘聖弟子若忘失憶念皆悉
遲緩雖然若滅此忘失速得滅盡由此經言
是故無有死義若不爾此正梵行非可安息
若人從此果退是昔所住果非所作事為更

作不偈曰

不作非所作

釋曰若人已退不更作與本果相違事譬如
健人雖跌不蹠若人修練根行者幾無間道
及解脫道偈曰

歌八

十五

無間解脫九 不壞

釋曰若人求通達不壞法性是通達法人所
修有九無間道九解脫道譬如人求得阿羅
漢果無間解脫道云何如此是軟根性偈曰
由久事

釋曰此人於長時已數習軟根性此根由少分功用不可迴轉由有學無學道所成堅實故偈曰

於見至一一

釋曰若人欲通達見至性修無間道惟一解

脫道亦一於中方便道亦一是一切無間道

解脫道偈曰

無流

釋曰何以故由有流道修練根行無有是處根無流故道所緣境皆真如故何處根可練

令增進偈曰

人道增

釋曰於人道中得修練根行於餘處則無無退墮故復次何人依何地得修練根行偈曰無學依九地 有學但依六

釋曰若無學人依止九地修練根行謂未來地中間定四色定及三無色定若有學人依六地修練根行離三無色何以故由此義偈曰

捨有差別果 得勝果道增

釋曰若人修練根行捨果及果勝軟根道即
得利根性果及道無阿那含果是無色界攝
由此因故有學於無色界無練根行是故一
切阿羅漢惟有九人由根差別故云何如此
偈曰

第八

十六

二佛聲聞七 有九由九根

釋曰何者七聲聞退墮法等人有五不壞法
人有二一由練根二從本是不壞法性於本
不壞性中有差別謂二佛一獨覺二大正覺
此九人由軟軟中軟上軟等根差別故是故

成九阿羅漢一切聖人惟有七人謂由信隨
行由法隨行信樂得見至身證慧解脫二分
解脫如此七人偈曰
加行根滅定 解脫二故成 七人
釋曰若由加行成二人謂由信隨行由法隨
行於前由信受他教及由法修行於義修加
行故若由根成二人謂信樂得見至由軟鈍
堅利根故一由信樂勝二由般若勝若由三
摩跋提成一人謂身證由身證得滅心定故
若由解脫成二人謂慧解脫由二分解脫由

慧及定解脫惑障及定障故此人由名成七
偈曰

或六人 三道人雙故

釋曰若由實義惟有六人何以故於見道中
有二人謂由信隨行由法隨行此二人若於

歌八

十七

修道中成別二人謂信樂得見至此二人若
於無學道中成別二人謂時解脫非時解脫
此中若由根差別由信隨行人成三人若由
性更成五人若由道成十五人住於人忍及
七智故若由離欲成七十三人一具縛人於

離欲欲界有九人乃至離欲無所有無色處
各有九人由依處有九謂三洲及六欲天生
由根性道離欲依處合數成百千四十七千
八百二十五人所餘諸聖人如義及理應如
此數是所說名二分解脫此是何人慧解脫
復是何人偈曰

俱由得滅定 餘人慧解脫

釋曰若人先得滅心定後於無學位名二分
解脫由般若及三摩提解脫惑障及八解脫
障故所餘但由般若力一向解脫惑障故佛

世尊所說偈若捨此五結不壞法具學有幾
量此人成具分有學偈曰

由定根果故 說圓滿具學

釋曰有學人由三義故稱具學一由果二由
根三由三摩跋提但由果者謂信樂得阿那
舍人非身證但由根者謂見至未離欲由果
由根者謂見至阿那舍未得身證由果由三
摩跋提者謂信樂得阿那舍已得身證由果
根三摩跋提具學者謂見至身證阿那舍但
由三摩跋提及但由根三摩跋提不由果為

具有學人無有是處偈曰

無學圓滿德 由二

釋曰圓滿無學者惟由二一由根二由三摩
跋提若果未圓滿成無學無有是處是故於
果不論圓滿不圓滿但由根圓滿不由三摩
跋提者謂非時解脫數八慧解脫人若但由三摩
跋提圓滿不由根者謂依時解脫二分解脫
人由根及一摩跋提圓滿者謂非時解脫二
分解脫人所說道差別有多種謂世出世道
見道修道無學道或說加行道無間道解脫

道增進道等若略說此道有幾種偈曰

略說道 四加行無間 解脫增進道

釋曰加行道者若從此道無間道生無間道者若由此道能除惑障解脫道者從已解脫無間道所滅惑障後次最初所生道增進道者從解脫道後所生餘道謂三摩提通練根等道此四種云何說名道由此法是般涅槃路故說名為道若人發行此路必定得至涅槃故復次由此法觀行人尋求涅槃故說名道解脫增進云何名道由是前道種類故由

最上品故由能令至後有故說前為後道由是入無餘涅槃方便故故此四皆是道復次此道有時說名行由此行至涅槃故此行有四種如經言有行苦遲智有行苦速智有行樂遲智有行樂速智此中偈曰

獸八

十九

依定道樂行

釋曰於四定中此四種道說名樂行由攝分故奢摩他毗鉢舍那平等起故此道不由功用成故說名樂行偈曰
於餘地苦行

釋曰於餘地謂非至定中間定無色定中此
道說名苦行由不攝分故奢摩他毗鉢舍那
不具故大功用所成故說名苦行何以故非
至定及中間定此定由奢摩他不具未至初
定及二定故無色定由毗鉢舍那不具思想
心細故此樂苦行復有二種偈曰

遲智軟根人 速智約利根

釋曰若人根鈍或樂或苦行此行名遲智若
人根利此行名速智復次於此行中智遲故
說名遲智速智亦爾復次此行是遲人行故

說名遲智速智亦爾復次此道或名覺助覺
助法有三十七品謂四種念處四正勤四如
意足五根五力七覺分八聖道分此中偈曰
盡無生二智 菩提

釋曰是盡智無生智由人差別故成三種菩
提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正徧菩
提由無餘無明滅故是已利如實能覺已作
不應更作故偈曰

由順此 三十七覺助

釋曰由彼法為菩提生方便生住處用故故

三十七得覺助名偈曰

由名實義十

釋曰此覺助法若由名說三十七若由實物

一切菩提助法則惟有十何者爲十偈曰

信精進憶念 三摩提智慧 喜捨及輕安

蘇八

二十

戒覺

釋曰信者於七處心澄淨精進者於境界心
勇猛念者於所緣境心明不忘定者於境界
一心寂靜慧者如理解喜者心安樂捨者心
無功用輕安者身心隨事戒者能平身口覺

者能思量如此十物云何安立於七處偈曰

慧念處 精進名正勤 如意足名定

釋曰於中四念處正勤如意足智慧精進定
爲自性次說五根如根力亦爾由執名有異
何以故信精進念定慧五物是根即是力於
中念處擇法覺分正見即是慧正勤精進覺
分正精進即是精進如意足定覺分正定即
是定念覺分正念即是念何法爲餘喜輕安
捨覺分正覺及戒分此五爲餘如此助覺法
惟有十物若依毗婆沙師執有十一物身口

二業不相通故是故戒分成二物是前所說
四念處等智慧精進定爲自性此中應知偈
曰

由隨勝立名 一切加行得

釋曰於中由隨勝故說如此名一切加行所

得法皆是念處正勤如意足云何說精進名

第八

廿二

正勤由彼能安立身口意業令勝云何說三
摩提名如意足一切勝德以彼爲依止故若
有人說惟三摩提名如意足謂欲等於彼人
道品成十三物長欲心故若執如此即與經

相違經云比丘我今爲汝說如意及如意足
乃至言何者爲如意於正法中有比丘證用
多種如意境界謂本是一即成多種廣說如
經云何前說名根後說名力由軟上差別故
由可勝伏不可勝伏故根者雖於修觀中增
上在下劣位中所對治惑能勝伏故故是根
非力力者於修觀中在勝上位所對治惑不
能勝伏故故是力非根云何立次第若人信
此行若勝果爲求得此果故修正勤若人恒
修正勤憶念得住若人專念境界心不散亂

故即便得定若心得定則見知如實因如此義故立次第復次於何位中何善提助法所應顯現偈曰

初發行決擇 分中所分別 於修位見位
七部次第知

釋曰初發行位中爲了持身等境界是故先修四念處由爲得增勝生長精進故故於暖位修四正勤由能入不應退善根故故於頂位修四如意足由不更退故至增上位是故於忍位修五根非惑可勝伏故是故於世第

一位修五力又世間餘法亦不能勝伏由近善提位故是故於修道中修覺分由發行所顯故是故於見道中修聖道是彼所隨逐故爲隨數次第故先說七後說八若隨修次第先修八後修七此中擇法覺分者此是覺亦是覺分正見是道亦是道分毗婆沙師說如此有餘師不破此次第說覺助法次第初發行者爲制伏於多種境界散亂偏倒諸智故修四念處四念處是觀行人繫錄心處爲滅除一切依貪憶念分別由此經言故知四念

跋八

廿二

處爲發行初由念處力故能生長精進爲成
四事故能正安立心念勝故故次四念處修
四正勤由此正勤心安無憂悔故治心成三
摩提故次四正勤修四如意足由依止定信
等諸根成出世法增上緣故次四如意足修
五根此根最能制伏所對治法起行由自功
能離同類因能生出世法故次五根修五力
於見道中修覺分於見修道中修聖道分何
以故經中說此言於八分聖道中一切應修
至修圓滿謂四念處至修圓滿乃至七覺分

至修圓滿復有經言比丘宣示如實言者謂
爲四聖諦觀譬如自所行路更如此行爲修
八分聖道譬是故應知於二位中修八分聖
道此等次第皆成說次第已此義今當說於
覺助法中幾法是有流幾法は無流偈曰

歌八

廿三

無流覺道分

釋曰由安立彼於修道見道中是故覺分道
分皆是無流於世間亦有正見等法此法不
得聖道名偈曰
餘法有二種

釋曰所餘覺助法有有流有無流復次於何地有幾覺助法偈曰

於初定具足

釋曰於初定地中具有一切三十七菩提助法偈曰

非至定除喜

釋曰云何無喜諸近分定勢力所持故復於下地疑怖未息故偈曰

第二定離覺

釋曰於第二定中正覺所離惟有三十六於

彼無覺觀故偈曰
於二二所離

釋曰第三第四定中覺助法喜覺二法所離
惟有三十五偈曰
及中定

釋曰於中間定亦二所離同三十五偈曰
離戒 前三無色

釋曰於三無色界正語正業正命喜正覺所
離惟有三十二偈曰

於欲界有頂 離覺聖道分

釋曰於此二處惟有二十二菩提助法何以故於此二處非無流道器故若人正在三十七覺助法觀位中於何位應知得正解淨信偈曰

見三諦得戒 及法正解信 於見道信佛

第八

廿四

及信弟子衆

釋曰若人正見苦集滅聖諦於法得正解淨信及得聖所愛戒由見道聖諦於佛世尊及聖弟子衆得正解淨信何以故是於二正解淨信即於能成佛無學獨得法中生正解淨

信於能成僧有學無學法中生正解淨信復得戒及於法正解淨信偈曰

法謂三諦及 菩薩獨覺道

釋曰是故若人正觀四諦於法得正解淨信此法由信依處及名差別故說四正解淨信

偈曰

若約物惟二 信戒

釋曰佛法僧正解淨信信為自性是一法聖所愛戒是戒一法故約實物彼惟二物此二為有流為無流一切正解淨信一向偈曰

皆無流

釋曰正解淨信有何義如實覺了四諦已於四處得無流說信名正解淨信此信由無流智所成通於二人此人正出觀時如現前生起四信如此次第云何出觀現前正起知世

狀八

廿五

尊是正覺徧知是世尊正法正教於正說中第一是世尊聖弟子衆於正行中無等似醫師方藥安養病人三類故是心淨信所作名戒淨信或說第四云若人得淨信已如此正行名戒淨信此似無病類故或說此四似導

路師似路似宗侶似乘經中說有學人與八分相應無學人與十分相應云何不說有學人有正解脫正解脫知見偈曰

解脫非學分 有繫故二種

釋曰有學位中人正有繫由未能免離煩惱縛故若正有繫云何立彼為解脫若解脫一分縛不可說為已解脫若無解脫云何得立解脫知見無學人已永解脫一切煩惱縛故可說有解脫由依自二證智所顯故此言如理何法名解脫此解脫有二種一有為二無

為此中偈曰

惑滅是無為 心淨了有為

釋曰無為解脫謂諸惑滅盡有為解脫謂無

學心淨了偈曰

此分

釋曰此有為解脫說名無學分諸分有為故

偈曰

即二脫

釋曰此有為解脫經中說為二種解脫謂心
解脫及慧解脫應知此二於無學人是解脫

分若爾於餘經中云何說此言毗耶伽何者

為解脫謂心永圓淨此中有比丘於欲心離

欲及解脫於瞋癡心離欲及解脫如此若未

圓滿解脫聚為圓滿若已圓滿為攝持是欲

及精進等廣說如經是故不應但以心了為

歌八

廿六

解脫此云何真慧已遣欲等諸惑是心一向

無垢餘師說名解脫說正解脫已正解脫知

見異於正見此是何類偈曰

慧如說菩提

釋曰是前所說名菩提此法於今應知說名

正解脫知見謂盡智無生智復次何心得解脫為是過去現在未來偈曰

解脫正生心 無學從惑障

釋曰未來心說名正生此心屬無學人從諸惑障得解脫阿毗達磨云如此此心何法為障煩惱至得為障能礙彼生故何以故於金剛譬定滅時此至得即滅滅時此無學心正生此生時即是解脫此至得已滅此無學心已生說名已解脫若爾未生心及世間心此心亦解脫云何說正生及無學若生必定解

脫此心是今所說世間心從何惑解脫從障生解脫若人未解脫解脫心為不生邪生不如今所論解脫心此心何如與惑至得相應故此道在何位能除自生障偈曰

正滅道能滅 能障道諸惑

第八

廿七

釋曰若道正在現世能損前惑為未來惑作次第緣力於未來惑引擇滅為永遮令不更生是故道正在現世損現存遮未來將起時是前所說無為解脫經中所說界有三種謂滅界離欲界永除界此法有何異偈曰

無為脫說界

釋曰此無為解脫即是三界此中偈曰

離欲謂欲滅

釋曰欲煩惱滅說名離欲界偈曰

滅界餘惑滅

釋曰異欲餘煩惱滅說名滅界偈曰

永除別類滅

釋曰離惑類所餘諸法滅說名永除界此三

界即是無為解脫若由此類心起厭惡為由

此類心得離欲不此中有四句云何作四句

偈曰

厭離由苦集 忍智故

釋曰由苦集忍及智心但生厭惡不由餘法

何以故此二是憂惱境界類故偈曰

離欲

釋曰由滅道忍及智心但得離欲不由餘法

何以故此二是喜樂境界類故偈曰

二由一切滅

釋曰是一切苦集滅道忍及智能滅諸惑由

彼心得厭惡亦得離欲非二由餘法若彼不

能滅惑此中若已離欲人重觀四諦由法智
忍不能滅惑若智加行解脫增進道所攝此

智亦不能滅惑偈曰

此中立四句

釋曰是故應知四句義如此

卷八

廿八

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

音釋

輻方六切轂古核切輻轂輻轂也奢摩他梵語也此云止奢詩遮切毗鉢舍那也此
云觀毗
頻脂切

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

獸九

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

釋分別慧品第七之一

已說諸忍及諸智已說正見及正智諸忍為

獸九

非智正智為非正見耶偈曰

無垢忍非智

釋曰是前所說八種無流忍非智是所應滅

隨眠疑惑未滅故可說彼名見決度尋覓為

體性故如忍但是見性非智如此偈曰

盡無生非見

釋曰盡智無生智非見非決度尋覓為性故

偈曰

異彼聖智二

釋曰異於忍及盡智無生智所餘無流般若

亦見亦智偈曰

餘智

釋曰世間般若一切皆是智偈曰

見有六

釋曰五見及世間正見此六種世間般若名

見亦智所餘非見但智由幾量能攝一切智

由十智若略攝十智惟有二智偈曰

有流無流智

釋曰一切智不出二性謂世智出世智此二

中偈曰

第一名俗智

釋曰有流智說名世俗智何以故此智由多

緣瓶衣男女等俗類為境故偈曰

無流智有二 法智及類智

釋曰無流分為二智謂法智類智以此二智

合前成三智謂世俗智法智類智此中偈曰
俗智一切境

釋曰一切有為無為法皆是俗智境偈曰

欲苦等為境 法智

釋曰法智者於欲界中以苦苦集苦苦滅苦苦滅

欲九

二

對治為境偈曰

若類智 上苦等為境

釋曰類智者於色無色界中以苦苦業苦苦滅

苦滅對治為境偈曰

此二由諦異 成四

釋曰法智類智由諦有差別故成四智謂苦智集滅道智由緣四諦起故偈曰

四更二 名盡無生智

釋曰法智類智由境已成四種於中若非無學正見為性名盡智無生智偈曰

此智復初生 苦集類智性

釋曰此二智若初生名盡智無生智以苦集類智為性由苦集各四行相緣有頂陰為境界故金剛譬三摩提與此二所緣境同不若金剛譬三摩提緣苦集為境則與二智同境

若緣滅道為境則與二智不同偈曰

從四他心智

釋曰他心智從四智成謂法類道世俗智此

他心智更須決判偈曰

過地根人上

欲九

三

釋曰若過地心下地不能知上謂下地定心不能知上地定心若過根軟根不能知上謂信樂得人及時解脫人道不能知見至得人及非時解脫人道若過人下人不能知上人心謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道下不能

知上偈曰

滅未生不知

釋曰若過去未來他心他心智則不能知以現在他心爲境界故復有何非所知偈曰法類互不知

釋曰法智種性他心智不能知類智種性他心類智種性他心智不能知法智種性他心何以故此二以欲界上界對治爲境界故於見位中無他心智通以時促故見位得爲他心智境此中若人由他心智欲知見道心先

作加行已偈曰

見位初二念 聲聞犀喻三 佛自然具知

釋曰若聲聞修他心智欲知見道中他心得知前二刹那心謂法智忍法智知類智種性境別加行所成故是時於中修彼他心智方便此修觀人已度至第十六心於中間不能得知若犀角喻獨覺欲知見道中他心得知三刹那心謂前二心及第八集類智心由加行軟故餘師說知第一二第十五心佛世尊一切見道刹那心不由加行心知但以自性

心和復次盡智無生智此二有何差別偈曰
盡智於四諦 已知等決知 不更應知等
說名無生智

釋曰阿毗達磨藏云何者盡智苦諦我已知
厭集諦我已斷除滅諦我已證得道諦我已

四

修習以此義是知見明覺慧解先正對觀是
名盡智何者無生智苦諦我已知厭不更知
厭乃至道諦我已修習不更修習以此義是
知乃至正對觀是名無生智云何由無流智
得知如此由無流智後智出觀已得知如此

由後智有差別故立盡無生智有差別罽賓
國阿毗達磨師說如此有餘師說由無流智
得知此義說盡無生智為見者為以一切名
釋此義故復次由證智為性故名見是故阿
毗達磨藏中說若法是智即此法是見復次
為顯今所說見異前所說見如此名十智謂
法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道
智盡智無生智此中世俗智是一智一智分
法智是一智七智分類智亦爾苦智是一智
四智分集智滅智亦爾道智是一智五智分

他心智是一智四智分盡智是一智六智分
無生智亦爾云何智惟三安立爲十偈曰
由自性對治 行相行相境 加行作事辦
因圓故說十

釋曰彼說由七種因緣安立智成十一由自

緣九

五

性故安立世俗智非能知真實義故二由對
治故安立法類二智由能對治欲界上界故
三由所緣相異故安立苦集二智不由境界
體異故四由所緣相及境界體異故安立滅
道二智五由加行異故安立他心智何以故

由此智他心法非所知故惟欲知他心故修
加行人得他心智六由作事已辦故安立盡
智由事已辦人相續初生故七由因緣圓滿
故安立無生智以一切無流法爲因故是一
切三界具對治故於前已說法智惟能對治
欲界復次偈曰

法智於滅諦 及道諦修道 是三界對治
釋曰滅道二法智若修道所攝能對治三界
偈曰
類智非欲治

釋曰類智一向不能對治欲界此智異二故
說具對治此十種智中幾智有行相復有幾
行相偈曰

法智及類智 有十六行相

釋曰此二智一一皆具十六行相此行相後

當說偈曰

俗智如不如

釋曰世俗智有十六行相有別相能緣一切

法通相別相等故偈曰

由自諦相四

釋曰苦集滅道智由緣自諦行相起故一一
有四行相偈曰

他心智亦爾 無垢

釋曰無流他心智亦如此由緣自諦行相故
亦成四行相惟道智故偈曰

歌九

六

復有垢 如應知自相

釋曰若有流他心智是自所應知心及心法
如如彼相思想亦爾能取別相為境故此二
種偈曰

緣一物為境

釋曰是時若緣心爲境不能緣心法爲境若緣受不能緣想如此等若爾云何佛世尊說若心有欲如實能知此心有欲如此等心及心法不得一時取譬如衣及衣垢非俱時取故有欲心者有欲有二種一相雜有欲二相應有欲此中若心與欲相雜由二義有欲若異此有流心由相應義是故有欲此經中所說有欲是相應有欲若欲對治說名無欲餘師說如此何以故若與欲相應說名無欲何有與別或相雜亦應成無欲是義不然何以

故此心非欲對治故若無染汙心非有欲非無欲不應成無欲如此等是故與欲相應心中說名有欲乃至有癡無癡等應知亦爾略心者是善心由境界少故散心者是染汙心與散亂相應故復次略心者與睡眠相應歌九散心者所餘有染汙心西國諸師說如此毗婆沙師不許作此說彼說此一心亦略亦散染汙睡眠相應故若爾則與阿毗達磨藏相違彼藏云若如實知略心此智成四智謂法智類智世俗智道智下劣心者是染汙心與

癡情相應故上勝心者是善心與精進相應
故小行心者是染汙心惑善小淨品所治故
大行心者翻於前心由根價伴類隨從力少
多故何以故若有染汙心則與二根相應若
善心則與三善根相應若染汙心則少價不
由功用所成故若善心則大價由多功用所
成故若染汙心無未來同類修故無多伴類
若善心有過去未來同類修故有多伴類若
染汙心則少隨從三陰所隨從故若善心則
多隨從四陰所隨從故染汙心力少彼所斷

善根更相續故善心力多由一刹那若法智
忍生能殺害十惑永不生故是故有染汙心
說名小善心說名大動心者是染汙心與掉
起相應故不動心者是善心能對治彼故非
寂靜心寂靜心亦爾非定心者是染汙心與
散亂相應故定心者是善心能對治彼故非
修心者是染汙心非生修及事修所修故修
心者是善心生事二修所修故非解脫心者
是染汙心由非自性解脫相續解脫所解脫
故解脫心者是善心由二解脫所解脫故毗

婆沙師說如此若作此解則不隨順經亦不能釋如此文句差別義云何不隨順經如經言云何心於內成略若心與羸弱睡眠相應或於內攝持相應不與毗鉢舍那相應云何心於外成散若心於五欲塵倒亂馳動故於前不已說耶此心亦略亦散已說不應理說

張九

脫心差別義故略上勝等亦爾若非不已說諸文句差別義同是染汙心由顯彼過失差別故同是善心由顯彼功德差別故是故彼義差別已說不救經相違故此所說義非文句義若於經中許此心是下劣心即是動心汝釋可然經中不說此義經言是時若心下劣或疑欲下劣於此時中輕安三摩提捨覺分非是修時是時若心馳動或疑欲馳動於此時中擇法精進喜覺分非是修時諸覺分為有散心修不思量彼此中說名修由能令

現前故是故無失此中若心由懶惰勝說名下劣若心由掉起勝說名馳動是故無失如此等或共生故是故我等說若心下劣即有馳動此語與密意相應我亦不遮於經中意不爾故我說如此是汝所說一切欲相應心九說名有欲何心與欲相應若汝言欲至得相應故說與欲相應無流心應成有欲謂有學心若言緣欲為境界說名有欲阿羅漢心亦應有欲何以故此心有時緣有流心分別有欲由緣欲為境界故是心云何得成有流若

汝言緣通或為境故是故說有欲若爾是心但有癡非是有欲由緣癡為境界故緣他心為境界心不緣至得為境界非此心境界緣欲為境界是故不由欲相應故心有欲此中應知若爾有欲心云何與欲相雜是名有欲不與欲相雜是名無欲見經意如此餘經中所說是人心無欲無瞋無癡不迴轉為法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若爾於前為不已說耶若心與別惑相雜由但不與欲相雜故應成無欲由此經意則無

過失不得取此心為無欲云何不取由經已
說此心有瞋有癡等故勿復廣論應說本悉
檀為取他心行相為取他心所緣境不取此
二為境不觀行相境界起故但知此心有欲
不能知色等境是心生欲處若不爾此心則
緣色等為境界若取他心緣色等為境他心
智應成取自性一切他心智知物別相謂心
及心法現世他相續欲色相應不相應為境
界於見位被遮於修位中得非空無相不相
應法盡智無生智所攝無間道所遮此義應

知說他心智已偈曰

後二十四相 空無我所離

釋曰後二者謂盡智無生智此二智行相有
十四離空無我二行相故此二雖緣真如多
緣虛假知我生已盡我不見從此後更受別

歌九

有由觀中智力故出觀說如此言為有無流

別相行相心為無若依罽賓國師說偈曰

無淨出十六 行相

釋曰彼說無無流行相出四諦十六行相心
偈曰

餘師有

釋曰西國師說阿毗達磨藏中說異十六心
別有無流心云何得知彼藏云若不相應心
為得知與欲界相應法不得知由無常苦空
無我或由因集有緣得知或有是處有是義
由道理相應故得知無是處無是義由道理
不相應故得知此執非彼藏義謂有是處有
是義由道理相應故得知等此何為有是處
有是義由無常等相故得知是彼藏義是義
不然何以故於餘文中不說此義故如此執

若是彼藏義此文句於餘處亦必定應說彼
藏云由見諦所滅心為知與欲界相應法不
得知由我由我所由斷由常由無因由無事
由非撥由勝由上由無等由極由淨由解脫
由出離由不決由二心由疑由愛著由瞋恚
由高慢由不了由如此非理相應得知若為
結前此文句中應說前文句謂有是處有是
義等由不說故是故知非是此義四諦十六
行相為由名有十六為由實物有十六餘師
說由實物惟有七由名有十六集滅道行相

第九

十一

各共顯一物故毗婆沙師說不爾彼說云何
偈曰

實物有十六

釋曰此中隨屬緣故無常逼惱爲性故苦對
治我所執故空對治我見故非我同種子法
道理故因和合顯現行故集生所顯故有相
應能成故緣譬如土聚弋輪繩水等聚集故
能成瓶等果此法亦爾諸陰斷絕故滅能殺
三火故靜無災橫故妙出一切過失外故離
由行義故道與理相應故如正所成就故行

一向過度故出復次一向不定故無常負重
故苦由人所離故空不如意作故非我來義
故因生起故集行相應故有爲勝依故緣無
相應相應斷故滅三有爲相所離故靜真實
善故妙極至止息故離能對治邪道故道能
對治不如故如順趣涅槃土故行一切有對
治故出如我等所信受今當說生滅爲法故
無常違意故苦我所離故空自非我故非我
因集有緣如經中說是五取陰依欲爲根依
欲爲集依欲爲生依欲爲有有名應在後說

此四於欲有何差別愛欲有四種於自體稱
我起愛欲名自體無差別愛欲謂我應生名
無差別後有愛欲謂我應生如此如此名有
差別後有愛欲結生愛欲名受生愛欲此中
第一是苦初因似根譬如於果種子故名因
第二由前所引譬如果初出芽等故名集第
三是如此種類苦緣譬如於果田水土等爲
緣何以故由隨田等緣於果中香味力熟威
德差別得成故名緣第四即是生從此生成
故譬如於果華終故名有於愛欲行經中有

歌九

十二

二五二四有四欲生起事盡故滅無苦故靜
如經言比丘如此諸行皆苦惟涅槃寂靜無
上故妙不更迴轉故離由成路故道如實生
起故如定淨故行如經偈言惟此道無餘能
清淨見故永破有故出復次爲對治常樂我
所我見行故修無常苦空無我行相爲對治
無因一因轉變因知先因見行故修因集有
緣行相爲對治無解脫見行故修滅行相爲
對治計解脫爲若見行故修靜行相爲對治
於定起美妙見行故修妙行相爲對治數數

退故解脫非極定見行故修離行相為對治
無道邪道有餘道此道更迴轉見行故修道
如行出行相行相是何法偈曰

行相謂智慧

釋曰若爾行相不成智慧智慧與別智慧不

相應故若執如此則應道理謂一切心及心

數九

十三

法於境界中取差別名行相為但智慧能取
境差別耶非云何偈曰

共此緣境法

釋曰般若及一切有境界法皆能取境差別

偈曰

所取別有法

釋曰若法是有一切必定取差別所取若如
此執此義則成智慧是行相復由取差別能
觀有法復為餘法所觀所餘有境界法由取
差別能觀有法復為餘法所觀若無境界法
但是取差別所觀從此後是十種智今當說
善等差別偈曰

初智三餘善

釋曰是一初智謂世俗智最先所說故言初

此智有三性謂善惡無記所餘九智惟是善性偈曰

此智通諸地

釋曰一切地者謂欲界乃至有頂偈曰

法智六地

釋曰法智於四定及未至中間定所得偈曰

類九地

釋曰類智於前六地及三無色所得偈曰

復六智

釋曰苦集滅道盡無生此六智若通論亦於

九地所得若別論法智所攝則於六地得若類智所攝則於九地得偈曰

四定他心智

釋曰他心智但於四定得非餘處偈曰

欲色身依止

歌九

釋曰此他心智於欲色界得修令現前偈曰

十四

法智依欲身

釋曰法智但依欲界身現前非於色無色界身可令現前偈曰

餘智依三界

釋曰何者為餘智除他心智及法智所餘八智分別諸智地及依止已以四念處攝諸智

今當說偈曰

念處一滅智

釋曰是一滅智名法念處偈曰

他心智三念

釋曰他心智若緣他心起必定緣受想行等

偈曰

所餘四念處

釋曰除滅智他心智所餘八智通四念處攝

何智幾智為所緣境偈曰

法智境九智

釋曰法智緣九智為境除類智偈曰

類道智境九

釋曰類智亦緣九智為境除法智道智亦緣

狀九

十五

九智為境除世俗智偈曰

苦集智境二

釋曰世俗智若他心智是有流此二智是苦

集智境偈曰

四智十

釋曰世俗智他心智盡智無生智此四智緣十智為境偈曰

非一

釋曰惟一滅智不緣智為境緣無為法為境故偈曰

應合法有十

釋曰為分別智境於十種法中應合十智何者十法偈曰

三界無流法 無為二二種

釋曰有為法分為八欲界色界無色界無流

界與心相應與心不相應差別故無為分為二善無記差別故是名十法此云何合何智緣幾法為境此中世俗智緣一切十法為境法智緣五法為境欲界及無流四法善無為法類智緣七法為境色界無色界及無流六法善無為法苦智集智緣欲界色界無色界六法為境滅智但緣善無為一法為境道智緣無流二法為境他心智緣三法為境欲界色界及無流相應法盡智無生智緣九法為境除無記無為由一智能知一切法不得

雖不得偈曰

世智除類初 一智由無我

釋曰世俗智除自類初刹那一切餘法由無我相能解謂一切法無我是自體及自體共生諸法名自類不能緣此法有境界及境界

歌九

十六

有差別故共一境界故最近同時故此智若是欲界智是聞思二慧若是色界智但是聞慧非修慧修慧緣別地爲境故此義已度是義今當說何人與幾智相應若凡夫人但與一世俗智相應若離欲凡夫又與他心智相

應復次若聖人偈曰

一智應有欲 於無流初念

釋曰若未離欲聖人苦法智忍初生刹那與一世俗智相應忍非智故偈曰

第二三應

釋曰於苦法智刹那與三智相應世俗智法智苦智偈曰

上 於四一一增

釋曰從第二刹那上第四刹那應知一一智增苦類智刹那苦類智增集滅道法智刹那

集滅道智增是故於道法智與七智相應若
先離欲人應知一切位中他心智增相應復
次於何位中修習得智有幾偈曰

如生彼所修 忍智於見位 未來

釋曰於見道中若忍若智正生此二同類於

餘九

七七

未來被修是彼行相有四亦被修於見道中
云何惟修同類智及行相未通達餘性故偈
曰

於中爾 世智於三類

釋曰於見道中世俗智是所修於苦集滅三

類智時非法智時不能對觀一切諦故偈曰
名對觀後智

釋曰是故此世俗智說名對觀後智於一一
諦對觀最後時所修故云何於道類智不修
此智此道先由世道未曾對觀故對觀不徧
故何以故一切苦可得徧知一切集可得徧
除一切滅可得圓證道則不爾不可圓修故
是故無對觀後於中不得修對觀後智若爾
是時一切集未皆滅除集類智亦無對觀後
不應得修對觀後智是義不然何以故見集

諦所應滅集皆已滅盡故道者是見諦所滅
感對治不可一切皆修令盡由性多故是故
道有別異有餘師說由見道伴類故此執不
可取為證不成就故對觀後世俗智有時可
令現前不一向無時可令現前此云何偈曰

此無生為法

釋曰此智於在觀及出觀位一向不生為法
若入觀不得生此智以相違故若出觀亦不
得生此智以心麤故若爾此云何可修先未
曾得今始得故今時云何得若不可令現前

生由至得故得由得故得此釋所未曾聞是
故如此修必定不成若執如此修義得成如
宿舊師說彼說云何由出世法功力故此對
觀後智則是所修云何已修觀後出觀人緣
四諦為境最勝世間智今得現前即彼是修
如此修即是至得若得能現前彼依止相續
何以故若得性已性果必可得毗婆沙師不
樂受此義復次此世俗智為依幾地修隨見
道地偈曰
自下地

缺九

十八

釋曰隨見道所依止地或即依此地或依此地之下地修世俗智若見道依止未至定地生所修世俗智有二地或依未至定地或依欲界地乃至若見道依止第四定地生所修世俗智或同或下有此世俗智幾念處攝偈

曰

滅後

釋曰若觀滅諦已後所得世俗智是最後念處攝謂法念處由決判一世俗智所餘應知皆是四念處攝此觀後世俗智偈曰

共諦相

釋曰隨正對觀諦所得此智行相則同此諦行相由說與對觀同行相則已說此智與彼所緣同諦由見道所得故偈曰

用得

獸九

十九

釋曰世俗智有二種一性法得二修習得此智但是修習得由執此智共同類起於欲界色界四陰五陰為自性偈曰

十六六有欲

釋曰所修此言流若未離欲人於第十六道

類智剎那中有二智現在修有六智未來修
謂法智類智苦集滅道智偈曰

離欲人有七

釋曰若人先已離欲於道類智中他心智是
第七所修偈曰

有欲修道中 從此上七修

釋曰從第十六剎那上於修道中乃至未得
離欲於一切加行無間解脫增進道中修七
智謂法智類智苦集滅道智世俗智若修世
間道世俗智是現在修若修出世道四種法

智中隨一是現在修餘七智是未來修偈曰
七地勝通解 得不壞雜修 於無間道
釋曰七智所修此言流七地者四定三無色
於彼離欲故名爲勝於五通慧通達不壞性
時若有學人於雜修定位並論在一切無間
道中則修七智如前所說若修世俗道現在
修世俗智若修出世道四種類智及二種法
智中隨一現在修通達不壞性時不修世俗
智非有頂對治故此中應知盡智爲第七偈
曰

上 諸八解脫道

釋曰從離欲七地上離欲有頂於諸八解脫道中修七智謂法智類智苦集滅道智及他心智不修世俗智非有頂對治故若現在修四種類智及二種法智中隨修一智偈曰

歌九

二十

學練根解脫 六七智修餘

釋曰若有學人修練根時於解脫道中若有欲人但修六智謂法智類智苦集滅道智若離欲人修七智以他心智為第七有餘師說世俗智於二位中所修此二道於前加行中

得修世俗智偈曰

無間道六修

釋曰若已離欲未離欲有學人修練根無間道中但修六智如前不得修世俗智似見道故不得修他心智一切無間道中所遮故云何遮非惑對治故偈曰

有頂勝亦爾

釋曰若離欲有頂時於諸無間道中如此修六智偈曰
於盡智修九

釋曰離欲有頂時第九解脫道即名盡智此
中修九智除無生智偈曰

得不壞修十

釋曰若人本以不壞法為性此人於盡智位
中得修十智得無生智故偈曰

歌九

廿一

練不壞解脫

釋曰若人練根至不壞性此人於最後解脫
道中亦得修十智偈曰

所說餘修八

釋曰何者為餘離欲欲界時第九解脫道中

離欲七地五通慧有學雜修定中一切解脫
道為通達不壞性諸八解脫道中一切離欲
人加行及增進道於此一切道中得修未來
八智除盡智無生智若有學判如此若無學
人五通慧雜修定加行解脫道增進道中或
修九智或修十智五通慧雜修定無間道中
或修八智或修九智二通慧解脫道中由無
記故無未來修若凡夫人欲界及三定離欲
最後解脫道中依定地修加行三通慧解脫
道無量等功德攝修時世俗智未來修他心

智亦爾除決擇分能善根見道伴類故於餘處得未曾得道時但世俗智未來修復次於何道中所修智有幾地世俗智者隨道所依地此地惑由道初得以此地為依止未來修世俗智無流道者非一向隨道所依地未來

修此云何偈曰

為離此地欲 是得此下修

釋曰若為離欲此地修二種道謂加行道等隨地由離欲初所得或以此地為依止或以下地為依止一切無流智必定是所修偈曰

有流於盡智

釋曰於盡智生時一切地諸有流功德凡是盡智所應得皆是所修謂不淨觀阿那波那念處無量八解脫等譬如同時繩斷諸被絞人一時氣通復次此人已至心自在王位一

限九

廿二

切善根由至得故並皆起迎譬如有人得王位由貢獻財物說國土迎隨有所得皆是所修不於前若未得則是所修何以故偈曰先曾得非修

釋曰若法退已還得此非所修已修所棄捨

故為但得為修為復有餘非惟得何以故修
有四種一得修二習修三對治修四治淨修
此中偈曰

得修及習修 是善有為修 對治治淨修
有流諸法修

釋曰得修習修者謂修一切有為善法於未
來有一修於現在有二修此二修依前二正
勤成未生令生已生令長對治修治淨修者
謂修諸有流法此二修依後二正勤成未生
令不生已生令滅若爾有流善法則具四修

若無流法但有前二修若染汙及無記法但
有後二修西國阿毗達磨師說有六種修四
修向前五守修六擇修守修是六根修擇修
是身修如經言是六根已善調伏已善修復
次經言於身中有如此物謂髮齒爪毛等廣
說如經如此於身簡擇故自愛不起罽賓國
師說此二修入對治修及治淨修攝

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

獸十

一 嚙 數 盤 豆 造

一 陳 三一藏 真諦 譯

釋分別慧品第七之二

說一切凡夫及聖人由通義於一切智修諸

獸十

德已十八不共得佛法謂力等此法惟佛世

尊一人於盡智生時已至得得修非於餘人

今當說何者十八偈曰

十八不共得 佛法謂力等

釋曰十力四無畏三念處大悲是名十八此

中解十力有七義何者為七一自性二分別

三獨得四平等五作事六次第七差別此義

應知此中偈曰

處非處十智

釋曰處非處中智力具十智偈曰

業力有八智

釋曰於業及果報中智中具八智除滅智道

智偈曰

定根欲性力 九智徧行道 或十智

釋曰定解脫三摩提三摩跋提智力轉轉根

智力種種欲智力種種性智力各九智力除
滅智徧行道智力或十智或九智何以故若
執此道共果說名徧行道智力則具十智若
執不共果但有九智除滅智偈曰
世智 於二

釋曰宿住念智力及死生智力但是世俗智
偈曰

六十滅

釋曰流盡智力或六智為性謂法智類智滅
智盡智無生智世俗智若執惟滅智名流盡

智力其義如此若執流盡相續中智說名流
盡智力則具十智說十智力性已彼地今當
說偈曰

宿住退生力 於定

釋曰宿住智力及死生智力依四定為地偈

家十

二

曰

所餘力 於諸地

釋曰所餘八智力一切地所攝一切地有十
一謂欲界未至定中間定四色定四無色定
一切十智力依止剎浮洲界人身起離佛世

尊不出世時此十種智力於餘人不說名力
但於佛相續說名力於他有對怨及礙故不
說名力偈曰

云何 力由此無礙

釋曰惟佛滅一切流及無明習氣等皆盡於
一切境界智生無礙是故於佛成力於餘人
有礙何以故彼欲知此境於境中智不生故
是故不應受名力曾聞大德舍利弗棄捨求
欲出家人復次曾聞鵠所怖鳥大德舍利弗
不能知其受生初及受生終如此由智無對

怨及礙故佛世尊心力如境界無有邊際若
心力如此身力云何偈曰

身那羅延力

釋曰復次有餘師說佛世尊身那羅延力偈
曰

第十

三

或節節

釋曰有餘師說於一一節中具那羅延力大
德說如佛心力無邊際佛身力亦爾何以故
若不爾此身則不堪受無邊際智力何以故
一切佛世尊獨覺轉輪王節節中有龍結鎖

鈎骨故那羅延力其量云何偈曰

百增 象等七種力

釋曰人道中百香象力敵一白象王力百白象王力敵一摩訶諾那力百摩訶諾那力敵一鉢婆建提力百鉢婆建提力敵一婆伽力百婆伽力敵一遮菟羅力百遮菟羅力敵一那羅延力如此百百增香象白象摩訶諾那鉢婆建提婆伽遮菟羅力成那羅延力有餘師說二倍此力名那羅延力隨轉增為勝何以故佛力無量故偈曰

此觸入為性

釋曰此身力應知觸入為自性是四大勝類所造色異七種觸餘師說如此偈曰

無畏有四種

釋曰依經文說無畏有四種偈曰

前二初十力 後二等二十七

釋曰處非處智力如第一無畏如經言我今已成三若三佛陀廣說如經應知是第一無畏流盡智力如第二無畏如經言我今諸流已盡廣說如經應知是第二無畏屬業智力

如第三無畏如經言是我所說於弟子衆與
障礙相應法廣說如經應知是第三無畏徧
行道智力如第四無畏如經言是我所說於
弟子衆爲出離生死諸淨品道廣說如經應
知是第四無畏如此四法應知是四無畏無
畏以無怖爲性云何說智慧爲無畏由此四
法故諸佛於大集中無復疑心故說彼名無
畏此無疑是智慧所成故於智說無畏非智
此四顯何義顯自利利他義前二是自利後
二是利他復次此四惟是利益他事能除說

歌十

四

者垢及所說垢故說四無畏已念處者由弟
子衆差別故有三如經說此念處偈曰
三念念慧性

釋曰此三念處念慧爲性是時若弟子衆恭
敬心聽及修行不恭敬心聽及修行復有具
二於中佛世尊無愛欲心無瞋恚心無雜汙
心云何說此三爲佛不共得法此三顯如來
智氣滅盡復次若自弟子衆於師教恭敬受
行不恭敬受行及具二事中喜憂等事如於
佛一向不生於他不爾此三不生於佛是希

有法餘人則無故立此法為不共得大悲今當說偈曰

大悲世俗智

釋曰大悲以世俗智為性若不爾則不應成緣一切衆生為境界亦不得以三苦為行相

歌十

譬如聲聞悲云何名大悲偈曰

五

由資糧行相 境平等最上

釋曰一由資糧大能生長大福德智慧資糧故二由行相大以三苦為行相緣衆生起故三由境界大通緣三界衆生為境故四由平

等大於一切衆生平等起利益事故五由最上大無餘悲上此故大悲與悲有何差別偈曰

差別有八種

釋曰一性差別由無瞋無癡為性故二行相差別由一苦三苦為行相故三境界差別由緣一界三界為境起故四地差別由依四定第四定為地故五相續差別由依聲聞等相續佛相續生故六至得差別由離欲欲界有頂所得故七救濟差別由欲救濟欲成救濟

故八悲差別由不同同悲故已說諸佛由十八法不與他共爲與諸佛一向共不與諸佛有共不共此云何偈曰

由資糧法身 及行他利益 一切佛平等
非壽姓量等

釋曰由三因緣一切諸佛一切平等一因圓滿平等由昔行福德智慧資糧同圓滿故二果圓滿平等由所得法身同具足成就故三利益他平等由對背證轉利益他事同究竟故由此三義諸佛平等不共者謂差別由壽

命種姓身量等所成壽命有長短前世後世生有異故婆羅門刹帝利種不同故迦葉波瞿多摩等姓不同故身量光明有大小故等言者法住身壞不壞等故如此由隨時生故有差別若聰明人思惟諸佛三種圓滿勝德

第十

六

於佛世尊所必能得生最極愛念尊重之心謂圓滿因勝德圓滿果勝德圓滿恩勝德此中圓滿因勝德有四種一一切福德智慧皆數習行二長時行三無間行四尊重行圓滿果勝德有四種一智勝德二斷勝德三威力

勝德四色身勝德圓滿恩勝德有四種謂永
解脫三惡道生死恩德或安立善道及三乘
恩德智勝德復有四種一無師智二一切智
三一切種智四無功用智斷勝德亦有四種
一一切解脫障滅二一切定障滅三一切智
障滅四永時滅威力勝德亦有四種一於外
塵化生轉變願成合散自在威力二於壽命
捨取安自在威力三於障及虛空最遠最速
行於少令多入自在威力四種種自性希有
法圓德威力威力勝德復有四種一難化能

化二答難必能斷疑三立教決定出離四能
制伏惡魔外道等色身勝德有四種一大相
勝德二小相勝德三力勝德四金剛貞實骨
身勝德諸佛勝德若總說有如此等若分別
此勝德差別則無有邊此勝德惟有諸佛如
來能具知具說若諸佛如來攝持壽命無數
阿僧祇劫說乃可盡如此諸佛如來是無邊
希有功德智德斷德恩德大寶之池凡夫衆
生由自德貧乏損害信樂雖證聞如此等圓
滿勝德於佛不起尊重心於如來正法亦爾

若聰明人聞此功德起歸依心徹於骨髓於佛正法亦爾此人由一向淨信心則已制伏不定報惡業聚已受人天道吉祥樂報最後趣般涅槃爲勝是故諸佛如來出世爲一切衆生無上福田由能生不空可愛勝疾善後果故云何得知佛世尊自說偈以顯此義偈言若人當來世於佛行少善受諸天生已必得不死足說諸佛如此等不共德已偈曰有餘佛法共弟子及凡夫釋曰諸佛如來有功德與弟子共得或與凡

夫共得是何功德如次第偈曰

無諍及願智 無礙解等德

釋曰諸德謂無諍三摩提願智四無礙解通慧定無色三摩提無量解脫制入徧入等此中無諍三摩提者有諸阿羅漢比丘已知衆生衆苦是惑所生起欲令自身於他成無上福田欲制伏他緣自身煩惱生起生如此相智由此智他人不得生起一切種諍由此智無有他人緣觀行人或起欲心或起瞋心或起高慢心等由此正行必不發動隨餘一人

所應起煩惱故名無諍此三摩提體相云何

偈曰

世俗智無諍

釋曰此是三摩提自性謂世俗智偈曰

後定

釋曰後定謂第四定最後分此定雖通以第

第十

八

四定為地但是樂速智偈曰

不壞法

釋曰但於不壞法阿羅漢相續中生非餘阿羅漢何以故餘阿羅漢於自相續有時不能

今離餘諍生起偈曰

人道生

釋曰此定在人道中修得惟於三洲此定緣

何境生偈曰

未生 欲有類惑境

釋曰未來欲界有類惑為此定境願他諸惑

勿生依此門生故無類惑者不可遮離諸徧

行惑緣具界地生起故如說無諍偈曰

願智亦如此

釋曰此亦世俗智為性依依後定為地依不壞

法相續生於人道修得若爾差別云何偈曰
但緣一切境

釋曰願智緣一切法爲境起故此異於彼無
色界法由願智不可證知雖然由等流行差
別則可比知毗婆沙師說此中行由人爲譬

應上

九

願智所修法門云何是自己所求欲知衆事
爲此故入遠際第四三摩提願我必知此事
即於此事如實而知隨此定近遠行力知近
遠亦爾偈曰
於法義方言 巧辯無礙解

釋曰無礙解有四種一法無礙解二義無礙
解三方言無礙解四巧辯無礙解此無礙解
應知如無諍三摩提云何如依不壞法相續
生於人道修得此二同彼境界地自性差別
說此異彼偈曰

前三名義言 次第無礙解

釋曰於名句字聚中於義中於言語中不可
迴轉智是名法義方言無礙解次第應知偈
曰

第四中理脫 於言道自在

釋曰不可迴轉智此言流中理離障失言中

定道自在顯現中不可迴轉智說名巧辯無

礙解偈曰

此緣言道境

釋曰正說及道是此智境界偈曰

九智

釋曰此解以九智為性謂巧辯道自在無礙

解除滅智偈曰

一切地

釋曰此解依一切地起謂欲界乃至有頂由

緣言道隨一為境故偈曰

十或六義解

釋曰義中無礙解若以一切法為義此解以

十智為性若惟涅槃為義但以六智為性謂

法智類智滅智盡智無生智世俗智偈曰

歌十

十

徧處

釋曰此義無礙解依一切地起偈曰

餘世智

釋曰所餘法方言二無礙解以世俗智為性

緣名句等言語為境故偈曰

欲界定法解

釋曰法無礙解有五地欲界及四定所攝故於上無名等聚故偈曰

於言欲初定

釋曰方言無礙解依欲界初定為地於上無覺觀故於分別假名論中分別四無礙解云於名句字中於彼所自義中此義一二多三時男女等差別說中此說無障失中不可迴轉智名法等無礙解是故彼次第得成方言者以因理釋義譬如由有礙故名色等言於

立破勝言說名巧辯餘師說此四無礙解等

數佛世尊言聲論因緣論次第是此四解先加行法門何以故若人於四處未修明了加行不能得生此解有餘師說於佛世尊正法中彼一切加行皆圓滿成若人得一是人必

歌十

十二

定具得四何以故偈曰

若不具未得

釋曰若得彼不具足不可說此人得四無礙解是所說無諍等功德偈曰
六速際定得

釋曰此六由遠際定力所得故說彼為遠際
定偈曰

此六

釋曰是第四定名遠際六法為體謂無諍三
摩提願智三無礙解及遠際三摩提方言無
礙解雖由遠際定力得不依第四定為地起
是故不取何法名遠際三摩提偈曰

最後定 隨順一切地 此至增究竟

釋曰此定惟以第四定為地云何隨順一切
地先從欲界善思心入初定從初定入二定

如此次第乃至入非想非非想定復次從非
想非非想定次第逆修乃至至欲界心復次
從欲界心更次第順修乃至第四定如此修
隨順一切地云何名至增究竟如此修第四
定從軟修中從中修上此三更各分為三故
成九品最後品名至增究竟如此定名遠際
定際者或差別為義或增極為義譬如四際
及實際如此六功德偈曰

惟佛非行得

釋曰異佛所餘諸人必由修行方得不由離

欲得惟佛世尊無功德是修行得一切功德皆是離欲得何以故惟一世尊法王於一切法得自在故是故一切功德隨如來意欲皆悉現前如此諸德皆與弟子共得若通慧等亦與凡夫共得何法名通慧偈曰

一歌十

如意成耳心

宿住死生盡

智證名通解

十二

六種

釋曰如意成境智證通慧天耳他心差別宿住念死生流盡智證通慧此六名通慧於中前五與凡夫共得一切六通慧偈曰

解脫智

釋曰以解脫道智為性譬如沙門果偈曰此四世俗智

釋曰除他心差別通慧及流盡通慧餘四皆以世俗智為體偈曰

他心慧五智

釋曰他心通慧以五智為體謂法智類智道智世俗智他心智偈曰

盡通慧如力

釋曰如前所說流盡智力此通慧應知亦爾

或六智或十智為體彼以一切地為依止應
知此亦爾偈曰

餘五於四定

釋曰所餘五以四定地為依止此云何不
以無色定地為依止於中三通慧緣色為境故

十三

不得依無色定地起他心差別通慧色門所
生故亦不以無色定地為依止宿住念通慧
憶持位差別次第所生故亦不以無色定地
為依止此以處所姓名住等為境界故若人
欲知他心於自相續先觀身心二相謂我身

相如此心相如此如觀自身心相於他相續
亦起如此相思惟由此即知他心是故通慧
得生若此通慧已成不觀色自知他心若人
欲憶持宿住從前次第觀察滅自識相已如
此逆次第思惟諸位差別乃至托胎心次由
憶持中陰一剎那故此通已成如憶持自宿
住憶持他宿住亦爾若此通已成亦得起憶
宿住若此事者已經受此事是所憶餘則非
若爾於他事云何亦如此若爾云何憶持五
淨居天宿住由聽聞所曾受故得憶持若人

從無色界退生於此界由以他相續為依止
故得修無色宿住通慧所餘依止自相續得
知如意成通慧等觀察輕相音聲光明是彼
加行復次此五通慧偈曰

自下地境通 解

釋曰隨所依止地如意成通慧性由此得行
此地及化生等諸物或於下地非於上地如
此由天耳通慧得聞自地聲及下地聲不得
聞上地聲由他心差別通慧不得知上地他
心由宿住念通慧不得憶上地宿住由死生

通慧不得見上地死生是故依止無色地心
由他心通慧宿住念通慧皆不得取由地上
故此諸通慧云何得若未曾悉由修行所得
偈曰

曾悉離得

第十

十四

釋曰此五通慧若餘生所數習則由離欲得
若別勝由修行得一切皆由修行得生偈曰
第三三念處

釋曰他心差別通慧三念處攝謂受心法念
處心及心法為境界故偈曰

意成耳眼初

釋曰如意成天耳天眼通慧初念處攝謂身念處緣色爲境界故如意成通慧以四外入爲境界除聲天耳天眼通慧以聲色爲境界若爾死生通慧云何能知如此如經言是彼衆生與身邪行相應口意邪行相應誹謗聖人起邪見受邪見法及業故由此捨身命必受無行惡道墮負黑暗處生所餘廣說如經由天眼不得知如此有別智是天眼通慧伴類於聖人相續中生能知如此由不決定故

所餘通慧以四念處爲性此義自成偈曰
天耳眼無記 餘通慧皆善

釋曰天耳天眼通慧是無記性此通慧以耳識眼識相應智爲體若爾此二以四定地爲依止云何得成由隨依止地說爲彼地故不

歌十

十五

相違眼耳根是此識依止以四定爲地復次由隨無間道立彼地所餘四皆是善性若爾於分別道理論中云何說何者爲通慧謂善慧此文或約勝義說或約多義說於六通慧中偈曰

三明得

釋曰宿住念死生流盡通慧說此三爲無學明得云何惟此三名明得所餘非偈曰

前際 等無明對治

釋曰此三能次第斷除前際後際中際無明故是故惟三名明得三中若真實無學偈曰

最後無學

釋曰流盡證智定是無學偈曰

二 同名彼續生

釋曰所餘二通慧由生於無學相續中故說

名無學此二自性非有學非無學若爾云何

不許此二通慧名有學偈曰

於學不說明 續有無明故

釋曰由佛不說此二通慧是有學法云何不說若相續有無明於中安立明得則不應理

更爲無明所制伏故於六通慧中偈曰

一三六是導

釋曰如意成他心差別流盡通慧此三如次第即是三導謂如意成導記心導正教導此三各從初最能引受化人意故有憎礙心未

信心不欲修心此受化人由此三起歸向心
信受心修行心故說此三爲導偈曰

三中正教勝

釋曰於三導中正教導爲最勝何以故偈曰
非不決定故 生善愛果故

第十

十六

釋曰如意成導記心導由明可作有明處名
乾陀梨誦此明呪則能飛行空中復有明處
名伊叉尼柯通此明處能知他心如實正教
不可由別方便作由此非不決定故勝前二
由前二導但能迴轉事成由正教導一能生

善果二能生可愛果由此能顯正方便故勝
前二前已說如意成此是何法若順毗婆沙

道理偈曰

如意成定

釋曰由彼如意事成就故定名如意成何事

由彼成應說此事偈曰

中行空及化生

釋曰此中行空有三種一引將身行二願成
行三心疾行此中偈曰

心疾行惟佛

釋曰此行最迅速如心惟佛世尊有如此行
餘人則無於最遠處由發一行心時即至彼
故故佛世尊說諸佛境界難可思議所餘二
不由說於佛自成偈曰
餘將身願成

秋十

十七

釋曰聲聞獨覺有引將身行如鳥次第引將
身行願成行者是極遠處願令最近故由此
疾彼行化生如意成有二種一欲界相應二
色界相應此中偈曰
欲界化外入 四入類二種

釋曰欲界中化生以色香味觸入為體此有
二種或與自身相應或與他身相應偈曰
色二

釋曰色界相應化生惟以二入為體謂色入
觸入於彼無香味故此亦有二種如前如於
欲界化生有四種於色界亦爾是故略說化
生有八若生色界人化生欲界物云何不至
得香味譬如衣及莊嚴具無有至得化生物
亦爾有餘師說彼所生物惟有二入為由化
生通慧化生諸物為不爾非此云何由通慧

化果心不從餘心生次從變化果心生變化
通慧從變化通慧生淨定或生變化果心何
以故若人住定果更不入本定無有從定果
即出觀義一切所化物偈曰
由自地化生

釋曰隨化生物地化生心地即與此同地何
以故由別地變化心不能化生別地諸物偈
曰

言說由餘地

釋曰由同地心亦得言說若所化人在欲界

或初定地由同地心可得令言說若所化人
在上地但由初定心令言說於上地無發起
有教業心故若令多所化人言說為同為不
同偈曰

與能化非佛

缺十

十九

釋曰離佛世尊所化人餘一切人所化人與
能化人俱同言說若能化人有言說與多所
化人俱同言說如偈曰一人正說言諸所化
俱說一人若默然諸所化亦爾惟佛世尊如
所意欲或前或後所化衆人或彼問佛答或

佛問彼答是時若起言說心是時即無變化

心應無所化云何能化人猶欲令所化久住

故先發化生願令所化言說偈曰

立願已別作

釋曰由欲令所化久住故先發化生願然後

入觀更由別心發起有教業故令彼同有言

說爲人生在所願事皆隨意成爲死後亦成

偈曰

已死願事成

釋曰由聖大德迦葉願力故骨身住不壞故

知死後願事亦得成此願偈曰

非虛餘說無

釋曰若物非堅實相續不久於中願事不成

聖大迦葉不願留皮肉等身分故有餘師說

若人已死無復願事若爾聖大迦葉骨身云

何得住由大德弟子諸天威力護持故得住

爲由一心化生一物爲由多心化生一物偈

曰

初一由多心 已成翻此能

釋曰初修學時隨一所化物起多變化心化

生事方成若化生通慧已成由一變化心化
生非一物隨量次化生爲一切變化心皆是
無記不偈曰

修得是無記

釋曰若變化心是修得果必定是無記偈曰

舉十

二十

若生得有三

釋曰若變化心由生得則有善惡無記謂天
龍鬼神等生得變化心所作或於自身化生
或於他身化生此九入爲性有色入除聲故
不各離根生故譬如紀美蟲及伊師迦草如

意成有二種一修得二生得此復有二種偈
曰

意成由呪藥 業生故五種

釋曰若略說如意成有五種一修果上生得
三呪成四藥成五業成業成者譬如頂生王
等及中陰衆生是所說天耳及天眼此二爲
是天種類故說天爲如天故說天此義應思
如天耳天眼者謂菩薩輪王寶長者若是天
種類耳眼偈曰

天耳及天眼 清淨色定地

釋曰若人入四定緣音聲光明修加行為方便故依四定地四大有二種清淨色起徧耳眼邊為見色聞聲依止由依定地生故此耳眼是天種類復次此二偈曰
等分具恒故 遠細等境界

第十

廿一

釋曰天耳天眼無非等分恒與識相應故無不具根無盲亂等失故譬如色界衆生上細障遠等色及聲皆是彼境若肉眼如偈說遠住被障細徧處色不見肉眼見對色天眼則翻此若由天眼見色所見色近遠云何隨人

隨眼所見色近遠亦爾聲聞獨覺佛世尊若不作功用心欲見能見一千二千三千世界若作功用心欲見偈曰
二三千無數 應供獨覺佛

釋曰若大聲聞由天眼欲見作大功用心能見中二千世界若犀角喻獨覺由天眼欲見作大功用心能見大三千世界若佛世尊由天眼欲見能見阿僧祇世界隨佛所欲見何以故如智能於法天眼能於色亦爾為但如意成有生得為餘亦生得偈曰

有餘生得

釋曰天眼等四亦有生得一切生所得不得
通慧名偈曰

眼中陰非彼境

釋曰是生得天眼不能見中陰衆生色何以

故此色但是通慧眼所見非生得天眼所見

除彼同類偈曰

他心智有三

釋曰生得言流若生得應知三種謂善惡無
記偈曰

觀明呪所作

釋曰不但生得有三種學伊又尼柯論能觀
相人所得他心智由思惟分別所成或由明
呪所作此應知亦有三種謂善惡無記不如
修得一向是善由生所得他心智及宿住念

狀下

廿二

智偈曰

地獄初能知

釋曰地獄衆生初受生乃至未爲苦受所逼
於中能了達他心及能憶持宿住若生住餘
道由此二恒知偈曰

於人無生得

釋曰惟於人道如前所說如意成等五無生
所得若爾云何得有自性憶持宿住人此從
業差別所作何以故於彼亦有三種宿住念
智有修得果有生得有業所作

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

音釋

跢七照切
驚鳥也

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一 畫一

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

釋分別三摩跋提品第八

由依止智慧一切功德謂智慧種類分別說

已別性類功德今當分別說是故最初依定

應作分別說由一切功德依止彼故偈曰

四定有二種

釋曰若略說定有二種由生得定修得定差別故復次此定唯有四種謂初定二定三定

四定此中受生中定不應更說於分別世間

品中偈曰

生得定已說

釋曰云何說各各定三地四定有八地修得

定必定應說故說此言偈曰

畫一

修定善一類

釋曰若不分別唯心善一類名定是三摩提

性故偈曰

共伴類五陰

釋曰若分別諸定共隨行相應法應知五陰

爲性何法名一類謂一境等若爾唯心一境成定非別類心法成定不說諸心是定由彼法諸心成一類故說彼法爲定彼法名一類爲不如此耶一切心剎那剎那滅故皆是一類若汝言第二心從此境不散故是一類是義不然於相應法中定大地應無用由此是三摩提是故諸心共緣一境汝何故不許此義若言由定大地故諸心成一類應立一切心皆成一類此亦成失是義不然由此定勢力弱故經部師說是心同一類故說名定何

以故三摩提者謂依心學心清淨爲勝經中說名四定餘師說如此定者名持訶那持訶那是何義由此得知得見故名持訶那何以故若心得定則能如實知見此名以思量爲義思者即是般若此悉檀作如此說若爾一切三摩提皆應名持訶那由一類能令如實知見故是義不然於勝類中立彼名故譬如作先名曰於中與何勝法類相應若定與分相應此定則與勝類相應何以故此共奢摩他毗鉢舍那雙生起故故說爲現法安樂住

及遲速樂行由彼最明了思量故故彼是勝
類若善一類名持訶那有染汙云何名持訶
那由邪思惟故若爾則有大過之失是義不
然於相似中由但立名故譬如壞種子故佛
世尊亦說惡法爲持訶那復次是善一類有
何相名初定乃至是善一類有何相名第四
定偈曰

有觀及喜樂

釋曰覺觀喜樂相應喜一類說名初定由說
觀覺即彼說覺觀如烟及火相應行故有不

相離相離故無有觀有喜樂與覺相離所餘

三定偈曰

前前分所離

釋曰善一類言流覺觀所離但有喜樂是第
二定覺觀喜所離但有樂是第三定覺觀喜

三

樂所離但有捨是第四定如說四定偈曰

無色爾

釋曰無色有幾種義與定同彼亦有二種由
修得生得故亦有四種由減損想故是彼生
得於前已說謂無色界無處由生有四種聚

同分及命依此心相續修得無色定若不分
別但以善一類爲性由此義無色定與四定
同偈曰

四陰

釋曰若分別諸定共隨行相應法應知四陰
爲性無隨行色故偈曰

寂離下地生

釋曰空徧入從寂離第四定生識徧入從寂
離空徧入生無所有徧入從寂離識徧入生
非想非非想徧入從寂離無所有徧入空無

色定由此故成四何法名寂離由此道彼解
脫他地故說此道名寂離彼定至得離欲故
是四無色定偈曰

制伏色想名 共三種近分

釋曰空徧入近分定緣第四定爲境界故未
得制伏色想名何以故於中制伏色想未竟
故未得滅離是前所說無色界但有四陰此
言不成就謂於無色界無色若無色界有色
云何說爲無色界由色細故譬如阿賓伽羅
執彼所有色其相云何若唯有身口護色身

口既無云何得有身口護色若無四大說有四大所造色無如此義若汝言如無流護是義不然由有流四大有故於說彼三摩跋提中乃至有撥言謂無色等想若彼有身必定有色根云何許彼有細色若汝執由身量極細故說無色於不可見色水蟲應成無色若汝執彼色極清淨故說無色於中陰及色界亦應立爲無色若汝執由無勝彼清色故說無色則但有頂成無色所餘應非何以故如修三摩跋提三摩跋提生差別亦爾彼定生

色由非下地根所取故於彼有何差別若汝言二界名隨義立第三界名非隨義立此中以何道理爲證由說壽命煥觸相應故如二蘆束互相依持名色及識由說互相依故於十二緣生中說依識名色生依名色識生復有別證離色乃至離行由撥識去來故是故於無色界有色義成是義不然應更思量故此義必定應共思量謂說壽命煥觸相應義此言爲依欲界壽命說爲依一切壽命說名色及識互相依言爲依欲界色界識說爲依

一切識說名色依識生言說識依名色生
言此中爲一切識以名色爲依一切名色以
識爲依爲不皆爾此中說離色等撥識去來
言爲離一切色等撥識去來義爲隨離一若
汝言由佛不分別故不可自分別思量是義
不然有大過之失故是外煥觸不應成與壽
命相離復次外色應依止名由不分別說故
由佛說四識住及四食於色無色界應有段
食及色識住若汝言說過用段食諸天及說
喜食諸天由此言故無大過之失於無色亦

應爾不應立有色由佛說無色是一切色出
離故如經言是寂靜解脫過一切色是無色
復有說有衆生無色復有說由過一切色想
及有礙想故知無色界中無色何以故若彼
實有色彼必定應生想分別自色若汝執觀
下地麤色故說無色是義不然何以故於段
食中此義應同四定出離下地故於中應立
無色云何不說彼是受等出離由是下地受
等出離故彼已過一切種色類不過一切種
受等類是故說彼但是色出離非受等由有

不談出離有者由有不得出離有故不能出離一切有及永出離有故復次佛世尊於色定中說言於色定中若有色類乃至識類於無色定中說言於無色定中若有受類乃至識類於無色界若有色類云何不說若有色類言耶是故偈曰
無色定無色

釋曰由此二證應知於無色界必定無色說有色者此是邪言與理相違故若爾於彼中無量劫色相續已斷絕後從彼退時色云何

更生偈曰

更生色從心

釋曰色從心更生昔時色賴因所熏習故此心有功能生於今色若不依止色心云何得生起云何不得生起此中非所曾見故若爾離段食於色界中不應得生起何以故此中非所曾見故於前已說此依止能令彼心相續生起說此義已復次此義今當說為空無邊入等必定以空等為境界故說彼以此名為不爾非此云何前三者偈曰

空無邊及識 無邊無所有 由加行立名

釋曰空無邊識無邊無所有彼作知此思惟得修觀行因此加行是故彼如次第得此三

名偈曰

昧故非想非

釋曰由想輒昧故說名非想非非想何以故彼想不明了非全無想若彼於中修如此觀行想即是病想即是癡想即是刺無想即是癡闇是寂靜是美妙謂非想非非想入雖然不由此加行立名云何彼執如此觀行決定

應釋曰由想微細故此義於前已說偈曰

如此根本定 八物

釋曰根本定若約實法唯有八物謂四色定四無色定此中偈曰

有三種 七

釋曰除有頂所餘七定各有三種何者為三

偈曰

有取清淨 無流

釋曰此七定有與取味相應有清淨有無流偈曰

第八二

釋曰第八是有頂此定有二種有與噉味相應有清淨無無流復次此中偈曰

噉味相應定 有愛

釋曰噉味謂貪愛味是定所有功德緣此起愛欲心愛欲即是能噉故說貪愛所染汙定

名與噉味相應偈曰

世間淨 清淨

釋曰世間定法若善為性說名清淨與無貪等白淨法相應故復次此中何定是噉味相

應所噉偈曰

是堪噉

釋曰是所堪噉即是清淨三摩跋提法此法是他所噉必從一剎那等已滅若是所噉則已出彼能噉即是所修觀偈曰

出世定無流

釋曰出世三摩跋提法是名無流此三摩跋提法中唯四持訶那有分四無色定無分此中偈曰

於初有五分

釋曰初持訶那中有五分五者偈曰

覺觀喜樂住

釋曰覺觀喜樂善一類此五於定能引治安
依體故說爲五分此五分中第五彼說亦定
亦分所餘但分非定若實記如四分軍五分

持訶那亦爾偈曰

喜等及內淨 於第二四分

釋曰於第二持訶那有四分一內澄淨二喜

三樂四善一類此四應知如前偈曰

第三有五分 捨念慧樂住

釋曰於第三持訶那有五分一捨二念三慧
四樂五住住即是善一類何以故住是三摩
提別名故如經言何者爲三摩提是心住於
正境於正位由此經故知住是三摩提別名
偈曰

最後有四分 中受捨念住

釋曰第四持訶那是最後於中有四分謂非
苦非樂受捨清淨念清淨善一類若依如此
文定分有十八初定三定各有五分二定四
定各有四分故如此數由名立若由實物偈

曰

實物有十一

釋曰初定分有五於第二內澄淨增於第三捨念慧樂增於第四非苦非樂受增由此義故有十一是故說若分在於初定於第二爲是分不有四句第一句是覺觀第二句是內澄淨第三句是喜樂善一類第四句除前所說是餘法如此一切定分皆應以四句更互相攝云何於第三定中說樂爲別物由此樂於第三定成受樂於前二定中偈曰

輕安樂前二

釋曰於第一第二定是輕安說名樂於前二輕安樂於第三是受樂此義云何成前二持訶那與樂根不相應故何以故於前二定中所說樂不應成身樂入觀人五識不有故不可立爲心樂已說爲喜故喜者謂心踊躍喜樂二種一時俱生無如此義喜樂或於定中迤互生起此不可執由說定有五分故有餘師說於前三定中心地樂根皆悉不有但安立身樂根以爲彼分若爾經中云何說如此

經云何者爲樂根緣能起樂觸身心受樂所受勝受類說此名樂根此文不知何人所增加何以故於一切部中唯有身樂文故文言修觀人由身正受樂此義由自名所說故若汝執由心身受者若作此說得何功德於第四定輕安最極不說爲樂故若汝言是輕安隨順樂受故亦得說名樂是義不然第三定中何故不說輕安名樂若汝言由爲捨所損害故是義不然由捨彼增進故品類勝前二故復次由經輕安與樂有差別如經言是時

聖弟子從輕安生喜由身證已生起此已於其中住於此經中由別說輕安及樂是故知輕安非樂若汝言正入觀人身識云何生此不相違何以故有風從三摩提生名輕安與樂受相符依內起徧滿身故若汝言由外散亂即便退定是義不然從定生依內身起由此身樂與定相隨故無有退義若汝言身識起時觀行人即出定是義不然由前言所成故若汝言由欲界所生身根色界相應觸識不應得生是義不然自輕安識生故若爾身

根所領觸及身識應成無流勿有一分有流
一分無流由說身輕安爲覺分是義可然若
汝言由隨順覺分故說爲覺分無流義亦應
爾若汝言此執與經相違經云何者名有流
法一切眼根乃至觸塵是故相違是義不然
由依別觸身識別意說故若汝言於無流法
無一分有流一分無流是義不然不俱時起
故於中復有何失若汝言樂及喜不並起故
初定應無五分是義不然依應有義說故譬
如說覺觀若汝言此義未成由譬不成就故

是義不然由麤細二心一時相違故由汝不
說此義中過失故是故於初定五分中由滅
二三四分故安立第二定等由此義故於初
定說有五分爲欲滅前安立後定故是故不
滅想等若不爾云何唯五爲分若汝言由有
益故立別分是義不然覺觀二法於念慧中
最有益故有諸部師作如此諍論宿舊諸師
不說如此不隨可知所有法立爲定分是故
彼執應須思量何法名內澄淨覺觀散動滅
離故相續清淨流說名內澄淨何以故如江

有浪由覺觀散動故此相續生起不得清淨
若爾此非別物云何由實物定分有十一是
故偈曰

信根內淨

釋曰有別物謂信根此人由得第二定地故
於出離寂靜地中生起決信故此中說信根
爲內澄淨有餘師說覺觀三摩提內澄淨悉
非別物若彼非實別物云何成心法心位差
別有時說爲心法由心成故阿毗達磨悉擅
不說如此是汝所說喜者是適心此義云何

可知若不爾欲以何法爲別如別部所許別
部云何許彼執有別心法名喜適心是三定
中樂若非於定中樂應成適心偈曰
喜 適心由二證

釋曰佛世尊於毗波利多經中說第三定已
於中先生適心根滅盡無餘於第四定中樂
根滅盡無餘佛復於餘經中說由樂根苦根
滅故於前憂根適心根滅故廣說如經由此
二證於第三定中必定無有適心根是故喜
根即是適心根非樂如清淨定中所說分於

染汙定知有不不有何分於彼不有偈曰

染汙無喜樂 內澄淨念慧 及捨念清淨

釋曰若定有染汙初定無寂離生喜樂不能

寂離惑故第二定無內澄淨由惑所染濁故

第三定無念慧由染汙樂所亂故第四定無

捨清淨念清淨由與惑相應故有餘師說唯

如此偈曰

餘說無輕捨

釋曰有餘師說初定二定若有染汙則無輕

安第三第四定若有染汙則無捨由此二法

是善大地故佛世尊說三定有動變由有過失故偈曰

離八過失故 說第四不動

釋曰何者為八過失偈曰

覺觀及二息 餘樂等四種

釋曰覺觀樂苦喜憂出息入息此八是諸定

過失此八過失中隨一過失於第四定中無

是故唯說第四定為不動覺觀喜樂等所不

能動變故故經中說第四定為不動譬如內

密室無風燈光餘師說如此於前二定說有

適心受由與喜相應故第三樂第四捨如修
觀定中受於生得定中受爲如此不非此云
何偈曰

喜受樂捨受 捨受及喜受 樂捨及捨受
生得定諸受

釋曰於初生得定中有三受一樂受與三識
俱起二喜受以意識爲地三捨受與四識相
應起於第二生得定中有二受謂喜及捨此
二以意識爲地無樂餘識不有故於第三生
得定中有二受謂樂捨此二以意識爲地於

第四生得定中唯有捨受由如此義生得定
受與修得定受不同於第二定等若無三識
及覺彼衆生云何得見聞觸彼復云何得起
有教身口業不說於彼受生衆生眼識第不
有雖有不屬二定等地此云何偈曰

眼耳身三識 身口業緣起 二等初定得
釋曰眼等三識及能起有教業識於第二定
等雖不有彼能令現前譬如變化心彼由此
識能見聞觸及能起有教業偈曰
此無染無記

釋曰此四識無染汙亦無記第二定等衆生所引四識今現前此四識應知以初定爲地非有染汙由彼離欲下地故非善下劣品故說定事已復次清淨等四色定及四無色定至得云何偈曰

不得得清淨 由離欲及生

釋曰若人不至得彼此人能得清淨四色定及四無色定或由離欲下地或由受生下地除有頂何以故清淨有頂不由受生得故不得者此言云何若人未曾得及捨至得由加

行能得清淨或得決擇分清淨由退故得退分定是故毗婆沙中說此言爲有如此不或由離欲至得清淨定或由離欲棄捨清淨定由退墮及受生亦爾說有約退墮分初定論此六義何以故由離欲得此故由離欲大梵處棄捨此故由退墮大梵處離欲得此故由退墮離欲欲界棄捨此故由於上大梵處受生得此故由從此退墮受生欲界棄捨此故偈曰

無流由離欲

釋曰不得得此言流若人已曾得由盡智更得無學無流若由修練根道或得有學或得無學爲不如此耶由入正定聚初得無流次第修觀人不必定由未曾得得此無流定如必定應得是今所說偈曰

染汙退生得

釋曰不得得此言流由退得者若人退此離欲更還得此由受生得者從上地更生下地復次從何定法後幾種定次第得生從無流初定後有六定無間得生於自地清淨定無

流定爲二於第二第三定亦各有二從無所有入後次第生有七於自地清淨無流爲二識無邊入空無邊入亦各有二於有頂但有清淨無流從第二定後次第生有八於自地清淨無流爲二於第三第四及初定亦各有二從識無邊入後次第生有九自地有二空無邊入及第四定有四無所有入及有頂有三由如此方所餘色無色定次第十七定法應如此知此中是略攝偈曰
從第三上下 無流後善生

書一

十五

釋曰由說善性清淨及無流皆被攝同是善性故無流定法後次第或依自地二種定法生謂清淨無流或上地下地乃至第三亦爾何以故超修觀人過第三處求超不得成云何如此由過遠故從類智次第能修無色定

觀從法智次第不得如此以下地依止為境界故如說從無流次第生諸定所餘應知亦爾偈曰

從淨生亦爾 長染汙自地

釋曰此中生自地染汙定長於前此從清淨

定後次第得生所餘諸義如無流何以故無流定後染汙不得生故偈曰

從汙自地淨 染

釋曰從染汙定後次第於自地清淨及染汙定得生偈曰

一下地淨

釋曰若人為惑所逼下地若清淨於中亦生尊重若人已了別此定謂此定染汙行於下地定則從善行於善不從染汙若不分別云何得行於下地清淨定由前引心力何以故

此人於前有如此欲樂謂寧得下地清淨不用上地染汙是先意欲衆生相續亦能隨逐譬如人先發願方眠如所要期時即覺若無流從染汙後一切種次第不得生此言約修觀時說謂從清淨定及染汙定後次第自地

染汙定生非於餘地偈曰

畫一

十六

退時從淨染 一切

釋曰死墮時從生得清淨定後次第一切地染汙定生偈曰

染非上

釋曰從染汙四色定四無色定後死墮時次第自地下地染汙定生非上地復次非從一切清淨定後無流定生若爾此義云何偈曰清淨定有四 退分等

釋曰退墮分安住分增進分決擇分清淨定有此四種有頂有三種除決擇分故此四其相云何偈曰

次第 或至自上地 無流隨得故

釋曰若此定功德隨順煩惱生名退墮分若此定功德隨順自地名安住分若此定功德

隨順上地名增進分若此定功德隨順無流
名決擇分是故說此定名無流此四種定中
幾定從幾定後次第生偈曰

二三三及一 從退等次第

釋曰退墮分定後次第二定得生謂退墮分

十一

十七

及安住分安住分定後次第三定得生除決
擇分增進分定後次第三定得生除退墮分
所餘次第得生決擇分定後次第一定得生
謂決擇分定修超定觀云何得成偈曰
去來於二類 八地密超一 修超諸定觀

行非等分三

釋曰去者謂次第修觀來者謂逆修觀於二
類者謂有流無流八地者謂四色定四無色
定密者謂上下次第超一者謂過一一地先
於有流八地或順或逆修觀修觀成熟已次
於七無流地修觀亦爾修觀成熟已後時為
成就於修自在故從有流初定超入有流第
三定從有流第三定超入空無邊入從空無
邊入超入無所有入次更如此逆超若此修
已成熟後於無流定修順逆超一亦爾應如

此次第修順逆觀爲超定加行是時若從有流初定能入無流第三定從無流第三定能入有流空無邊入從有流空無邊入能入無流無所有入次修逆超亦如此是時非等分第三定中去來成故超修定得成由過遠故第四不可超修此修於三洲中是非時解脫阿羅漢所修得或滅盡故於定有自在故見至聖人彼根雖利於定若有自在彼惑未盡故不得彼時解脫阿羅漢惑雖已盡於定不得自在亦不得修由何依止有幾色定無色

定可令現前偈曰

自下地依止 色無色

釋曰有頂定於有頂處可修令現前於下地乃至欲界皆能修令現前如判有頂所餘諸定於自地及下地皆得修令現前云何如此若人生於上地不能令下地諸定現前何以故於此人偈曰

非下

釋曰生上地人下地定於彼無毫釐用由下劣被輕故說通義已此中更說別義偈曰

聖現無所有 入有頂流盡

釋曰若聖人已生有頂由現前修無流無所有入至得流盡云何已生有頂能現前修無流無所有入於自地無故此熟所悉故得現前修復次色定無色定所緣何境偈曰

有愛自有境

釋曰若定與嗽味相應說名有愛自地有起有言者顯取有流境不能緣下地已離欲故不能緣上地由諸地貪愛各所隔得故不能緣無流爲境應成清淨故偈曰

善定徧有境

釋曰若定以善爲性謂清淨及無流此定以一切法爲境彼境實有物謂有爲無爲偈曰本善色無色 非有流下境

釋曰根本清淨色定及無色定下地有流法

實一

十九

非彼境界緣自地及上地爲境界故若無流爲境界一切類智種類是彼境界非法智種類非下地滅若近分定及無間道以下地爲境界此三種色定無色定中何定能滅惑偈曰

由無流惑滅

釋曰惑滅不由清淨定何況由染汙定由此下界惑不得滅於下未離欲故自不能對治自故是故不能滅自地惑由最勝故不能滅上地惑但由無流得滅復次偈曰

及諸定近分

釋曰由色無色近分清淨定諸惑亦得滅是下地對治故此近分有幾種偈曰

彼定近分八

釋曰隨一一定近分亦爾依近分得入根本

故分爲如根本有三種不近分受爲如根本受不非偈曰

清淨非苦樂

釋曰彼近分定但是清淨一類與捨根相應由功用所引故未離下地厭怖故離欲爲果故是故唯捨受無取味偈曰

初聖

釋曰最初近分定名非至定此有二種有清淨有無流若由近分心結生即有染汙若入觀必無染汙由前已遮故偈曰

餘說三

釋曰有餘師說非至近分定亦與噉味相應此中有說名近分定有說名中間定此二名爲一義爲有別義有別義何以故近分者是離欲道偈曰

無覺中間定

十一

二十

釋曰此定與覺不相應說名中間定與二定異故由勝初定故於初定中不立於第二定等中亦非所立由無勝類故復次此中間定有幾種有幾受偈曰

三種無苦樂

釋曰此定或與噉味相應或清淨或無流是無苦無樂受與捨根相應故不與喜根相應大功用所引故故說爲苦遲速行此中間定果差別云何偈曰

大梵王爲果

釋曰若人修習上品中間定受大梵王報復次攝一切諸定於經中說有三定一有覺有觀三摩提二無覺有觀三摩提三無覺無觀三摩提此中中間定即是無覺有觀三摩提

由此經第二言所證但遮覺故從此定偈曰
有覺觀此下

釋曰從此向下所有諸定悉名有覺有觀謂
初定及依初定餘定偈曰

此上定無二

釋曰於彼中無二謂過中間定十一向上餘定無

覺觀二從第二定近分乃至有頂皆無二復

次經中說三摩提有三種謂空定無願定無

相定此中偈曰

無相應靜相

釋曰滅諦行相相應定說名無相定此定有
四行相何以故涅槃者由離十相說名無相
此定以涅槃為境故名無相十相者謂五塵
男女三有為相是名十相偈曰
空定無我空

釋曰與無我空二行相相應定說名空定此
定有二行相偈曰

無願定所餘 諦相相應故

釋曰與所餘諸諦行相相應定說名無願定
此定有十行相何以故於無常苦及彼因生

厭背故於道由筏喻義必定應棄捨觀行人
於彼生過背意故彼皆不可願以彼為境故
名無願於無我空中無厭背義由與涅槃相
似故此三定有二偈曰
彼清淨無垢

釋曰此三定以清淨乃無流為種類屬世出
世故若世間定依十一地成若出世定隨無
流道地偈曰
淨三解脫門

釋曰此三定若無流說名三解脫門謂空解

脫門無願解脫門無相解脫門由彼是解脫
門故由別義於彼更說別名偈曰

空空等名定 復有三別定

釋曰有空空定有無願無願定有無相無相
定以空定等為境界故彼名空空空定等於中

偈曰

二定緣無學 由空無常相

釋曰有二別定緣無學諸定為境空空定緣
無學空定為境由空行相故無願無願定緣
無學無願定為境由無常行相故不由苦及

因等行相無流法不以彼為相故不由道諦
行相彼所應厭背故偈曰

無相無相定 靜相非擇滅

釋曰無相無相定緣無學無相定非擇滅為
境由寂靜行相故不由滅妙離行相何以故
與無常滅同故無記性故非永出離故此三
別定一向偈曰
有流

釋曰由背捨聖道故彼是有流若無流則不
爾此定是何道所得偈曰

人

釋曰於入道中非於天道於何人相續中生

偈曰

不壞

釋曰唯不壞相阿羅漢^意能得此定由事究竟

故非餘阿羅漢^{廿三}此定依幾地生偈曰

七近分所離

釋曰除七近分定於十一地謂欲界非至定
中間定四色定四無色定復有經說有四三
摩提修經云有三摩提修若修若事若習成

為得現世安樂住廣說如經此中偈曰

有別修四定 淨初為現樂

釋曰若初定是善性類或清淨或無流此三摩提必定能得現世安樂住初定既爾餘定應知亦然不必定得未來安樂住或退墮或生上地或入涅槃於中未來安樂住或不成就故偈曰

為知見眼通

釋曰第二三摩提修為得知見三摩提修謂天眼通慧修偈曰

為別慧行生

釋曰第三三摩提修為得差別慧三摩提修一切勝德皆從加行生謂三界無流諸德若定能得此德說此定修為差別慧三摩提修偈曰

金剛譬後定 能滅有流修

釋曰於第四定有三摩提名金剛譬修此定能得一切流盡彼言佛世尊說四三摩提修依佛自修行說此義云何可知由依第四定約時分別故說諸三摩提已一切德依止三

摩提成說時已至是故今說偈曰
無量定有四

釋曰四無量定謂慈悲喜捨無量以無量衆
生爲境界故感無量果報故云何立四偈曰
由瞋等對治

釋曰多行殺害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎瞋
衆生爲滅此行是故次第應修此四無量定
不淨觀及捨無量定若同對治欲界愛欲有
何差別毗婆沙師說色欲對治是不淨觀姪
欲對治是捨無量觀若執如此則與理相應

姪欲對治是不淨觀能除色形貌觸威儀欲
故母父及兒親等欲對治是捨此四定性類
云何偈曰

慈無瞋及悲

釋曰慈以無瞋善根爲性悲亦如此偈曰

喜定謂適心

釋曰於他歡適事心隨彼歡適說名爲喜偈
曰

捨無貪

釋曰捨以無貪善根爲性若爾云何對治瞋

由瞋是貪愛所引故若爾此定應以二善根
爲性此義應理此慈等無量定行相云何偈
曰

行相 有樂及有苦 得喜及衆生

釋曰若衆生安樂是慈定境界於彼起行相

五

思惟謂衆生安樂由此得修慈無量觀若衆

十五

生有苦是悲定境界於彼起行相思惟謂衆

生有苦由此得修悲無量觀若衆生得喜是

喜定境界於彼起行相思惟謂衆生得喜由

此得修喜無量觀若不分別但衆生衆生是

捨定境界於彼起行相思惟謂衆生衆生由
此得修捨無量觀由是中心故觀若彼無樂
於彼樂觀樂云何此觀不成顛倒由願得意
故非是顛倒復由意無顛倒故復由是願樂
想定故復次若如此顛倒有何過失若汝言
非善性爲過失是義不然彼以善根爲性故
又能對治瞋等惡法故說彼行相已若彼緣
衆生爲境界何衆生爲境偈曰
彼欲衆生境

釋曰欲界衆生是彼所緣境能對治緣彼爲

境瞋恚等故若爾經中所說約一方起慈等
心此義云何此言由顯器在器中亦是所顯
此四無量依幾地生偈曰

於二定喜

釋曰於前二定修喜無量觀適心爲性故偈

曰

餘六地

釋曰所餘三無量觀於六地中修謂非至定
中間定及四定偈曰

餘說五

釋曰有餘師說除非至定但於五地修復有
餘師說於十地謂欲界及四近分由攝不定
加行根本故是前所說彼能對治瞋恚等爲
由彼惑得滅不偈曰

由彼惑不滅

釋曰根本定爲地故假願思惟爲體故緣衆

達一

才六

生爲境故由修彼加行能制伏瞋恚等故說
彼是瞋恚等對治已滅能令遠故有慈等觀
以欲界及未至定爲地有以根本定爲地由
前制伏諸惑已後由滅道滅除諸惑次於離

欲位中由得根本無量定故若得定強力緣
時非復彼所能逼故初學人云何修慈無量
觀如計自身所得勝樂或見聞他得勝樂謂
佛菩薩獨覺聲聞於衆生起如此至得勝樂
願樂想謂願諸衆生得如此樂若不能等發
此心由惑最強盛故先於親屬分爲三品於
最上品親起得勝樂願想於彼若已成次於
中及下親觀行亦爾於三品若得平等慈觀
已次於中人觀行應知皆如前說次於怨人
復分爲三品於最下怨願彼得勝次於中怨

及上怨亦爾於最上怨願得勝樂想若起不
更退失如於最上品親不異次第於處聚落
方土中起得勝樂願想乃至緣一方及徧一
切世界起願得勝樂想由慈無量心周普無
餘若人於一切衆生恒樂取德此人必定速
得成就慈觀何以故於斷善根人若取彼德
亦可得於犀角喻獨覺若取彼過亦可得由
能顯昔福非福果故於悲及喜修觀行亦爾
觀彼衆生沒多災橫流內願彼解脫衆苦願
彼衆生恒得歡喜若人作如此願想得入悲

喜定觀捨觀從中境成但以衆生衆生爲行相故四無量定是何道能修偈曰

人道生

釋曰若修彼必定在於人道非於餘道若人與一無量定相應必定與一切相應不定與一切相應此何爲偈曰

三應定

釋曰若人生第三第四定與喜不相應若人得無量定恒與三相應偈曰

解脫八

釋曰於內有色想於外觀色是第一解脫於內無色想於外觀色是第二解脫淨解脫由身證已於修中住是第三解脫無色定爲四解脫滅受想定爲第八解脫於彼偈曰
前二 不淨觀

釋曰前二解脫不淨觀爲體性以黑爛等想爲行相故是故於此二應知如不淨觀中觀行義此前二偈曰

二定

釋曰於前二定中此二解脫是所修非於餘

地次第是欲界及初定地色欲對治故偈曰
三後定無貪

釋曰第三淨解脫但於第四定修此亦以無
貪善根爲體性非不淨觀爲體性由淨想爲
行相故若攝彼共伴類五陰爲體性無色解

脫者偈曰

淨無色定地

釋曰若善若定地四無色觀是四無色解脫
非不定地譬如於無有中餘部師說無色定
有時非定如目乾連所修復次無色近分定

解脫道彼亦得解脫名若是善及定地非無
間道緣下地爲境故何以故背捨義即是解

脫偈曰

滅心定解脫

釋曰滅受想定即是第八解脫此定於前已
說由背受想故名解脫復由背捨一切有爲
法故復有餘師說由此八能解脫一切定障
故若人修滅心定偈曰
最後細後成

釋曰有頂者由想最細故此定更修令最細

方得入滅心定若人已入滅心定云何得出
偈曰

自地淨下聖 心從彼出觀

釋曰或由於有頂清淨心從彼得出或由無
所有入為地清淨心及無流心從彼得出如
此依有流心入無心定出心通有流無流於
此八解脫中偈曰

欲界中見境 前三

釋曰於前三解脫通以欲界色入為境或可
憎或可愛如次第偈曰

四無色 是類智種類 自上地諦境

釋曰無色解脫緣上地及自地苦苦集苦滅
為境一切類智種類道及非擇滅虛空為境
云何於第三定不立解脫於第二定地色欲
不有故復於清淨樂有動故云何彼修淨解
脫觀為安樂先不淨觀損羸自相續故復次
為欲觀察自能不能故謂於前二解脫為成
不成若爾則知前二成若更由淨相觀淨境
先惑不起何以故修觀人由二種因故修解
脫等觀一為令諸惑極遠相離二為於定中

得自在爲能引取無諍等諸德及能引取聖
通慧此通慧能變異物類成就所願延促壽
等事云何於第三第八說身證於餘不說由
二勝故復由在界地窮際故偈曰
制入有八種

釋曰於內有色想於外觀色小量或好或惡
制修此色我見我知作如此想是第一制入
無量亦爾於內無色想於外觀色此二如前
二合此成四通無內色想觀青黃赤白色我
見我知作如此想合此成八偈曰

二如初解脫

釋曰如初解脫應知二制入亦爾偈曰

後二如第二

釋曰如第二解脫應知第三第四制入亦爾

偈曰

餘如淨解脫

畫

三十

釋曰如淨解脫應知後四制入亦爾若爾此
彼有何異由前八但背捨由後八制修境界
今隨自意樂顯現及令惑不起偈曰
十徧入

釋曰能普覆起一類無間隙故名無邊何法
為無邊謂地水火風青黃赤白此色相普覆
空無邊入識無邊入此二亦普覆於中偈曰
無貪 八

釋曰前八以無貪為性偈曰

後定

釋曰第四定是彼所依地偈曰

彼境 欲

釋曰欲界色入是彼境有餘師說風無邊入
觸為境界復有餘師說前四觸為境界後四

色為境界偈曰

二淨無色

釋曰最後二無邊入以清淨無色定為性偈
曰

自地四陰境

釋曰自地四陰_三後二無邊入境_{世一}界八制入
是入解脫法門十無邊入是入制入法門前
前於後後勝故此解脫等以一切凡夫聖人
相續為依止唯除滅心解脫偈曰
滅心定已說

釋曰滅心定解脫於前已說由一切義差別

偈曰

餘離欲行得

釋曰異滅心定所餘解脫等或離欲所得或加行所得由前悉前未悉故偈曰

三界依無色 餘人道修得

釋曰無色解脫無色無邊入此法以三界身為依止三界人所修得故所餘諸解脫及諸制入無邊入依止人道相續得成由正教力緣所生故云何於色無色界修得色定無色

定差別由三種因緣四持訶那無色三摩跋提得生由因業法爾力故此中偈曰

因業力二界 生色無色定

釋曰於二界謂色無色界生無色界定或由因力謂近修及數修或由業力謂上界分後報業果報欲至故何以故若人於下界不生欲於上界不能得生偈曰

於色界色定 由二法爾得

釋曰於色界中生差別定必由二力謂因力業力或由法爾力世界欲壞時一切衆生是

時來下地生四色定是時善法最成就豐饒起故是佛世尊正法應更幾時住於中如此等諸法品類明了可知可見偈曰

世尊正法二 教修得爲體

釋曰此中正教者即是諸阿含世二謂修多羅毗

那耶阿毗達磨正修得者謂阿地伽摩此是

三乘人所修菩提助法及三乘果如此名二

種正法此中有幾人偈曰

於中有能持 能說及能行

釋曰於阿含有二人一能正持二能正說於

阿地伽摩但有一人謂能正修得隨此三人相傳住時正法亦隨此時得住何以故有二因緣能令正法久住謂正說正受有餘師說佛般涅槃後一千年正法得住此說約正修得不約阿含若約阿含則有多時何以故於末世中若能此正法諸人有二種諸天一隨聞得信二隨正解得信皆擁護彼人令阿含及正修得於世不速隱沒是故於中如文如義應急修正行此論中佛世尊阿毗達磨是我所說爲如經部中所顯爲如毗婆沙中所

顯偈曰

罽賓毗婆沙理成

我多隨彼說此論

正法偏執是我失

判法正理佛為量

釋曰罽賓國毗婆沙師二證所成就此阿毗

達磨我今多隨彼義說於中若有偏執是我

十一

十三

過失離證能正判正法唯佛世尊為最勝量

何以故由證見一切法故若佛聖弟子離阿

含及道理判正法亦非中量

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

音釋

煖

乃管切
與煖同
軟乳究切

癰

於容切
腫也
練郎旬切
精熱也

筏

房越切
薄也

隙

乞逆切
隙也

罽賓

梵語也
種罽居
例此切

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二 盡二

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

釋破執我品第九

大師世間眼已閉 又證教人稍滅散

不見實義無制人 由不如思動亂法

自覺已入最妙靜 荷負教人隨入滅

世間無生能壞德 無鉤制惑隨意行

若知佛法壽 將盡已至喉 是惑力盛時

求脫勿放逸

離此法於餘法為無得解脫耶無云何如此
非如我見誑於心故何以故彼人不於五陰
相續中假立我言故何為由彼分別有別實
物名我一切或以我執為生本故於餘法無
解脫義云何得知如此但於五陰相續中假
起我言非於餘義由我非證比二量所知故
餘法若實有若無障礙必定由證量得知譬
如六塵及心或由比量得知譬如五根此中
如此比知若有因緣餘因緣不有故不見事
生若有則見事生色塵等緣若具有能障礙

法若悉不有盲聾等人及非盲聾等人於色等塵眼等識不生故可得比量別因不有義別因即是眼等根如此證量及比量於我不有故是故說決定無我是跋私弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異此言宜應簡擇爲彼執由實物故有由假名故有實有相云何假有相云何若如色等別有名實有物若如乳等但聚集有名假名有若由實物有與陰別性故應說與陰有異譬如別陰必定須說此我因若無因即是無爲則同外

論師說亦無別用若汝執由假名有故有此說最精我等亦說如此我等立我有不由實有說有亦不由假名有說有此何爲約內所取現世諸陰執說爲我今此別言於義復不開顯非我等所解此約言顯何義若義如此卷三二謂緣諸陰於諸陰中假名說我此義應成譬如緣色等物假名說乳復次若義如此謂因諸陰故我言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我等說我不如此若不爾云何如約薪執說火約陰執說人亦爾云何約薪執說

火若離薪火不可執說不可立火與薪有異與薪無異若火異薪薪應不熱若火不異薪所燒應即是能燒如此離諸陰不可執說人亦不可說人異諸陰由有常過失故亦不可說人與諸陰不異由有斷過失故善友願汝爲我說何物爲薪何物爲火後我當得知約薪執說火義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有應說必如此說此中汝須更決說何物是所燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦名所燒若然能燒光最執說名火

何以故此物能然彼能燒彼由能變異彼相續後不如本故此二各有八物所成緣薪火得生譬如緣乳酪生緣摩偷酢生是故言約薪執說火若爾則知火與薪異由不同時故若人如火必定緣陰生異於陰則成無常復次若於然薪中是執觸說名火所餘三火與此共生許此名薪此二互有差別明了易知由相有異故約薪有火義汝今應說云何約薪執說火何以故此薪非是火因亦非執說火因何以故但火是執說火因若汝說約言

是依止義或共有義若爾諸陰於人應成依止應成共生彼互差別亦明了易知復次若陰滅人應即滅譬如薪滅火即滅是汝所說若火異薪薪應不熱此中何物名熱若汝說熱性名熱薪應不熱別火性故復次若汝說若有熱性名熱此物雖興熱性火異此復成熱與熱性相應故是故於別異無過失復次若汝言正然物說名薪亦說名火是故約義汝今應說若是陰即是人此不異義即至不可遮是故此譬不成如前云約薪執說火約

陰執說人亦爾復次若不可說人與陰異所知有五種謂過去未來現在無爲不可言此應不可說何以故此所知於過去等不可說爲第五及非第五故是時汝等執說人爲觀諸陰執說人爲觀人執說人若觀諸陰執說人名但約陰中執說人名由人不可得故但觀人執說人云何言約陰執說人何以故此執說但人是所緣境故若汝言諸陰若有人則可知是故言約陰執說有人若爾眼根思惟光明等若有是時此色方可知亦應約眼

根等執說色是有此義汝應說人於六識中
是何識所知彼說由六識所知此義云何若
緣眼所知色分別觀人應說此人是眼所知
不可說即色非即色乃至若緣意所知法分
別觀人應說此人是意所知不可說即法非
即法若爾此人應成與乳等同若緣眼所知
色分別觀乳或觀水等應說乳水是眼所知
不可說即色非即色如此應說鼻舌身所知
亦爾乃至不可說即觸非即觸勿乳水等非
四物所成此非所許義是故如色等具物假

說名乳及水等如此亦應具諸陰假說名人
此義應成是汝所說緣眼所知色分別觀人
此言有何義爲色是觀察人智因爲正證知
色即證知人若色是人智因不可說人異於
彼若爾色與光明眼根學觀等亦應不可說
異彼是色智因故若正證知色即證知人爲
即由色證智證知人爲由別智若即由色證
智證知人人與色不應成異性或於色但假
說人若不爾若由一智所證知此人非色此
色非人此二云何分別若不能如此分別云

何强立此言謂色是有人亦是有何以故由
隨證知可說彼有如色乃至於法亦應說如
此若由別智分別此二別時所得故人應成
異色譬如黃色異青等又如前後剎那乃至
於法亦應說如此若汝言如色及人一異不
可說能證知此二智一異亦不可說是故此
智亦不可說是有為則破自悉檀若說人是
有但不可說即色非即色云何佛世尊說色
無我乃至識亦無我是汝所說眼識能證見
人此識為緣色生為緣人生為緣二生若爾

何有若緣色生則不能緣人生譬如聲等何
以故若緣此塵此識得生唯此塵是此識緣
緣若緣人及二此執與經不相應故則為佛
經所違何以故經中已決判此義唯依緣二
法諸識得生復有別經亦違此執經云比丘
眼是因色是緣能生眼識何以故一切所有
眼識唯因眼緣色生若如汝所執此人應成
無常何以故是因是緣能生眼識彼皆無常
由此經言故若汝執人非眼識境人則非眼
識所知復次若汝立義人是六識所知此人

由耳識所知故應成異色譬如聲由眼識所知故應成異聲譬如色於餘塵應知亦如此復次此經文句違汝所執經云婆羅門是五根各別行處各別境界是因自行處境界彼各各受用非別根能受用別根行處境界謂眼根耳根鼻根舌根身根心能受用五根行處境界是故心是彼所依止人非境界若非境界不應是六識所知若爾意根應成別不通經云有六種根各別行處各別境界樂欲自自行處境界此言於六衆生我譬中說是

義不然於此經中不定說六根爲根是五根樂欲見等事不有故彼識亦爾彼增上處所引意識立此爲根故說名根是獨類心增上緣所引意識此識非能樂欲受用餘根行處境界是故無失復次佛世尊說比丘我今爲汝等說一切所應知一切所應識六法門眼根是所應知是所應識色眼識眼觸由眼觸因緣於内生受謂苦樂不苦不樂等乃至由意觸因緣於内生受謂苦樂不苦不樂等是名一切所應知一切所應識法門由此經若有

所應知及所應識決唯此量不出於此於中
不說人是故人決定非所應知智及識境界
同故執我諸人說云我等由眼見人於非我
所見有我故彼則墮我見處深坑於經中佛
世尊自了義說云但於五陰說假名人於人
經中說依眼緣色生眼識由三和合生觸共
生受想作意等是四種無色陰及眼根并色
唯如此量說名人於此中立諸名謂薩埵那
羅摩菟闍摩那婆弗伽羅時婆布灑菩并於
中立言我由眼見色於中有世傳云此命者

如此名如此姓如此種類如此食如此受苦
樂如此長壽如此久住如此壽際比丘如此
事唯名為量唯言為量唯傳為量如此等一
切法無常有為故意所造由因緣生如此了
義經於此執中佛世尊說為依為量此經不
可更別思量復次有別經說婆羅門若說一
切有唯是十二入若人非入所攝此人必定
不有此義則成若人入攝非不可言於彼部
中有如此經經言比丘若所有眼若所有色
廣說如經由唯此量比丘諸佛如來說一切

有窮顯一切說又佛毘婆羅經中說比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名我言此中無我無我所唯苦欲生得生廣說如經有阿羅漢比丘尼名世羅對魔王說此偈言

如從和合分 於中說車名 如此依諸陰

假名說衆生

於少分阿舍中爲波遮利婆羅門說此偈言
波遮利汝聽 能解諸結法 由此心有染
復由此心淨 我者無我體 顛倒故分別
無我無衆生 唯法謂因果 有分唯十二

惟有陰入界 熟思尋此法 人實不可得
如觀內是空 觀外亦如是 此二不可得
能修及空義

復有經說我執中有五種過失謂起我見衆生見墮於見處與外道不異僻行邪道心不入空義不生淨信心於中不住於此人聖法不得清淨彼不以此文爲依量何以故此文於我部中非不誦說爲以部爲依量爲以佛言爲依量若取部爲依量佛世尊於彼則非正教師彼便非釋迦種子若取佛言爲依量

如此等文句云何不取爲依量彼云如此等文句非是佛言於我部中非昔所誦故於今非理事起此中有何非理此文句是一切餘部所讀誦此文句不違佛經及法爾由我等不讀誦故此非佛言此言一向非正思量但由強作於彼爲無此經耶謂一切法無我若汝言不說人是法不說人異法若爾此人應成非意識所知緣二識得生由經文決故於此文中汝云何分別救難經云於無我我執是想倒心倒見倒於無我我執是顛倒非於

我何者非我諸陰入界汝於前云不可說我是色非色此言最不可忍何以故於餘經說比丘若有沙門婆羅門觀執有我彼一切但依五取陰起此觀執是故一切不於我起我執復有經說若有諸人能憶種種宿住已憶正憶當憶彼一切唯依五陰若爾此經云何說此言我如此色等於宿世已生此言爲顯能憶宿住人能憶多種宿住若見人有色應墮身見過失若不說我一切色等則無屬處故說此言不爲顯我是故人是假名有譬如

聚流等若爾佛世尊不應成一切智人何以故無有心及心法能知一切法刹那刹那生滅故是故人能知若爾心滅時由執人不滅故汝則已信許人是常住我等不說於一切境由智一時現前佛世尊是一切智若不爾此云何是相續稱爲佛有如此勝能於隨所欲知境中唯有迴心生智無倒故稱一切智此中說偈

由相續有能 稱火食一切 說徧知亦然
不由俱悉解

此義云何可知由說過去等世故如偈言
是過去諸佛 是未來諸佛 是現在諸佛
能除衆生憂

汝等但許五陰有三世非許人若唯五陰名人云何說此經經云我今爲汝說重擔取重擔捨重擔荷負重擔云何此言不可說重擔不能自荷負重擔故云何不能此事非所曾見故不可言亦不可言此事非所曾見故復次應立取重擔非陰所攝爲成此義故佛世尊分別荷負重擔人是命者如此名如此姓

乃至如此久住及壽際應知是名荷負重擔
勿作別物意知或執爲常住或執爲不可言
諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰爲顯荷負
荷負重擔義故說此文必定有人何以故由
此經言無自然生衆生此執是邪見何人說
無自然生衆生如佛世尊分別衆生我說亦
爾是故若人撥無於餘生中自然生五陰相
續世間立名自然生衆生說此人起邪見謂
無自然生衆生由有諸陰自然生故是汝所
說撥無邪見見何諦所滅此邪見不應由見

諦滅亦不應由修道滅何以故人不屬四諦
攝故若汝言有別經爲證顯人非陰經言一
人於世間向生生爲利益安樂多人廣說如
經由此經言故人非陰是義不然由於聚中
假說一故譬如說一麻一米或於一聚說一
言如說一山一屋應說人即是有爲由汝許
有生故如陰先未有後有人生不爾不爾云
何生由取別陰故譬如延若師生毗伽羅論
師生由取明處故說名生又比如丘生道人
生由取相故說名生又如老者已生病者已

生由取別住故說名生是義不然由被撥故
於經中佛世尊已撥此義何經於真實空經
經云比丘如此有業有果報作者不可得實
無有故是能棄捨此陰往取彼陰唯除於法
世流布論所立人又於頗求那經中說我亦
不說衆生能取陰唯諸法相續起由此經是
故知無有一人能取諸陰能捨諸陰汝今信
執何延若師生乃至病者生立爲人譬若執
我此不成就非有故若執心及心法彼剎那
剎那未曾有有故不可爲譬若執身亦如心

如身明相陰及人應成差別老病此二是別
身是僧佉所立變異義於前已破是故延若
師等不成譬若汝執諸陰有未有有義人則
不爾若爾人應異陰亦是常住此義分明所
顯汝說陰五人一云何不說人與陰異汝云
何說大四色一色不異四大如此是立義過
失何者立義立唯有大義雖然如唯四大是
色如此唯五陰是人此義已許若唯陰名人
云何佛世尊不記命者即是身命者異身由
觀問人意是故不記此問人執有一別實物

名命者於內是作者彼人依此爲問此物必定實無云何可記是一身異譬如龜毛強澀輒滑此結宿舊諸師先已解釋有大德那伽斯那阿羅漢旻隣陀王至大德所說云我今欲問大德沙門多漫言如我所問若大德直答我當問大德大德言王但問王即問命者爲即是身爲命者異身異大德言此義非所說王言大德我先爲不令大德立誓耶謂不應說別語我有別語此義非可語大德言我今欲問大王諸王多漫言如我所問王若直

答我當問王王言大德但問大德即問於王內中菴羅樹此子爲酸爲甜王言我內中無菴羅樹大德言大王我先爲不令王立誓耶謂不應說別語王言我說何別語菴羅樹旣無若樹無云何記子味酸甜大王如此命者旣無我云何能記異身不異身云何佛世尊不直記無我由佛觀問人意故不直說何以故是諸陰相續立名命者勿問人由執此不有墮於邪見是故不說由彼未通達十二緣生理故是故彼非受此正說器復次由此道

理應決此義為是由世尊說此言阿難跋娑
 同姓外道問我我為有為不有我不答若說
 此言為非相應耶謂一切法無我阿難若我
 答跋娑同姓外道問說一切法無我此外道
 於先已在癡闇為不更過前量人癡闇耶昔
 時我有我今時永無我若執有我則墮常見
 若執無我則墮斷見廣說如經此中說偈
 觀見牙傷身 及棄捨善業 諸佛說正法
 如雌虎銜子 若信說有我 見牙傷徹身
 若棄假名我 善子即墮落

復說偈言

由人實無故 佛不說一異 亦不得說無
 勿執無假我 是陰相續中 有善惡果理
 說命者撥無 由說無命者 彼人未堪受
 正說真空理 問有我無我 故不答我無
 若由觀問意 於有何不記 同前無涅槃
 墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若
 彼執我為世間此無故四答不應理若彼執
 一切生死名世間答此亦不應理何以故若

世間常住無一人得般涅槃若非常住則一切皆斷滅自然般涅槃若具二必定一分不得涅槃一分自得若非二應成非得涅槃非非得涅槃由涅槃至得隨屬道故是故不可定爲四答譬如不記尼乾弟子握中之雀由此義世間有邊等四問佛亦不記此四問同十三前四義故何以知然有外道名郁胝柯以此四問佛復問爲一切世間由此道得出離爲世間一分大德阿難言郁胝柯是義汝於初已問世尊今何故復以方便更問此義如來

有異死等四問由觀問人意故佛亦不記何以故彼人執已解脫我名如來故爲此問於執有我人應作如此問云何世尊記生存人有不記於異死人有爲離墮常過失故此事云何記佛言彌底履也今汝於未來當成如來阿羅訶三藐三佛陀復云何聲聞過世已死於後生記彼言某甲某處受生如此亦應墮常過失若世尊先時見衆生存在般涅槃已則不復見故不記者此應由無明故不記則撥大師一切智德汝或應信受此義謂由

我不有故佛不記若佛見人不記雖不記此
人是有亦是常住此義自成若汝說此義亦
不可言謂佛見及不見若爾汝應漸漸成此
義令皆不可言佛世尊是一切智不可言非
一切智亦不可言我必定有由此言依實依
住撥我無我說名見處說有亦是見處是故
此言不可以爲證阿毗達磨師說此二皆是
邊見斷常二邊見所攝故此言是理如跋娑
經中言阿難若說有我此人則墮常見若說
無我此人則墮斷見若汝言人無何物往還

生死何以故生死自往還此義不可言佛世
尊說諸衆生以無明爲蓋貪愛爲縛往還此
彼或於地獄或於畜生餓鬼人天道中如此
長夜受於衆苦增益貪愛常聚血滴若爾此
人云何往還生死由捨此陰愛彼別陰汝今
所立義於前已破十四若爾離人生死云何自往
還譬如火剎那剎那滅由相續故說行如此
陰聚說名衆生以貪愛爲取約相續說名往
還若世間唯是陰聚云何佛世尊說今我於
昔時曾作世師名曰善自云何不應說如此

田諸陰異故若爾何者有人若昔人即是今
人人則常住是故今我是昔世師此言顯一
相續譬如言是於彼火燒然至此若我實
有唯諸佛如來能明了見見已世尊即立我
執令成堅實我既是有我所亦成由佛說經
爲顯此義衆生於五陰中生我所執則成堅
實是彼於五陰則成身見我所見有已彼我
所愛復成堅實彼以我所愛爲堅實繫縛則
於解脫轉成極遠若汝言於我不生我愛此
言應何道理謂於無我由信有我起我愛於

實我不起我愛是故於如來正法中無因緣
起見瘡疱謂有諸人撥無我起有我執復有
諸人撥有執一切無是諸外道計執我實有
別物正法內人起有我執及執一切無如此
等人同不得解脫由無差別故若由一切種
我實不有心卷二既刹那刹那生滅久遠時所曾
更事今云何憶云何更知從憶念境界相類
差別心念及更知生從此想類差別心無間
念得生其相云何由與於彼迴向覺觀同有
相應及想等無依止差別憂悲散亂等損其

勢力何以故此想類差別心若同境非同類不能生此念若同類非同境亦不能生此念若二同但一剎那亦不能生此念若異此三則能生此念若念生必由此生不見餘物於念有功能故今云何別心所見餘心得憶何以故天與心所見祠與心不應得憶是義不然不相應故天與心祠與心此二不相應非因果故如一相續心有相應彼則不爾我等不說別心所見別心能憶此云何從見心有別憶念心生由相續變異故如前所說若爾

有何失從憶念心更知心生若無我孰能憶能憶是何義由念能取境此取境爲異念不異此念能作取故是我前所說因緣能生此念謂想類差別心復次是汝所說及多憶念從此相續稱名及多見憶念生說名憶念若無我此念是誰念又第六別言是何義主爲義譬如人問此以何爲主譬如婆羅門牛云何婆羅門爲此牛主由乘將使等事屬婆羅門故若爾此念於何處可使由此以我爲彼主於應憶境中於中何用使彼爲憶境故希

有樂自在人作此言說謂使此爲生此云何
此可使爲生彼名使爲遣彼名使由念無行
故因生說使若爾主應成財因財應成主果
何以故由因於果果有增上由果因有所得
是因能生念此念屬此因是故主以因爲義
諸行聚相續攝在一處立名天與立名牛主
此假名人於餘處牛變異生中思量爲因緣
故說名牛主於中無一人名天與無一物名
牛是故於中若離因義不可立爲主何物能
識此識是誰識應如念釋此識因緣謂根塵

覺觀思惟如理應知是此差別若有人說我
有由有觀有者故一切有等事必定觀有者
等譬如天與行此中有事名行必定觀行者
天與識事亦爾是物能識此識必應依彼生
應問此人汝所說天與是何物若說我爲天
與此我於前已破不可成立若汝說世流布
所顯此人不成一物諸行聚得如此名此中
如說天與行說天與識亦爾云何說天與行
諸行剎那剎那生滅相應無別異說名天與
諸凡夫執彼許爲一衆生彼於別處作自相

續因世間於彼說天與行於餘處生說名行
譬如光聲相續於別處生說名行是彼正作
識因說名天與識聖人由世流布所立亦說
彼事爲與言說相應故於經中說識識境此
中識何所作悉無所作如識異隨似因悉無
所作但由得相似體故說如此說識識境亦
爾悉無所作但由得相似體識相似有何義
體生似彼是故此識雖從根生但說識塵不
說識根復次此中識相續由於後識是因故
說識識境此言無失由於因中立作者名故

卷二

十七

譬如說鈴正鳴復次譬如燈行識識境亦爾
云何燈行於光相續假名說燈此相續正生
於餘處說燈行餘處如此於心相續假名說
識此心相續於餘塵中生識此識彼塵復次
譬如世間說色有色生色住此中能有等不
異有等亦有二言於識二言亦爾若從識識
生不從我生云何生不恒似本又不由決定
次第生譬如芽節葉等由住異諸行相故一
切有爲法性皆如此必定相續不同若不爾
人如意得定觀人身心相似生故一切相續

與初刹那不異故後時不應自然出定亦有決定次第心生若心應從此心生從此彼必定生故亦有別心同相有功能生同相心由性差別故譬如從女人心次第若穢汙身心生或此夫及子等心生復於後時由相續變

異故更生女人心此心於穢汙身心生中或於此夫及子等心生中有功能由同性故若異此則無功能復次從此女人心由別因緣生無量別心於此衆心中若心多生明了生最近生從此心次第先生是彼修習力最強

故除現時身外因緣差別此心修習力强云何不恒受果由此心有異相故此住異相於別修習果生中隨順功德故此法相於一切心種類中是方無間因智中諸佛世尊有自在於此中說偈

於孔雀一尾

意三

具一切相因

餘人不能知

此智是佛力

何況無色諸心差別我等能知有餘外道執從我心生此二難於彼外道最明了成云何心不恒生同一相云何不決定次第生譬如

第節葉等若汝執由觀心和合差別故異是義不然由別和合不成就故由二和合物有定量故彼就和合相者非至爲先後至說名和合由彼所執和合相則應立我有定量徧義則不成是故由心有行亦應說我有行及滅若汝執由於一分和合是義不然此一物無分故我亦許汝有和合雖然若心恒不異云何和合有差別若汝說由觀智有差別是故心有差別是義不然智與心同難故我既無差別智云何有差別若汝執觀功用差別

從我和合智差別生是義不然云何不執但從功用差別相應心智差別生何以故此中無有我功能隨一可知得故譬如藥事成時有誑惑醫說部莎訶言若汝說由我有此二得成此執但有語言若汝言此我是彼依止卷二若爾於中何者是所依何者是能依何以故此二非所持譬如畫色及婆陀羅子亦非能持譬如壁及餅由相礙俱有二過失故若我爲彼依止不如此若不爾云何如地大是香等依止我今大喜此譬乃證我義謂我無如

離香等別地大不可得於香等假名說地大如此於功用及心無有別我但於此二假名說我何人能決了有地異於香等汝今應知譬如無自在人有第二頭異色等五塵若離香等無別地云何說於地有四德爲各分別彼今他得知香等得名無別地等譬如說木像身形雖然若由觀功用差別故智有差別云何不一時生一切智若功用最强是功用遮餘功用若爾是最強功用云何不恒生果是彼道理即是彼修分別我則無復用必定

應信受有我念等由求那性故此求那必定依止物故是故念依我我德若執彼依止餘物則不相應離我餘物無覺故是義不然彼求那性不成就故是汝所立念等是求那性於我不成就我等執一切所有皆名陀蠟脾由經言沙門果者唯有六物是故彼依止陀蠟脾爲性不成何以故是依止義前已簡擇不成就故是故此言但是謾說若我實無造業何用我當受樂我當受若爲此故造業我是何物我計執境界我計執何法爲境界

諸聚爲境界汝云何知由於彼生愛故與白
黑等智同依止故如說我白我黑我肥我瘦
我老我少等見此計執我與白黑等智悉同
依止汝不計於我有如此等差別是故此我
計執但約陰起於我有恩故於身假名說我
譬如世言彼臣即是我此於我有恩假立我
言我計則不爾若但緣身爲境界云何不緣
他身爲境界是義不然不相應故此我計執
隨所有法共相應或身或心於中起我計執
非於餘處於無始生死所數習故何者爲相

卷二

二十

應謂因果道理若無我此我計執是誰計執
又第六別言是何義此問已去今復更來答
亦如此乃至若法是此計執因此計執屬此
法若爾何法爲計執因昔我計執所熏習緣
自相續爲地界有垢穢心若無我誰受若誰
受樂是依止中或若生或樂生譬如樹有華
林有果此若樂以何法爲依止內六入隨一
如前所說應知如此若執我無誰造作業誰
受用果造作及受用此言有何義先未有能
令有名作止得先業果名受用此言記別名

非顯別義解判法相師說於事有自在名作者見世間有人於餘事中有自在能譬如天與於住食行等事中汝今說何法爲天與若汝說我爲名天與我前已破此不成有若說五陰是作者則無自在業有三種謂身口意此中於身業者是身爲作事必繫屬心是心十一事於身亦繫屬自因緣心於自事亦爾是故隨一無自在一切有法皆繫屬因緣故生起悉無自在汝法中是所執我若不觀餘因緣不許爲作者故是故此自在不成由無此相

是故隨立一爲作者皆不得成於事中若因由功能勝假名說爲作者於餘事不見我有一切能故不可立我爲作者何以故意欲從憶念生覺觀從意欲生功用從覺觀生風從功用生從風起業於中我作何功能受用果何相若我正用此事說我爲受者是受用果相此言何義若汝說覺知爲受是義不然我於覺知無功能由已破於識我功能故若我無云何不以非衆生爲依止所有善惡業生長非受等依止故以何爲依止六入爲依止

非我此義前已說我既無從已謝滅業於未來果云何生若我有從已謝滅業於未來果云何生從能依法非法生如汝所言有何能依及所依此語前已破是故法非法無所依止復次我等不說從已謝滅業於未來中果報得生若爾云何從業相續轉異勝類果生譬如種子果如世間說從種子果生此果不從已謝滅種子生非無間生云何生從種子相續轉異勝類生謂芽節葉等次第所生及華後此果既從華生云何說為種子果由轉

轉於華中生果功能是種子所作故是最後華功能若不以種子功能為先此華無功能得生如此等流果如此從業說果報生不異報不從已謝滅業生亦非無間生若爾云何從業相續轉異勝類果生此中相續是何法轉異是何法勝類是何法以業為先後後心生說名相續此相續後後異前說名轉異於此轉異中若有轉異無間最能生果說名勝類此於餘轉異最勝故譬如有取死心於後有生有功能雖以種種業為先若業重最近

數習是三所生功能此中明了顯現非餘業
如偈言

若重近數習 及昔作諸業 先先後熟
於輪轉有續

此中果報因所立於果報果中功能生果報
已即便謝滅同類因所立於等流果中功能
若有染汙法對治生時即便謝滅若無染汙
法由心相續永謝滅故此功能即滅謂般涅槃
時復次云何從果報別果報不更生譬如
從種子果更生種子果此中一切所立義與

譬義不必悉同此中不從果更生別果若爾
云何生從濕脹轉異勝類所生此中四大種
類能生芽等是果種子非餘復次是前相續
由當有名說為種子以相似故此中亦爾從
此果報聽聞正邪二法等因緣差別所生或
有流善或不善心轉異若生從此更生別果
報不由別理故此譬與立義同復次由此譬
更應知此義譬如從勒荷汁所點摩東籠伽
華相續轉異所生於果內赤色瓢得生從餘
不生如此從業所生果報別果報不得生若

由如前所說道理此則得生隨羸如我智慧
所知此理已顯由種種勝能有差別諸業所
熏習相續至如此位能生如此如此果報此
義唯諸佛世尊境界此中說偈

業熏習勝類 果報位及淨 由一切種理
離佛餘不知 佛經理互應 解真義勝量
從二說無傷 何用難墮身

如此善立理清淨 已見諸佛教法爾
盲闇種種邪見行 願捨外執得明行
此涅槃土一廣道 諸佛日言光所照

衆聖行熟無我理 雖開昧眼人不見
佛世尊告富樓那 汝等正勤持此法
若人依此修觀行 必定皆得五五德
如此已顯正義方 爲開智人智毒門
願彼捨離外邪執 爲自及他得實義

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

音釋

酢倉故切 冤奴侯切 澀色五切 酸蘇官切 甜舌甘切
徒兼切 符口含也 瘡披初良切 瘡痛也 瘡也
脾切 彌知亮切 瓢如陽切 瓜教切 氣也 瘡也

三

五