

阿毗達磨俱舍釋論

陳三藏真諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨俱舍釋論序

禽一

沙門慧愷述

正教本宗文惟三藏梵音所闡諒無異說法
相深微名實繁曠若非圓明獨朗孰能通達
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先
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援衆師談
玄微窮於奧極述事象畧而周徧顯成聖旨
備推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
值梁室將傾時事紛梗法師避地東西垂二

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涖灘正
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既改變梵音詞理難
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
繼無懈晷刻至其年間十月十日文義究竟
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

嘉五年歲次癸卯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
始繼南中翻擇搃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躡瞻蔔
者哉如或專執非所喻也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

婆 數 盤 豆 造

陳 三 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爲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

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爲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稱爲藏復次偈曰

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五故此論名爲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 爲寂靜惑別方便

世間由惑轉有海 爲此傳佛說對法

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眞法

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爲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

有爲除聖道 有流

釋曰除道聖諦所餘有爲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爲境起於中不眠無隨增故是故於中不可立有流爲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 及三種無爲

釋曰何者三無爲偈曰

虛空及二滅

釋曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無

爲及聖道說爲無流法何以故於中諸流不

能眠故畧說三無爲中何者爲空偈曰

此中空無礙

釋曰空以無障無礙爲性故色於中行偈曰

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

爲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爲牛車一切有流爲

一擇滅爲不一不云何偈曰

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

會一

時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼爲境更生何以故五識無有功能緣過去塵爲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去現在定生有爲法皆是有流有諸法惟有

非擇滅謂不生爲法無流有爲有諸法具有二滅謂有流定不生爲法有諸法無有二滅謂過去現在定生爲法皆是無流說三無爲已前說有爲法除聖道名有流何者是有爲偈曰

又諸有爲法 謂色等五陰

釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一切有爲已至聚集因緣所作故名有爲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

釋曰是諸有爲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爲法名言依若不爾則違分別道理論彼論云何言依八十

八界攝永出名離所謂涅槃一切有爲涅槃
永出離故有爲法有離涅槃無離故有爲法
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爲別名復次是有爲
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
取謂無流有爲此中以惑爲取陰從取生故
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
會一果樹是有流諸法偈曰

或說有聞諍

釋曰諸惑名聞諍能動諸善法及損害自他
故聞諍所隨眠故故說有聞諍譬如流復
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
會一

復次前已說眼等五根此識依淨色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爲眼根謂眼識依止清淨色說五根已次應說五塵此中偈曰

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爲一色故有二十一色此中形平等爲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澀重輕冷

飢渴此中四大後當說柔輭名滑麤燥為澀

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伽他中

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彼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是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八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

亦爾為簡此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

故故名為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
業中成何為自性偈曰
於持等業成

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

釋曰地界以堅為性水界以濕為性火界以
熱為性風界以動為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為所造色此
法以動為定性故說動為風界即以業顯風
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

十一

十三

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後有餘
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 十八及十界

釋曰若安立入門屬十八謂眼入色入乃至身入觸入若安立界門屬十界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起作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

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
說識陰若安立八偈曰

或說爲意入

釋曰若安立界偈曰

或說爲七界

釋曰何者爲七偈曰

謂六識意根

釋曰眼識界乃至意識界及意界此中五陰
已說爲十二入及十八界除無教色是色陰

立爲十八十界受想行陰無教無爲立爲法
入法界是識陰即是意入及六識界并意界
爲不如此耶前說惟六爲識陰若爾是此六
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
如一人先爲子後爲父又如先爲果後成種
子識亦如是先爲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爲十八界雖然偈
曰

爲成第六依 故界成十八

釋曰是五種識界以眼等五界爲依第六意
識界無有別依爲成立此依故說意界由如

會一

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爲此
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
攝一切有爲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
是假名何故不成二十一界何以故眼耳鼻
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了爲莊嚴識
令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
爲同類因故說名別若爾無爲則非界是義
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^{十九}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

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污依止
故說取陰爲顯染污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噉者
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

住此陰次第爲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爲陰由此受想最麤染污次第因受相似食餽能顯二界故別立爲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爲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速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爲自性於中惟一入名法入偈曰爲簡別勝故攝多勝法故惟一入名色及一入名法

釋曰云何爲簡別欲令知如此此十法各得入名由成立爲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

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一一

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制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入所攝除香

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入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爲空爲應知即是空界耶一切識爲應知即是識界耶彼說非云何非門風竅鼻口內等偈曰

舍一

主四

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爲性晝夜爲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

會一

三五

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

龜鼃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鸛

鵲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

異此非有礙

論一

三六

說有礙已十八界中幾善幾惡幾無記偈曰
八無記

釋曰何者爲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故說無記有餘師說約果報不可記故名無記若爾於無流別成反質難偈曰
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

金

圭

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爲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於彼不應有鼻舌二根

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爲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關少是義不

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爲性及五識界用彼爲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爲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爲簡異餘界故偈曰

後三有三義

會一

壬九

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
二分別其相云何次第偈曰

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爲體故餘十有色
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涕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

會二

三十一

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復次經中說眼謂肉丸於中是堅是堅類如

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

編音

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

禽二

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別界品第一之二

於十八界中何法能斫何法所斫何法能燒

何法所燒何法能稱何法所稱偈曰

能斫及所斫 謂是外四界

釋曰色香味觸名斧名薪即是能斫所斫何

法名斫聚流相應生斷隔其生起名斫身根

等非所斫若斫則無餘不可令二故何以故

諸根若分爲多則不成根所斫諸分非根故

亦非能斫如寶光清淨故如能斫所斫惟外

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

從果報生幾界從增長生幾界從等流生幾

界有實物幾界唯一剎那生偈曰

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爲損無有益義於果報相續增長相續能爲護持猶如外城防守內城聲界或增長生或等流生偈

曰

聲非報

禽二

二

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

後三一刹那

禽三

三

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爲與眼識界相應不若人與眼識界相應爲與眼界相應不偈曰

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一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爲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爲引如此思量故言復有幾界爲我依幾界爲我依外偈曰

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界位不得爲心依是時若作意界即六識作非餘故六識不離意界體若不爾意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界體相於過去中亦不可立爲意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爲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爲境界此刹那心於第二刹那心皆成境界於二刹那中一切法

食二

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爲法西方諸師說有五種無生爲法分爲二分一與識相應一與識不相應乃至身亦爾意根但無生爲法名非等分色者若已見正見當見名有等分非等分有種種若色非所見已滅正滅當滅無生爲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儻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

金三

六

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爲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

無礙故於壁等障則不爲妨是故應見被障

會二

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此二何異何以故是

色識即是色見會二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

事差別眼能見色亦爾復有餘師說眼識名

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

釋曰以到爲塵云何知鼻緣至塵若斷息則不聞香至是何法生無間爲至鄰虛爲互相觸爲不相觸闍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搥則應相著石投石亦爾若爾微聚相搥云何不散風界所持故何以故有風界能破散如劫末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

會二

十二

爲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爲以觸爲因生爲非觸爲因生作如此問約因爲答有時以觸爲因非觸得生若物分散有時以非觸爲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利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瓈珂寶耳根鄰虛於耳中住如浮休闍皮鼻根鄰虛於鼻頭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

會二

十二

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見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

識聚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

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一一根是三根分法界一分故十二我依者眼等五根如自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分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爲義於自事用中增上自在故復次光飾爲義於身

中最明顯故是故以最勝自在光飾爲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比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

於二二 四根

釋曰女根男根命根意根於一於二隨一增

會二

十七

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爲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比六一一皆立爲根若爾諸塵於此中有增上云何不立爲根無增上何以故爲最勝主故名增上眼於得色中

卷二

十八

爲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

釋曰三^三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
滅中未知欲知根爲增上於修道應除惑滅
中知根爲增上於現世安樂住中知已爲增
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 其住及染污 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
言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 立十四後八
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

會二

二十

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爲利益故偈曰

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

會二

主

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

中立爲捨根此爲是身受爲是心受偈曰

二

釋曰或身受或心受何因爲合此二受立爲

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爲根

有差別捨受者若人不分別由自性生或在

身或在地故合二爲一根身樂利益有異

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捨無此分別故是

故不分爲二根偈曰

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

於見道中爲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

今重知之爲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

金二

三

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轉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捨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熱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熱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熱感壽命願此業熟生我富樂如彼欲樂如此轉熱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

會二

二六

起別問阿羅漢人何因發願引命行令住或爲利益他或爲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爲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爲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
故於一刹那生起無願留能故復有餘師說
無有一物名壽命得暫時住爲顯此義故有
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爲顯於死有自在
故棄捨爲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
欲住可得一劫或過一劫爲顯所建立義故
留捨命壽毗婆沙師說於五陰及死爲顯自
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

釋曰何者爲十二偈曰

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
污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爲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故毗婆沙師說憂非果報以命根爲第八於善道中善業果報於惡道中惡業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爲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爲十偈曰

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

舍二

三七

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

釋曰何者爲餘眼根爲第一命根爲第八此

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爲丈夫何處

說如經言無處無理女人作梵有處有理丈

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

釋曰眼根爲第一命根爲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

會二

无

釋曰四生中由除化生胎卵濕三生應知已

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爲六根

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

會二

三十

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音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已退由樂喜

三十二

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夫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污樂根相
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

會二

三十五

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

梵語也此云罽賓與同甫切攢方牙切

呌

古弔切磁鐵之切搯手蓋也

疾雀切咀嚼也

頰

寫叢切

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

禽三

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別根品第二之二

復次此義應當思量是諸有爲法如彼自相更互不同爲如此彼生亦不同爲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爲此中無爲法無生有色諸法今當決判偈曰
於欲界八物 無聲根鄰虛

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爲第九偈曰

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麴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
離能持香故於風四塵不定故色界香味不
有此義於前已說三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
復有執取物類爲物雖別類四大不過自性
故何須作此功用爲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

切有爲中若有應生或色心及心法等是名

一切若起必共有爲相俱起偈曰

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刹那中有色蘊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偈曰
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有三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爲分何以故於中是身於事有能說名身安應知若爾

云何說此爲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
迴向爲體今說捨於心無迴向爲體此言云
何相應爲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
須知羞及慙愧後當釋二根謂無貪無瞋二

卷三

五

種善根無癡亦是善根此善根以智慧爲體
前已立爲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大
地已是地大故名大地惑是彼大地故說彼
爲惑大地是諸法恒於染污心起何者爲諸
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
名身法如說受爲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
法爲惑大地耶彼中亦不說無安何者爲十

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爲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爲惑大地如無礙於善大地彼亦如此若念被染污說爲忘念定被染污說爲心亂所餘亦爾是故作如此說是大地可即立爲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爲行修觀速能得定掉行人不爾以無安爲行非掉爲行此人何相以掉爲行非

六

六

無安爲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爲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 很覆及慳恚 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大地十善大地并覺觀偈曰

惑處長惡作

會三

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燋此心法緣惡作起故名惡作此法即是後燋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燋處或於果假立因名如說六種觸入名宿業若爾此後燋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燋名善由不作善及已作惡故後生燋是善後燋翻此名惡後燋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屬賓國外諸師欲
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
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阿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爲不見怖名不見怖爲見不怖名不見怖若爾何爲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爲是有小惑爲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爲先後則生愛故信非愛復有餘師說偈曰
重羞

釋曰如前說以重爲羞此何相不即重名羞於他起自在心名重以此爲先後則生耻說耻爲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二信人尊重亦爾信及羞

三

二

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疑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利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

卷三

十二

釋曰心以增長爲義能解故名意能別故名識善惡諸界所增長故名心或能增長彼故名心此心爲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

釋曰有五種平等類爲相應義謂依止境界取相時物平等何法爲物平等如心一物如此心法亦各各一物說心及心法廣義及差別義已偈曰

不相應諸行 至非至同分 無想處二定
壽命及諸相 名聚等

釋曰如此等有爲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

會三

十三

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續法相應何以
故無有衆生與非衆生數法相應故於有爲
法如此決定若於無爲法至非至云何偈曰
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

食三

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爲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去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

食三

十五

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

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法同善

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法
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
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爲由有學

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爲見修
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爲簡
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
未來此法力弱故此法若過去至得則過去

卷三

十七

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爲有如此
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

會三

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

會三

十九

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薺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韋世師外道由此執得顯成何以故此執即

是韋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偏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

無想於彼天 能滅心心法

會三

三十一

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佛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剎那有過去至得乃至未捨

★三

主

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

爲靜住

釋曰寂靜住想爲思惟先故聖人修此定彼定解脫想爲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爲地此定偈曰

善

釋曰此定必是善無染污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八般涅槃此定於有頂以四陰爲果報此定云何偈曰

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強故成若爾於佛世尊亦由修習得耶不爾云何偈曰

三

三

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

釋曰彼說三十四心剎那中菩薩得無上菩提在四諦觀有十六心剎那於離欲有頂有十八心剎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剎那菩薩先已離欲無所有處後方入正定聚下地諸惑不復更除滅是故於此中間不同類心不生起故無道理得入滅心定此何所爲若於中間不同類心生起現前有更起心諸菩薩無更起心實如此無更起心不由無流道不更起若爾立不更起云何佛說我未懷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天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觀行人已至定自在位超越亦得修如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

食

天

麤齒沼切掉徒弔切很下懇切不野迷
於建切
水爲壞也
掘渠勿

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

禽四

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 具 諦 譯

分別根品第二之三

說一定已何法爲命偈曰

壽即命

禽四

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不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爾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北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

有

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
刹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
心中是如前復有別釋於刹那刹那有爲法
中此義亦成離分別有別物云何成隨一一
刹那未有有名生已有有名滅前前後後
刹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又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相似若爾是最後聲及光明剎那於涅槃時是高四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刹那
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爲法
相若依此義後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爲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爲顯

未有有義故假說名生此生先未有今有爲相有多種類爲簡別種類異故約色說生作相應言謂色生爲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爲法不生汝解不生者未有有是名生無爲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爲同有生有餘因緣爲生別法無有功能如此一切因緣爲生無爲無有功能由於生不會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爲有鹿故而不種麥又如爲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行說八相已何者爲名聚偈曰

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

金四

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惟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爲音聲生名說起爲顯名說起若生者言語以音聲爲自性故應生一切名惟音聲爲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爲自性故應顯一切名

惟音聲爲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刹那最後教色刹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言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_意立子名云何名與無爲法俱起是故此執不成正術佛世尊所說依名伽他成 工製造伽他

十二

此中於義所立定法音聲稱名別莊飾諸名稱伽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爲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爲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爲是衆生名爲非衆生名爲果報生爲增長生爲等流生爲善爲惡爲無記此問應答偈曰

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

釋曰所生有爲法離自體以一切法爲隨造
因對彼生住不爲障礙故爲不如此耶若人
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爲法立爲隨
造因此中應知正欲起法不能礙生故立爲

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
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比法通為俱有因其
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

十四

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大
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汚
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
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
俱起諸法共一時互爲因果不無此理譬如
燈與光互與影此義應共詳辯爲燈是光因

爲先有聚集於燈共光生中成因此義未可
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爲果俱有諸法中
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爲因果此義云
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

論

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
十位是同類因頻浮陀於頻浮陀等如此離
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

會四

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後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

中因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
未來世成因如果報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
貪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

道乃至無生智同類因若無生智但爲無生智因無餘上品故見修無學道爲三二一同類因此中鈍根道亦爲鈍根道利根道因利根道但爲利根道因如信行信解脫時解脫道或爲六四二因法行見至非時解脫道或爲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爲因爲惟道於等勝果作同類因爲更有餘法世間法亦爾偈曰

學得於二爾

釋曰不但無流法爲等勝果同類因學得有流法於二果亦爾或爲等果同類因或爲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爲等品勝品果因非下品因如欲界聞慧爲欲界聞思慧因若思慧但爲思慧因無修慧故色界聞慧爲聞慧修慧因無思慧故若修慧但爲修慧因如此等有九品差別故最下下品爲一切下中等八品因道理如此生得善法一切皆有九品前爲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爲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爲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

二十二

徧行染污因 自地前徧行

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

別立此因能爲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爲因不屬實國師說一切染汚法見諦所滅惑爲因何以故於分別道理論說何法以見諦所滅惑爲因諸染汚法及見諦所滅法果報何法以無記爲因一切無記有爲法及諸惡有法以苦爲因以身見爲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爲因不有若聖人遠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爲

金四

二十三

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真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真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五六七八九十十一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剎那業多剎那果報此義

金剛

二十四

不可倒不得與業同時果報熟亦無無間次第熟何以故次第剎那次第緣所引故果報因觀次第剎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

徧行及同類 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爲彼果約此彼成因偈曰

有爲擇滅果

釋曰何者爲果法一切有爲法及擇滅阿毗

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

故非五果故云何奇四不許聖道爲擇滅二十五隨造因

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

頤音胡牛頤劇竭戰切伽他梵語也此云

柯羅邏梵語也此云頤浮陀梵語也此云

葛切

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

禽五

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別根品第三之四

爲不如此耶是因於他生有分皆是無常由

禽五

此言此無爲法惟不遮爲能故立爲因此義已撥於餘經中說所緣境不說不能遮爲因於經中無爲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爲於前不已說耶擇滅謂永離各各對諸結於前問何法爲擇滅答是離滅今問何法爲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爲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爲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舍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生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舍五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今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心是

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報果爲果偈曰

前因增上果

會五

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即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

會五

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此果約地約染汚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

釋曰盡謂永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^七是此法功力果如下地加行心上地三摩提有流無流

定心變化心如是等擇滅者由道功能應但

說至得偈曰

先未有有爲 有爲增上果

釋曰從先已生有爲法別生有爲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二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
得第三句者不離欲界於所餘位第四句
者除前三句如此有覆無記同類因至得阿

舍五

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果
二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
已何者爲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
四前三殘法何者爲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

舍五

九

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從大色小色生譬如稻穰生灰或從小色大色生譬如具多核中人次第生乃至垂條繁茂轉成尼瞿盧陀樹爲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
見過去世從此類業如此類果報已生從

當五

十一

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
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
第一法次後苦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利那等第二句者初三摩跋提利那於有心位及生等第三句者初三摩跋提利那及有心位第四句者第二三摩跋提利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

會五

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利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

釋曰隨造因即是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
俱有法爲緣緣無有是處有是處得爲增上
緣故增上緣爲由緣義廣故名增上此緣於
一切有爲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
他性無爲於有爲無爲於無爲此四緣若起
功能於何位法中起功能因緣者已說五種
偈曰

禽五

十三

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爲二翻此功能應
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
故成緣即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即生等同類因即先已生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

舍五

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

舍五

十五

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

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

由能燒煥利 可畏恒苦他 樂食肉血髓 令帝稱律也

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自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圓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謂善惡有覆無記無覆無記偈曰

金王

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爲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爲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

命五

十八

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污心謂託生時無色界染污心謂託生時偈曰

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污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污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

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

有覆七

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

除欲界色界染污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

金五

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為四一果報生心

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為三除工巧處

心於彼無工巧故如此十二心更分成二十

心善有六心無覆無記有八心威儀等心於

金五

三

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為境此四心惟是

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為境

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污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污心有學無學心從生得心八心次第生欲界二染污心自地五心除通果心無色界染污心此心從五心次第生謂自地五心除通果心從染污心九心次第生欲界四心善心染污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

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本當約無
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

五

三

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
雖然若人厭極或通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爲相乃
至識以了別爲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制入徧入等思惟
從三思惟次第能生聖道今現前從聖道生
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

佛五

二十四

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
相思惟與彼同類入聖道後之所修習謂一
切有爲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爲地
或以欲界爲地若依無所有處爲地得阿羅
漢果後出觀心或以無所有處爲地或以有
頂爲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令現前除三生
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

第五

三五

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

染污心起時 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爲攝前義故
說此偈

託生入觀時 離欲退定時 接善時得心
是非先所得

食五

二六

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

音釋

穰 如平切 險 虛檢切 羸 倫爲
禾莖也 山 與險同 瘦也

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

分別心等諸法此中何法名欲界色界無色

界爲答此問故偈曰

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剌浮
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。屬賓國師說。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。過去未來有教等。無色法不住於處。此義決定。偈

舍六

二

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。由定於最強。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

舍六

三

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爲欲界色界
無色界界以持爲義能持自相故或性爲義
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璫及珍黎遮
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
爲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爲地名欲界欲
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爲信由嗽此味若退墮定隨變化於能變化人心中欲亦是欲界欲復次若變化爲香味即是欲界相應由此二非色界心所變化故爲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壤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

卷六

五

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罽賓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

六

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

第六

七

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具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燄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污想彼一想於第

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次第偈曰

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住

者定著爲義於不同地陰中識隨貪愛故不

能得住云何不說識爲識住由離能住立住
故不說識住非能住爲住譬如非王爲王所
使復次若識乘策此法此法名識住由船人
道理故說諸法爲識住非識自乘策識故不
說識爲識住毗婆沙師說如此若爾經中說
於識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識
即乘住此經云何七種識住五陰爲住此經
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爲識住若如色等
各各能起識染汚若單識不能爲如此是故
於四識住不說單識爲識住復次佛世尊說
四識住爲田一切有取識爲種子不可安立
種子爲種子田佛世尊意可了別如此偈曰
住等衆生名

釋曰是法爲共生識好最勝田是法說之爲

識住爲以七識住攝四識住不爲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爲義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鸕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

禽六

十一

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鸕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乾連云

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背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

論六

十二

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

舍六

十三

生有與死有斷絕此執非可許何以故由道
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
處二無者何者爲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
影若於中生不應見在餘處是故此影實無
所有諸法聚集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爲譬云何由不相似故不堪爲譬偈曰

無相續

釋曰影非本物相續與鏡相續相應故與本

金六

十四

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

最勝一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爲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有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爲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

金六

十五

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爲刹帝利爲婆羅門爲韞舍爲首陀羅爲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去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生滅何相此人入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爲證

爲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爲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爲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

食六

七

故復次於中有中無住爲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爲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狗等衆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衆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細故是故非難諸中陰於胎中亦互不相觸故爲業遮故故不能燒身量云

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麋栴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吼底說偈云何會釋

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

十六

十八

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復次何法名先有偈曰

復有先於死 後於生剎那

釋曰有者若次通義謂五取陰此有離爲四分一中有如前說二生有謂於道託生初剎那三從此後除死剎那是別生有此中說名先有四最後剎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得見偈曰

業通疾

釋曰通慧者謂行虛空此通從業得此通速

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令成天道中

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多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

食六

二十

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二起顛倒心故求欲戲徃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剎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

食六

三

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
等但依止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
復見自身爲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比位見
彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作如此說
復次此中天中陰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

前已說顛倒心行彼爲一切中陰衆生皆有此事入母胎爲不皆爾亦不無此經中說有四種託胎何者爲四偈曰

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

第六

五

釋曰有餘衆生在三有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沸撓自謂我今入密草稠林草屋葉屋中我今匍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若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

第六

法

有勝能故立第二能作大福德行及修習多聞多思人由福德有勝能故立第三是轉輪王等三人如此次第所餘爲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

釋曰若假說惟諸陰名我此我非所破若爾諸陰從此世到餘世此義應至諸陰不度餘世云何此諸陰偈曰

煩惱業生起 由中陰相續 入母胎如燈

釋曰諸陰剎那剎那滅彼於度無能煩惱所攝業所變異故惟有諸陰由中有相續往入

母胎譬如燈雖念念滅由相續得至餘處諸陰亦爾是故無失實無有我但煩惱業所引

諸陰相續得入母胎此義得成

阿毘達磨俱舍釋論卷第六

音釋

磕克盍切石剎梵語也此云勝璫梵語也此云勝

耳珠無分青令精音俱梵語也此

也云百億祇諸氏切裸露也撓風也

匍蒲北切匍匍也

匍匍也

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

禽七

婆 數 盤 豆 造

陳 三 藏 眞 諦 譯

分別世間品第三之二

復次偈曰

如引次第長 相續由感業 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 次生額浮陀 從此生俾尸

俾尸生伽那 伽那生捨佉 及髮毛爪等

井有色諸根 次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏額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爲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睽摩梨滑汁用以塗手手著小利刃於胎內譬如糞坑最劇臭聞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滑之所染汙鄙惡巨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哈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爲因惑業以生爲

會七

二

因生復以惑業爲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

會七

三

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量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

受先姪欲愛

釋曰受位者了別三受因爲體乃至未起姪

欲愛偈曰

求姪樂具愛

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 爲得徧尋覓

釋曰若於此位中著心尋覓五塵爲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剎那說二約多時說三約相應說四約位說云何約剎那說於一剎那中具有十二分譬如有

會七

五

人由隨貪愛染污斷衆生壽命此人一剎那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨根名六入六入相對和合名觸領觸名受是貪名愛所餘與愛相應上心惑名取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剎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爲分不說餘偈曰

由勝說爲分

釋曰若於位中無明爲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爲緣生謂一切有爲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刹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 爲除他無明

釋曰是故說三節此中前際無明者從此生疑我於過去爲已有爲非有何我已云何我已後際無明者從此生疑我於未來爲更有爲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爲除此三種無明是故約衆生名三節說爲十二緣生於經中如次第說謂無明行乃至生老

六

六

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爲已有爲非有廣說如前復有餘師說愛取有爲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此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比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會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成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

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常
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

論七

十二

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哪位爲在現
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
無窮由已有

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爲義一底
也是不住法謂無常三以聚集爲義鬱波拖

金上

十二

以生爲義此句說如此義對種種因緣無常
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
法生彼法必生爲決定故令彼生此智故若
無明有行必有非餘是故行緣無明生復次
或爲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爲顯生傳
傳故說二句若前際有中際亦有由中際生
後際亦生復次或爲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爲除無因執常住
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
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辦髮灰囊三
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
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

釋曰經言由欲染汚心不解脫由無明染汚

金

十六

慧不清淨若此是慧不應成慧染汚如心有別染汚與心性異謂欲無明於慧亦爾云何不許如此由善慧與染汚慧相雜是故不清淨故說此爲彼染汚是心欲所染汚說不解脫爲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爲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爲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爲性不能了別諦實業果爲性此不可解何法名不了別爲非了別爲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爲眼根謂清淨色是眼識依止

食七

十七

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爲別惑爲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

釋曰云何說爲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此道中棄捨身已能轉變更作別生說爲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爲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爲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

舍

六

引經爲證經云六六法門何者爲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爲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苦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

禽七

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

無流染汚餘

釋曰若無流說爲明觸若染汚說爲無明觸與明無明相應故餘爲非明非無明觸與二不相應故何者爲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爲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偈曰

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

五屬身餘心

金七

二十

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爲在觸後爲與觸俱毗婆沙師說一時俱起互爲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爲果此實所許於此經中非所許謂觸與受互爲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爲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爲因於後觸中受生故一切觸

金七

三

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爲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爲依不以阿毗達磨爲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污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綠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爲決四法境界爲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綠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綠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

會七

三

別行故云何身受不說為意分別此受不依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為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為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為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綠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為有如此色定為喜處乃至定為

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
別於彼無此二故偈曰

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

釋曰除六憂分別行所餘十二與二定相應
舍七

云何如此偈曰

行欲界

釋曰若彼緣欲界偈曰

自八境

釋曰此色界若爲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

釋曰無色界爲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

有四於色邊

會

至

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

釋曰此四緣第四定爲境若人執如此則離四爲境界若人執合第四定爲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爲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汚喜分別行除能緣香味境故有六種捨分別行未來定爲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爲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爲分別行若有染汚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

金七

至六

此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染汚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汚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
田已說當說
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
識陰對對視 或說爲意入 或說爲七界 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

金七

至七

說

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

音釋

佉丘迦切 睽失奔切 臍女利切 哈胡南切 飴盈之切
也婢免切 辯交也

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

舍八

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爲糠

所裹於生有功能非單米如此業爲惑至得

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

如稻蕉等以果熟位爲邊如此諸業已熟不

更生報又如華於生子中是近因如此業於

生果報中最爲近因偈曰

如熟飲食類

釋曰如已熟食及飲一向爲受用不可更轉

爲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爲染汚於三界無有一惑由此衆生不結生阿毗達磨師說如此染汚由大惑不由小分惑由自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爲染汚由先疾利故接中有爲必應知如此染汚不偈曰餘三

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爲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爲他正說謂一切衆生以食爲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爲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汗蟲等觸食第二作意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三八爲體

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爲境能生樂受等觸以此爲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

云何不立無流爲食由立食以能滋長諸有爲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爲令已生衆生得住及爲愈相續又爲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癰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麩二子數思麩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多人船敗見大渚聚思謂是岸隨往趣彼至已觸之方知是渚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

卷八

五

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爲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

六

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與凡
夫離欲欲界二義相應故於餘仙人分別令
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減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

釋曰未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未摩此未摩水風火中隨一大若起相乖似利刃斫之即便破壞此不如薪等被所即斷如被所即無復動覺故說名所云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未摩事此人必由所未摩苦受死於諸天中無未摩苦

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
染著塵穢二華髮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

釋曰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

十

釋曰三千大千世界諸佛說深廣謂依於空
住下底風輪田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

食八

上

釋曰此二輪徑量是同偈曰

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 修騰娑那山 阿輪割那山

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娑那

五阿輪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城名尼旻陀羅

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如輪於中偈曰

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為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為生別種類事總別由不先有及不

會八

十二

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為後偈曰

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

食八

十五

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

剌浮洲二千 三邊相如車

食八

十四

釋曰於此海中剌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

剛座徹剌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

食八

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夏方相似比
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
捨訶比瞞陀

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訶二
鬱多羅瞞陀屬西瞞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

釋曰此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此山
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 五十由旬池

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北
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
如半月此林北生剌浮樹此樹高百由旬此

樹子若熟味美無等由此樹最高子味最美故洲因此立刻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

釋曰於此刻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斫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殪

食八

十七

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
此八十六圍

釋曰此一切地獄各各有十六圍佛世尊說如此八地獄 我說難可度 滿極惡業人各有十六圍 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 徧滿焰交徹何者爲十六圍偈曰

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圍一熱灰圍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壤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圍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斫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叉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

十八

十八

獄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
恒瞋最麤業 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立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

八寒頽浮等

釋曰復有餘八寒地獄一頽浮陀二尼刺浮

佛八

十九

陀三阿吒吒四阿波波五漚眼眼六鬱波羅
七波頭摩八分陀利柯於此八中衆生極寒
所逼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
中得容阿毗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
水洄洑能制持日月及星從此洲向上日月
行高幾由旬偈曰

日月彌婁半

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黎柯實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復偈曰
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

釋曰於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

應知偈曰

日行南北時

釋曰若日行剌浮洲南邊夜則長若日行剌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便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 持髮恒醉神 諸四大王天

釋曰有夜叉神名俱盧多波尼住初層復有

諸天神名持髮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

金六

至

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邊各二萬由旬周圍八萬由旬爲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

齊八

三五

一邊二百半 皮閼延多殿

釋曰天帝釋所住宮殿在大城中央名皮閼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互相妬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爲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爲依止自四大能熏餘處爲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 根實諸香亦皆爾

第八

三

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衆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

三五

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自
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
塵故由能受用如意自所化作塵故由能受

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

三六

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

釋曰從剎浮洲等向上處從此處向剎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剎浮洲相去量從此向三十三天亦爾從三十三天向剎浮洲相去量從此向夜摩天亦

爾從夜摩天向剎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剎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爲得往地上地見上地宮殿不偈曰下天無能昇 離通慧依地

舍八

三七

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地上地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
來下地故下地隨意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 臍臍前西切 痰徒甘切 胸舒閏切
 髮莫班切 萎於危切 噎一結切 室目動切 覈初力切
 也 瞞謨官切 鈷與知切 同 駁北角切 色 槃所角切
 迴音回 湫音伏 流也

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

禽九

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 具 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

禽九

婁山量餘部說如此復有餘師說向上倍倍

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

千倍此小千 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

共同一壤成

釋曰如此等世界同有大小三災此大千世

界同壤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

舍九

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

舍九

三

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

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由乾陀

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

食九

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爲壽量偈曰

無色二十千 劫後二增

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爲劫爲是別劫爲是壞劫爲是成劫爲是大劫偈曰

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 日夜次第等 於更活等六

會九

五

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

釋曰約譬論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

金九

六

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

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自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
鄰虛字剎那 色名時最極
釋曰若分分析色極於鄰虛故鄰虛是色極

量時量亦爾極於利那名量亦爾極於輕字
如伊音短復次利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
彈指頃經六十五利那阿毗達磨師說如此
於此中偈曰

舍九

七

七鄰虛阿彌 鐵塵水兔羊 牛隙塵蟻
麥指節應知 後後七倍增

釋曰以鄰虛爲初應知後後皆七倍增七鄰
虛爲一阿彌七阿彌爲一鐵塵七鐵塵爲一
水塵七水塵爲一兔塵七兔塵爲一羊塵七
羊塵爲一牛塵七牛塵爲一隙光中塵七隙
光中塵爲一蟻七蟻爲一蟲七蟲爲一麥七
麥爲指一節三節爲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

釋曰十二指爲一磔手二十四指爲一肘四
肘名一尋亦名一弓五百弓爲一俱盧舍亦
名村亦名阿練若偈曰

此八一由旬

釋曰此八俱盧舍爲一由旬說由旬量已年
量今當說偈曰

百二十利那 恒利那

釋曰一百二十利那爲一恒利那偈曰

六十 說名一羅婆

釋曰六十恒利那說名一羅婆偈曰

後三三十增 是一年休多 及一日夜月

釋曰三十羅婆爲一年休多三十年休多爲
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

舍九

中月半已度

八

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

生壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大海畜

生先壞共人行畜生後壞復有如此時於人

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

舍九

九

樂最美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

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先天處若是時於梵處無一衆生爲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猷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爲餘於長時

第九

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隨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剎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

爾

十

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爲自性五陰爲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爲是

會本

十二

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爲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未持訶十未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

會九

十三

十摩訶婆末多名伽知十伽知名摩訶伽知
十摩訶伽知名絁婆十絁婆名摩訶絁婆十
摩訶絁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
婆羅名社那十社那名摩訶社那十摩訶社

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苦
流有能爲拔濟他由此意故他久劫修行由
他利益於已有何自利是已自利謂他利益
是已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

會九

十四

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 滅八萬至百

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羸最下已成滓

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苦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動不動此德壞故獨覺於

會九

十五

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苦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有能力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歲時何以故若人壽減八萬

第九

十六

是人非此吉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由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

有九

十七

若一如二如來二轉輪王亦爾此中是義應思是所許處爲約大三千世界爲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爲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
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吉祥福若
多佛出多世界無有過失於世間無量衆生

卷九

十八

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
惟如此餘佛最難可得是故如所立教速疾
修行忽大師去已及般涅槃我等無依止復
次是四種轉輪王由金輪等制伏天下云何
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土諸王皆
下心歸伏若王得銅輪爲具王往近彼土遣

使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王擐甲捉仗示攻
伐相然後諸王方下心歸伏一切轉輪王偈
曰
無害

會九

十九

釋曰若捉仗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
皮乾起以此爲食於中起貪又失此食次生

貪六

二十

林藤以此爲食於中起貪又失此食次生舍
利不由耕種自然而有以此爲食此食最麤
變異有殘爲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爲冥食曉
時爲晝食相要共取舍利於中有一人懶惰
爲性長取舍利儲宿爲食餘人學之亦各儲
宿是時於中即生我所因此我所後取舍利

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優損事初發
偷盜在於此時爲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
爲守田主彼說北人爲差切多羅莎未履

切差多羅莎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王一
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

貪九

王

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 及餓災故出
釋曰別劫有三因緣故出盡一刀仗二疾疫
三飢餓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憎惡
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
二因是人身燥烈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
時曾有穀處開圻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

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餓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

九

三

不如此耶是衆生業勢力所生風由功能勝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熱等若是義不然何以故求那法種種不同蹋臘脾脾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爲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爲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縷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

第九

三

等鄰虛雖過根若聚集則可證如彼能作事眼等諸根若生膚體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熱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爲頭偈曰
三定二定等 次第三災頭
釋曰諸災有三火災以第二定爲頭下地燒

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

禽九

二十五

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輕滑與外水同於此定中一切身強達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第三云何若無間偈曰
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

然後風災起

奇九

美

音釋

切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

禽十

婆 數 槃 豆 造

陳 三 藏 真 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
會十
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
生業鬱金梅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比三爲由
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

行動故行動是身業對向彼說偈曰

非動利那故

釋曰一切有爲法與利那相應何法名利那

得體無間滅是名利那隨法有如此名利尼

柯譬如有杖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

然若一切有爲皆是利尼柯汝今應知此義

成實謂有爲利那利那滅云何知偈曰

最後滅盡故

釋曰諸有爲法滅不由因何以故因緣者爲

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爲與火相應

薪等滅盡故不可見爲自然滅餘不更生故

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爲

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利那

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苦樂瞋欲亦爾
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滅位不更接
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

釋曰若眼見此分別爲長若身觸亦爾是故
此相貌應成二根所取無有色入爲二根所
取偈曰

由分別堅等 長等智生故

舍十

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衆多相貌物
如氈氍等由見衆多相貌故隨一所見是衆
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瞭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瞭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

金十

六

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爲體偈曰

言教語音聲

釋曰是聲言語爲性是名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爲量故彼師依過去四大成立此義故過去四大已無爲性故由執此色爲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汚此言約先修世道離欲故作此說若無無教色波羅提木又戒亦不應成何以故從受戒後此戒即無謂能成異緣心

人爲比丘比丘尼等於經中說遠離戒爲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爲境界故觀行人說此爲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先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

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叉戒等亦爾有信求

第十一

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爲性名無教此若有前已說此依止四大生爲依有教四大生爲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爲相續依止是二四大次第爲此生流因故譬如輪行於地以手轉之以地爲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

食十

十二

大依此無教生非定地無教品類如比定地云何偈曰

定生增長果 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聚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

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眞實二
自性三相應四發起此中偈曰

解脫眞實善

釋曰涅槃者一切苦寂靜最極平安故是眞
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
爲體最極不平安故譬如有疾三惡根及無
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
水彼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

釋曰二種無爲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爲善性於
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 生因剎那起

釋曰有教無教緣起有三種一因緣起二

共剎那緣起於一剎那共起故偈曰

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
共剎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爲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爲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

齊十

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爲

十

十八

如能生緣起身口業生爲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爲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

第十

木又戒八種

十九

釋曰何者爲八比丘戒比丘尼戒式又摩那戒沙彌戒沙彌尼戒優婆塞戒優婆夷戒優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爲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爲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爲諸護各各具生偈曰

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舞歌等
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
舞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

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
論由冷故名尸羅如佛說偈
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比故意教業所作故說名業餘師說是業因業果故說名業如此由通義立波羅提木又護等別名復次偈曰

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又能受者因此解脫衆惡故解脫者棄捨爲義此亦名波羅提木又護從初乃至後時皆能遮防身口惡業故從第二剎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爲第八外道爲無所受戒耶有戒非波羅提木又護何以故彼戒非一向爲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爲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

論十

二十二

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

食十

二十三

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

釋曰爲顯二護各具二性故合離說欲顯次

第意護以善慧正念爲性根護亦爾此義今

應思何人與何有教無教幾時得相應此中

偈曰

若住波木叉 與現應至捨 與無教相應

釋曰若人住波羅提木叉護乃至未捨無教

於中間恒與現世無教相應偈曰

前念後與過

釋曰從初剎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

叉護人偈曰

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剎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剎那中即得偈曰

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人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

會十

二十四

住人云何偈曰

中住若有二 初中

釋曰若人不住於護不護說此人名中住此人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

釋曰從初剎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

二十五

音釋

𦵏

𦵏其俱切能春朱

𦵏

五忽切木
無枝也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

獸一

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 具 諦 譯

釋分別業品第四之二

分別說無教已偈曰

獸一

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

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或又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爲法義於四
洲是先位說名曰閻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爲如來見一日
一夜後優波婆娑護不得生故但說優波婆
娑護一日一夜爲爲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

第一

五

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

六

離先所習非時食憶持優波婆娑護即起厭
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波婆娑所餘
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
初剎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婆塞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罽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令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
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屬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得除無知若人歸依佛法僧此人歸依何法偈曰

能成佛僧法歌一無學及二種歌二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者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
故若歸依佛爲歸依一佛爲歸依一切佛若
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爲
歸依一僧爲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爲顯現在僧寶
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爲一相故
若定以無學法爲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
佛不遮依止爲佛故是故此難不成難若不

爾佛在世心則不成佛僧亦應爾雅戒能成
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
爲性歸依者何義救濟爲義由依止此三永
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 不解脫衆苦 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 此歸依爲上
若至此歸依 則解脫衆苦
是故信受歸依行於一切受護爲入門復有

何因佛於餘護中立遠離姓欲爲學處於優婆塞護中立遠離邪姪爲學處偈曰

邪姪最可訶 易作得不作

釋曰邪姪於世間最可訶爲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

婆塞護中立離邪姪爲學處勿別轉生聖人

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爲得

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爲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爲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彼檢問妄語即

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爲護復有何因於假

制罪中護不立爲優婆塞學處彼說立偈曰

假制罪中唯 離酒

釋曰何因唯離酒爲戒不離餘偈曰

爲護餘

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爲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爲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爲病人許開假制罪而重遮飲酒此何所以爲離非所許應至故能令醉量不定故是故由茅端

十一

十二

飲亦不許非聖人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令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爲除此故說令醉檳榔子及俱陀婆穀亦能令醉爲除此故說酒及酒類雖是假制罪爲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爲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爲護生因即從一切得彼不相離故若立下中上故意爲護生因則不從一切得三品不俱起故今定立後因爲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第十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第十五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不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瘡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爲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雅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婆娑婆護一由故意於有解人邊捨所學處二

歌一

十七

由捨聚同分捨三由一時二根俱起故捨四由善根斷故捨優婆娑婆護由前四因故捨復由夜盡故捨合此爲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爲了義汝翻此爲不了義於破戒與緣於多煩惱人爲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爲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

卷一

十八

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斲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紫壞種子火

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

十九

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
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人不護爲
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感
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 二黃門二根 鳩婁

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瘡田謂二黃門二根
惡道衆生於此依止護不生不護亦不生譬

如於鹹澀瘡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
官出受八分相應優婆塞此行但是善行
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爲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安說名不善爲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爲義復次偈曰

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

歌一

三三

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爲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

釋曰欲界言爲顯唯於欲界有餘處定無此等業不但受爲果報受資糧亦是果報偈曰餘說下有中

歌一

二十四

釋曰有師說是中業能感不苦不樂受從第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爲報此執與阿毘達磨藏相違何以故於彼藏有如此文言爲有如此不由此業以心法爲體受爲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爲果報有業受業心及心法熟爲果報有不苦不樂受業非心相應法熟爲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爲善爲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爲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

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

婆藪槃豆梵語也此云世 耽切 舍切 整昨 不濫
久蹲徂尊切 跪渠委切 兩膝屬賓 此梵語也
也種屬居櫝榔 櫝榔當切 櫝榔民切 櫝榔魯 瘡瘡 瘡瘡 瘡瘡
例切瘡病 莫杜切 莫初生貌 噉徒濫切 跟痕
不能言也 策即要切 瘠秦昔切 澀立
切足 鼓補過切 策與膏同 瘠瘠 澀澀
踵也 不 滑也

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

獸三

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癸三月半結實麥等六月結

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刹那中得引四業俱起不得云何得於三教他自行邪經此四若一時究竟是四業中偈曰
引聚同分二
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

釋曰堅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

胎位有五謂柯羅邏頰浮陀俾尸伽訶那波

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及中陰中應受偈

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

重感及淨心 或是恒所行 於功德田定能損自父母

釋曰是業由重感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感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

卷三

五

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穿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未摩作打拍事不平者風熱浹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

卷二

六

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比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恚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爲白法善
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爲悉能滅白等
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爲境惑滅故故說彼
滅是故乃至餘一品惑猶以彼爲境未滅未
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
界餘道應受報業第九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為性意業但思非有教故不能比量為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汗故或變或永此正說何為衆生信樂邪牟那及邪清淨為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

釋曰由翻惡行應許爲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爲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

歌二

十一

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爲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

釋曰邪淫恒以有教無教爲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爲性偈曰

無教或有無

釋曰若最重上心或所汙或蜜味心清淨作

狀二

十二

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爲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爲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在死有能殺及今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

歌二

十三

是衆生已被殺是人未離殺生事有譬如已

今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淫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困及有重疾必應爲捨命有頻那柯外道說蛇蜈蚣蠍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謾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娑婆祠中有餘女吸水齧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

卷二

取婦并救命

主

求財故妄語

梵王說無害

若妄語從邪見生亦是從癡生兩舌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八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

釋曰殺生瞋惡口必由瞋得究竟捨心澀心現前此三得成故偈曰

邪淫貪欲盜 由貪故究竟

釋曰由貪欲現前故邪淫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

許所餘由三

釋曰何者為餘謂妄語兩舌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淫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爲殺彼人或與彼同時死或在彼前死爲有根本業道不偈曰

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 前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

釋曰由此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

卷二

十七

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依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

卷二

十八

行彼腹脹死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白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數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卷二若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許十九故得護此爲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此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爲得聞已解義爲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爲業道若能解義則無此失云何成能解解語人在於耳識此人爲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

釋曰若眼識所證為見耳識所證為聞意識

第二

二十

所證為知鼻舌身識所證為覺何以故香味
觸本性無記故譬如死屍是故緣彼識說為
覺毗婆沙師說如此此中以何為證有二種
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
作心我當應見汝為因此色得起欲起愛起
喜起著起結起貪不不爾婆種多是聲非汝
耳昔所曾聞乃至是法非汝意昔所曾知廣
說乃至不爾婆種多摩羅枳母汝意云何為
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

第二

主

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

第二

主

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愛欲皆是貪欲業道何以故於五蓋經依愛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

第三

主

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喫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種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皆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爲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爲劫所燒何者是所滅善根偈曰

欲界生得善

第三

三

釋曰惟欲界中善根被斷與色無色界善根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爲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善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

默二

主

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末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

默二

主

音釋

柯羅邏梵語也此云凝 頌浮陀梵語也此
萬疾切 穿胎坑也 揣初委切 齧五結切 庖薄交
也莫還切 掘其月切 脹知亮切 竊千結切
窖古孝切 枳諸市切 諂諂切 佞佞切 乃定切 巧巧切
也剌切 以以切 毒

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

獸三

婆 菽 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

獸三

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

婬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

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婬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由
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姪無用故無妄語
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

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

一切皆能與 增上流報果

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淫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

跋三

五

一切資生或少果或無果是名十惡增上果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 別立爲邪命

釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語邪業異此二別立爲邪命偈曰

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爲生他殷重心故分此二立爲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爲自身遊戲於舞歌等不立爲命資糧偈曰

歌三

六

非經故

釋曰是義不然何以故由經言於戒聚經中看象闢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

所餘無流業 由三無記爾

三

七

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

歌三

八

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一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

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
此人以此時施食爲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

第三

十一

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爲所餘有果報法
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爲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爲業障若業由五種因可了可說立此業爲障何者爲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乘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

歌三

十二

相應於生地獄中無間故說爲無間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爲增上故愛念少故其於父母不起重品慙羞由破此慙羞爲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

釋曰何者爲餘謂惑障果報障果報障者於人道中北洲人於天道中無想天此無間業

歌三

十三

體性云何四身業爲體一口業爲體三殺生爲性一妄語爲性一殺生前分爲性諸佛如來不可殺害爲法於因立果名故說僧和合破爲無間業僧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

應何爲偈曰

衆與此相應

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謂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

多無間業比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

歌三

處得破偈曰

十四

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

釋曰大眾已破不度此夜必定更和合是所說破僧和合偈曰

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

剌浮洲

十五

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一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

初後頻浮陀前 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頻浮陀前僧不破於正法中乃至戒

頻浮陀見頻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引根障亦有

釋曰是故經中說云爲有如此不令男人離命根非父非阿羅漢而爲無間罪所觸不有若母轉根令女人離命根非母非阿羅漢而爲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爲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及能長養教訓是非若人於母行殺害方便設殺餘人無無間業不於自母行殺害方便設殺自母亦無無間業因子欲殺方便母隱牀中父走餘處故死此人成無間業若人行一害事殺母及殺餘人二無殺業並起有教惟無間業由此無間業力强

歌三

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爲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便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眾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熱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爲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爲最大果一切結滅盡爲果故是故說於世間爲由無間業於地獄得無間生爲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爲無間同類偈曰

第三

十九

汙母阿羅漢 殺定地菩薩 及有學聖人奪債和合緣 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眾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利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

剎浮洲丈夫 對佛佛故意 思慧類百劫於餘得引此

釋曰惟於剎浮洲菩薩修引相報業非餘洲何以故剎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爲境故意故此業思慧爲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爲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

世尊所令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

三

三

釋曰若是時菩薩未得離欲法若被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
蜜已圓滿於金剛三摩提位此六云何名波
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

三

三

福業福業類 此三如業道

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
觀俱起故意是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為施由怖畏求得愛欲等施事亦成此中不許彼為施因為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 此利那善陰說此名施業

偈曰

此大富為果

釋曰是施性福業類能得大富樂果報此施

譬三

手四

復何為偈曰

為利自他二 不為二故施

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為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為利他他由此得利益故不為自身此業果報地未已過故若未離欲聖人及未離欲凡夫以物施他衆生此施為二利謂自他若已離欲聖人於支提施物除現報業此業不為二利謂自他此施惟為恭敬知恩故施若約通義說此施以太富樂為果報偈曰

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爲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

數三

二十五

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軟細滑身復得隨

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

第三

三六

釋曰若離欲人施物於離欲人此施於一切
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
前向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

第三

三七

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
勝田中安立在何田入恩田攝何以故此人
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

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爲得
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

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

三

三九

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絰婆種子惟絰
婆子生其味發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離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

三五

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由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

釋曰云何熏習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華熏麻前已說此施以大富樂爲果報戒修云何偈曰

歌三

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爲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敷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令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滅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

起此人後時必定以涅槃爲法若人聽聞生

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

脫分能善相應如此次譬如於夏月由見芽

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
共緣起此四五陰爲性數若勝方便所作屬
意業亦共緣起四陰爲性此數即是心思諸
法衆名今當說偈曰

有訶覆下性 染汙

釋曰若法有染汙有時說名有訶或說爲有

覆或說爲下劣性偈曰

善無流 美妙

釋曰若善無流說名美妙異下性及美妙法

應知此名中偈曰

有爲善 應事

釋曰若善有爲說此名應事所餘不應事此

義自成云何無爲不應事不可數習增長故

又無果故一切事皆爲得果一切餘法皆有

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

荼

廉敎

逼

筆力切

輒

而亮切

與

絰

汝鳩切

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

坎

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

獸四

婆 藪 槃 豆 造

陳 三 藏 眞 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

釋曰云何爲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十

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

釋曰何者爲六偈曰

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未得滅離

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
以故經云及與隨眠未得滅離者與隨從法
未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感故一切
隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心染
汙故能為障故與善相違故由心為隨眠感
所染汙未生善不得生從已生善亦退故故
知隨眠感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
證若人執隨眠感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
故若感眠說名隨眠若感覺說名上心此感
眠何相不在現前種子隨逐感覺何相正現
前起何者感種子是身相續功能從感生能
生感說名種子譬如芽等從舍利子生能生
舍利子若人執諸感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
此感於此人樂受成欲隨眠由此等言此感
是時未得隨眠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噉三摩跋提及依止味離欲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

歌四

五

差別故阿毗達磨師立爲九十八隨眠惑是見諦所滅隨眠惑爲決定惟由見四諦滅爲非說非云何偈曰

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

欲四

六

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達理
起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最
惡能斷善根故說爲邪見譬如臭蘇及惡
旃陀羅此一向非撥故所餘諸見但有增益
於下品法執爲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爲最
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爲因世主天等
所餘諸物亦爾入火水等非生天因彼觀爲
因惟執僧伽智等非解脫道彼觀爲道
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爲因此人必執此爲常爲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

譯四

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

歌五

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婬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婬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

歌四

九

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暫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

九慢類 從三

歌四

十

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

爲劣立爲慢有高處故計無他下劣於自此
中何爲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爲必定於聖
人現前起爲不起不定譬如偈曰

殺等上心惑 修滅如彼爾

釋曰有上心惑能起故意爲作殺生乃至說
妄語此皆修道所滅緣修道所滅法爲境界
故復次偈曰

跋四

十一

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
願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

無見所圓滿

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通行幾惑非通行偈曰

通行見苦集 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通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

歡四

十二

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

立緣不同類上界爲境由不執爲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爲一切遍行皆是惑邪說非偈曰

離至得與彼 俱起亦遍行

第十四

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爲境幾惑緣無流法爲境偈曰

邪見疑與二 應無明獨行 見滅道所滅 六無流爲境

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

惑緣無流法爲境所餘諸惑緣有流爲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 由道互爲因

釋曰邪見等諸惑能緣滅諦爲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苦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

非瞋非過故

第十四

釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦既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爲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

釋曰此惑若緣無流爲境不由所緣境故隨眠緣上地爲境亦爾何因如此是彼所緣法

第十五

偈曰

非自取對故

釋曰若是法類我見我愛執取爲自依於此中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣埃塵及

於濕由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羸瀝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所不有我所當不有所亦爾此二執無苦果報迷於自體故

歌四

十六

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

根幾感非非善根偈曰

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感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感非善又爲非善法根許此法爲不善根所餘諸感非非善根此義自成幾法爲無記根幾法非偈曰

無記根有二

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

數四

十七

故慢以高生爲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爲根偈曰

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爲彼無記故說無記爲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
劣應反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

歌四

十八

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爲說道此人爲不問道耶由問彼故記彼問若爾此云何非及

歌四

十九

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爲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爲無常比丘何者問應分別記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者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羸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

二十

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未來色成無所求欲復次偈曰

默

主

由二

釋曰依二識生此義是經所說何者為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

歌四

主

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

第四

千三

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爲故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說爲未來是時正作功能說爲現世是時作功能已謝說爲過去偈曰

頌曰

五

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爲過去有時說爲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

法體性恒有 而不許法常 有法不異性

主五

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
若有因法當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爲

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爲根
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

歌四

二十六

異故若汝執於自體未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義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天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此聖言可得了
達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
世生未來世不同刹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

歌四

无

音釋

乖

公懷切
性也

蹠

之石切
脚掌也

裸

郎果切
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 眞 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

獸五

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

義應知於何類中幾惑能緣彼類生若句句
各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

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

中惟有修道所滅於色界五部及無流此樂

根若略說是十二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此惑心則有
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
曰

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爲是苦
此爲非苦乃至道亦爾偈曰

邪見

釋曰從疑惑起邪見惑五若人有疑心由邪聞邪

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
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

計執清淨必執此法爲最勝於下執勝爲見

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

王

王

起瞋患有餘師說於自見已取已捨中起瞋

患偈曰

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爲三流謂欲

流有流無明流或說爲四暴河謂欲暴河有
暴河見暴河無明暴河或說爲四繫即是四
河或說爲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爲不有疲
弱掉起二種倒起惑耶如分別道理論說何
者爲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

第五

★

攝闍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爲一由此因立有
欲義更由此因立有流義今三界無明立爲
無明流此義自成有十五物云何別立此無
明爲流一切流偈曰

爲根 立無明別流

釋曰一切流無明爲根是故別立無明爲流
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爲別品偈曰

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爲別品合立爲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爲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闢諍因故故立爲二取在家由取五塵故與在家起闢諍出家由取諸見各不同故與出家起闢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

由無明 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爲取此義已說於經中惟隨眠感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

蒙五

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爲生彼若作對治爲遮彼數數現前故由此三義故說彼感名隨眠偈曰 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

頂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爲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非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

蒙五

九

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

釋曰是隨眠感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

慢結無明結見結取結疑結嫉妬結慳慳結
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
中合三見立爲別見結復以二見別立爲取
結偈曰

物取平等故 立見爲別結

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爲二結此二見以能

取爲性所餘不爾但是所取由能取所取差
別故立爲二結云何嫉妬慳慳於諸結中立
爲二結不立餘倒起偈曰
由一向不善 由二自在故 於中或妬慳
別立爲二結

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
人立十爲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

歌五

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爲他作利益事故是故立妬吝爲二結復有餘處佛世尊說結偈曰
五種下分結

釋曰何者爲五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼爲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爲好偈曰

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爲下分結若須陀洹人由三結滅盡故六煩惱

十一

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爲偈曰
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爲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分惑今當說是大分惑應說名煩惱能染污心故小分惑亦爾何者為小分惑偈曰餘染污心法 說名為行陰 於煩惱小分說彼非煩惱

釋曰有染污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恡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

聰解相違心執名慳慳心散不靜名掉起憂
悔疲弱於前已釋於持身無能心細昧名睡
安立彼必有染污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 無羞掉起悵

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爲避不分明信
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恪憂悔念恨覆藏偈曰
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

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

詐諂從欲界 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輪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

第五

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爲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

釋五

十七

惑已通相應今當說偈曰

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

慳恚瞋此義

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

敬五

大

謂貪欲瞋恚睡弱掉悔疑於此中爲並取二界所攝睡弱掉悔疑爲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倦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

法親屬覺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

能破 法聚起疑故

卷五

十九

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
者謂通行不同分界惑何以故通行同分界
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

數五

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遠相離故有餘師說此即是解脫此道能令惑至得最遠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一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
世二如遠義

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
爲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爲遠不爾
由約功能故說遠若爾無爲近義云何成於
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 練根六時中

歡五

主

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 初一部惑滅 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

五

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爲別

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爲性是六忍果偈曰

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爲忍果由忍是智伴

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爲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

歌五

書

釋曰根本三無色定惟一永斷智爲果謂一切結滅盡爲果偈曰

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爲果偈曰

二類 六五永斷智

釋曰法智類道以六永斷智爲果謂法忍法智果類智類道以五爲果謂類忍類智果由

說類故通攝忍及智云何不立一滅離爲永
斷智由安立忍果爲滅故是故偈曰

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爲永斷智凡

第五

三

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
除二因義見集所滅通行因未滅故於餘法
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爲境
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爲第五因何人
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
應乃至未離欲欲界及已退次從此位若至
離欲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偈曰

第五

三六

算彼由離界 及至沙門果

釋曰由二種因計算永斷智安立爲一何者爲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爲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

第五

三六

音釋

惓惓

並良乃切
新惜也

掉

徒弔切
搖動也

疲

符羈切
倦也

練

切
卽

切習
熱也

清刻龍藏佛說法變相圖

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

曰

獸六

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令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 餘人說是淨 聖人說爲苦

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 由此生厭怖

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烏豆聚中亦有綠豆而說爲烏豆聚餘師說如此何以故何智慧人由以冷水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想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

歌六

五

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當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狀惡此受故彼觀此受是放逸處大功力

駁六

六

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
尊自顯了其義經云阿難陀我依諸行無常
及有爲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

三佛世尊既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
苦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
衆生樂取此味故若以苦相觀此受則能解
脫有縛衆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衆生令修
學此觀云何得知此受由自性故樂由此偈
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曰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擔重易肩
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

歌六

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爲因何法名生
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
及有愛爲因譬如舍利麥等種子由品類有

差別故能爲差別芽生因水等無差別故通
能爲一切芽生因業及貪愛譬喻如此貪愛
爲有因此中有何道理爲證無貪愛人不愛
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
知貪愛爲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
此三法以何法爲俗但名所作無體是俗由
隨順世間說有瓶水名等稱爲實語不說爲
妄是故立此爲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
由智除味等餘法綠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爲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今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何以故此慧已成故不觀文字惟緣義起譬如有人未曾學泗不離浮物若己學未成或離或捉若學已成不依浮物自能得渡三慧譬如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

及蓋覺觀等惡法此二遠離於何人可易善
成若人有知足有少欲偈曰

無 不知足大欲

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爲對
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

何偈曰

無貪類

釋曰無貪善根爲性偈曰

聖種

釋曰是知足少欲無貪爲性故是故入聖種

攝由聖人從彼生故說彼爲聖種是聖種以

無貪爲性故偈曰

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

云何此第四以無貪爲性由背有欲欲欲生
故復次由四聖種佛世尊顯示何義偈曰
復顯業三生

釋曰佛世尊既爲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如
此有非有貪愛欲生生廣說如經爲對治此
曰種貪愛故說四聖種偈曰

我所我類愛 爲暫永除滅

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
此中爲暫滅我所類愛故立前三聖種爲永
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爲道器於修中緣何
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爲境能引生覺
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爲對治
第一欲修觀行人應緣壞黑等色爲境作不
淨觀爲對治第二欲應緣降脹被食分散爲
境作不淨觀爲對治第三欲應緣赤筋相連
骨爲境作不淨觀爲對治第四欲應緣不動
死屍爲境作不淨觀諸師說若欲修通對治

偈曰

骨觀通欲治

釋曰於相連骨聚中四種欲境品類皆悉不
有若緣此骨聚爲境修習不淨觀通能對治

四種欲由不淨觀皆假想一處思量爲體故
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爲邊
假想見如此骨聚徧滿爲增長意樂故後更
縮減前觀乃至假想惟見自身骨聚爲漸略
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

釋曰復爲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爲境故復次此不淨觀何法爲性幾地何法爲境何處得生此義次第應知偈曰

無貪性十地 欲見境人生

釋曰此觀無貪爲性地有十謂四定及四近邊定中間定欲界以欲界所見法爲境所見謂色及形是故此定以義爲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爲法緣三世爲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爲境憶持名阿那波那念此念以智慧爲性而說爲念者譬如念處此慧因念力得成故故說爲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苦

歌六

十七

樂隨順覺觀起此定既是覺觀對治故與苦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爲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如息行心亦隨行此息爲徧行身內爲行身一分如息行心亦隨行若息入行至喉心齋齋下脛脛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爲益爲損爲冷爲熱等此觀不但以風大爲境四大及所造色心及心法以彼爲依具以五陰爲境

數六

十八

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爲初金剛心爲後名轉盡智無生智名淨此中說偈

一數二隨行 三安四占相 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

卷六

十九

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爲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三摩提偈曰

修觀已成就 方修四念處

釋曰爲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爲以無常爲相一切有流以苦爲相一切法無我以空爲相復次身有何別相四大四大所造爲相異前三名法復次彼說若人正入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

默六

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爲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破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爲境即生住

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爲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

第六

主

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三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爲境四種念處已偈曰
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爲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故說名暖偈曰

具四諦爲境 有十六種行

釋曰此暖善根由位長故具緣四諦爲境有

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爲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

於二由法念 安相

跋六

三三

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爲增長不由餘念處偈曰

欲界苦爲境 增上品

釋曰是最上品忍爲引世第一法故緣欲界苦起是故暖等善根緣三界苦等爲境此

跋六

三三

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爲境此名上品忍偈曰
一念

釋曰此上品忍但一剎那無長時偈曰

世第一亦爾

釋曰如上品忍緣欲界苦爲境一相一剎那世第一法亦爾緣欲界苦爲境一相一剎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由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

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爲義擇以分別法相爲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

歌六

三五

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若無得度勝地偈曰

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

未見四諦必見四諦厭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

從根本修

獸大

三六

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

音釋

睫

即葉切目旁毛也

澆癰

澆古亮切沃也燥蘇到

屑

先結切

斨

斨先擊切

齋

與同切

胘

胘股也

切

齋

齋與同切

日

齋

齋與同切

也

楔

楔先結切

泗

泗余周切

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二

復次如此違捨二退何法爲性偈曰

二退非至得

獸七

釋曰此二退以非至得爲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爲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惑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上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墮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三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爲菩薩善根何以故由彼不爲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

未修解脫分能善根獸七但於今生作功力生決

擇分能善根爲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獸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

觀七

四

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刹那未生時凡夫性
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
說此爲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爲一所
緣境類智忍生說此爲苦類智忍次無間類
智生說此爲苦類智於初入觀由知法真實

釋七

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

六

六

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聞隔

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爲王事忍於智亦爾爲一切十六心由見諦故皆是見道爲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爲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爲此義故說四量法爲量非人義爲量非文句了義爲量非不了義智爲量非識云何判此四由四種

歌七

人差別故一由貢高人差別故二由路柯耶

八

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爲量非人由共論說思量爲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爲量非人此法有二種文句及義此中義爲量非文句由不受著國土言說故何以故不應成取文句爲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爲量非不了義佛世尊說隨

福行及不動行識爲生善道說四諦智爲至得涅槃若人行於法似法以智爲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爲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爲向須陀洹果偈曰

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 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爲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含果或阿那含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含向由此義偈曰

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

學十

十

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

軟七

以故白法勢力強故黑法勢力弱故是故由一剎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剎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云何得知此義七反人道七反

歌七

十二

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

經中說七生爲勝作苦後邊何者爲苦邊度

此七後無復有苦令苦不更相續復次涅槃

教七

十三

名苦後邊云何作涅槃由能除障涅槃至得

故譬如人說爲我作空有餘人七生爲勝此

亦不定是故不說如此未滅修惑住果人說

名七生爲勝偈曰

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爲餘故於偈中但顯

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 一生各一間 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

那舍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舍果故故

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

數七

十五

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

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舍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

釋曰非雜修定上流人以有頂爲勝何以故此人隨定定品起噉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爲勝如此五人皆是行色界阿那舍偈曰

行無色餘四

釋曰有別阿那舍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舍人合成六人偈曰

欲界滅復別

釋曰有餘阿那舍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

釋曰復次三種阿那舍各有三差別故是故行色界阿那舍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

第七

十七

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

復彼人差別 業惑根異故

釋曰此三種九種阿那舍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舍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有由此義偈曰

欲界轉生聖 不往生餘界

釋七

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

十七

十九

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舍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曰
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 并怖畏感退

釋曰由三因緣聖人雜修諸定若利根阿那舍人求得淨居天生爲於現法安樂住若鈍根阿那舍由怖畏諸惑欲極遠出雜噉味相

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

默七

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今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舍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

默七

三

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含偈曰滅有頂八品 成阿羅漢向

釋曰阿那含義流至此阿那含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爲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爲境有四乃至緣有頂滅爲境有四道類智行相應有四合緣一切類智品爲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爲境類智無故下地對治道爲境互爲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四三十二

歌七

至三

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爲得別果無有別學更應修學故名無學是故爲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爲得流盡恒學

觀七

二十三

三學爲法謂依戒學依心學依慧學此三學戒定慧爲性若爾凡夫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向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舍向及阿那舍向此非須陀洹斯陀舍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

歌七

十四

爲自地惑對治偈曰

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根行故已
捨出世至得與彼地惑亦不相應

默七

三五

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

音釋

犀 先稽切 穗 徐醉切 刈 倪縣切 浣 胡管切 瘡
魚約切 憤 古患切 習 店病也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

獸八

婆 數 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爲

如無間道一切解脫道亦從近分定起不非

何爲偈曰

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
四諦爲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爲相無間道起麤重
等爲相此二道如其次第一緣上地爲境
起第二緣下地爲境起若解脫道思量上地

第八

二

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
羅漢爲必不生耶偈曰
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

第八

三

沙門無垢道

釋曰若道是無流稱爲沙門若由此道人成
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含阿那含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各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

厭八

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

世道得雜故 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

歌八

五

摩此輪是佛世尊輪故名梵輪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爲法輪以何法爲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

第八

六

欲三三界後

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舍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境界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上聖道如此等名道理亦有阿舍爲證經言

有五人於此造作於彼究竟何者爲五中滅
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爲有差別
不說有偈曰

獸八

七

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

默八

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爲從果

默八

九

爲從性偈曰

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今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

故彼以身見爲根本故此所依我必定永無故說無類若爾彼應成緣無爲境非緣無爲境由緣諦爲境故於諦中不如分別爲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爲依止所餘邊見等惑生起是故說無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色等類中愛增上起不了爲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爲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

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爲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

上

可然我等亦說如此此依時解脫義應須思量爲是阿羅漢果爲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爲於現世安樂住數數所尋修故說名所愛有餘師說是應所噉味故說名所愛阿羅漢解脫恒相隨逐故不可立爲依時非復所愛故不可立爲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噉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心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

默

十三

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爲證若爾於餘果亦可以此爲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人由鈍根故現前修三摩提觀時得成就此爲依時解脫翻此爲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爲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爲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爲法若流未

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

默八

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爲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爲前復次偈曰

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說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

得退謂從勝人法差別未至得故餘諸阿羅

歌八

十四

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爲法此

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爲更受生不更受

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爲更

作不作偈曰

不作非所作

釋曰若人已退不更作與本果相違事譬如

健人雖跌不躪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

二佛聲聞七 有九由九根

歌八

十六

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一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爲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

六

跋提者謂非時解脫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三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爲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爲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

默八

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

釋曰由彼法爲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

戒覺

第八

二十

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比中應知偈

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

第八

主

得法皆是念處正勤如意足云何說精進名
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
此行者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菩提助法所
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
位修四正勤由能人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
菩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

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

第八

五

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

於二三所離

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

獸八

主

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爲自性是一法聖
所愛戒是戒一法故約實物彼惟二物此二
爲有流爲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

第八

十五

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爲解脫若解脫一分縛不可說爲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爲二無爲此中偈曰

惑滅是無爲 心淨了有爲

釋曰無爲解脫謂諸惑滅盡有爲解脫謂無學心淨了偈曰

此分

釋曰此有爲解脫說名無學分諸分有爲故偈曰

即二脫

釋曰此有爲解脫經中說爲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
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

獸八

三六

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

獸八

三七

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在遮未來將起時
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

無爲脫說界

釋曰此無爲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

界即是無爲解脫若由此類心起厭惡爲由

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入重觀四諦由法智

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

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

卷八

三八

音釋

輻方六切轂古切所徒結切房脂切

奢止奢詩遮切毗鉢舍那也此

頻脂切毗

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爲

非智正智爲非正見耶偈曰

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爲

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爲性故

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

緣瓶衣男女等俗類爲境故偈曰

無流智有二 法智及類智

釋曰無流分爲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

釋曰一切有爲無爲法皆是俗智境偈曰

欲苦等爲境 法智

釋曰法智者於欲界中以苦苦集苦滅苦滅

對治爲境偈曰

若類智 上苦等爲境

釋曰類智者於色無色界中以苦苦業苦滅

苦滅對治爲境偈曰

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

學正見爲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

類智爲性由苦集各四行相緣有頂陰爲境

界故金剛譬三摩提緣苦集爲境則與二智同境

金剛譬三摩提緣苦集爲境則與二智同境

若緣滅道爲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

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知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。阿闍世國阿毗達磨師說如此。有餘師說由無流智得知此義。說盡無生智爲見者爲以一切名釋此義。故復次由證智爲性故名見是故阿毗達磨藏中說若法是智即此法是見。復次爲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

默九

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

六

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爲境故此二種偈曰

緣一物爲境

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此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

默九

七

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懶惰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苦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睡眠相應染汙心不立爲散故於前不已說耶與阿毗達磨藏相違阿毗達磨藏相違此亦可然但勿與經相違云何不能釋文句差別義不說散下劣動不寂靜不定非修非解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爲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嬾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歌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爲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爲境界故是心云何得成有流若

汝言緣通或爲境故是故說有欲若爾是心但有癡非是有欲由緣癡爲境界故緣他心爲境界心不緣至得爲境界非此心境界緣欲爲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爲法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若爾於前爲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爲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爲取他心行相爲取他心所緣境不取此二爲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

緣色等爲境界若取他心緣色等爲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爲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

映九

十

有由觀中智力故出觀說如此言爲有無流別相行相心爲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爲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爲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爲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

獸九

十一

由高慢由不了由如此非理相應得知若爲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爲由名有十六爲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

第九

十二

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
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
對治計解脫爲苦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爲對治
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

默九

十三

相應故若執如此則應道理謂一切心及心
法於境界中取差別名行相爲但智慧能取
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
觀有法復爲餘法所觀所餘有境界法由取

差別能觀有法復爲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

法智依欲身

十四

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

釋曰何者爲餘智除他心智及法智所餘人

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

何智幾智爲所緣境偈曰

法智境九智

釋曰法智緣九智爲境除類智偈曰

類道智境九

釋曰類智亦緣九智爲境除法智道智亦緣

歌九

十五

九智爲境除世俗智偈曰

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剎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

獸九

十

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為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剎那與一世俗智相應忍非智故偈曰

第二三應

釋曰於苦法智剎那與三智相應世俗智法智苦智偈曰

上 於四一一增

釋曰從第二剎那上第四剎那應知一一智增苦類智剎那若類智增集滅道法智剎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

默九

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
惑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
可取爲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
此無生爲法

釋曰此智於在觀及出觀位一向不生爲法
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
四諦爲境最勝世間智今得現前即彼是修

獸九

十八

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爲依幾地修隨見
道地偈曰
自下地

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

第十九

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爲自性偈曰

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

獸九

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爲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爲性此人於盡智位中得修十智得無生智故偈曰

獸九

主

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

釋曰何者爲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爲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入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爲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

爲離此地欲 是得此下修

釋曰若爲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爲依止或以下地爲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

獸九

半二

切善根由至得故並皆起迎譬如有人得大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
修同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

歌九

主

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

音釋

嬾惰 嬾魯旱切懶怠也 羸 羸力追切弋與職
絞 絞古巧切 也

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十 獸十

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 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

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爲七一自性二分

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爲性謂法智類智滅

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爲地偈

歌十

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

是故不應受名曾聞大德舍利弗棄捨求

欲出家人復次曾聞鷄所怖鳥大德舍利弗

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

歌十

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

鉤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眾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眾為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為性云何說智慧為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

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爲不共得大悲今當說偈曰

大悲世俗智

釋曰大悲以世俗智爲性若不爾則不應成緣一切衆生爲境界亦不得以三苦爲行相

十

五

譬如聲聞悲云何名大悲偈曰

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爲行相緣衆生起故三由境界大通緣三界衆生爲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爲性故二行相差別由一苦三苦爲行相故三境界差別由緣一界三界爲境起故四地差別由依四定第四定爲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

歌十

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
四定爲地但是樂速智偈曰

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

令離餘諍生起偈曰

人道生

釋曰此定在入道中修得惟於三洲此定緣
何境生偈曰

未生 欲有類感境

釋曰未來欲界有類感爲此定境願他諸惑
勿生依此門生故無類惑者不可遮離諸偏
行惑緣具界地生起故如說無諍偈曰
願智亦如此

釋曰此亦世俗智爲性依後定爲地依不壞
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

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

釋曰此解以九智爲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

緣言道隨一爲境故偈曰

十或六義解

釋曰義中無礙解若以一切法爲義此解以十智爲性若惟涅槃爲義但以六智爲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爲性緣名句等言語爲境故偈曰

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爲地於上無

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算

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

第十

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

六遠際定得

釋曰此六由遠際定力所得故說彼爲遠際

定偈曰

此六

釋曰是第四定名遠際六法爲體謂無諍三

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爲地起

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爲地云何隨順一切

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爲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爲義或增極爲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

歌十

十二

如意成耳心 宿住死生盡 智證名通解
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

釋曰以解脫道智爲性譬如沙門果偈曰

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爲體偈曰

他心慧五智

釋曰他心通慧以五智爲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

或六智或十智爲體彼以一切地爲依止應知此亦爾偈曰

餘五於四定

釋曰所餘五以四定地爲依止此云何不無色定地爲依止於中三通慧綠色爲境故

第十

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爲依止宿住念通慧憶持位差別次第所生故亦不以無色定地爲依止此以處所姓名住等爲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昔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爲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三通慧偈曰

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

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
處心及心法爲境界故偈曰

意成耳眼初

釋曰如意成天耳天眼通慧初念處攝謂身
念處綠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

第十

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

歌十

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

果此是何法偈曰

由化心 此心有十四

釋曰有通慧果是生化心能生一切所化物
此心有十四偈曰

如次第定果 二至五

釋曰初定地通慧果心有二一欲界地二初
定地第二定地通慧果心有二謂欲界初定
二定地如此第三第四定地通慧果心有四
有五應知此義變化心應知是諸定果屬自
地及下地偈曰

非上

釋曰無有上地變化心爲下地定果第二定
果欲界變化心從初定地彼果由道爲勝偈
曰

得如定

歌十

十八

釋曰此變化心至得如定至得爲惟從變化
心即出觀爲不無如此義是故說此義偈曰
淨定 自生二從彼

釋曰從清淨定次第生變化通慧從變化通
慧次第生變化果心從變化果心生無量變
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爲同爲不同偈曰

與能化非佛

第十

釋曰離佛世尊所化人餘一切人所化人與

十九

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

若生得有三

歌十

二十

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二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爲方便故依四定地四大有二種清淨色起徧耳眼邊爲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

歌十

三十一

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爲但如意成有生得爲餘亦生得偈曰

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

衆十

三十二

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

鷄弋照切
鷄鷄鳥也

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

一之二

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

畫一

二

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光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樂所離但有捨是第四定如說四定偈曰

畫一

三

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生無
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

書一

五

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田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比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

不說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報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爲空無邊入等必定以空等爲境界故說彼以此名爲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

釋曰由想昧昧故說名非想非非想何以故彼想不明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

書一

釋曰除有頂所餘七定各有三種何者爲三

偈曰

有噉清淨 無流

釋曰此七定有與噉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

釋曰世間定法若善爲性說名清淨與無貪

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

是彼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遞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

十一

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檀
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有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

十一

十二

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

釋曰何者爲八過失偈曰

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爲不動覺觀喜樂等所不能動變故經中說第四定爲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等不
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

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爲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

釋曰若人爲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

十六

染汙定生非於餘地偈曰

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

二二三及一 從退等次第

釋曰退墮分定後次第第二定得生謂退墮分

畫一

十七

及安住分安住分定後次第第三定得生除決擇分增進分定後次第第三定得生除退墮分所餘次第得生決擇分定後次第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爲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

畫一

十八

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

畫一

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耽味偈曰

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啖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

畫一

二十

無覺中間定

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

釋曰此定或與啖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

畫一

二十一

釋曰於彼中無二謂過中間定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爲境故名無相十相者謂五塵男女三有爲相是名十相偈曰
空定無我空

釋曰與無我空二行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爲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

釋曰此三定以清淨及無流爲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爲境界故彼名空空定等於中偈曰

三定緣無學 由空無常相

釋曰有二別定緣無學諸定爲境空空定緣無學空定爲境由空行相故無願無願定緣無學無願定爲境由無常行相故不由苦及

因等行相無流法不以彼爲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爲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

釋曰於人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能得此定由事究竟

卷一

二十三

故非餘阿羅漢此定依幾地生偈曰

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爲得現世安樂住廣說如經此中偈曰

有別修四定 淨初爲現樂

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

爲知見眼通

釋曰第二三摩提修爲得知見三摩提修謂天眼通慧修偈曰

爲別慧行生

釋曰第三三摩提修爲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爲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

畫一

二十四

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

書一

三五

思惟謂衆生安樂由此得修慈無量觀若衆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緣何衆生爲境偈曰

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

畫一

二十六

釋曰根本定爲地故假願思惟爲體故緣衆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

畫一

二十七

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

畫一

三十八

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
所有入爲地清淨心及無流心從彼得出如

二十九

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爲境或可
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
爲境一切類智種類道及非擇滅虛空爲境
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
脫觀爲安樂先不淨觀損羸自相續故復次
爲欲觀察自能不能故謂於前二解脫爲成
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
脫等觀一爲令諸惑極遠相離二爲於定中

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

量一

三十

餘如淨解脫

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
令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
爲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

釋曰前八以無貪爲性偈曰

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
觸爲境界復有餘師說前四觸爲境界後四

色爲境界偈曰

二淨無色

釋曰最後二無邊入以清淨無色定爲性偈曰

自地四陰境

主

主

釋曰自地四陰是後二無邊入境界八制入是入解脫法門十無邊入是入制入法門前於後後勝故此解脫等以一切凡夫聖人相續爲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爲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 教修得為體

釋曰此中正教者即是諸阿舍謂修多羅毗

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

釋曰於阿舍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

得不約阿舍若約阿舍則有多時何以故於

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舍
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
我所說為如經部中所顯為如毗婆沙中所
顯偈曰

闍賓毗婆沙理成 我多隨彼說此論

正法偏執是我失 判法正理佛為量

釋曰闍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

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

舍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

煥乃管切 輓乳充切 癰於容切 練郎旬切
筏房越切 隙乞逆切 罽梵語也此云賤
罽梵語也此云賤

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二 畫二

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 眞 諦 譯

釋破執我品第九

大師世間眼已閉 又證教人稍減散

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

離此法於餘法爲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爲由彼分別有別實
物名我一切或以我執爲生本故於餘法無
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
等塵眼等識不生生故可得比量別因不有
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
有說不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
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燃物
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醉生是故言約
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強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

畫二

五

可說能證知此二智一異亦不可說是故此智亦不可說是有爲則破自悉檀若說人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爲緣色生爲緣人生爲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爲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

畫二

六

汝等說一切所應知一切所應識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兜闍摩那婆弗伽羅時婆布灑善升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
切有唯是十二人若人非人所攝此人必定
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

假名說眾生
於少分阿含中為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
無我無眾生 唯法謂因果 有分唯十二
唯有陰入界 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眾
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為依量何以故此文
於我部中非不誦說為以部為依量為以佛
言為依量若取部為依量佛世尊於彼則非
正教師彼便非釋迦種子若取佛言為依量

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隨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剎那剎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如比丘生道人
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伽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

畫二

十一

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濕輭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既
無若樹無云何記子味酸甜大王如此命者
既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
理應決此義爲是由世尊說此言阿難跋娑
同姓外道問我我爲有爲不有我不答若說
此言爲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
於先已在癡闇爲不更過前量人癡闇耶昔

書三

十二

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
彼執我爲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

重三

十三

此義世間有邊等四問佛亦不記此四問同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故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夫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亦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今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

重二

十四

所立義於前已破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由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今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

重三

十五

我實不有心既剎那剎那生滅久遠時所曾更事今云何憶云何更知從憶念境界想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十六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

畫二

十七

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入如意得定觀人身心相似生故一切相續

與初剎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强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此中說偈

畫三

十八

於孔雀一尾 具一切相因 餘人不能知
比智是佛力

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芽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說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

書二

十九

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

彼令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是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苦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苦誰

受樂是依止中或苦生或樂生譬如樹有華林有果此苦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爲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爲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爲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爲先若業重最近

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爲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

三

三

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麤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 寬奴侯切 澀色立切 酸蘇官切 甘
徒兼切 銜平監切 瘡瘡初良切 痛也庖
脾類彌切 脹知亮切 瓢如陽切 瓜
甘也 銜口含也 瘡初良切 痛也 庖