阿毗達磨俱舍釋論序

心

正教本宗文唯三藏梵音所闡諱無異說法相深微名實繁曠若非圓明獨朗孰能通達自日隱頴多之山月譬罽睨之手時移解昧部執覽興或以文釋義或以義判文雖復得失參差皆以三藏為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廢中止述自部宗致四卷過存省略旨趣難可尋求此土先譯經部正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九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

阿毗達磨俱舍釋論卷第一 第三段 心

家仍學彼部所立三藏後見彼法多有乖違故造此論具述彼執隨其探處以經部破之故此論本宗是薩婆多部其中取捨以經部為正博綜群籍妙拔眾師談玄微窮於奧極述事象略而周遍顯成聖旨格推異說立不可闕破无能擬義兼致論而深廣愈之詞不紊而義顯義非深而勿入故天竺咸稱為聰明論於大小乘學志依此為本有三藏法師俱羅那他聽敏強記才辯無竭碩學多聞該通內外為和法故遠遊此國值梁室將傾時事紛擾法師避地東西垂二十載欲還天竺未至番禺慧愷因請翻講攝大乘等論經涉二年文義方畢法師余後猶欲旋歸刺史歐陽純尚仁貴道久申事重復請留弥加殊禮慧愷與僧思等更請翻講此論以陳天嘉四年歲次開邊龍集涓灘正月二十五日於制旨寺始就開闡感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

阿毗達磨俱舍釋論卷第一 第三段 心

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係無懈暑刻至其年閏十月十日文義究竟論文二十二卷論偈一卷義疏五十三卷刺史仍請於城內講說既得温故頗識大宗非唯聞弱多有疑滯又恐所翻不免譯失至天嘉五年歲次柔兆二月二日與僧忍等更請法師重譯論文再解義意至光大元年歲次強圍十二月二十五日治定前本始末究竟長史秦劭識鑒沉深信解明正長史長子元友愛文重法博學多藝並札事法師倍蓋經始經南中翻譯悉賴此貴門方希永傳末世以為後生模式佛法大海深廣无际若不局一塗能信順求學豈不同食甘露共飲磨訶者哉如或專執非所喻也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

心

婆數盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品第一

一切種智滅諸冥阿毘達磨俱舍釋論卷第一 第四疏 心 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
不共功德故說衆德為先後頂禮大
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
智於一切法无明者能障見真實義
故稱為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
生為法故故稱為滅獨覺及聲聞於
一切法雖除无明由有漆汙无明極
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取久遠
時處无邊老別有無漆汙无明顯自
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
釋曰生死是世間沉著處故難可度
故故以辟泥衆生於中沉著无投接
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行相
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无倒稱
如理得善離惡言稱教說此如理教

為利他方便由如理教從生死泥拔
濟衆生不由通慧施恩威德等頂禮
如理教師已欲何所作偈曰對法俱
舍我當說釋曰此法通名滅濟教別
名云何阿毘達磨俱舍何法名阿毘
達磨偈曰淨智助伴名對法釋曰智
謂釋法淨謂無垢即无流智助伴謂
因緣資糧若余則說無流五陰名阿
毘達磨此即真實阿毘達磨若說假
名阿毘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
助伴論謂能傳生无流智是無流智
資糧故亦名阿毘達磨因何義立此
名能持自體相故稱達磨或一切法
中真實法涅槃為相故稱達磨此智
對諸法於法現前故稱阿毘達磨此
論云何名阿毘達磨俱舍偈曰由義
對法入此攝釋曰彼文句名阿毘達
磨由隨勝義入此論攝是故此論於
彼得稱為歲復次偈曰論休對法名
俱舍釋曰阿毘達磨是此論休止何
以故從彼法中引生此論故彼於此
論亦受歲名以是義故此論名為阿

毘達磨俱舍復次此法其用云何何
人先說此法而法師恭敬欲解說之
偈曰離簡擇法更不有為寂靜或別
方便世間由惑轉有海為此傳佛說
對法釋曰若離擇法覺分无別方便
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毘達磨若離
此正諸說弟子不能如理簡擇真法故
佛世尊處處散說此法大德迦旃延
子等諸弟子撰集安置猶如大德達
磨多羅多撰集優陀伽他部類聞
毗婆沙師傳說如此何者諸法是所
簡擇為令他簡擇彼法佛世尊說阿
毘達磨偈曰有流無流法釋曰略說
一切法謂有流无流此中何者有流
偈曰有為除聖道有流釋曰除道聖
諦所餘有為法說名有流何以故偈
曰於中流由隨增眼故釋曰若有如
此義諸流緣滅道二諦為境起於中
不眠无隨增故是故於中不可立有
流為反質難是不眠義後分別惑品
中當廣說說有流法已何者无流法

阿毘達磨俱舍釋論卷第一 第五疏 心

阿毘達磨俱舍釋論卷第一 第六疏 心

偈曰无流法聖道及三種無為擇曰何者三无為偈曰虛空及二滅擇曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無為及聖道說為无流法何以故於中諸派不能眠故略說三無為中何者為空偈曰此中空无尋擇曰空以無障无尋為性故色於中行偈曰擇滅謂永離擇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因此所得已利名為擇滅具足應言擇所得滅以略說故但稱擇滅如車與牛相應名為牛車一切有流為一擇滅為不一云何偈曰各各對諸結擇曰如結數重擇滅亦各若不尔由證見苦所斷惑擇滅則應一時俱證一切惑擇滅若尔修餘對治道則空无果佛經言擇滅無同類此言何義擇滅无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別有非擇滅擇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辟如有人意識

及眼根緣一色塵起是時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼為境界更生何以故五識无有功能緣過去塵為境是故識等有非擇滅由因緣不具故得依二滅立四句有諸法唯有擇滅謂過去現在定生為法皆是有流有諸法唯有非擇滅謂不生為法无流有為有諸法具有二滅謂有流定不生為法有諸法无有二滅謂過去現在定生為法皆是無流說三元為已前說有為法除聖道名有流何者是有為偈曰又諸有為法謂色等五陰釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一切有為已至乘集因緣所作故名有為何以故无有法无緣及一緣所生故是彼種類故於未來无妨辟如獨陀偈曰說世路言依有雜及有類釋曰是諸有為法有已正當行故名世路復次无常所食故言謂方言是言所應義名言依曰執有義言故佛經說有為法名言依若不尔則違分別道理二論彼論云言依入十八界攝永出名離所謂

涅脛一切有為涅脛永出離故有為法有離涅脛无離故有為法名有離有因故名有類類以因義毗婆沙師作此說如是等是有為別名復次是有為法偈曰有流名取陰釋曰此何所顯是有取可說名陰有但陰非取謂无流有為此中以惑為取陰從取生故名取陰辟如草木燒火復次隨逐取故辟如王人復次諸取從彼生故名取陰辟如花樹果樹是有流諸法偈曰或說有鬪爭釋曰諸惑名鬪爭能動諸善法及損害自他故鬪爭隨眠故說有鬪爭神如有流復次偈曰苦集諦世間釋曰違聖人意故名苦苦從諸見生故名集破壞故名世間有對治故偈曰見屢及三有釋曰諸見依中住由隨順增長故故是見屢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无教如此量名色陰此中是前說色等五塵偈曰此

阿毘達磨俱舍論卷上 第十

目 主

識依淨色說名眼等根釋曰色聲香味觸識所依止五種淨色類次第應知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比丘眼是內入合四大成是淨色性類如此廣說復次前已說眼等五根此識依淨色說名眼等根眼根等識依止其義如此若立此義則顯分別道理論彼論云何者為眼根謂眼識依止清淨色說五根已次應說五塵此中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復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烟塵霧影光明闇有餘師說空為一色故有二十一色此中形平等為正不平等名邪地氣名霧日焰名光月星火藥寶珠電焰名明於山若色顯現名影翻此名間餘色易解故今不釋有色入有顯无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為相有色入有顯有形謂所餘諸色有餘師說有色入無形無顯

阿毘達磨俱舍論卷上 第十

目 主

謂无教色有餘師說唯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及質難故說色入已偈曰聲塵有八種釋曰有執依非執依四大為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為因者謂言手等聲非執依為因者謂風樹浪等聲有衆生名者謂有義言聲異此為非衆生名有餘師說有別聲有執依非執依四大為因謂手鼓合生聲如一顯色隣屋不許依二四大生此聲亦應介說聲已偈曰味六釋曰謂甜酢鹹辛苦淡差別故偈曰香有四釋曰謂香臭平等不平等等別故阿毘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軟名滑塵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陀中說

阿毘達磨俱舍論卷上 第十

目 主

諸佛生現樂 說正法亦樂 大眾和合樂 眾集出家樂
於色界中无飢渴觸有所餘諸觸於中彼衣若不可名稱四大眾集所造故亦可得稱於彼元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无所分別譬如軍衆有元量顯形色及遠見衆寶應知耳等識亦介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介則捨緣塵通境為塵五識應成不但緣別境五識對入別相為境故許彼以別相為境非對物別相斯有何失應思此義身舌二根一時塵至何識先生隨強塵先發識若平等塵至舌識先生食欲所引相續故如此說五根五塵及如取塵已今當說無教色偈曰乱心无心耶隨流淨不淨依止於四大何元教色說釋曰異緣名乱心入元想定及滅心定名无心顯非乱

心及有心故言耶是似相續或俱或後故名隨流善名淨惡名不淨至得相續亦余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无教生等五因故欲顯立名因故言何此法雖以有色業為性不如有教色可令他知故名无教顯是餘師說故言說若略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處故故名為大復次極遍滿起地水火風聚中形量天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

具處如吹燈光名動分別道理論云何者風界所謂輕觸經說亦余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世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亦余但示顯形色故依世假名想說色入為地等三大偈曰唯風界釋曰是風界世人說為風偈曰亦余釋曰如世人假說顯形色為地說風亦余或說黑風或說團風云何說無教為後此陰名色顯現變壞故佛世尊說比丘由此法變壞變壞故說色取陰何法能變壞由手等觸故變壞廣說如經有對導故可變壞復次義部經中說求得欲塵人受渴所濟者若所求不遂吾彼如波刺

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余无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无教無變壞故若余有教謝滅无教亦應謝滅如樹滅影滅復有餘師說依止變壞故无教亦變壞是義不然若余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无教依四大生如影依樹生光依寶生眼等識不余依眼等根生諸根一向唯為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隣虛各各依止自四大故若實如此影光依樹寶生无教不應同此依止何以故無教所依止四大已謝彼師不許无教隨滅是故此執不成殺義復有餘師別立殺義言眼等諸識依止各有老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余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為性偈曰此根塵復說十入及十

阿毘達磨俱舍釋卷第一 第十六 心

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為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眾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老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為法名行陰經中佛世尊說六故意眾名行取陰此說由勝故此故意眾是業性故於造作中取勝故佛世尊說能作功用起有為法故說此為有行取陰若不余所餘心法及不相應法非陰攝則不可立為苦諦集諦於彼亦不可立為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亦是故諸有為法入行陰攝應信此義偈曰是受等三陰釋曰謂

阿毘達磨俱舍釋卷第一 第十七 心

受想行三陰若安立為入及界偈曰或名法入界并無教無為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眾謂眼識乃至意識是所說識陰若安立入偈曰或說為意入釋曰若安立界偈曰或說為七界釋曰何者為七偈曰謂六識意根釋曰眼識界乃至意識界及意界此中五陰已說為十二入及十八界除无教色是色陰立為十八十界受想行陰無教無為立為法入法界是識陰即是意入及六識界并意界為不如此耶前說唯六識為識陰若介異此六識何法名意界无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无間滅此識說名意界辟如一人先為子後為父又如先為果後成種子識亦如是先為六識後成意界若介實物唯十七界或十二界何以故六識界及意界互相攝故若介云何安立為十八界雖然偈曰為成第六依故界

阿毘達磨俱舍釋卷第一 第十七 心

成十八釋曰是五種識界以眼等五界為依第六意識界无有別依為成立此依故說意界由如此安立依能依境界三六故界成十八若介阿羅漢軍後心應非意界无識在後生為此无間滅故成意界是義不然何以故此已住意性中故因緣不具故後識不生此中由陰攝一切有為由取陰攝一切有流由入由界攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰略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未展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辟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介有處說由他攝他辟如由四攝類攝一切眾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

二故不應余何以故得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為一眼識依止故是故眼根雖二共成一界於耳鼻應知亦余得曰若余云何二為在嚴生二釋曰若實如此眼等一界云何生二為在嚴依止故若不余一眼耳一依嚴生一鼻一孔生此身則大醜陋是義不然若本末如此及猫狸鳴鶴等生二眼耳鼻有何在嚴若余生二何為為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為在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未門性義陰入界三名釋曰隨所有色若過去未未現在若內若外若處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无常已滅未未生現在已生未滅於自相續為內異此名外或由入判內外有尋為處无尋為

細或由相待判應細若汝言或由相待則應細不成是義不然由待異故若此待彼成處无方便待彼成細譬如父子有滌汙為鄙无滌汙為美過去未來為遠現在為近乃至識陰亦余復有老別五根依止為虛心依止為細毗婆沙師依地判虛細有大德說五根所緣為處異此名細非可愛名鄙可愛名美不可見處為遠可見處為近過去等自名所顯不須別釋應知受等亦余由隨依止故有遠近應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老別故說名界如此於一依止中或相續中有十八種老別說名十八界此中別以本義本謂同類因此十八法同類相續為同類因故說名別若余无為則非界是義不然此是心及心法同類因故復有餘師說界以種類義諸法種類有十八謂自性故說名界若陰以聚義陰應是假名有多物聚集故辭如聚及人是義不然一物

隣虛得陰名故若余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余有色諸入於汝應成假名有何以故多眼等隣虛成來門故是義不然聚集中一或因故復次與塵共作故根亦非十二入故毗婆沙中說阿毗達磨師若觀假名陰說則說如此隣虛者一界一入一陰一分若不觀說則說如此隣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眾偈曰癡根樂三事故說陰入界釋曰阿毗達磨師說如此眾生成有三種有諸眾

阿毗達磨俱舍論卷第一 弟子度心 著

生於心法不明執聚為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鉗樂亦有三謂樂略中廣文為此三人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為陰偈曰爭根生死因立次第因故心法中受想分立為別陰釋曰爭根有二一貪者欲塵二貪者諸見受想二法次第為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者受起倒想輪轉生死復有因為立次第後文當說此中由此次第因分受想二法別立為陰應知如此此因立次第中當說復次云何於界入中說無為陰中不說偈曰陰中除無為義不相應故釋曰若於五陰中說三無為不可安立今與陰相符何以故義不相應故云何不相應此無為安色中非色乃至非識不可說為第六陰何以故不應陰義故陰是聚義前已說無為無過去未來

阿毗達磨俱舍論卷第一 弟子度心 著

現在等異如色等由此異一切攝聚一處可立名無為陰為顯染汗依止故說取陰為顯染汗清淨依止故說陰此二義於元為中無由義不相應故於陰中不立無為如瓶破壞非瓶如此陰滅壞不可立為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產染器等義界釋曰色者有尋一切中取產無色中受行相產故世間有說我手痛我脚痛想慮於二男女等差別易分別故於識行產欲瞋等相易分別故於中識取細由自性難分別故是故寧應於前說復次无始生死男女於色手相愛樂由貪者愛味此貪由想顛倒此顛倒由煩惱此煩惱從染汗心生如此如染立次第復次由器等義立次第如器食鋪厨人取者色等五陰亦亦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唯行所顯此四即是識住於四中識能依住此陰次第為顯田種子次第義是故唯立五陰不多

阿毗達磨俱舍論卷第一 弟子度心 著

不少由此立次第因於行中分受及想別立為陰由此受想寂產染汗次第因受想似食舖能顯二界故別立為陰入界中眼等六應說次第何以故由隨此塵及識次第易知故此眼等六偈曰前五現塵故釋曰眼等五根緣現在塵是故先說意相境界不定有意根緣現在塵有緣三世及非三世塵偈曰四所造塵故釋曰前言流至此五中四在前說所造色為塵故身塵不定或身緣四大或緣所造或復俱緣偈曰餘速急明事釋曰餘者謂前四根此次第前說由速急明事故眼耳緣速境於後二前說於前二中眼事寧速速見江河不聞聲故故眼在前後有急緩事如先見人擊鼓後方聞聲鼻舌无遠事鼻事急事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介偈曰復隨處次第釋曰復次於身中眼根依止在上耳根次下鼻又下耳舌又下鼻身多下舌意根依止其中无有的處故如處所立彼次第復次何因

十八皆色陰所攝於中唯一入名色入一切入皆法為自性於中唯一入名法入偈曰為簡別勝故攝多勝法故唯一入名色及一入名法釋曰云何為簡別欲令知如此十法各得入名由成立為根塵故不須乘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尋強故若手等物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為色非知餘入為簡別故說一入名法入不說餘入復次於法入中攝受等多法為說多法故立通名又淫暎是軍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夫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為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為性於彼師入色陰攝復有諸師

執文句為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余復有諸師說偈曰陰等一一教釋曰陰入界緣生諦食定无量无色解脫制入遍入覺助通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余釋曰諸師實判如此衆生有八万煩惱行類謂欲瞋癡慢等差別故為對治此行世尊正說八万法陰如八万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五陰謂戒陰定慧解脫解脫知見陰界陰入色陰攝餘四入行陰攝復有十遍入前八遍入無貪為自性故法入所攝若共伴類五陰為性故意法二入所攝制入亦余空遍入識遍入及空等四無邊入四陰

為性故意法二入所攝復有五解脫入智慧為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元想天十八所攝除香味入故第二入意法二入所攝如此於多界經中佛說有六十二界此等諸界如理應知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元為空為應知即是空界耶一切識為應知即是識界耶彼說非云何非門風竅鼻口內等偈曰竅穴名空界釋曰若說竅穴應知是何法偈曰彼言謂光闇釋曰何以故元有竅穴離光闇可見故是故彼言空界唯光闇為性晝夜為位此空界說名隣導色彼說導色者謂乘集中色取易變壞故光闇與導色相隣故名隣導色復有餘師釋此亦是導他於此無導故與餘色相隣偈曰識界即是識有流釋曰云何不說无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无流法不

阿毗達磨俱舍論卷第一 第三十卷

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足前所說十八界於中幾有顯幾無顯偈曰於中一有顯謂色釋曰此色易可顯如言此色彼色由此言故應知義至所餘非顯幾是有導幾是無導偈曰十有導有色釋曰此十界色陰所攝是有導導是何法相障故名導此中有三種一障導二塵導三緣導緣於手自相對障石於石亦亦塵導者眼等諸根於色等塵如假名論說有眼於水有導非於陸地如魚等眼有眼於陸地有導非於水中從多如人等眼有眼二處有導謂於水陸如龜鼈蝦蟆鬼捕魚人等眼有眼二處無導除前三句有眼於夜有導非於晝時如蝙蝠鵲鴿等眼有眼於晝有導非於夜時從多如人等眼有眼於晝夜有導如狗野干馬豹貓狸等眼有眼於二時無導除前三句塵導相如此緣導者心及心法於自緣緣境有導塵導與緣導異相云何此法於

阿毗達磨俱舍論卷第一 第三十卷

導塵有功能說是處為此法塵名為塵導心及心法所取之塵名緣緣導云何此根於自境相續生及識於緣緣生說名有導過此於彼不生故復次此中導者以到義謂於自境生此中由障導應知十界有導亦相障故若法由塵導有導亦由障導有導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導有導亦由緣緣導有導不除後二句若法由緣緣導有導必由塵導有導有法由塵導有導不由緣緣導有導如五根大德鳩摩羅羅多說

阿毗達磨俱舍論卷第一 第三十卷

成反質難偈曰餘三性釋曰餘十種界具善惡無記性此中七識界與無貪等相應是善性若與貪等相應是惡性所餘是無記性法界與無貪等善相應及發起擇滅皆是善性與貪等惡相應及發起是惡性所餘是無記性色界聲界善惡心發起是善惡性身口業所攝故若異此是無記性說諸界善等性已十八界中幾於欲界相應幾於色界無色界相應偈曰欲界一切有釋曰相應是有義不相離義於欲界中具足十八偈曰色界十四釋曰於色界中不具但有十四何者十四偈曰除香味及鼻舌識故釋曰於色界中无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无緣緣故若於彼不應立有觸界觸亦是段食類故實若觸非段食類於彼可有若余香味亦應然是義不然何以故離食无別用香味如觸觸有別用謂能成根能為依持及成衣服等故彼處眾生離欲段食是故香味无用

觸則不介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
得相隨生香味不介若介於彼不應
有鼻舌二根是義不然何以故此二
有用若離此二身則醜陋无二根故
又言說不成若用如此但須鼻舌依
止為莊嚴身及以言說不須鼻舌二
根是義不然无但依止非根如男根
修止於彼此不生可然以无用故鼻
舌依止於彼有用是故若離根於彼
此生則應理若有諸根无用亦生如
於胎中定死衆生无用可生非无因
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
根无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
因必應生因既无此不生彼云何生
是義不然與經相違故經言彼人具
足根无闕少是義不然隨彼所有想

說无闕少有何相違若不介於彼亦
應有男根彼說如此於彼有鼻舌二
根但无香味彼由内依門於六根生
貪愛不由外塵門於男根生愛必由婬
觸門起是故此義得成故於色界有
十四界偈曰無色界相應意法意識
界釋曰已離欲色界於彼受生十界
色為性及五識界用彼為依境是故
於無色界不得有幾界有流幾界无
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无
為所攝是無流異此是有流偈曰餘
有流釋曰所餘十五界一向定有流
幾界有覺有觀幾界无覺有觀幾界
无覺無觀偈曰有覺亦有觀定是五
識界釋曰是五識界恒與覺觀相應
故言定為簡異餘界故偈曰後三有
三義釋曰意界法界意識界是十八
中最後故言後此具三品意識
界與心相應法界除覺觀於欲界及
初定有覺有觀於中間定无覺唯有
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

是覺恒无覺唯有觀无第二覺故唯
與觀相應故於欲界及初定觀不入
三品中說其名應云何无觀唯有覺无
第二觀故與覺相應故說如此有
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
唯是覺三无覺無觀謂心不相應法
四無觀有覺謂唯是觀偈曰餘界二所
離釋曰十有色界名餘此十界恒无
覺觀與心不相應故若五識聚有覺
觀云何說无分別偈曰顯示及憶念
由二无分別釋曰彼說分別有二一
自性分別二顯示分別三憶念分別
五識唯有自性分別无餘二分別故
說无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
二是散心智諸念唯心地釋曰此智
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禁
界有緣緣界无緣緣偈曰七識有
緣緣釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意

阿毗達磨俱舍論卷第一 第三十經 心

識此七識界有緣緣能取塵故偈曰
法界中有半釋曰此亦有緣緣以心
法為體故餘十有色界及法界一公
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
為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元執如除
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
心法攝彼為自依止由彼損益于相
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為性
幾界四大所造為性偈曰觸界有二
種釋曰觸有四大及四大所造堅等
四觸是四大軟滑等七觸是四大所
造依四大生故名所造偈曰九有色
所造釋曰五根界四塵界此九但是
所造偈曰及法界一分釋曰法界由
無教色彼說亦是所造所餘七識界

阿毗達磨俱舍論卷第一 第三十五經 心

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
有尋乃至身根亦余比丘色者是外
入依四大是四大所造有色有顯有
尋比丘聲者是外入依四大是四大
所造有色無顯有尋乃至味亦余比
丘觸者是外入是四大或依四大是
四大所造有色無顯有尋如此經中
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內
九於中是堅是堅類如此等經但說
肉九與眼根不相離不說眼根於入
胎經中說比丘入者謂唯六界此說
為顯成就衆生根本復於此經由佛
說六種觸入故若不於於汝亦應無
受等心法若汝言心法即是心是義
不然想受是心法依心生由此經言
及說心為本故此執不如由說心

阿毗達磨俱舍論卷第一 第三十六經 心

與欲相應是故如前說諸界有四大
及四大所造是義得成幾界微聚成
幾界非微聚成偈曰十有色微聚釋
曰是五根界及五塵界微聚所成際
虛衆所成故

阿毗達磨俱舍論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監

勅造

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

心

釋論中分別界品之二

於十八界中何法能斫何法所斫何法能燒何法所燒何法能攝何法所攝偈曰能斫及所斫謂是外四界釋曰色香味觸名芥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為多則不成根所斫諸分非根故亦非能斫如賣光清淨故如能斫所斫唯外四界偈曰所燒所攝亦釋曰唯外四界是所燒是所攝非諸根何以故微細清淨故猶如光明聲亦亦自性斷故偈曰爭能燒所攝釋曰有諸師說外四界是能燒是所攝有諸師說於中唯火大能燒唯重觸是所攝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

阿毗達磨俱舍釋論卷第二 第二 心 一

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曰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此生故說果報生果者名熟復次於因可立界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塵提等勝緣所資益名增長生有餘師說由梵行故增長此言不然何以故梵行但不為損無有益義於果報相續增長相續能為護持猶如外城防守內城聲界或增長生或等流生偈曰聲非報釋曰云何不從果報生隨欲生故若介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住四大從霜住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介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

阿毗達磨俱舍釋論卷第二 第三 心 度

元身界派生果報生釋曰何者為八七識界及法界是等流所生從同類因及遮行因所生故果報生者謂從果報因生此八界無增長生無身法元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為法有真實故成物此於法界中有故唯一法界有物偈曰後三一剎那釋曰意界法界意識界由文句次第故言後三此三於初无流苦法忍一剎那中非等流生故言一剎那此中苦法忍相應心謂意識界與彼共生相應法應簡擇此義若人不與眼界相應後至得相應為與眼識界相應不若人與眼識界相應為與眼相相應不偈曰眼根與識界獨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无色界墮於第二定等中生有與眼識相應不與眼界相應如人已生第二定已引眼識現前從彼退於下界生或俱得者有與眼界眼識界一

阿毘達磨俱舍論卷第二第四段

時相應如人從无色界墮生欲界或生初定或俱不得者除前三句若人與眼界相應為與眼識界相應不有四句第一句者若人於第二定等中已受生不引眼識令現前第二句者若人於欲界未得眼根及已失眼根第三句者若人於欲界已得眼根不失或生初定二定等中正見色第四句者除前三句眼界與色界眼識界與色界至得句義應如此思量為引如此思量故言復有幾界為我依我界為我依外偈曰十二界我依釋曰何者十二偈曰除色等釋曰六識六根此十二界名我依色等六塵界名外我既是无云何說我依及我依外我慢依止故假說心為我如偈言我是我善依 異此何勝依 若我好調伏 智人得解脫

有餘慶佛世尊說唯調伏心如偈言調伏心東勝 心調引樂故

是心世間說為我眼等為此依止及親近故是故說眼等名我依色等為境界故稱外若令六識界應不成我

阿毘達磨俱舍論卷第二第五段

依何以故六識未至意界位不得為心依是時若作意界即六識作非餘故六識不離意界體若不介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无意界體相於過去中亦不可立為意界何以故相於三世无不定義故與界有等分與界非等分若一向有等分偈曰法界等分釋曰是塵於識定為境若識於中已生及定生為法是塵說名等分無一法界此中无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无我此心緣自性及其有法餘一切法志為境界此刹鄰心於第二刹鄰心皆成境界於二刹鄰中一切法皆成境界是故法界恒是等分偈曰非等分餘釋曰除法界所餘界非等分亦有等分何法名非等分偈曰不作自事釋曰義至已說若作自事名有等分若眼界已見色正見色當見色說名有等分乃至意界亦由於塵自功能立名等分窮賓國師說非等分眼有四種若

阿毘達磨俱舍論卷第二第六段

眼根不見色已滅正滅當滅無生為法西方諸師說有五種無生為法分為二分一與識相應一與識不相應乃至身亦介意根但无生為法名非等分色者若已見正見當見名有等分非等分有四種若色非所見已滅正滅當滅無生為法名非等分乃至觸亦由自根切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色則不介意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為多人所見如觀看時中見月舞相攢等色无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人所得餘人不得何以故此三皆至到根故不共得別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
余是故香等如色可得例說眼等諸
識等分非等分義由定生定不生故
猶如眼界等分者有何義根塵及識
更互相應又共作一功能又同以一
觸為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
曰眼界法界意識界此三各有三種
八十八隨眠或與彼共有法是彼至
得共彼伴類皆見諦滅所餘有流皆
修道滅无流非所滅更有別法是見
諦所滅為不介何者別法九夫性能
感惡道身口二業與聖道相違故此
非見諦滅此中略說見諦滅相偈曰
非汗非見滅非色非六生釋曰見諦
所滅隨一法无非染汗色亦非見諦
滅九夫性是无記無染汗新善根九
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
連四諦理故若介苦法忍生時九夫

性應在則成違許難六謂意入若雜
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
釋曰何者為一分偈曰有八種釋曰
身見等五見世間正見有學正見无
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或
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
无流慧無學亦介此四如有雲無雲
夜晝見色有染汗無染汗世間有學
無學見觀諸法亦介何說世間正
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度决
為體能起簡擇是非故五識相應智
則不介无分別故是故非見若彼有
染汗无染汗悉非見若介眼根亦无
决度何故名見由能觀親色故云何
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介

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介釋曰是
色壁等所障則不可見若識能見識
无學故於壁等障則不為妨是故應
見被障之色於被障色識既不生云
何能見云何不生若人執唯眼見色
於此人由眼有尋於所障色無有切
能識不得生與伴共一境起故此義
應然若介云何眼不至境猶如身根
由不見被障色以有尋故若介雲母
瑠璃水精淨水所障色云何得見是
故不由有尋被障諸色眼不能見若
介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
見被障色若介云何經中說由眼見
色此中明由依止得見是此經意如
說由意根識法意不能識法以過去
故何者能識唯是意識經說由眼見
亦介復次於所依中說能依事譬如
樓叫復次如錄經說眼所識諸色可
受可欲悅心此色非眼所識復次有

餘經說婆羅門眼者唯門為見衆色

阿毘達磨俱舍論卷之三 第十師 心 六

由此等證故知藉眼為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為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譬如有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為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第差別眼能見色亦亦復有餘師說眼識名見見依止故說眼能見譬如打依止故說鍾作聲若余識依止故義至應言眼能識不應至何以故此眼識於世間成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乘破空何以故依眼緣色眼識得生此中何法能見何法所見一切无事但唯有法謂因及果此中為手相解隨意假說如說眼能見識

能說於中不應執著佛世尊說汝等

阿毘達磨俱舍論卷之三 第十師 心 七

莫執者方言莫隨逐世間所立名字劉賓國毗婆沙師志極判如此眼能見可能聞鼻能嗅舌能嘗身能觸意能識為用一眼見色為用二眼見色此中无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寂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為二識無住處故不同於色若眼能見耳能聞乃至意能識彼塵為至為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樂塗眼則不能見耳能聞遠聲若眼耳緣至塵皆觀行人天眼天耳不應得成猶如鼻等若余云何不能見一切不至塵及草遠塵并所障塵若余云何磁石不吸一切不至之鐵若能緣至塵此難則膏云何不能見一切至塵謂眼藥及簪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

眼塵意无色故无有至能故不緣至

阿毘達磨俱舍論卷之三 第十師 心 八

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至到為塵云何知鼻緣至塵若斷息則不聞香至是何法生無間為至隣虛為手相觸為不相觸劉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隣虛則有方分諸隣虛無方分故若余云何發聲由无間故若言相觸二手相槓則應相著石投石亦余若余微乘相槓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无間至緣於至塵是彼无間義說名為至謂於中間無有別物復次微聚物有方分故若相觸則无失若作如此執毗婆沙中此文句得成是觸為以觸為因生為非觸為因生作如此問約因為蒼有時以觸為因非觸得生若物分散有時以非觸為因觸得生若物增長有時以觸為因觸得生若聚與聚共合有時以非觸為因

非觸得生如隙中微塵大德婆須蜜
多羅說若隣虛相觸應得住至後刹
那大德說隣虛不相觸於無間中世
間假立觸名大德意可受若不如此
隣虛則有間中間既空何法能斷其
行說其有尋是聚不異隣虛若聚相
觸即是隣虛相觸如可變壞若汝言
隣虛有方分若觸非觸皆成有分過
失若无方分於汝不可許之為色若
有觸可立此難眼等諸根取塵為稱
其自量由事速疾故猶如旋火乃至
遍見大山等色為能取等不等量塵
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隣虛塵
隣虛亦介共合生鼻等識眼耳則无
定有時取取小塵若見毛端有時取
等量塵若見蒲桃子有時取取大塵
若見大山即於聞時耳亦如此或聞
查聲或聞雷聲意既无體不可說其
形量眼等諸根隣虛形相云何可知
眼根隣虛於眼童子中住如時羅花
青色所覆是故不散有餘部說如聚
重累住于不相障清徹如頰梨柯寶

耳根隣虛於耳中住如浮休間皮鼻
根隣虛於鼻頰中住前三根橫作行
度无有高下舌根隣虛如半月攸說
於舌中央如鼓端量非舌根隣虛所
覆身根隣虛如身相女根隣虛如鼓
頰男根隣虛如大指此中眼根隣虛
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隣虛
亦全身根隣虛无一切等分若然焰
地獄中所執駐衆生有无量身隣虛
亦非一切等分何以故若一切皆發
身識則身散壞无唯一隣虛根一隣
虛塵能生識五識以微聚為根塵故
是故隣虛无顯不可見故是六識界
如前所說謂眼識乃至意識於中五
識塵唯現世取後識塵三世彼依為
如此不說不尔云何不尔偈曰後界
依過去擇曰意識界无間滅識為依
得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
識亦尔彼過去依謂意根如此五識
乘依二根生故說如此若法能為眼
識依為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
應如此說於意識但无初句若法為
依必為次第緣故若有法為次第緣
非依謂无間滅心法法界識生隨屬
二緣復有何因但說眼等為彼依不
說色等偈曰隨根異識異故眼等成
依擇曰由眼等根有老別故諸識亦
有老別眼等根若有增損諸識隨之
則有明昧不由色等老別諸識變異
於識二緣中眼等勝故立為識依不
說色等色等是識所識復有何因說
為眼識乃至意識不說為色識乃至
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復
曰云何不共因此眼根不得為餘識
依色可得為意識緣緣及為他眼識
境乃至身亦尔由識依止及由不共
因是故約根說識不約色等辭如鼓
聲麥芽若人在此身中由眼見色是
身眼色識為是一地為是別地一切
皆異若人生欲界由自地眼見自地

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十六頌 心 六

色此四種同在自地若此人由初定眼見自地色身及色俱在自地眼及識屬初定若見初定色則三種屬初定若由二定眼見自地色身及色在自地眼屬二定識屬初定若見初定色色及識屬初定身在自地眼屬二定若見二定色眼及色屬二定身在自地識屬初定如此由三定四定眼若見自地及下地色應如理推合若人生在初定地由自地眼見自地色此四皆屬自地若見下地色則三種在自地若由二定眼見自地色則三種在自地若見欲界色身及識在自地色在下界眼屬二定若見二定色眼及色屬二定餘二在自地由三定等眼亦應如理推合若生二定等地由自地眼若見自他地色亦應如理推合此中是決判偈曰眼无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界偈曰上色非下境釋曰未

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十七頌 心 六

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通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本釋曰耳无下身義上聲非下境識於此聲通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亦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下定釋曰有時意根與身意識法同在一地有時上下為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為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音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

阿毘達磨俱舍論卷第三 第一頌 心 六

所知釋曰色聲香味觸界如其次第眼耳鼻舌身識所識後為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无常无一界具足常住雖介偈曰常住法无為釋曰無為是法界一分即是常住餘界皆是無常幾界是根幾界非根偈曰法界半名根及十二我依釋曰於經中說根有二十二何者是耶眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根阿毗達磨師破安立六內入次第次命根後說意根能緣境故此中法界半者命等十一根是三根分法界一分故十二我依者眼等五根如自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俱舍釋論中分別根品第二之一說二十二根已根義云何寂勝自在為義於自事中增上自在故復以

光鈔為義於身中蒙明顯故是故以蒙勝自在光鈔為義於中何根何處自在得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鈔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鈔自身如前二根二於引護自身增上由此三能用段食故三於生鼻等三識及共相應法中增上四於熟香香味覺觸不共因增上得曰於二四根釋曰女根男根命根意根於二於二隨一增上女根男根於眾生老別及相貌不同增上老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捺汗清淨增上何以故余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眾同分相應及執持中

增上意根於訖後有相應及隨從自在中增上此中後有相應者如經言是時乳闍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得曰五及八於捺汗清淨釋曰次第應知彼增上樂受等五根於捺汗增上欲等諸或於彼隨眼故信等八根於清淨增上何以故一切清淨皆由彼成故有餘師說樂受等於清淨亦有增上由安樂故心則得定佛說信以苦為資糧復次有六喜等受是出離所依毗婆沙師作如此說復有餘師說不由眼耳二根引護自身由先已知得離不安吉處故此二但於識是增上无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余彼增上云何得曰得自塵增上得一切六根釋曰眼等五根於得自塵

中增上意根於得一切塵中增上是故此六一皆立為根若余諸塵於此中有增上云何不立為根无增上何以故為蒙勝主故名增上眼於得色中為主蒙勝是得一切色通因故由其增損識隨明昧故色則不余反此二義故如此乃至意根及法應知亦余得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為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為根得曰住同分捺汗於清淨增上壽命及五受信等立為根釋曰住眾同分中壽命為增上於捺汗五受為增上云何如此於樂受欲隨眠於苦受瞋於不樂不苦受无明經中說如此於清淨信等五為增上云何如此諸或是彼所伏不能上起聖道由彼引生是故許立彼一一為根得曰未知欲知知知已立

阿毘達磨俱舍論卷三 第三十三 心 四

根介至得後後道涅睪等增上釋曰
三一中一應立為根為顯此義故言
介未知欲知於至得知中增上故立
為根知於至得知已中增上知已於
至得涅睪增上故立為根何以故若人
心未解脫未得涅睪義等言為顯別
類義何者別義於見諦應除惑滅中
未知欲知根為增上於修道應除惑滅
中知根為增上於現世安樂住中知
已為增上能證受解脫喜樂故若由
增上義立根无明等或亦應立為根
何以故无明等諸分於行等中亦有
增上是故應立無明等為根能言等
亦介謂舌手脚穀道男女陰皆應立
為根於言說執提離向棄捨戲樂中
增上是故應立為根不可立為根何
以故由根用如此偈曰心依此老別
其住及滌汙資糧并清淨如此量立
根釋曰此中心依謂眼等六根眾生
類以六入為根本故此六種依老別
由女男二根此一期住由命根此滌
汙由五受根清淨資糧由信等五根
實清淨由三元流根是故不許立元

阿毘達磨俱舍論卷三 第三十三 心 四

明等為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
復言為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
用由五受為顯此義故立十四根依
此四義約解脫所餘亦立為根信等
五是解脫依未知欲知是生知是住
知已受用是故根量如此不增不
減是故次第亦余不可顛倒舌不可
於言說中立為根何以故觀學勝能
故手脚不應於執提及離向中立為
根无異故此物由異相於餘處生說
名執提及離向離手離脚地等亦能
執提能離向故手脚於此二不可立
為根穀道不可於棄捨立為根重物
在空中一切處落又由風引故出女
男陰不可於戲樂中立為根女男戲
樂不由自陰成乐相發起故唯齒眼
臉即解於吞嚼開閉屈申事中增上
故應立為根一切因緣於其自事增
上皆應立為根若不許如此舌等根
義此亦不成此中眼根為初男根為

阿毘達磨俱舍論卷三 第三十四 心 上

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受
身受釋曰非所受謂能損惱由苦故
偈曰樂根者所受釋曰樂根謂所受
身受能為利益故偈曰第三定心受
名樂根釋曰於第三定是可受受依
心地起名樂根何以故於第三定中
无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處濁故但得
喜根名偈曰心地苦憂根釋曰非所
受受若在心地名憂根偈曰捨根者
中釋曰非所受非非所受謂非樂非
苦受故名中立為捨根此為是身受
為是心受偈曰二釋曰或身受或心
受何因為合此二受立為一根偈曰
无別故釋曰心地苦樂多從分別生
身受則不余但隨塵生於阿羅漢生
亦如此是故此二為根有老別捨受

若若人不分別由自性生或在身或在心地故合二為一報身樂利益有異心樂亦亦苦亦如此身苦損害有異心苦亦亦此分別於捨受中無對捨無此分別故是故不分為二根偈曰見修無學道九三釋曰意樂喜捨信等五是九根於三道中說名三根於見道中名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名知已根云何如此於見道中為知所未曾知實境是故修行於修道中無境先未曾知即方應知是前所知今重知之為除所餘煩惱故於無學道中已知如此知復次能護已知故說已知護何以故由已得盡智无生智故苦我已離不應更難若人在此位所得根或名已知知根或名已知護根擇體性已根類差別今當說幾根有派幾根無派如是等此中是根無間已說謂未知欲知等是根偈曰无垢三釋曰無派是无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

等有七根色陰攝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无流有餘師說信等一向無流何以故佛世尊說若人一切種无有信等五根我說此人在正法外住凡夫眾類中此經不足為證依无流說此經云何知佛世尊安立聖人已方說此經若人一切種无信等五根廣說如經凡夫有二種一在正法內不斷善根二在正法外斷善根佛依此人故說此言謂我說此人在正法外住凡夫眾類中於經中佛說有諸眾生於世間長於世間若利根中根軟根未轉元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間有大有梵廣說如經若諸法无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尔阿羅漢比丘引命行今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

行今住阿羅漢比丘有聖如意成通慧至得心自在位或於大眾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熟感富樂願此業熟生我壽命是時此阿羅漢業應感富樂轉生壽命復有餘師執殘業果報轉熟彼說宿生所作業有殘果報由修習力引取受用云何棄捨命行如此捨施發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感壽命願此業熟生我富樂如彼欲樂如此轉熟大德羅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連四大由如此方便引命行今住及以棄捨應如此成諸阿羅漢有如此定自在力由此力宿業所生諸根四大引住時量皆悉迴轉先未曾有三摩提引住時量今則引接是故如此壽命非果報異此名果報從問更起別問阿羅漢人何因發願引命行今住或為利益

阿毘達磨俱舍論卷三 第三十六 心取行
 他或為令正法久住是諸阿羅漢已見自身壽命將盡於此二中不見他時見利益他事少自身疾苦所逼如偈言

修梵行已竟 聖道已善修 由捨命歡喜 如人病得差

若余此引壽行命住及棄捨應知何處何人能為此事於人道中於三洲於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行老別云何餘師說無有老別云何知經中說何者為命根謂三界壽復有餘師說宿業果報名壽行現世業果名命行復有師說若由此得住乘同分中名壽行若由此得暫時住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一剎那生起無願留能故復有餘師說無有一物名壽命得暫時住為顯此義故有諸言復有餘師說於多行中假立壽命名无別一物

阿毘達磨俱舍論卷三 第三十六 心取行
 名壽命若不令佛不應說行問云何世尊捨棄壽行願留命行為顯於死有自在故棄捨為顯於壽命有自在故願留云何但三月不過變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切或過一切為顯所建立義故留捨命壽毗婆沙師說於五陰及死為顯自勝能故先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能隨應論且止所依本義今應說偈曰十二二種

釋曰何者為十二偈曰除後八及憂根釋曰又除命根所餘十二有二種有是果報有非果報此中眼等七根若是增長果非果報所餘皆是果報意若樂喜捨根若善若滌汗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等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辭如觸與樂受相應說觸

阿毘達磨俱舍論卷三 第三十六 心取行
 於樂受好若余業於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應无失於果報亦无失若余由無能故皆許如此有何別道理能立憂非果報憂受由分別老別所生及分別所息果報則不然若余於喜受亦應然不應立喜為果報若憂是果報作尤間業人因无間業生憂受故此業應熟喜亦應余若喜是果報作福業人因福業生喜受故此業應熟是義不然復有別證諸離欲人无憂受故果報則不令諸離欲人亦無無記喜根若余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无餘一切種不行起故故毗婆沙師說憂非果報以命根為第八於善道中善業果報於惡道中惡業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无閒已說

仍曰一定有報釋曰此一憂根有果

報定言為決憂根異於餘法此根无
元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
謂有報无報何者為十偈曰意餘受
信等釋曰餘受者應知異憂根信精
進念定慧根此中意樂喜捨若是惡
若善有流則有果報若善若惡
有果報若无記无果報信等五根若
有流有果報无流无果報所餘無果
報義至自成幾根是善幾根是惡幾
根無記此中若一向善偈曰八根善
釋曰信等五未知欲知等三偈曰二
種憂釋曰或善或惡偈曰意及餘受
三種釋曰此五根有三種善惡無記
偈曰餘一種釋曰何者為餘眼根為
第一命根為第八此一向無記
何根何界相應於二十二根由偈曰
欲界有除淨釋曰於欲界相應相應
知除一向元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无流
二苦謂苦憂二根於色界人難欲婬
欲法故又令依止非可愛故是故彼

無女男二根若尔云何說彼為丈夫
何處說如經言无處無理女人作梵
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
根依止淨妙故又无惡業故亦無憂
根奢摩他軟滑相續故又無限顛境
界故偈曰无色有除二樂及色釋曰
除女男二根除二苦根及无流根所
餘幾根意令捨信等五根如此多根
應知於无色界相應无餘根幾根見
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
滅見道修道所滅故偈曰九修道滅
釋曰眼根為第一命根為第八及苦根
由修道滅偈曰五或非滅釋曰信等
五根或修道滅或非所滅有有流無
流故偈曰三非釋曰未知欲知等三
根非見道修道所滅以无流故無過
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

報故正說胎時先得此二偈曰非化
生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
受生時此二根必是滌汙故若化生
初得果報有幾根偈曰彼得六釋曰
若彼无女男根如初生何者為六
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
无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
有六根彼根同欲界无二根化生所
得偈曰餘一釋曰无色界異色界故
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无色界正死
於取後心棄捨命意捨三根偈曰於
色八釋曰若人在色界正死於取後

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十四

心棄捨八根三如前又眼等五根何以故一切化生眾生具根受生具根死墮故偈曰欲界十九八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无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无相離盡故若涕汗心及无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无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他中蘭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為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

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十五 心 講

根并意根捨根由此九根得前際果未知欲知根在次第道知根在解脫道由此二根得須陀洹果次第能引擇滅至得及能作彼依止故復有阿羅漢果信等除未知欲知根意根樂喜捨根中隨一由此九根得後際果偈曰七八九中二釋曰斯陀含果阿那含果觀前後故名中此二果一至得由七八九根去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為第八若先多離欲人方得此果由九根得如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入根本定依世間道是時由八根得阿那含果何

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十六 心 講

以故於第九解脫道中喜根為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為第九若余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卷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捨根更得阿羅漢果是故說由十一根无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无先已退後時由樂根更證本果故復次若先離欲人无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无離相應故與餘根相應則不定或相應或不相應此中生无色界人與眼耳

鼻舌根不相應於欲界亦謂若人未得及已失生无色界人與身根不相應生色无色界人與女根不相應於欲界亦謂若未得及已失與男根亦亦若九夫人生第四定第二定廣及无色界與樂根不相應若凡夫生第三定第四定及无色界與喜根不相應若九夫生色無色界與苦根不相應若難欲人與憂根不相應若斷善根人與信等根不相應九夫及至得果人與未知欲知根不相應九夫及見道人無學道人與知根不相應九夫及有學人與知已根不相應於非穢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亦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矣

人生第二定未得第三定與何樂根相應與第三定流汙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文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七者攝男根憂根及信等根若人得如此根隨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亦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无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九夫无色介釋曰若九夫生无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廢皆通若介未知欲知等根於彼亦應立此難不然由立八根故依九夫故若人極多與幾根相應偈曰極多與十九離三元流根二根釋曰除三無流根若人具女男根及具餘根則與十九根相應復有何別人與極多根相應偈曰有欲聖釋曰若未離欲有學聖人若與極多根相應亦與十九根相應偈曰一根除二淨釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前一隨除一根諸根由分別界老別義所引來依廣分別義已說

阿毗達磨俱舍論卷第二

甲辰歲高麗國大藏部監製
勅賜造

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

婆藪婆豆地

心

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別根品之二

復次此義應當思量是諸有為法如彼自相更不同為如此彼生亦不同為有諸法決定俱生亦有何以故一切法有五品一色二心三心法四不相應五元為此中無為法元生有色諸法今當決判偈曰於欲界八物無聲根隣虛釋曰極細色聚說名隣虛欲令知無餘物細於彼者此隣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隣虛元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隣虛此中有九物八如前身根為第九偈曰十物有餘根釋曰此隣虛中若有餘根則有十物九如前眼等五根中隨一為第十此隣虛若有聲俱生如次第九物十液十一物俱生何以故有聲與

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第二法 心

根不相離謂執依四大為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暍熱或見唯輕動此聚中隨一偏多或刃力寂勝故見一明了譬如針鋒及綿觸又如鈇蓋末味若余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軟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余云何於風知有顯色此義但可信不可比何以故由相雜能持香故於風四塵不定故色界香味不有此義於前已說是故由此說於色界有別隣虛復有由此說隣虛有六物七物八物此義已顯不須更說此中為約物說物為約入說物若余何為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隣虛滋長故輕重觸隨一滑澁觸隨一有處有冷觸

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第三法 心

有處有飢渴觸若約入說物此說則多謂八物等何以故應但說四物四大亦是觸入是義不然此中有處約物說物謂所依止物有處約入說物謂能依止物雖復如此四大物轉成多能依止物隨一依具四大故此中復有執取物類為物雖別類四大不過自性故何須作此功用為分別說如此義語言如意生起唯義應思量說色決定俱起已所餘品生起今當說此中偈曰心心法必俱釋曰何以故此心及心法更不相離則不得生偈曰一切共行相釋曰必言流不但心及心法必定俱起一切有為中若有應生或色心及心法等是名一切若起必共有為相俱起偈曰與得釋曰若衆生名是法必與至得俱起餘法不余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盛大地四惡大地五小分感地何法名地是所行處若法此法行處是法說為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遍於一切心釋曰彼說此十法於一切心剎那皆聚集生此中受謂三種隨領樂苦非樂非苦作意謂心故為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寂細難可分別於相續尚難知何況剎那中有色藥草有各種味於中有藥其味差別可以根證亦難分別何況此法无色智慧所了是諸法善為大地說名善大地若諸法恒於善心中起何者為諸法偈曰信不放逸安捨著及慙愧二根非逼惱精進恒於善釋曰如是等法恒於善心中起此中信謂心澄淨有餘師說於諦實業果中心決了故名信不放逸謂修習善法有何修習異於善法恒在善法名不放逸於餘部經中說是心護名不放逸安謂心於事有能

此義可不如此於餘經說身於事有能名安非不說如身受應知此亦若余云何於助覺立為分何以故於中是身於事有能說名身安應知若余云何說此為覺分由隨順覺分故得覺分名何以故此身安能引心安覺分令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无所偏對今此言云何相應何者前說思惟於心迴向為體今說捨於心無迴向為體此言云何相應為前不說耶謂心法義理難知有難知後方可知此寧難可知謂於相建立不相違有餘處迴向有餘慶不迴向此中有何相違若余一切相應法不應共緣一境如此種類所餘諸法此中應來此法道理汝等必應須知著及慙愧後當釋二根謂无貪无瞋二種善根無礙亦是善根此

善根以智慧為體前已立為大地故於善大地中不復重說非逼惱謂不欲違損他精進謂勇猛說十善大地已是地大故名大地或是彼大地故說彼為惑大地是諸法恒於滌汙心起何者為諸法偈曰癡放逸懈怠元信无安掉恒在滌釋曰此中癡謂无明无智無弱放逸謂不修習善法此是修習善法對治懈怠謂心無勝能无信謂心無澄淨此是信對治法无安謂身重心重心於事无能阿毗達磨藏中說无安有二種謂身無安心无安云何心法說名身法如說受為身受掉謂心不靜如此六法是名滌汙大地於阿毗達磨藏中不說十法為惑大地耶彼中亦不說無安何者為十无信懈怠忘念心乱無明了別不正思惟邪相了掉放逸天夢汝知至不知術此中何者為術忘念心乱不了別不正思惟邪相了此法已屬大地不可宜安立為惑大地如无癡於善大地彼亦如此若念彼滌汙說為忘念定被滌汙說為心乱所餘

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七心法

亦亦是故作如此說是大地法可即立為惑大地不此中有四句第一句謂受想作意欲觸第二句謂无信懈怠无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乱異邪定於彼所說四句異此有餘師執无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无安為行修觀速能得定掉行人不余以无安為行非掉為行此人何相以掉為行非無安為行此人何相何以故此二法隨便不捨共生事故雖然此二法於人隨重成此入行是故立六法為惑大地何以故此六法恒於滌汗心起餘處則不起偈曰若愚及无著无慙釋曰於一切惡心無著及无慙恒生起故此二法為惡大地此二法相後當說偈曰嫌恨諂嫉妬恨覆及慳怯誑醉并逼惱是十小惑地釋曰以小惑為彼地故說彼為小惑地唯與修道所滅依心地所起无明相應故此十惑於小分煩惱

阿毘達磨俱舍論卷第三 第八心法

中常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冥餘惑相應无記心有二謂有覆元偈曰有覺有觀故於欲界善心二十二心法釋曰必定俱起何者二十二大地十善大地并覺觀偈曰或處長惡作釋曰非於一切善心皆有惡作是處若有於中為長則心法成二十三何法名惡作於所作惡心生後熾此心法緣惡作起故名惡作此法即是後熾解如緣空為境解脫門名空解脫門又如无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絲那末一切土地來此惡作是後熾處或於景假立因名如說六種觸入名和藎若介此後熾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熾名善由不作善及已作惡故後生淨是善後熾翻此

阿毘達磨俱舍論卷第三 第九心法

名惡後熾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中此中唯一獨行无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余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熾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熾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為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无記此中有十八心法大地十惑大地六并覺觀此二

見如前所釋故无長偈曰餘无記十
二釋曰與有覆无記異即是无覆無
記此中有十二心法大地十并覺觀
剋實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
曰睡過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
善惡无記性故於五品心中隨若有
此應知為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
作睡諸惡於初定皆无釋曰於如前
所說中惡作及睡初定一向無諸惡
隨一譬如瞋離詭詐謂熾等及无
慙無著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无觀釋曰度
中間定以上於第二定等乃至無色
界如所遮皆无觀及詭詐亦無所餘
皆有何以故此詭曲佛說乃至極大
梵處與梵眾相應故上去則無此梵
王於自大集中阿輪實比立問是四

大何處滅无餘梵王不解作詭言答
我是大梵自在作者化者起者一切
所有我為本因說隨地如心法數量
義已如毗婆沙中所立心法及異相
今當說无著與无慙異相云何偈曰
無著不重德釋曰於功德及有德人
不尊重於他無自在心無劣畏心無
隨屬他心說名无著此心對治尊重
偈曰非讚不見怖无慙釋曰非讚謂
若事善人所訶是名非讚於中不見
怖是名无慙此中怖謂非所受果能
生怖畏故云何得知如此為不見怖
名不見怖為見不怖名不見怖若亦
何為若不見怖應成无明若見不怖
應成智慧不見怖者我不說不見亦
不說見何者為是有小惑為此二因
說名无慙有餘師說觀自身由過失
不耻名無羞觀他名無慙若亦二觀
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
說名無著有非耻類若觀他生起說
名无慙翻此名慙著由第一解顯有
尊重有自在有劣畏有隨屬名有者

於非讚見有怖名有慙由第二解顯
觀自他生起耻心說名慙者愛樂及
信此二異相云何偈曰樂名信釋曰
愛樂有二種一有染汙一无染汙此
中若有染汙名愛樂如於妻子等若
无染汙名信如於自師尊長及有德
人處有信非愛樂是信緣若兼起有
愛樂非信謂有染汙愛樂有具二謂
緣滅道生信有非二謂除前三句有
餘師說信謂於德次期以此為先後
則生愛故信非愛復有餘師說偈曰
重著釋曰如前說以重為著此何相
不即重名著於他起自在心名重以
此為先後則生耻說耻為著是故尊
重異者偈曰欲色有釋曰於无色界
无愛樂及尊重此義云何信及著是
善大地故於彼既有前二云何无著
信有二種一信法二信人尊重亦亦
信及著若緣人起彼處則无此二名
愛及重覺與觀異相云何偈曰覺觀
謂愈細釋曰愈細屬何法謂心愈細
心愈名覺心細名觀此二於一心云
何俱起此中有餘師說辟如酥淨水

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七之三 心

上於上為日光所觸非凝非釋如此由覺觀相應故心不過細亦不過麤是故此二於一心中俱有事用若亦此覺觀但是麤細因非自慮細辟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為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慮名覺若細名觀若於一心中有別法名慮有別法名細此有何妨无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亦汝今應說此不可說是故由上下品種類異則可顯示若亦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亦云何初定說具五分約地說五分不由剎那悞與醉異相云何偈曰心高說為悞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悞醉者此人於自法起愛著其

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七之三 心

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業名於正法中由此說教故云何釋異偈曰心意識一義釋曰心以增長為義能解故名意能別故名識善惡諸界所增長故名心或能增長故故名心此心為他作依止說名意若能依止說名識如心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乘集故云何平等乘集名相應偈曰義有五釋曰有五種平等類為相應義謂依止境界取相時物平等何法為物平等如心一物如此心法亦各各一物說心及心法廣義及若別義已偈曰不相應諸行至非至同分无想處二定壽命及諸相名乘等釋曰如此等有為法與心不相應非是色雖說名不相應行偈曰於中至

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七之三 心

得及同隨釋曰得有二種謂未至得已失得與正得同隨翻此名非至義至自成此至非至屬何法偈曰至非至屬帶自相續釋曰若法隨他相續元至非至何以故无衆生與他法相應及與非隨相續法相應何以故無有衆生與非衆生數法相應故於有為法如此決定若於無為法至非至云何偈曰二滅釋曰一切衆生皆與非擇滅得及同隨相應是故於阿毗達磨說如此言何者與无流法相應答一切衆生亦與擇滅相應除真縛及住初剎那人所餘一切聖人及阿餘九夫皆與擇滅相應无衆生與虛空相應於虛空何故无非至若法无至非至亦无所謂別法有別法名至非至此執徒何生從經生何以故於經中說是十種无學法由生由得由同隨是聖人與五分相離若亦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三於實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雖
實物法故立此法為有則非道理若
汝執此至是諸法生因於元為此法
應无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
為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感
生老別不應有至无老別故若由此
法餘法有老別生可從其起是故至
非生因有何人說此言謂至為生因
汝說云何成立老別因何以故此至
若无聖人及凡夫若同起世心此人
是聖此人是凡此老別不可成立已
滅未滅惑有老別故聖凡老別自成
是義不然何以故此老別云何成此
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
事由依止老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燒種
子依止亦不更為惑種子故說惑
已滅惑由世間道損壞惑種子相續
中說惑已滅翻此名未滅若法未滅
與此法至得相應若此法已滅則无
至得相應此言唯是假說善法有二
種有不由功力生起有由功力生起
是法說名生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
說无至得相應如斷善根人此人相
續中由邪見應知善種子已破壞於
彼相續中善法種子非永除滅若善
法由功力所生起由彼正生故於彼
生中相續自在无導故說與彼相應
是故此種子未拔除非破壞增長自
在時此種子得至得名无別物何法
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
轉異是相續老別謂前後不同何法
名相續生成因果三世有為法何者
為勝類與果无間有生果能有慶說
如此若人與貪欲同遠則无復能修

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无
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觀此
名非至得同隨毗婆沙師說此至非
至實是有物何以故我等悲極說如
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无記性
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无色界偈
曰離三界四種釋曰離三界法謂一
切无流法此無流法至得若略攝有
四種謂三界相應及无流界相應此
中非擇滅至得有三界擇滅至得或
在色无色界及无流界道諦至得唯
是无流故此至得若略攝成有四種
有學法至得是有學無學法至得是
無學非學非无學法至得有老別偈
曰非學无學三釋曰非學非无學法

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十九章 心

謂有流及無為由有學等老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擇滅至學是擇滅學無學道所得此至得亦是學無學見修二道所應滅惑至得次第應為見修二道所破若非二道所滅法至得則有老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元流故非所滅道諦至得亦如此前說於三世三種此是然說為簡別此揔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除此三所餘悉同此三勢力強故由加行勝類成就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

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三章 心

現在耶偈曰又覆無記色釋曰有覆無記有教色至得但現在何以故若取上品不能起長無教色故是故力弱如無記法至得有老別善惡法至得為有如此老別不答有偈曰欲界色元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老別不答元何者偈曰非至無行記釋曰一切非至唯無覆無記約世老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无色界無流界非至得亦亦無有非至得是元流何故如此偈曰許聖道非至凡夫性釋曰如發慧阿毗達磨說何法名凡夫性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元流不得何聖法一切聖法不別說故非至得者離實有得若不佛世尊與聲聞覺覺性不相應故惠不成聖

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三章 心

若亦應作決定說定非至得聖法不應說定言何以故是直文句能為決定辭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亦苦法智忍及俱起法亦有三性非至得何法一切若亦如前難過失更至亦如前殺若亦立文句之切此復何用若立如此則為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若新說捨非至非至及至為更有至非至不此二各各有二若介於至非至有元窮過失無窮過失更互相應故法若生以自體為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為第三若
善若染汙於第二剎那有三至得生
復有三同隨至得俱生合成六於第
三剎那第一第二剎那所生諸法有
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
去未來大或小或剎那一切生得善
剎那共相應及俱生法至得无始無
終輪轉生死眾生中隨一眾生剎那
剎那起成无邊物隨一一諸眾生身
相續剎那亦如此今諸至得眾大集
會希有生起唯有一德謂不相尋故
得處所若不於一人虛空亦非其
器何況第二何法名同分偈曰同分
眾生等釋曰有物名同分謂眾生等
類於阿毗達磨說此名謂眾同分
此有不異異不異謂一切眾生與眾
生同分隨一眾生同分於一切眾生
悉有故異謂是一切眾生同分由界
地道難生男女優婆塞比丘有學無
學等老別各不相應故亦有法同分
由陰入界等故不異如前若无聚同

分非別有實物於眾生由種種別類
更不同此亦眾生彼亦眾生如此
同智及同言說不應得成陰等同智
及同言說亦亦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元色故智
慧亦不能分別眾生生類不異但許
如此眾生同分若實有於中何所能
作復次云何不許非眾生有同分如
舍利穀麥豆波鄰婆菴羅鐵金等自
性類等故如此等同分更有異云
何可說不異同分若余釋世師外道
由此執得顯成何以故此執即是釋
世師志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
彼謂同異唯是一物遍在多物眾生

同分則不亦若顯成若不顯成實有
同分由經所證佛世尊說若此人還
成此類謂於人眾同分實有如此說
非說別有物若余此經所顯同分是
何法是有為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无想有
偈曰无想於彼天能滅心心法釋曰
於無想眾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无
有功能如堰過江水此法一向偈曰
果報釋曰此是何業果報無想定業
於何處眾生有此无想天偈曰諸廣
果釋曰有諸天名廣果於彼一處有
眾生名无想天如初定中間彼眾生
為一向無想為或暫一時有想故名
无想有時有想謂受生時退墮時
於長時起想故彼眾生從此處方退
墮經言如此於彼眾生如久時熟眠
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
未曾有業故辟如放箭速疾勢盡故

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五五條 心

即便墮地若衆生必應生彼天此衆生定有欲界後報業譬如比鳩婁必有生天後報業阿毗達磨藏說何者為二三摩跋提无想定及滅想定何法名无想定如前所說无想有能滅心心法偈曰如此无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寧後定謂第四定寧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為決定出離是故由求解脫故修習此定无想有是果報故成无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為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

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五六條 心

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為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又戒得此定於第二剎那有過去至得乃至未捨此定無心故於未來無管今滅心定其相云何偈曰滅定亦如此釋曰如无想定无心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈曰為靜住釋曰寂靜住想為思惟先故聖人修此定彼定解脫想為思惟先彼與第四定同地此定偈曰有頂釋曰此定以非想非非想為地此定偈曰善釋曰此定必是善无染汙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人般涅槃此定於有頂以四陰為果報此定向偈曰唯聖釋曰但聖人能得此定非凡夫

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五七條 心

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今於佛世尊亦由修習得耶不云何偈曰善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今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去何不許如此若今與大德優波掘多所造道理足論彼頓成證彼論說先已起滅想定後方得盡智應說如來如此偈曰非前釋曰爾賓國毗婆沙師說先入无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无上菩提在四諦觀有十六

心剎那於離欲有頂有十八心剎那
為除有頂九分或由修九品次第道
九品解脫道故合此心足三十四剎
那菩薩先已離欲无所有處後方入
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為若於中間
不同類心生起現前有更起心諸菩
薩无更起心實如此无更起心不由
无流道不更起若尔立不更起云何
佛說我未壞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
相偈曰二依欲色擇曰此二定謂无
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
住於不同分心三入無想定四入無
心定五无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老別偈

日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
界修得於滅心定為退不說有若不
尔則與大德優陀夷經相違經言淨
命有諸比丘在正法内具清淨戒具
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
定為地於此部若離退墮是義亦成
是義不得成謂无心定以第四定為
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
二定約地有老別一以第四定為地
一以有頂為地復由加行有異謂解

脫靜住想為思惟先所修習故復由
相續有異謂生在九夫聖人相續中
故復由果有異謂无想有及有頂為
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
定同滅離心及心法為自性說第一
為无想定說第二為滅想受定由違
逆想違逆想受故此二修觀得成辟
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
何於无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
生若尔心亦從此有根身更生不從
心生何以故此二更牙為種子謂心
又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

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十二

等法不應滅若汝言佛世尊說緣受生愛今有受於阿羅漢受不生如此於心定雖復有觸受想等不生是義不然有簡別故緣無明觸所生受則貪愛生起於生受中不簡別觸是故此義不平是或毗婆沙師說滅想受三摩跋提必定无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為由實物有為由假名有彼說實有物由能遮尋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連生起由此心生起於中間時唯餘心不生起為相故無有別物此定能引與餘識相連相續為依止故名三摩跋提此定唯心心法不起為相若觀行人出定此定先元後无故此定假說名有為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為無想有毗婆沙師不說如此彼執實有物

阿毗達磨俱舍論卷第三

阿毗達磨俱舍論卷第四

婆數盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別根品之三

說二定已何法為命偈曰壽即命釋曰云何如此阿毗達磨藏中說何者為命根謂三界壽此非可知此壽是何法偈曰能持身壽及意識釋曰此偈是佛世尊所說壽壽及意識此三捨身時所捨身即眠如枯木无意是故此法能持壽及識為相續住因說名為壽若余有何別法能持此壽此壽及識還持此壽若余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无謝是義不然此壽以業為持如業所引相續隨生住故若余是壽及識何故不許以業為持勿執諸識從始至終皆是果報若余此壽應以業為持此識應以壽為持如此於无色界識應無持以壽觸无故此識於彼以業為持君不可隨意作或說壽為識持

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十三

或說業為識持汝前已許何所許勿執諸識從始至終皆是果報若余是故唯有壽於二為持我亦說此不無但非別實物若余汝立壽是何法是三業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為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唯一故及無尋故於餘處急緩至時老別不應成若汝說由風此德有尋是義不然放時即墮或无墮時風不異故毗婆沙師強說如此壽有實別物今為但由壽盡死為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余是故於二盡死是名俱盡死又於發慧論中說

為應說壽隨相續起為一起便住彼
各欲界衆生不入元想定元心定觀
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若
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
句義第一句顯有障導第二句顯元
障導獨冥國師判義如此是故有天
枉死於經中說衆生所得身有四種
一有衆生身於中自言得行他害不
得行此義有四句唯自言得行者於
欲界中如戲志諸天恨汗諸天此二
天由重喜恨從此處墮墮不由餘緣
說諸佛亦由自死故唯他害得行
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无
色界欲界隨一如地獄比鳩婁在見
諦道慈悲滅心定无想定觀王仙佛
便佛所記達摩羅鬱多羅強者羅長
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
衆生自言不行他害亦不行舍利弗
非想非非想受生衆生諸師解於餘
定及餘無色處自言謂依自地聖道
他害謂依上地近分定於中無此二
若余依餘地聖道於彼應成他害若
不余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元有如是是
故不可引彼經為此經證若汝執顯
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
唯為顯不為譬勿過多言說壽命已
得曰復有有為相生老住无常擇曰
有為法唯此四相若於法中有此四
相應知此法是有為與前相翻則是
元為此中生者能生此法住者能安

立此法老者能變異此法无常者能
滅此法為不如此耶如經言有三種
有為法有為相若異言於經中應說
第四相此經中不說一相謂住若余
此經中說何法為住異此住異是若
別名譬如起是生別名滅是无常別
名住異亦余是老別名若諸法能起
唯為有為法行於世此法於經中說
是有為相為起他厭怖心何以故生
者從未來世能引有為法令入現在
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為
亦余住者攝持有為法如欲不相離
是故不立此住為有為相復有元為
法於自相住故住相相濫有餘師執
此經中住與老合為一故說三相何
用如此此住於有為是愛著依止故
佛顯此住如吉祥王位與穴橫相應
為令他於中不生愛著是故有為定
有四相復有生等四相有為故更有

阿毘達磨俱舍釋論卷第四 第六法 心

相釋曰彼言顯四本相由諸法有本相故成有為本相亦由隨相故成有為故立本相更有四隨相謂生生住住老老无常无常若余隨一一相應更有四相則有無窮過失此隨相更立別相故无有元窮過失何以故偈曰諸八一法事釋曰如此諸相於八法有事何法名事功能人切生生等諸相唯於一法有事云何如此一切有為法若生取自體為第九共本相及隨相八此中生者離自體能生八法生生者唯生本生譬如雌鷄有生多子有生一子二生亦余住者離自體能安立八法住住者唯安立本住如此老及无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无量證故於四相實有物中无隨一量謂證量比量聖言量辭如於色等諸法若余經中云何說有為法者若生可知及滅住異可知天受汝今能誦伽蘭他不解伽蘭他義佛世尊

阿毘達磨俱舍釋論卷第四 第七法 心

說義是量非文句何者為義無明所盲凡夫衆生有為法相續執為我及我所於中生愛著世尊為除彼愛著心欲顯行法相續是有為相及緣生相故說此經經言有三種有為法有為相非為顯一剎那有為四相是實有物若法不可知不堪立為相是故此經中說有為法若生可知等經說重有為名為令他知此相顯有為性勿如此為顯有為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老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 是前後老別 復次偈曰

非曾有名生 住相續无常 相續斷住異 相續前後異 復次偈言

若法剎那滅 難住即便滅 此常滅是故

阿毘達磨俱舍釋論卷第四 第八法 心

分別住非理

是故定以相續為住若執如此義是阿毘達磨藏釋言則與道理相應阿毗達磨藏云何者為住已生有為法不滅此義云何何以故剎那滅法已生无不滅發慧論中說於一心中何法名生謂初起何法名滅謂死何法名住異謂老此論文中但是聚同分一心於此心中是如前後有別釋於剎那剎那有為法中此義亦成離分別有別物云何成隨一一剎那未有有名生有已不有名滅前前後後剎那相應名住此彼不相似名住異若余有法生不異此義云何雖復如此不無別異云何得知擲不擲強力擲弱力擲金剛等物久速落時有老別故是彼四大變異老別則成諸有為法不由大老別異雖復別異顯現相似若余是輩後聲及光明剎那於溼暎時是輩後六入後剎那无故無有住異相是故立此為相不遍有為若不說住為有為相何者謂住異若法有住此法必有住異是故立无不遍

於此經中若略說此經中世尊所顯有為法相必如此經云有為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而相即立為能相大人相與大人不異云何立為相臺尾領蹄角於牛成相與牛不異復云何立為相辭如堅實等是地等大相與地不異又如上昇為烟相由此相故遠處知烟此相與烟不異於有為相道理亦色等有為法不由有故有為相相若人已了別自性乃至未解先無後有相續差別拒是故由此相不可相有為性復次諸相於有為法非別有實物若強執生等諸相別有實物更何非理義而應顯此何以故是一法於一時正生正住正老正滅云何為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

為有為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剎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元常滅此法於一時此法為是住為是老為是滅有餘人說住等諸相功能次第不俱於此人則失剎那滅義若汝說成立剎那如此四相功能成名一剎那若余住與餘二俱起先雙安立法老不變異無常不滅此義云何成由作力強故云何住有強力猶元常滅住并本法住已起功能不能更起猶如生生不更起功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為導老無常是尋若此二有力應在前成若住功能已謝此二亦不住本法亦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

唯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无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元常從此滅因自足立滅心及心法由信剎那滅此心及心法無常相不觀滅因緣故住及无常非於別時俱作功能故一法於一時中應立住滅俱成是故約相續世尊說有為法相若依此義彼經善立復次若生在未來能生應生法云何一切未來法不一時俱起由此義偈曰生能生應生不離因及緣釋曰若離因緣和合生不能生故未來法不俱起若余我等見此是因緣功能若有和合生有故若无有故則生不能生應生法是故應許唯因緣能生若一

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十二

切有云何可知謂此法已生此智不應有若生實无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介是故汝應許無我義亦介數量各合離此彼有性如此等事外道所立言實有物汝等亦應信受何以故為成一大小別乘散自他有物等智故又成就相應言故如說色乘此相應言云何成是色自性是故此生等准假名立為顯未有有義故假說名生此生先未有今有為相有多種類為簡別種類異故約色說生作相應言謂色生為今知此生但色非餘如說旃檀香等又如石子體如前所論生住等如理應知亦介若法離生相得生云何空等无為法不生汝解不生者未有有是名生无為恒有云何得生若由法介汝許一切法無生如此則一切不生云何不執如此如一切有為同有生有餘因緣為生別法无有功能如此一切因緣為生无為无有功能由於生不同是故毗婆沙師說生等

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十三

四相實有別物何以故不可由有難者故棄背諸阿舍如為有度故而不種麥又如為多繩附故而不敢果是故於過失中應起對治如本悉檀隨順修行
說八相已何者為名乘等偈曰名句及字乘号言文悉集釋曰此中名謂所立号如色聲等句謂所立言隨量能成就所欲說義如有為皆无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无義文如阿阿伊伊等為不如此耶字者書類分名君不為顯書類分故造立字為顯字故造立書類分若不聞說字此字由書方便云何應知為今知故立書類分是故字非非書類分名是名等三各悉集稱聚此中名乘者如色聲香味觸等句乘者如一切有為无常一切法無我涅槃寂靜如是等字乘者如迦佉伽伽餓等為不如此耶此名乘等言說為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為性何以

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十四

故音聲即是言說不由唯音聲諸義可解云何可解音聲起於名名能顯示義君不唯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辭如瞿音聲於九義已立定法如尼六多論偈說
言方地光牛 金剛眼天水 於此九種義 智人說瞿名
若人作如此執謂名能顯義此人亦應信受此義若名於義已定顯立若以名顯義由唯音聲於義定立此用得成何用立名實有別法此義不可知云何音聲起於名為音聲生名說起為顯名說起若生者言語以音聲為自性故應生一切名唯音聲為體復次是音聲差別如汝所許能生起名唯應此能顯義若顯者言語以音聲為自性故應顯一切名唯音聲為體復次是音聲差別如汝所許能顯了名唯應此能顯義何用執名有別法復次諸聲無有聚集一法分生是義不然若執言語能生名云何能

生名云何觀過去教色剎那寂後教
色剎那能生无教色若尔於寂後聲
名生故若人但聞寂後一聲是人便
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无聚
集故若說音聲顯字此中亦同前立
難是字異音聲聰慧人安靜心約異
相亦不能分別是故不可執音聲能
生及能顯字復次若汝許名與義必
俱相應猶如生等此中過去未來義
現世名不應有云何父隨意立子名
云何名與无為法俱起是故此執不
成正術佛世尊所說

衆生名為非衆生名為果報生為增
長生為等流生為善為惡為無記此
問應答偈曰欲色衆生數等流無記
尔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
此名但等流果是元覆无記尔言者
如名聚等衆生名等流果无覆無記
如此同分亦尔偈曰同分亦果報三
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
无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谓无想定
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
至得為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
名與一切有為法俱起故

依名伽他成 工製造伽他
此中於義所立定法音聲稱名別在
鏑諸名稱伽他此在鏑即依名在鏑
是製置差別無有別物譬如物行及
心次第復次唯於字中分別有別物
是字等摠集說為名聚向聚字聚此
但假說無有正用毗婆沙師說實有
不相應行為性謂名向字聚何以故
非一切法皆是覺觀思惟所能通達名
聚等不相應行於何界中相應為是

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
類并相應遍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遍行因六果
報因此中隨造因相云何偈曰除自
餘隨造釋曰所生有為法離自體以
一切法為隨造因對彼生住不為障
導故為不如此耶若人不解諸惑當
來應生由已知故此惑不得生此智
於彼生中能作障導日光於見星能
作障導云何一切法離自體於有為
法立為隨造因此中應知正欲起法
不能導生故立為隨造因於他生中
諸法有能為導而不導故立為隨造
因此亦可然譬如土主有強力不為
遍損土人說言我等由此主故得安
樂若土主无力為導云何成隨造因
又如涅槃及定无生法於一切法生
中及地獄等陰於无色界陰生中皆
无力為導云何成隨造因何以故若
彼非有如有不能為障導事若土主
无力亦有如前說此中是譬此是通

阿毗達磨俱舍論卷第四 第六段

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
法由不能導故於他成因云何一切
法生不俱有於熟生中如熟者云何
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辭
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牙為果釋曰
若法此彼牙為果此法遠為俱有因
其辭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
牙為因心於隨心法隨心法於心有
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
因若離更牙為果謂法於隨相為俱
有因隨相於法則非應攝如此義何

阿毗達磨俱舍論卷第四 第六段

法名隨心傷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无流戒如是
等法生等相此法心家法故說隨心
法云何此法隨心生若略說偈曰時
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无記
心法等隨心亦是善惡无記如此由
十種因說名隨心法此中若心極少
於五十八法為俱有因五十八者十
大地四十本相自本相隨相八於此
心五十四法為俱有因除四隨相餘
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為因不
為身見因除身見及身見相應法生
老住滅若有所餘塗汗苦諦以身見
為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
別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

阿毗達磨俱舍論卷第四 第六段

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
所造有身色於同類所造色於四大
至得俱起於有至得俱起於有至得
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
一時不為因果不无此理譬如燈與
光字與影此義應共詳辨為燈是光
因為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
果相若此法有元彼法隨有無此法
定是因彼法定是果俱有諸法中隨
一无所餘皆无隨一有所餘皆有故
因果義成俱起因果此義可然牙為因
果此義云何由此義若余所造有礙色
定不相離於同類更于義亦然與四
大義此又應同心隨相等於心等亦

余如三杖手有相持力故住俱起諸法因果義成亦此執須更思量此三杖為由俱起力故住為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為同類因如善五陰於善五陰為同類因有染汙於染汙有無記於無記亦色是無記於五陰中四陰非色同類因餘師說如此柯羅邏於柯羅邏等十位是同類因頗浮陀於頗浮陀等如此離前一於一聚同分中為同類因於所餘同類中是十位於十位亦余於外物類亦余如麥於麥舍利穀於舍利穀如此等應廣思量若有人不許色為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為同類因不說非何為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

中為同類因非於餘法乃至修道所滅法亦余若彼欲界法於欲界法為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余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為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元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中定成同類因是故約家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為顯二門故說此言如於彼於此亦余如於此於彼亦余若余得何功德若余此文顯法主非聰慧人是則此中於前救義為勝復次若余云何說此文除未來身見及身見相應苦諦所餘除未來身見及身見為因非身見因是所除此以身見為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余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相境謂色等塵若余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聚此果若未來不相似

阿毘達磨俱舍論卷第四 弟子四教 心

元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元未來同類因若介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元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乎為因故更乎等流此執應成更乎等流義此不應道理果報因不介若離前後亦不可立為更乎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无流云何偈曰更乎有九地道擇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斥為同類因何以故此道於九地為客故不屬彼界彼地貪愛不能取此為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為等品上品果因非下品果因如苦法智忍為未來苦法智忍同類因或

阿毘達磨俱舍論卷第四 弟子五教 心

為上品道乃至無生智同類因若元生智但為元生智因無餘上品故見修无學道為三二一同類因此中能根道亦為能根道利根道因利根道但為利根道因如信行信解脫時解脫道或為六四二因法行見至非時解脫道或為三二一因云何下地道於上地道或等或勝一由根二由因增長此中見道等下下品等於後後由因增長勝若於一相續中信行法行道不得俱有若已生於未生為因為唯道於等勝果作同類因為更有餘法世間法亦介偈曰學得於二介釋曰不但無流法為等勝果同類因學得有流法於二果亦介或為等果同類因或為勝果同類因非下類因此學得是何法偈曰聞思等諸法釋曰此法加行所得謂聞思德修德為等品勝品果因非下品因如欲界聞慧為欲界聞慧因若思慧但為思慧因无修慧故色界聞慧為聞慧修慧因无思慧故若修慧但為修慧因如此等有九品差別故取下下品

阿毘達磨俱舍論卷第四 弟子六教 心

為一切下中等八品因道理如此生得善法一切皆有九品前為後同類因流法亦介若無覆元記有四種謂果報生威儀相應工巧處變化心共有此四種次第為四三二一同類因於欲界變化心是四定果此中是上地定果非下地定果同類因何以故功力所造同類因无道理以下類為果譬如舍利穀麥等勿作功力無果是故諸師說如此言若无流已生可得非未生无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元同類因故前已生无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乘名相應因若介有別相續生心心法更下應成相應

因是義不然若一相一境得成相應
因若介則同前過失若同一時成
相應因若介於別相續生心心法應
成相應因如眾人共見新月等是故
偈曰同依釋曰若彼斥同依止得名
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
相應法依義亦介相應因即是俱有
因何義立為俱有因何義立為相應
因辭如同宗下相於有力故得行路俱
有因亦介由五種平等共同所作故
立相應因辭如同宗共同食飲資用
事是故得行於中若雜一則一切不
相應是故此二因其勢有異
說相應因已遍行因相云何偈曰遍
行流汗因自地前遍行釋曰於自地
先有諸法若遍處能行於後生流汗
法立為遍行因此遍行法後分別感
品中當說由為一切流汗法通因故
離同類因別立此因能為餘部流汗
因故由彼威力別部諸惑亦得增長
聖人流汗法亦以遍行為因不別實

國師說一切流汗法見諦所滅惑為
因何以故於分別道理論說何法以
見諦所滅惑為因諸流汗法及見諦
所滅法果報何法以無記為因一切
無記有為法及諸惡有法以苦為因
以身見為因非身見因不廣說如彼
論乃至云除身見及諸餘法生老住
減所有別流汗苦諦若介云何會釋
假名論文彼論云有法不善唯不善
為因不有若聖人退離欲欲界流汗
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
說遍行因已果報因相云何偈曰果
報因非善及以有流善釋曰一切惡
及有流善法是果報因果報為法故
是故無記不能造果報由無功力故
譬如陳朽種子若介云何無流不生
果報非貪愛所潤故譬如真實種子
無濕潤故此无流法不繫屬三界云
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
濕此名云何可知為是果報家因為
以果報為因若介何有若執果報家

因故說果報因果報生眼此文不應
成若執果報為因是業果報此文亦
不成此二惡得成已如前說復次果
報是何義執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為果報謂
壽命為果報若業感意入果報此業
生二入為果報謂意入法入如此若業
感觸入果報亦介若業感身入果報此
業生三入為果報謂身觸及法入如此
色香味亦介若業感眼根果報此業生
四入為果報謂眼身觸法入如此耳鼻
舌亦介有業感五六七八九十一
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

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三法

有多種果有一種果多種果者譬如
蓮石榴匿瞿陀等一種果者譬如穀
麥等一世菓三世果報熟有是慶三
世菓一世果報熟无是慶勿果滅因
如此一剎那菓多剎那果報此義不
可倒不得與菓同時果報熟亦無無
間次第孰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
釋偈曰遍行及同類二世釋曰此二
因若在過去現世則成因若未來不
成因能證此義道理於前已說偈曰
三世三釋曰俱有因相應因果報因
此三因各有三世隨造因不說定世
故是故應知通三世及無世說六因
已何法為彼果約此彼成因偈曰有
為擇滅果釋曰何者為果法一切有
為法及擇滅阿毗達磨藏文如此差
余无為法由果故應有因若法以此
為果此法成因故則應感果若法有
為可立因果偈曰無為非因果釋曰
无為法不可立為因果何以故非六

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三法

因故非五果故云何不許聖道為擇
滅隨造因由不能遮應起法生故立
此為隨造因无為元生是故於無為
不成因若余是何法果云何為果是
道果由道力至得故若余但至得是
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為
成隨造因不遮他生故成隨造因此
法无果解脫法無取果與果時由無
功能故何以故佛世尊不曾說无為
為因由別義亦說為因經部師說如此
云何說是因是緣能令色生皆是無
常若色依无常因緣生此色云何得
常住乃至識亦余若余無為法不應
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无
常由此定說是識所緣亦是无常不
說如此是故識所緣有常無常此義
自至

阿毗達磨俱舍論卷第四

阿毗達磨俱舍論卷第五

婆藪豆造

釋論中分別根品之四

陳天生三藏真諦

為不如此耶是因於他生有分皆是
無常由此言此無為法唯不遮為能
故立為因此義已撥於餘經中說所
緣境不說不能遮為因於經中无為
法因義不成以不說故雖復不說亦
不正撥無量餘經能顯此義皆已磨
滅云何決執此義非經所說若余何
法名離滅為於前不已說耶擇滅謂
永離各各對諸結於前問何法為擇
滅答是離滅今問何法為離滅答是
擇滅此擇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无為法
皆是无物何以故此法不如色受等
有別體物云何无別物唯無有觸說
名虚空何故如此於闇中彼人不得

阿毗達磨俱舍論卷第五 心 心所

導逆說為虛空由簡擇力現在隨眠
惑及生離滅後餘集若不更說名
擇滅離此簡擇由緣不具故諸法不
更生說名非擇滅辭如乘同分殘於
中間死不更生餘部師說於隨眠惑
不更生中般若有功能唯此名擇滅
此中後若不更生由隨眠惑滅壞生
緣不具故此法得成於中般若无功
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味滅說
名非擇滅於此執中非擇滅應成无
常若法未滅未有非擇滅故為不如
此耶是汝擇滅同前難不異以簡擇
為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
生障今為生障若汝執唯不生為涅
槃云何會釋此經文句經言若信等
五根被事被修被數習為離滅過去
未來現世眾苦故生起離滅即是涅

阿毗達磨俱舍論卷五 心 心所

槃不生但約未來於過去現世无不
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
經乃至識亦亦若介於三世苦離滅
亦介若有如此執為除過去未來現
世惑故說此經解釋道理應如此
若有如此執過去惑在過去生現世
惑在現世生辭如貪愛行中說十八
貪愛行約過去世謂約過去生乃至
現世亦亦由此二世惑於今相續中
已安立種子為生未來惑由種子滅
故說彼亦滅辭如由果報盡故亦說
業盡是未來苦及未來惑无種子故
永不更生說名離滅若執異此過去
及現世有何可滅於已滅及定向滅
是滅功用復有何果若无為實无有
物是佛世尊所說經云所有諸法謂
有為無為於中說離欲法无等云何
於無中無法說无等若我等不說无
為無我說如此有如此我所說如說聲
有先不有有後不有雖有有言非有

阿毗達磨俱舍論卷五 心 心所

物終不成有應知無為法亦亦有元
所有眾可攝歎謂一切災橫永不復
有此不有於餘不有眾勝无等故可
稱歎為令應受化弟子樂求此法若
无為唯无所有滅離則非聖諦何以
故此無所有故若介諦有何義為不
如此耶無倒為義此二亦無倒如聖
人所見苦如苦苦无所有如無所有
若介於聖諦有何相違君云何無所
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君若
無為唯无所有緣虛空涅槃為境識
應成无境界此義於過去未來實有
思量中當决判君若許无為法實有
別物有何所有復何所有毗婆沙本義
則便披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
為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
惑等不相開因果等義不有故唯遮
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

阿毘達磨俱舍論卷第五 第五張 心成之

滅故說此是威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元所有云何至得由至得對治故至得煩惱及後生永相連依止故故說至得涅槃諸阿含顯此法唯元所有為義阿含云是眾苦元餘滅棄捨元際盡離欲離滅寂靜斷沒不續餘若不取不生是法寂靜美妙謂捨一切餘受盡離欲離滅名涅槃云何不許如此於彼不生故名元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元生涅槃常住故若與已至得相應從此至得可分別此法已有或已得汝應許苦不生是辭喻家與理相應
譬如光涅槃 心解脫亦亦
如光涅槃非有物也尊心解脫亦亦
阿毗達磨藏亦說如此彼藏云何者無類法蒼元為法元類謂無體此言顯無自性毗婆沙師說文句義不如
此若余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

阿毘達磨俱舍論卷第五 第六張 心成之

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為法五福類如經言田類宅類等此文中是因以類名顯之是故一切元為實有別物毗婆沙師說如此無為法無因无果說三無為已果有五種於中此果何因此因何果偈曰後因果報果報曰果報因家後說故播後此因以果報果為果偈曰前因增上果釋曰隨造因家初說故播前此因以增上果為果此因唯不能遮為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德又於器世界諸業有功能可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遍行等流釋曰此二因果皆以因故悉以等流果為果偈曰二功力釋曰二謂俱有因相應因同以功力果為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鴉足草藥

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七張 心成之

醉象將軍為餘因亦有功力果為唯此二餘因亦有餘果報因由功力果或俱生或无間生果報果不尔此果報因亦有遠切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无記法釋曰是無覆無記法此果報為非眾生名耶偈曰眾生釋曰此法唯屬內非共得故稱眾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眾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无共得何以故是彼所作業果報此得共用无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遍行因果若同類遍行因果皆同類云何不許皆是同類因由此果約地約捺汗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遍行因不有
四句第一句者非遍行因但是同類
因第二句者別部遍行因第三句者
一部遍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
偈曰若由法力生是果名切力釋曰
若由此法功能彼法生彼法是此法
切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
有有為有為增上果釋曰從先已生
有為法別生有為法名增上果切力
果與增上果其異云何能作所得果
名切力果非能作所得果名增上果
如工巧師所得名切力果亦增上果
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
取故亦非未來无切力故隨造亦不
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
與果同類遍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後
所斷至得第二句者若人還接善根
前至得第三句者不斷善人於所餘
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
欲界初所得至得應說如此是退人
前至得第三句者不離欲欲界於所
餘位第四句者除前三句如此有覆
无記同類因至得阿羅漢果及退於
中如理應思无覆无記無後句若因
能與果必能取果有能取果不能與果
如阿羅漢後陰若約有境界同類因
隨剎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
心次第起漆汙无記心現前第二句
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
報无俱起无無間起故有餘師說有
四種果一依止果譬如水輪為風輪
果乃至草等為地果二加行果譬如
不淨觀无生智三集果譬如眼等眼
識等四修習果譬如色界道變化為
果此四種果屬增上果切力果攝說
因及果已何者為法由何因生由幾
因生若略說法有四種一漆汙法二
果報生法三初无流法四前二殘法
何者為殘法離果報所餘无記離初
无流所餘善法此四種法偈曰漆汙
果報餘初無流次第除果報遍行二
同類餘生釋曰漆汙法除一果報因
從餘五因生果報生法除一遍行因
從餘五因生所餘法除果報遍行二
因從餘四因生初無流法除果報遍
行二因又除同類因從餘三因生此

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十頌 心及

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介非相應法及色此云何偈曰如餘相應所難釋曰除一相應因是染汙等餘法如心心法如此生此中染汙法從四因生果報生法從四因生所餘法皆從三因生初无流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寂後心心法已生餘心心法名次第緣云何名次第緣此法等无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无教色生後時欲界色無流色生後時三種色生是色現前乱過因生次第緣无過乱是緣生義大德婆須蜜多羅說於不相違一相續增長後二

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十二頌 心及

生故大德說後從因寂少寂多生故後時從大色小色生辟如拍穰生灰或從小色大色生辟如貝多核中人次第生乃至垂條繁茂轉成尼羅盧陀樹為不如此耶心心法有時生多有時生少謂於善惡无記位有覺觀等位於三定有如此約別類不約自類无時受多生想等亦介為約自類立次第緣不无如此義何以故具足一乘於具足二為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辟如心為心次第緣受等亦介如廣應知若從無染汙次第生染汙法以先滅染汙為今染汙次第緣如入無心定心於出定心今不引此執非相應行法亦由現前乱過因生故不成次第緣屬三界法及无繫屬法一時現前生故云何不許未來法為次第緣次第緣雜乱故未來世元前後差別故若介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眾生乃至窮生死際次第

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十二頌 心及

皆知由約過去現在比知故彼言佛世尊見過去世世從此類業如此類果報已生從法生亦介今世亦有如此類業從此類業如此類果報來世當生從法生亦介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眾物散乱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介世尊未見前際應不能知後際有餘師說於一切眾生相續中有與心相應有為差別法為當來果相世尊觀此知未來果若未現前諸定及通慧若介如求則是觀相故知不能更證是改世尊一切境界隨欲正遍知經部說如此何以故世尊說諸佛境界不可思議若未來法无次第成立云何世尊一法後苦法智忍生非餘法生乃至金剛辟心後盡智生非餘法生若法能導餘法生從此法无間餘法得生辟如從種子等芽等无次第緣云何呵羅漢寂後心非次第緣不與餘心相應故若介无間滅心為意不

何以故无間後識不生故若不立為次第緣亦應不立取後心為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為果此法一切餘法及諸衆生无能遮尋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元心定出觀心及第二三摩跋提剎那等第二句者初三摩跋提剎那於後心位及生等第三句者初三摩跋提剎那及有心位第四句者第二三摩跋提剎那等及生等於出定心若法與心次第與三摩跋提為次第不此中有四句前第三第四句即是此中第一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為次第无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乘此中如理應知緣緣相譬如眼識及相應法以色為緣緣耳識聲為緣香舌識味

身識觸意識一切法亦余若法是此法緣緣此法无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剎那於如自所緣境定為由依止定為不定余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為緣緣無有是處有是處得為增上緣故增上緣廣由緣義廣故名增上此緣於一切有為法離自性皆是增上緣有法於餘法由四緣成緣不有謂自性於自性他性於他性无為於有為无為於無為此四緣若起功能於何位法中起功能因緣者已說五種偈曰於正滅二因作功能釋曰正滅者謂現世法何以故現世法已得生今向滅故此位中俱有因及相應因作功能何以故於俱生果中此因有功能偈曰三因於正生釋曰正

生者謂未來法何以故未來法未得生今向生故此位中同類因遍行因果報因作功能因緣功能如此偈曰二緣翻前有功能釋曰由功能道理分因緣為二翻此功能應知即是次第緣緣緣功能位次第緣於正生作功能為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為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聞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无想定无緣緣此一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為次第緣緣由能遮心生故自外非次第緣偈曰餘法由二生釋曰餘法謂與心不相應法及有

阿毘達磨雜蘊論第五 第七法心 意

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
間不如自在我勝性等為一生因此
中以何因為證若汝執一切成立事
因緣所作為不如此耶由此執則乖
乘汝所說本義謂一自在等為一切
世間因復次偈曰非自在次故釋曰
世間不從自在等生次第故若汝
執唯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
差別故成則非自在為因是欲次第
生中若觀別因則有无穷過失若不
觀別因則無次第義是因傳傳无边
差別由信無始故此人樂執自在為
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无
所以故由如此大功用化生世間自

阿毘達磨雜蘊論第五 第八法心 意

在得何利益若汝言常喜樂為用是
義不然此樂若難方便自在則不能
得故於樂自在非自在於餘亦復
次若自在見地獄等世間多為枉苦
之所逼惱由此故生樂出哉何用此
塵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
令啼稱律他

若汝信受自在等為世間一因有餘
法以所證見人切為因則被棄捨若
汝分別執自在共餘因成因此執但
為愛敬故說何以故離眾因自在切
能不可見故諸因必須與餘因和合
故能作自在若介則非自在復次若
初化作以自在為因此不觀餘因故
應成立如自在无初於我及勝性等
立及破亦命是故世間无一因義是
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為
因此義已去前云餘法由二生此言
云何若夫於大成因緣偈曰二種大

阿毘達磨雜蘊論第五 第九法心 意

大因釋曰若立四大為四大因則有
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為
依止故三能持故四令住故五令增
長故是隨造因由此義分為五種一
能生因從此生故二依止因已生隨
逐此故三持因為此所持故譬如畫
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
於所造色為生變異持住長因五義
得顯偈曰所造乎三種釋曰若所造
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
數之此中俱有更平因者隨心變身
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
業感眼等根為果報偈曰所造大因
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為果報
前已摠說心及心法為次第緣未說
決定何心為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无覆釋曰欲界中心有四種謂善惡有覆無記無覆無記偈曰於三界除惡餘有釋曰於色界无惡有餘三無色界亦余如此十心皆是有流偈曰無流二釋曰謂有學無流无學无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說生是有覆无記心無色界但有有覆无記心謂記生時寂遠故无善無色界由四速於欲界寂為速謂依止取相境界對治速故及有學无學心偈曰此善從八生釋曰復次此欲界善心從八心次第生自地四心色界二心善心謂出定時有覆無記心謂為有染汙定所逼還依下地善心有學无學心謂出觀時偈曰從十惡心生釋曰除有學无學心何以故若人於欲界託生從一切欲界色界无色界心次第得生忘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余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從五無覆心釋曰於欲界所有无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无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汙心謂記生時无色界染汙心謂記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无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汙心及無色界无覆无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汙心及有學无學心偈曰此六釋曰從色界有覆无記心六心次第生自地三心欲界三心除无覆无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汙心無色界染汙心如說於色界无覆無記心於無色界道理亦余偈曰無色如是理釋曰无色界无覆无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汙心偈曰從善九釋曰從无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此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无學心偈曰有覆七釋曰從無色界有覆无記心七心次第生自地三心色界善心及染汙心欲界二染汙心偈曰此余釋曰此無色界有覆無記心從七心次第生除欲界色界染汙心及有學无學心從所餘心生偈曰從此四有學善心及有學心偈曰從此五釋曰從此有學心五心次第生即前四及无學心偈曰无學亦從五釋曰此无學心從如前所說五心次第生偈曰從无學四心釋曰从无學心四心次第

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十二心

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擇
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元覆
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元覆無記心
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元
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
此四心唯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
二十心中何心為次第緣何心從次
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行心色界加
行心染行心有學無學心從生得心

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十四心

九心次第生自地七心除通果心色
無色界染行心此心從上一心次第
生從自地七心生如前色界加行心
及染行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
及通果心色色界二染行心此二
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行心
有學無學心從生得心八心次第生

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十五心

欲界二染行心自地五心除通果心
無色界染行心此心從五心次第生
謂自地五心除通果心從染行心九
心次第生欲界四心善心染行心自
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
染行心自地四心除加行心通果心
無色界染行心此心從五心次第生
自地五心除通果心果報心亦從
通果心二心次第生謂自地加行心
通果心此心亦從二心次第生如前
今當約無色界說四心次第從無色
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行心此心從
四心次第生謂自地四心從染行心
八心次第生自地四心色界加行心
染行心欲界二染行心此心從十心
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汙心此心從四心次第生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次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今從染汙心不應得生加行心無德故雖然若人厥極或逼行加行心能令相離故從染汙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汙心欲界生得心得生由明了故從無色界染汙心色界生得心不得生由不明了故思惟有三種一自相思惟如色以變壞為相乃

至識以了別為相如是等名自相思惟二通相思惟謂四諦十六取相相應思惟三欲樂思惟不淨觀无量解脫制入遍入等思惟從三思惟次第能生聖道今現前從聖道生思惟亦余若余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停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乘從三地聖道次第生欲界通相思惟若依止第二定等入正定乘此義云何何以故此欲界心無能應此道以地取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无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余此言云何相應有別通相思惟與彼同類八聖道後之所修習謂一切

有為無常一切法无我涅槃寂靜必應令此現前毗婆沙師不說此義若人依止非至定得阿羅漢果後出觀心或以非至定為地或以欲界為地若依無所有處為地得阿羅漢果後出觀心或以無所有處為地或以有頂為地於所餘地出觀唯依自地於欲界有三種思惟一聞慧思惟二思慧思惟三生得慧思惟於色界亦有三種思惟謂聞修生得無思慧何以故若彼人作功用思惟即入三摩提於無色界有二種思惟謂修得生得此中從五思惟得次第生聖道今現前除三生得由聖道屬加行故從聖道但得次第生一生得思惟謂欲界生得以明了故前所說十二心於中何心現前應得教心偈曰三界染心中得六六二心釋曰欲界染汙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或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汙心由退還故復由退定故又得無色界

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十九頌 心

染汙心及退定故又待有學心色界
三心又得欲界無覆無記心由退還
下界故又得无色界染汙心及有學
心由退定故無色界染汙心正起現
前得二心由退定故得染汙心及有
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
得欲界色界无覆无記心偈曰學四
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
善心由聖道離欲欲界色界時偈曰
餘准此釋曰若有處不說得心於中
應知准得此心有餘師說不分別得
心如偈言
染汙心起時說得九種心於善得六心
於無記准此
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
心由入正定乘及證阿羅漢果時是
所餘由此解釋應自思惟為攝前義

故說此偈

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十九頌 心

訖生入觀時 離欲退定時 接善時得心

是非先所得

分別四緣義究竟

阿毗達磨俱舍論卷第五

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅監造

阿毗達磨俱舍論卷第六

婆致盤豆造

陳天生三歲真諦譯

釋論中分別世間品第三

今當說此義由決定欲界色界无色
界故已分別心等諸法此中何法名
欲界色界無色界為答此問故偈曰
地獄鬼畜生人道及六天名欲界
釋曰四道及六天乘六天者一四天
王天二三十三天三福樂天四善知
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
曰二十由地獄洲具釋曰云何十四
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
大燒然八無聞是名地獄異洲有四
一剎浮洲二東勝身三西牛貨四北
勝生是名洲異前說有六天合數欲
界成二十處若約衆生世從他化自
在天乃至無間地獄若兼取器世界
乃至風輪從此欲界偈曰向上十七
處名色界釋曰云何偈曰各各定三

地釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰於中四定有八地釋曰此中初定三地者一梵眾二梵先行三大梵二定三地者一小光二无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无雲二福生三廣果又一無大求二元熱三善現四善見五無下如此十七處名色界及於中住眾生翳賓國師說但有十六何以故於梵先行處有處高廣取勝如別層起唯有一主名大梵處非有別地偈曰无色界無處釋曰云何元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曰由生有四種釋曰若元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為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眾生依色色相續生於无色界何所依相續得生偈曰眾同分及命依此心

相續釋曰眾生眾同分及命根依此二彼心相續生阿毗達磨師說如此若余有色眾生云何不依此二心相續生此力弱故彼力云何強從定者別生故何以故此定能伏滅色想若余由定力寧強依定心相續起何用立別依此義應說如有色眾生依色乘同分及壽命得生无色眾生依何法此二法得相續生此二法相依若余有色眾生此二何故不自相依生由二力弱故若余於无色二法云何力強從定者別生故此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色眾生心相續無別依止經部師說如此復次先所生能引心相續因於色未離愛欲此心相續必與色共起是故此相續依色得生起是先所生能引無色心相續因於色無復愛欲故心相續不觀色生以棄背色故云何說此三為欲界色界無色界界以持為義能持自相故或性為義如前此界與欲相應故名欲界與色相應故名色界除相應言譬如金剛耳璫及

彌梨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眾能持欲故餘二界應知亦余何法名欲若略說與段食相應欲與嫗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 智人於中唯除欲
尼乳子對舍利弗說偈言
世間希有若非欲 汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲 若起滌汗塵覺觀
大德舍利弗答
世間希有若是欲 分別愛者若非欲
汝師恒應受塵欲 若見可愛色等塵
若有諸法於欲界色界无色界起行
是諸法為與欲界色界無色界相應
不非何者欲界等欲若於法隨眠名
欲界等相應何法名欲界等欲是法
能隨眠於欲色无色界中是名欲界
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志不
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

阿毘達磨俱舍論卷第六 第五卷 心三

欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲
隨眠於此法中此法名欲界相應如
此色無色界欲若人已離欲下界如
理應知復次若欲有色以非寂靜為
地名欲界欲於有色定及无色欲名
色界无色界欲錄言如前於變化心
中所起欲云何名欲界欲於中若有
欲則名為信由敬此味若退墮定隨
變化於能變化人心上欲亦是欲界
欲復次若變化為香味即是欲界相
應由此二非色界心所變化故為唯
一三界耶三界無邊僻如虛空三界
亦亦是故無先未有今有眾生對
對諸佛出世時无量眾生般涅槃无
眾生有盡難辭如虛空世界云何住
傍住經中說僻如車軸滲天雨時水
滲從上空落無間無缺如此於東方
世界正壞正成无間无缺亦亦如東
方南方西方北方亦亦不說有上下
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
切欲界色無色界亦亦若人依初定

阿毘達磨俱舍論卷第六 第六卷 心四

起通慧隨所生處世界起通慧由此
通慧得往自世界梵王處非餘處
如前所說三界偈曰於中地獄等名
說有五道釋曰於三界中說有五道
如前所立名謂地獄畜生鬼神天人
由此自名說道有五欲界中有四道
及第五道一分色界無色界中唯天
道一分為有諸界出此道不由說於
界中有諸道說有善惡汙器世界中
陰為性是界非道五道者偈曰是無
覆無記眾生非中陰釋曰道以无覆
無記為性若不念道應相雜但眾生
名是道亦非中陰為性假名論中說
四生攝五道盡非五道攝四生盡何
者非攝即是中陰法陰阿毗達磨說
何者眼界依四大及四大所造清淨
色是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云有七有
謂地獄有畜生有鬼神有天有人有
兼有中陰有此經中說五道共因共
行是故道定唯無覆元記由却彼因
兼有出彼外故罰賓國師說經大德

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七卷 心

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
語曲情忿急溢業於地獄色受想行
識果報熟果報已起得名地獄眾生
淨命此中除色等法地獄眾生皆不
可得是故五道定是無覆無記若余
應殺分別道理論彼論云於五道一
切隨眠感緣起訖五道心有五種由
共前分執道故是故不相違僻如說
郊外為國土餘部說諸道不但無記
有善有惡汙是汝所說由於道却業
有出外故不由別立業有於道成外
僻如於五濁或濁見濁亦有別說諸
見非非或如此業有亦入道攝亦有
別說為顯道因故於中陰亦應如此
論是義不然非道理故眾生往於彼
是故彼名道中陰非所往即於死墮
處起故若余无色界不應成道即於
死墮處起故若余由中開有故故立
中陰非道在二道中間故若此成道
不應說為中有復次大德舍利弗說
果報已起得名地獄眾生有說果報
已起不說即是果報復說淨命此中

除色等法地獄眾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為性有餘師說增長為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无色故識住有七釋曰經中說有有色眾生身異想異如人道及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初定天除劫初生天云何彼身異色相形不同故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同故有色眾生身異想一如梵眾天劫初受生是第二識住何以故是劫初生一切梵眾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為一因故故言想一大梵王身量高大異於彼眾相貌威德言語光明衣著等亦異彼眾故言身異於經中說是諸梵眾有如此思想我等見此眾生長壽於久時住乃至起如此心願餘眾生於我同類中生是眾生起如此心願我等

即於此處受生是彼云何見此眾生餘師說彼住遍光天處見此眾生何以故是梵眾從彼處墮故梵眾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為境起戒執取有餘師說諸梵眾在中陰得見是義不然於中陰无道理為得久住無障導故云何彼起如此心我等見此眾生長壽久住此中是故諸梵眾在此處憶昔時事昔時已見此眾生長壽久住後時更見是故起如此心有有色眾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念小光无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極喜根從方便地引捨根令現前於方便地厭極捨根從本地更引喜根令現前辟如大富人厭極欲樂別受法樂厭極法樂更受欲樂若於於遍淨天為不同此義耶遍淨天由彼樂不生厭極何以故是樂寂寂靜喜

樂非寂靜為沒重心故經部師說有經顯彼想不一經言有諸眾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熾怖畏起厭離心謂火光熾勿燒空梵王處已從下至於我處有諸眾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眾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寂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眾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潦汙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无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

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十二 心 九和

損宮識故於第四定无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九夫欲見无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為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辟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為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為義於不同地陰中識隨貪愛故不能得住去何不說識為識住由離能住立住故不說識住非能住為住譬如非王為王所使復次若識乘策

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十三 心 九和

此法此法名識住由般人道理故說諸法為識住非識自乘策識故不說識為住毗婆沙師說如此若余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為性此經復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識為識住若如色等各各能起識添汗若單識不能為如此是故於四識住不說單識為識住復次佛世尊說四識住為田一切有取識為種子不可安立種子為種子田佛世尊意可了別如此偈曰住等衆生名釋曰是法為共生識好家勝田是法說之為識住為以七識住攝四識住不為以四識住攝七識住不偈曰各異釋曰七不攝四四不攝七偈曰四句攝釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有頂識所雜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老別於中應

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十四 心 九和

知偈曰於中有四雜衆生謂卵等釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生為義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如象馬牛驢駝等何者濕生是衆生從四大氣所生如虫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二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鷄鳥生又弥伽羅母三十二子又如般遮羅王生五百子胎生者如今世入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初初生人畜生亦有四種可見有三種若化生如龍伽婁羅鳥等偈曰地獄但化生中陰及諸天釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化生偈曰鬼神亦胎生釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白淨命目軋連云

阿毗達磨俱舍論卷第六 第十四頌 心量
我夜生五子 晝時亦生五 生已皆食盡
如此我无飽

何生於一切中家勝化生若尔云何
家後生菩薩已至得生自在唯受胎
生若作如此見大利益利益者白親
屬相聞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
何下心為起受化衆生正勤心若不
尔家姓則不可識世間應作此計此
衆生是何幻惑為天為鬼外道亦說
此言一百劫盡如此幻惑人出於世
作幻化事敬食世間為離此謗故受
胎生有餘師說為女立身界尸履故
受胎生於中人及餘衆生作供養事
竟由此福德過於千遍恒受天生後
得解脫何以故化生衆生无外種子
故若死身不得住如燈光已滅靜無
復餘化生亦尔若是人信世尊有成
願通慧此殺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為食不解

阿毗達磨俱舍論卷第六 第十五頌 心量
故无失復有食乃至未死若死无復
飽何生於一切中家多准化生何以
故此具二道三道中一分一切中間
惡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
於中間所得身為至餘處說此身名

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
所住處若至此處名生餘部說生有
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
似穀相續故无間於後生釋曰諸法
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
次第无斷絕於餘處生此義可然若
尔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辭釋曰影

阿毗達磨俱舍論卷第六 第十六頌 心量
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
故故亦不堪為辭云何非成實偈曰
共一處二無釋曰於餘一處見鏡色
及影色此一處中无道理二影俱有
依止四大異故復次別方定故於一
水處手向自面所有諸色手對生影
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
於中生以相連故復次共一處二无
者何者為二謂鏡面及月圓於別處
見鏡面於別處見鏡中月圓如井中
水此月影若於中生不應見在餘處
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
故不堪為辭云何由不相似故不堪
為辭偈曰无相續釋曰影非本物相
續與鏡相續相應故與本俱有故如
生有約死有成相續无間無絕生於
餘處故影無如此相續是故影辭不

第四九冊
二七五

阿毘達磨俱舍論卷第六 第二張 心 壹

等偈曰二生釋曰從二種因影得生謂從本物及鏡依此最勝二因影得生生有不尔從二因生謂從死有及從餘勝法復由此義影辟不等不應說如此有外色無意赤白為勝因若化生衆生於空中受生復分別何因如此由道理不可許從死陰斷絕无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此經非彼受誦復由別經說有中陰偈曰乳闍婆釋曰三處現前故於母胎中衆生得受生何者為三一母四大調適有時二父母手起愛心和合三乳闍婆正至欲託生若除中陰此中何法名乳闍婆若此經非彼所受誦故執如此云何陰懷得至其中復次若汝執無中陰云何會釋阿輪羅耶那經云汝等能知不是乳闍婆正至於中為刹帝利為婆羅門為韞舍為首陀羅為從東方來南西北方來廣說如經此中何法名乳闍婆五陰破壞云何

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三張 心 壹

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元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尔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辟如有鐵小火星纒出即滅初人亦尔辟如有鐵火星出速方滅第二人亦尔辟如有鐵火星出去寂遠墮未至地而滅第三人亦尔如汝所執若有天名中則无如此三品時節處所勝負差別是故此執准漫分別有餘師說於壽量中間立三人或執近諸天邊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舉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尔

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三張 心 壹

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辟皆不相應行處所无勝負差別故若尔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唯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舍為證為量中陰於此人得成若尔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寂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无間必生地獄不捨餘道此是經意於中為顯此業必受生報若如文分別但應釋五業不得說餘句應至如此若作業无間命即應斷元整活義何人不許中有生義雖然

從死有無間由中有生於地獄趣向
生有故是故不說為生有若尔云何
釋此偈

已度四位至衰耄 二生汝今近閻魔
於其中間必无住 路中資糧出不有
此偈顯於人道中無中間住生滅次
第无寻故復次於中有中无住為至
生處行无寻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偏以此偈
證無中陰義復次證名言者是行無
行何道是所應往中有若起有何相
偈曰由一業引此當先有相貌釋曰
此業能引生諸道此業能引顯中有
為至此道是故此道必所應往於此
道中是應来先有相此即中陰相若
尔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
柯况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
中陰於胎中亦不相觸故為業迹

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那
剎浮州若尔云何菩薩母於夢中見
白象子欲入右脅母所見但是夢相
不聞中有菩薩久已離畜生故譬如
柯枳王見十種夢謂象并麁旃檀林
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為大若
在前生為小若尔大德達磨須部乳
衣說偈云何會釋

變身作白象 六牙四足 入母胎即往
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
欲集義為論有餘諸法攝為增益若
言必須會釋此是母於胎中見子入
胎相大德說偈意如此色界中有身
量圓滿有衣共生慈著寧重故諸菩
薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘
足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
裸欲界衆生无慙著多故復次何法
名先有偈曰復有先於死後於生剎
郵釋曰有者若約通義謂五取陰此
有離為四分一中有如前說二生有
謂於道說生剎剎郵三從此後除死
剎郵是別先有此中說名先有四取
後剎郵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于相
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
見以取細故餘師說天道中陰能見
一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除
前除前得見偈曰業通疾釋曰通禁
者謂行虛空此通從業得此通連疾
云何不可及迴故名疾若人應生他
方得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
无障身釋曰此有具足五根金剛等
所不能導此義應然曾聞破燒赤鐵
塊見至於中生中有衆生若應生此
道中從此道一切方便得曰不轉釋

百卷通經卷第六第十卷 心法

曰云何人道中陰無時可轉令成天道中陰及餘道中陰此眾生若為此道復次欲界中陰為食段食不若介不食應段何故偈曰此食香釋曰故名軋闍婆若福德小食臭氣若福德大食妙香眾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元別業引之一聚同分攝故若不介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魚彼中陰為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介可然微細眾生貪著香味壽命短促元有邊際此眾生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先業能感重生報由此貪愛受於重生復次昔已有業能感彼道是時彼緣取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眾生業報不可思議大德婆須蜜多羅

百卷通經卷第六第十卷 心法

說七日得住若不得生緣和合此中死墮元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眾緣若不定生此處於餘處此道中皆得受生餘師說若於此眾生類中不得生則於餘相類似眾生中受生譬如牛於夏時欲事偏多獨於秋時熊於冬時馬於春時野牛野于豹等欲事無時是時此眾生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野于中若應生馬中非時則生驢中若應生熊中非時則生豹中為不如此耶若眾生在別眾同分中陰中於餘眾同分則不得受生一業所引故是故此執有失可訶此中業有為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眾生由宿業勢力所生眼根離住家遠度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到此心起

百卷通經卷第六第十卷 心法

瞑於分別論中有如此文軋闍婆於二心中隨一心應起現前或欲相應起或瞑相應起此中有眾生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是事樂得屬已及時中不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此剎那是眾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脅面向背蹲坐若胎是女依母左脅面向母腹住若胎非果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為即以赤白四大成胎中眾生根及依止為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共中陰俱滅有根後生由種子滅芽生道理故是時說此名柯羅邏若作如此思則善順此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菓實依止業業依止盡由說

柯羅遷依止不淨生是故與柯羅遷經不相違若託胎外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慶釋曰若衆生欲受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慶所故至生處若舍地獄衆生云何愛樂慶所由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自身見地獄火猛威可愛欲得觸觸故往入彼復見自身為熱風熱光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦亦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坐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

根衆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无覺偈曰餘住釋曰有衆生住母胎亦不失正念故有覺先入亦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偈曰餘三位釋曰有餘衆生在三位中皆失正念故無覺若入无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為是故名行如世人言煮飯磨麩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葦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出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎正住母胎正出母胎无顛倒想欲此中更分別說偈曰說託胎有三輪王及二佛釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知託胎三義第一託胎謂轉輪王何以故此人正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂獨覺此人入住二時有覺悟非出時第三託胎謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰業智慧及二次第勝能故釋曰業勝能者能作大福德行人由福德有業勝能故立第一修習多聞多思人由智慧有勝能故立第二能作大福德行及修習多聞多思人由福慧有勝能故立第三是轉輪王等三人如此次第所餘為第四此義應念外道本執說我義於此中執我言爭言起彼言若汝立義衆生從別世度

阿毘達磨俱舍釋卷第六 第五段心
 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无
 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難法
 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
 相謂非所破偈曰唯諸陰釋曰若假
 說唯諸陰名我此我非所破若小諸
 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
 陰剎剎都滅彼於度无能煩惱所
 攝業所變異故唯有諸陰由中有相
 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

阿毘達磨俱舍釋卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅誥

阿毘達磨俱舍釋卷第七

婆伽婆豆造

陳大生三藏真諦譯

釋論中分別世間品之二

復次偈曰如引次第長相續由惑業
 更入於餘世釋曰一切陰相續牽引
 不平等能感壽命業有差別故此相
 續隨能引勢如此次第得增長何者
 次第如偈言

初名柯羅邏次生頰浮陀從此生俾尸
 俾尸生伽都伽都生捨佉及毘毛爪等
 并有色諸根 次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏頰浮陀
 俾尸伽訶都波羅捨佉此胎中剎由
 時節次第增長至成熟位於母腹中
 業報所生狂風吹之風轉胎剎安置
 令向母身門此胎如強糞聚過量難
 忍次從此處墮是時二苦不可為辭
 復次或時母飲食威儀執作過老或
 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
 溫以酥油及腩摩梨滑汁用以塗乎

阿毘達磨俱舍釋卷第七 第五段心

手者小利刃於胎內辟如糞坑取劇
 臭聞不淨之器是無量千至類住處
 穢汁常流恒湏對治不淨及血垢賦
 淡液濕爛臭滑之所滌汗鄙惡叵見
 穿漏薄皮以覆其上宿業所作身大
 創孔手內其中分斷割牽出於外
 此胎中子由宿復報業引入餘道趣
 向難知復次若生无難是時或母乳
 子或餘女人能瞻視之此兒體似新
 瘡觸如刀仗及烈灰汁愛此兒身及
 以洗拭次啗以清酥飲以母乳漸次
 飴以細慮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
 有輪元初釋曰由此道理生以惑業
 為因惑業以生為因生復以惑業為
 因如是應知生死輪无初何以故若
 分別執有初此初應成元因若初實
 無因所餘一切悉自然生皆應无因
 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
 亦是故无生無因說常住為因於前

已破是故生死必定无初是生死終由因盡可然由生屬因故辟如芽屬種子由種子壞故芽滅是陰相續所說三生為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二二於中八擇曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切眾生於此生為具有不答非若余何眾生具八偈曰具生釋曰若眾生觸一切位說名具生非於中陰死非說色无色界生何以故於大因緣經中但約欲界眾生成經言阿難若識不託母胎赤白為得變異成柯羅遞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无明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果為二分故何法名無明等偈曰宿惑位元明釋

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辟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剎那所有五陰名識偈曰此後攝名色先於六入生釋曰從託生心後乃至六入未生此位攝名色應說先於四入生云何言六六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異此位名觸若已能了別三受曰偈曰受先婬欲愛釋曰受位者了別三受因為體乃至未起婬欲愛偈曰求婬樂具愛釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃三未能尋求五塵偈曰四取謂三具為得故過尋釋曰若於此位中若心尋其五塵為得故於一切處馳

求此位名取如此馳求偈曰當來有果報能造業名有釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未來有報業此位名有由此業從今生更退於未來世正託生位偈曰更接有名生釋曰此位名更接何以故於今生是識分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人由隨貪愛流汗斷眾生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減名死復說約剎那約相應如分別道理論說

阿毗達磨俱舍論卷第七第六段 心 處

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唯說無明等為分不說餘偈曰由勝說為分釋曰若於位中元明為勝說此位名無明若於中行勝說名行乃至老死勝說名老死是故无失復云何於經中說緣生有十二分於分別道理論說異彼論云何者為緣生謂一切有為法於經有別意故說十二於阿毗達磨約法相說復有別說緣生有六種謂約位說約剎那說約多時說約相應說約衆生名說約衆生非衆生名說云何於經中但說衆生名偈曰於前後中際為除他元明釋曰是故說三節此中前際無明者從此生疑我於過去為已有為非有何我已云何我已後際無明者從此生疑我於未來為更有為不有廣說如前中際無明者從此生疑此何法此法云何今何我當來何我為除此三種無明是故約衆生名三節說為十二緣生於經中如次第說謂无明行乃至生老死云何得知如

阿毗達磨俱舍論卷第七第六段 心 處

此由經言比丘若比丘由如實正智能通達緣及緣生而生法是比丘不約疑耶思前際謂我於過去為已有為非有廣說如前復有餘師說受取有為前際後際無明何以故此三未因果因故此十二緣生應知有三種自性一或二業三類此中偈曰三或擇曰三分以或為性謂无明愛取偈曰二分業擇曰二分以業為性謂行及有偈曰七分類為果釋曰七分以類為性謂識名色六入觸受生老死或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或業為性故何因緣於中際說果因廣類有五種老別故離或為二分故於後際說果略離為二分故於前際說因略說或一門故偈曰略果及略因由中可比二釋曰由廣說中際前後際除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唯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造若立無明因老死果應更說別分

阿毗達磨俱舍論卷第七第八段 心 處

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或或業生從業更果類從類或生有分理如此釋曰從或或生者謂從受取生從或業生者謂從取有生從无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或生者謂從受生由世尊立有分道理如此由無明是煩惱性故或從類生或從或生此義自顯由老死類以受為邊故從此更生或是故於中不可增減如此純大苦界緣和合生由此言若不尔此文有何義相應有餘師說於餘經中說無明以不正思惟為因不正思惟以無明為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田相應故亦應說入受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為因若但由位攝能證因果義受及无明入取攝故不應

立為別分如不正思惟有餘師說於餘經說不正思惟為無明因此不正思惟說在觸時如經言依眼根綠色塵染濁思惟生能起无明於受時無明必生如經言緣無明觸所生受故受得生由此別經故知不正思惟於觸時起能為受時所起無明作因緣是故无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深濁思惟從癡生此經言為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為道理若受无明不能為受因緣辭如於阿羅漢若觸不顛倒不能作滌汗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或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志不須說故此執不成殺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未世起此三世次第相應如來唯欲說如此多義此義於前已說如偈言於前後中際為除他無明佛世尊說比丘我今為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為法故云何未來法未生說名所生若云何未來未是所作說名有為由能生故意所引故說名有為若余無源云何是彼亦白善故意所引若余於涅槃約至得亦應有如此義此有為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余安立不應成是義不然所說有老列故苦觀此分是分

緣生不即觀此分更成所生譬如因果及父子彼言大德富婁那捨說有法是緣生非緣生所生此有四句第一句謂一切未來法第二句謂過去現世阿羅漢後心第三句謂過去現世所餘諸法第四句謂無為法此中經部師曰此執為是要術為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二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為元明謂於前際無知於後際元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君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鬚毛等於鬚毛亦有色等餘物於此經中亦余隨勝分別義此經不可引為證何以故於中不由地界分別鬚毛等故成不具說於中由鬚毛等分別地界非過鬚毛等別有地界是故此言是具足說於此經中具說无

阿毘達磨俱舍論卷第七之三

明等无復所餘為不如此耶過該毛
等於餘物中如流湊唾等亦有地界
凌等皆是所說如經言於身中若有
所餘亦名地界我今亦得許如此
無明所餘法若余可得顯現別類諸
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
有元立此法為分若有五陰諸行未
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
法謂无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
有餘部說緣生是無為法云何得知
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此若如
此意判若如來出世若不出世恒緣
無明等行等得生无時不緣無緣餘
法是故常住實余此執可受若作如
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為

阿毘達磨俱舍論卷第七之三

法相故不曾見餘常住法應成無常
法相生者是未有向有法相此與無
明等有何相應而說彼為緣生句義
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辟
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
者成故此中彼說得能至先於生無
有故不然言俱亦不然由事約前後
无如此過失於此義中應問學聲論
人此法若生在何位為在現世為在
未來若尔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无
作者事云何成是故於此位若生即
於此位去至何位得生未來正向生
在此位中至死緣聲論師安立作者
及事此立不成就能有各作者有名

阿毘達磨俱舍論卷第七之三

爭我今不見難能有法有別事名有
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
如不有得生至於緣亦余若已生得生
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辟如燈
至闇滅又如開口眼若汝說眼在後
云何非闇時若別時作有餘師於此
難中分別殺義波羅成以重為義一
度也是不住法謂無常三以乘集為
義壽波陀以生為義此句說如此義
對種種因緣无常法由聚集故生故
攝波羅成也三物波拖如此分別
於此經中立於餘處云何成如經言
至於眼至於色眼識得生云何世尊
約緣生說此二句謂若此法有彼法
必有由此法生彼法必生為決定故
令彼生此智故若无明有行必有非
餘是故行緣無明生復次或為顯諸

分傳傳故說二句若此分有彼分必有由此分生彼分必生復次或顯生傳傳故說二句若前際有中際亦有由中際生後際亦生復次或為顯證因傳傳故說二句何以故有時從無明次第諸行生有時從无明諸行傳傳生有餘師說為除無因執常住因執故說二句若無因諸有不有亦不從无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為依止行等諸法必有由無明等生故行等得生為破此執是故世尊決斷此義若由此生彼必生此法若有彼必有非餘謂諸行以无明為緣乃至云如此純大苦乘得生復有餘師說為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為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闕云何世尊破次第令顛倒

先說住後說生復有餘師說若此有彼有若若事有緣或必有若介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唯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介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為緣乃至老死以生為緣此中我等應顯唯相應義於世間中諸嬰兒九夫不知依因緣生唯是有為更無餘法由不知故我見我楊潑汗其心為自我得受樂及不苦不樂由身等作三種業為得未來樂故作福行為得受樂及不苦不樂故修不動行為得現世樂故作非福行此三種業說名緣无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為識謂六種識聚以識為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乱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无色愛次由受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者謂心決執猶如執狗牛等行又如尼軛陀行如經言此人裸形不畜者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編屨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九夫隨逐世間假名言墮於我執於中實无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

阿毘達磨俱舍論卷第七 第十八法 心

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以此中說名有次以有為緣識更說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元初無邊故苦乘者由有流諸行眾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无明若余有過量失眼等亦應成无明若余明無應是无明若余應以無所有為無明此二執不相應故應以別法為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利非事等能對治法等餘法是名非法等非餘非無無明亦余有別法能對治明名無明此義云何可知由說為因緣故

阿毘達磨俱舍論卷第七 第十九法 心

復次偈曰由說為結等釋曰有餘經說无明為結縛隨眠流相應若唯無所有不應說如此等義亦不可立為眼等故實有別法名无明若余如世言惡婦說无婦惡子說無子無明亦應余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汗此即以見為性故不應成无明若余此智應即是无明不可立此智為無明何以故偈曰見共相應故釋曰若无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汗心不解脫由無明染汗慧不清淨若此是慧不應成慧染汗如心有別染汗與心性異謂欲无明於慧亦余云何不許如此由善慧與染汗慧相雜是故不清淨故說此為彼染汗是心欲所染汗說不解脫為決定欲所變異耶由欲所害故不得解脫若人治轉欲重修即得解脫如此无明所染汗慧不清淨我等分別

阿毘達磨俱舍論卷第七 第二十法 心

由無明言故慧不清淨若欲分別何人相遮諸師說无明與智別類如欲與心若有人執一切或名無明應以前道理破此執何以故若無明是一切或性類不應於結等義中立為別或若即是見不應說與見相應餘或與見等不相攝故亦應說无明染汗心故不解脫若汝言為分別老別故作此說於慧亦應分別無明老別我許無明是別或此無明以何為性不能了別諱實業果為性此不可解何法名不了別為非了別為了別无若余二皆有失如無明若有別法是了別對治名非了別如此亦不可解是故此何物分別法性如此等類不無如經言何者為眼根謂清淨色是眼識依止復有法不可分別而不可說无碍如於慈觀中無貪性不淨觀中无瞋性等大德達磨多羅說我有如此計類名无明離我慢有何別法名類是經中所說經云我今由知如此由見如此一切愛一切見一切類一切我執我所執我慢隨眠滅盡故不更

生故無影般涅槃有如此類云何決判此是無明由不可說此類為別惑為不如此所餘慢瞋等諸惑可非類耶此中若更思量有多言應說是故須止此論復次名色者何義色於前已廣說偈曰名者無色陰釋曰云何說為名隨屬名及根塵於義中轉變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能目種種諸義謂牛馬人色聲等此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為名謂无色陰六入於前已說觸今當說偈曰觸六釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰和合生釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵意識云何得和合即是此三和合謂因果成和合義者或成就一事為義是一切三於生起觸中取有勝能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名觸彼亦引經為證經云是三法相會和合

聚集說名觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦引經為證經云六六法門何者為法門內入有六外入有六識聚有六觸聚有六受聚有六愛聚有六何以故此經中從根塵識別說觸聚故此中若諸師說唯和合名觸彼殺義如此君非為別說故諸法有別類勿從法入受愛等法成有別類无如此失異受愛等法入有故從三成觸无如此別三於中可執餘為是於中若有根塵無識為餘無有別識无有根塵為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果安立是諸為觸若諸師說觸異和合云何避此經經云是三法相會和合乘集說名觸彼論經異復次由因說果名譬如天上樂地獄若此言由多立破若別故則成湯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導觸第六依言觸釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有導觸依止有導根故

第六意觸稱依言觸何以故依言者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唯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謂非明非無明觸此觸次第應知偈曰無流滌汙餘釋曰若无流說為明觸若滌汙說為無明觸與明無明相應故餘為非明非無明觸與二不相應故何者為餘謂有流善及无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

阿毗達磨俱舍論卷第七 第三十五 心

說為樂受觸如此苦受觸不苦不樂受觸應知亦余若余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唯依止心故復次若受生為在觸後為與觸俱毗婆沙師說一時俱起手為俱有因故云何俱生二法中能生所生差別得成云何不成无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余更于能生故有失是所詳故有何失俱有因于為果此實所詳於此經中非所詳謂觸與受于為因果曾聞如此緣眼觸眼觸所生受生不曾聞緣眼觸所生受眼觸生復次是義不然由過能生家法故若法能生此法必別時不得俱辟如先有種後生芽先

阿毗達磨俱舍論卷第七 第三十五 心

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辟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余如芽影觸受亦然有餘師說從觸後受生何以故先有根塵次有識是三和合為觸緣觸後受生於第三刹那若余於一切識不必有受亦非一切識有觸无如此失何以故以前觸為因於後觸中受生故一切觸有受今非道理更起此中云何非道理於二觸中各有境界以先觸為因於後觸受生別類境界觸所生受應緣別境界起此義云何可然復次是心共受相應此受與心不同境界此義復云何成若余應立此義是時識成觸此識无受從此後識有受無觸因緣不相應故此執何失若余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君我等以經為依不以阿毗達磨為依佛

阿毗達磨俱舍論卷第七 第三十五 心

世尊說汝等應依經行大地義不介於一切心必有若余大地義云何地有三謂有覺有觀地无覺有觀地无覺無觀地復有三地謂善地惡地无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惡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六地等者由應文句是故被引今說先不說若從觸後受生汝應投此經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投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離不相離是故无識與受不相離此義應思量相離是何義於此經中亦說如此是所受即是所思是所思即是所想是所想即是所識此義未可解為決四法境

界為決四法剎那壽命及暖觸俱起
中由說相雜言決定剎那成復有經
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
次當說於前已略說心受偈曰此復
成十八由心分別行釋曰此心受更
分成十八由分別行十八意行故何者
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
若由境界應成六綠色等六塵故若
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
界餘師說於六塵令意分別行由隨
受故於境界中意數數分別行故云
何身受不說為意分別此受不依意
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无心地樂
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
色已堪為喜慶即分別行如是等依
五識所引意故說如此若實判十八
皆以意識為地僻如不淨觀眼識所
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余
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
為有如此色定為喜慶乃至定為捨
慶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
法為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
具有十八是五為一切境界於中偈
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无此
二故偈曰三後釋曰境界從上流若

无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云
何如此偈曰行欲界釋曰若彼緣欲
界偈曰自八境釋曰此色界若為自
分別行境界但八分別行境界除香
味四分別行故偈曰無色二釋曰无
色界為二法分別行境界偈曰於二
定六釋曰於第三第四定但六捨分
別行無餘此六境界偈曰欲界六釋
曰若緣欲界此成六捨分別行境界
偈曰自四釋曰若緣自界但四捨分
別行境界无香味故偈曰餘界一境
界釋曰無色界異下二界故稱餘此
唯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
色邊釋曰空無邊入道說此名色邊
於中有四分別行謂色聲觸法分別
行偈曰行色釋曰此四緣第四定為
境若人執如此則離四為境界若人
執合第四定為境界於中但一捨境
界謂法塵分別行偈曰一行上釋曰

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第三十

若道分別行緣無色界起但一謂法塵分別行偈曰於本釋曰若於根本无色界但一法塵分別行无餘此行偈曰自境釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得取下界為境界故此義後當顯說如此等意分別行偈曰諸十八有流釋曰於中無一分別行是无流故言諸有流何人復矣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汗除緣香味境故於無色界與一染汗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分別行相應有四染汗喜分別行除能緣香味境故有六種捨分別行未定為地第二第三第四定及無色界分別行相應應知如前由此道理所餘應自隨判若人已生定地於欲界與一捨法分別行相應謂欲界變化心有餘師說有如此意分別行義如毗婆沙師立於經中見分別行

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第三十

義異於此何以故若人從此地離欲此人不得緣此為境起分別行是故雖復有流非一切喜等是意分別行若余以何為分別行若有染汗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為對治此三故如來說六恒住法門如經言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染汗為分別行應知此法門為對治復次喜等或三十六寂靜足由依愛著出離老別故此老別是阿毗達磨所說故此中依愛著皆悉染汗依出離皆悉是善如此有分名受應知有无量老別所餘諸分不復更說云何不說由此義故偈曰由已說當說釋曰此中有有分於前已說有有分於後當說此中識者前已說如偈言
識陰對對現 或說為意入 或說為七界 謂七識意根

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第三十

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感俱舍中當說

阿毘達磨俱舍釋論卷第七

甲辰歲高麗國大藏錄監志
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別世間品之三

行有於業俱會中當說受取於惑俱會中當說如此緣生若略說唯三謂惑業果類此三義前已顯偈曰於中說諸惑如種子及龍如根樹及糠糶曰此惑與種子等云何相似譬如從種子芽菜等生如此從惑或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斫更生如此未拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生花生子如此諸惑數數生惑業類又如米為糠所裹於生有功能非單米如此業為惑至得糠所裹於生別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花釋曰於前已說惑似糠今說業如有糠米又如稻蕉等以果熟位為邊如此諸業已熟不更生報又如花於生子

阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三法 動

中是近因如此業於生果報中實為近因得曰如熱飲食類釋曰如已熟食及飲一向為受用不可更轉為生如此果報類不能於別生中更牽別果報若更牽報无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汗釋曰此中幾有定不定染汗若一向染汗唯是生有由何惑得曰由自地諸惑釋曰若生有在此地一切同地惑皆為染汗於三界無有一惑由此眾生不結生阿毗達磨師說如此此染汗由大惑不由小分惑由自在故若此位寂昧鈍隨有惑先數數起惑寂近是時於此位中此惑即起為染汗由先疾利故接中有為必應知如此染汗不偈曰餘三釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染汗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无色界非滿別處為至彼故起中陰於欲色界不數故則知皆具四有如眾生依因

阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三法 動

依緣生此義已廣說若眾生已生云何得住偈曰世間以食住釋曰有一法世尊自通自知為他正說謂一切眾生以食為住經言如此此食有幾種有四種偈曰段食釋曰段食者有麤有細細者是中有眾生食以香為食故及諸天初初眾生食以无變穢流故此食悉入彼身如油於沙復次若細眾生彼食亦細譬如髮汗至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无由離欲此於彼生故偈曰以三入為體釋曰於欲界香味觸入一切皆名段食作段吞故先以口鼻含之後分吞故影光焰輝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目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目根及四大何况能利益餘根及四大非自境界故有時見色即起樂及

阿毘達磨俱舍論卷第八第四頌 勸戒宗

喜此色亦非食但緣此為境能生樂受等觸以此為食非色復次已得解脫人謂阿那含阿羅漢見可愛飲食無利益故得日觸作意及識三有流通二擇日觸者從三和合生作意者是心業識者是意識此三若有流必是食此三通三界有云何不立無流為食由立食以能滋長諸有為義无流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如此復次於經中說食義食有四種為今已生衆生得住及為愈相續又為利益尋求生衆生無流法不亦是故非食已生者於道中已生衆生此義易解何者尋求生得日意生尋求生乳闍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為生依故尋求生者欲得生未得故屢屢尋求生乳闍婆者由食香故以香益身行向於道故對有者對向生屢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

阿毘達磨俱舍論卷第八第五頌 勸戒宗

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今已生衆生住幾種食能滋益尋求生衆生毗婆沙師說一切食皆能為二事何以故段食亦於有愛衆生今得後有佛世尊說有四食為病根癘刺老死等緣作意食亦曾見今現生住先舊師說如此有一父遭飢餓難以滿囊灰挂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為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濤聚思謂是岸隨往趣彼至已觸之方知是濤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悉卵則不壞母若於中忘失憶念此卵即壞經部解不亦勿由他食他食得成若擇應如此於中若卵緣母憶念不悉卵則不壞若忘即壞有餘師說此憶在觸位中云何說食唯四為不如此耶一切有流法必能滋益

阿毘達磨俱舍論卷第八第六頌 勸戒宗

有雖然由勝故說得日為益此能依所依二能引生別有次第說後二擇日所依者謂有根身為滋益此身段食為勝能依者謂心及心法為滋益此法觸食為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為勝是所引有從業所薰修識種子生如此後二於引生未生有為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唯立四為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為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執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介於地獄云何有段食有燃赤鐵段為食錫赤鐵汁為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為段食若緣此分段滋益諸根增長四大相續得念及識亦令廣說如論由約能增益食說故無相違損害食於地獄中亦有食相何以故此食有能為暫遮飢渴等病復次有別處地獄如人道有段食故是故段食過五道中有此義應然佛世尊說若有人施一百雜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雜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攝數若施此人所得福德乃至施百俱脛阿羅漢亦所不及毗

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正分別若云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无量倍勝而報百者由隨前所立此義必應今何以故由除此人於外仙人格量須施洎故若不念應以剎浮密林中行格量須施洎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為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

此二心在不若不樂受中此受時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擇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為利益故於无心中亦不得死何以故若無心人則无損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感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脛二元記釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果報名捨若无於威儀心般涅脛云何但於无記非餘心中此无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入次第死此中偈曰次第死脚齋於心意識斷下入天不生釋曰若人必往惡道受生及入天道如此等人次第於脚於齋於心意識斷滅不更受生是名

法華經會釋論卷第八 第十七

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眾生如此次第捨命於中多眾生為斫末摩苦受所逼方死云何斫末摩偈曰末摩水等釋曰末摩者於身有別處如偈言於身有是處由隨觸令死若優鉢羅花驢微塵所觸

故知身中有別處若於中被損觸能引令死此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若起相乘似利刃斫之即便破壞此不如薪等被斫即斷如被斫即無復動覺故說名斫云何不由地大第四病无故風熱痰三病如次第以風火水大為上首與外器世界三灾相似故是故於內身有三灾此斫末摩苦受死者多於此人起謂能數數行斫他末摩事此人必由斫末摩苦受死於諸天中無末摩苦受死雖然若諸天子應有退墮事先有五種小變異相現一衣服及莊嚴具

法華經會釋論卷第八 第十八

出不可受聲二身光闇昧三正浴時水滴住身四本心於塵馳動今住一塵五眼有瞬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花鬘萎燼三掖下汗出四臭氣入身五於自坐處不得安坐如此眾生世界如此生住退佛世尊安立屬三聚攝眾生聚有三種一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為正欲盡无餘瞋盡無餘癡盡无餘一切惑盡無餘故名為正經說如此聖者若此人相續中无流道已生故名聖云何名聖從惡隨法能速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為法云何不立為正定此人後當墮於邪定此人不由時定定於正中辟如七勝等何者為邪地獄畜生鬼神道說此名邪此中作无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 阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三聚動 說眾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无數釋曰三千大千世界諸佛說深廣謂依於空住下底風輪由眾生增上業所生此風輪厚十六洛沙由旬縱廣无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无損於風輪上偈曰水輪深十一復有二十千釋曰於風輪上由眾生增上諸雲聚集雨兩滴如大柱此水輪成深十一洛沙二万由旬云何於中水輪不傍流散由眾生業增上力故譬如所食所飲是諸食飲若未消時不隨熱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眾生業勝德所生有別風大吹轉此水於上成金如熱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二万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

水金輪廣余釋曰此二輪徑量是同
得曰若周圍三倍釋曰若以邊量數
則成三倍合三十六洛沙一万三百
五十由旬金地輪在水上於此地中
得曰須弥婁山王由軋陀羅山伊沙
陀羅山住特羅柯山修騰婆那山阿
輪割那山毗那多柯山尼曼陀羅山
釋曰如此等山依金地輪上住八大
山中央有須弥婁山所餘山繞須弥
婁住一由軋陀羅二伊沙陀羅三住
特羅柯山四修騰婆那五阿輪割那
六毗那多柯七尼曼陀羅此須弥婁
山七山城所圍東外山城名尼曼陀
羅得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
圓如輪於中得曰七金此是鐵釋曰
由軋陀羅等七山皆金所成此東外
圍山唯鐵所成得曰四寶須弥婁釋
曰約四邊次第金銀琉璃頗梨柯四
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剌淨
洲須弥婁邊琉璃寶所成由寶光

映故見空青色似於玻璃復次六何
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
歲有種種威德差別風吹變此水轉
成種種寶如此轉變為生別種類
事悉別由不先有及不並有道理能
作因緣不同僧法外道所立轉變義
僧法轉變者此物先已住轉成別法
若余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唯成異
相說名轉變若余亦非道理云何非
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
所取處成內外海須弥婁等山鐵輪
圍為後得曰入水八十千釋曰於金
地上有水深八万由旬此中諸山次
第入中得曰此山出水上亦八万由
旬釋曰如此須弥婁山高一十六万
由旬得曰八山半半下釋曰由軋陀
羅山從水上高四万由旬半下須弥

婁山伊沙陀羅山半下由軋陀羅山
如此於諸山應知次第半下乃至鐵
輪圍山半下尼曼陀羅山高三百一
十二半由旬得曰高廣量平等釋曰
如諸山從水上高量廣量亦介得曰
其中開七海釋曰尼曼陀羅最為後
於彼中間有七海遍滿八功德水此
水冷美輕軟清香飲時不咽逆於喉
飲已利益內界不損於腹此七海中得
曰初海八千釋曰由軋陀羅內是
第一海廣八万由旬得曰說此名內
海釋曰海有二種一內二外此二山
內海得曰一三三得釋曰已說此海
廣八万由旬若約軋陀羅內邊數一
一邊三倍此廣合成二洛沙四万由
旬得曰餘海半半狹釋曰由軋陀羅
伊沙陀羅此二山中間是第二海半
狹初海廣四万由旬半第二廣為第
三由此半半狹應知餘廣量乃至第
七廣一千二百五十由旬長量不說
由多量差別出故得曰所餘名外海釋
曰何者為餘尼曼陀羅鐵輪圍二山
中間名外大海此海鹹遍滿鹹烈味

阿毘達磨俱舍論卷第八第廿七章 勸力

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
提何以故更元餘依止及處能堪受
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提提
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量三百五十
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

阿毘達磨俱舍論卷第八第廿七章 勸力

須彌婁邊有洲名鬱多羅鳩婁洲邊
量八千由旬四角曼方其相似比陀
訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊
亦亦無微毫增減隨諸洲相於中住
衆生面相亦亦此四洲中間有諸別
洲起諸洲何名何處偈曰二提訶鳩
婁遮摩羅遮羅中間有八洲捨訶北
瞞陀釋曰此中有洲一提訶二毗提
訶屬東毗提訶是彼類故又有二洲
一鳩婁二高羅姿屬北鳩婁是彼類
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
唯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
山南邊此處取勝其中有池名阿那
婆坦多從此池流出四大河一恒伽

阿毘達磨俱舍論卷第八第廿七章 勸力

二辛頭三私多四薄披此池縱廣各
五十由旬遍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窠
勝處有巖名難陀七寶所成縱廣各
五十由旬唯是為玉所住處從此度
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
美元等由此樹取高子味最美故洲
因此立剌浮名地獄在何處其數量
復云何偈曰向下二十千阿毗指廣
余釋曰於此剌浮洲下二十千由旬
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
受元間故名阿毗指何以故於餘地
獄受苦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磔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得曰八十六國釋曰此一切地獄各各有十六國佛世尊說

如此八地獄 我說難可度 滿極惡業人 各有十六國 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 猛火恒洞燃 元數百由旬 遍滿焰交徹 何者為十六國 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 有四種國 一熱灰國 深皆浸昧 衆生於中 若下脚血肉 即皆爛盡 如臍滴赤鐵上 舉脚血肉 還生二死屍 國此國死屍遍滿地 皆是真於中有五名 據鳩多身白頭黑口 利如針 破彼衆生皮肉 及骨噉食 其髓 三刃路國 有大路 遍容有利刀 刃衆生於中 若下脚血肉 皆斷壞 舉脚血肉 還生復有劍葉林 圍於中有赤利劍等 仗風吹墜 落斫刺 彼衆生身及身分 復有鐵若 摩利刺 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 復有烏色及駭色 猶各取彼衆生食之 復有鐵箭 烏啄食彼衆生心 眼此刃路等三衆生 同為杖所害 故合為一國 四烈灰汁江 圍江名 鞞多梨尼 遍滿極熱 烈灰汁水 衆生若入其中 於兩岸上 有人捉劍 梁又等仗 遮斷不令得上 衆生在由 或踊向上 或沉入下 或傍迴轉 被蒸 煮 熱 辟 如 大 鑊 滿 其 中 水 下 燃 猛 火 於 中 有 米 豆 麻 麥 等 被 蒸 煮 熟 彼 衆 生 亦 亦 此 江 圍 似 大 地 獄 壘 此 四 國 由 方 有 異 故 成 十 六 是 眾 極 殺 害 困 苦 事 處 故 名 國 有 餘 師 說 從 地 獄 內 出 入 彼 更 沒 於 苦 故 名 國 從 問 更 生 別 問 此 地 獄 卒 為 是 衆 生 為 非 衆 生 說 非 衆 生 若 亦 彼 云 何 行 動 由 衆 生 業 辭 如 成 世 界 風 等 若 亦 云 何 大 德 達 摩 須 部 底 說 偈 言 恒 願 取 慶 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

故說彼為閻摩王 羅刹非前能作殺害 事立為衆生 餘部說 彼悉是衆生 若亦此業 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 亦 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 為 彼 屬 火 故 不 被 燒 生 於 此 中 與 餘 不 異 云 何 為 卒 如 此 八 種 說 名 熱 地 獄 偈 曰 八 寒 地 獄 頽 浮 等 釋 曰 復 有 餘 八 寒 地 獄 一 頽 浮 陀 二 尼 刺 浮 陀 三 阿 吒 吒 四 阿 波 波 五 滄 眠 眠 六 發 波 羅 七 波 頭 摩 八 分 陀 利 柯 於 此 八 中 衆 生 極 寒 所 逼 由 身 聲 瘡 變 異 相 故 立 此 名 此 八 是 刺 浮 洲 下 大 地 獄 傍 刺 浮 洲 如 此 廣 量 云 何 於 中 得 容 阿 毗 指 等 地 獄 處 諸 洲 向 下 廣 辟 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 卷 別 多 種 處 所 不 定 或 在 江 邊 或 在 山 邊 或 在

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十四 勸業
 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為本處從
 海行於餘處鬼神以閻摩王處為本
 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
 復次月日在於何處在於風中何以
 故是風於空中由衆生共業增上所
 生繞須弥婁山轉如水洄流能制持
 日月及星從此洲向上日月行高幾
 由旬得日月月弥婁半釋曰與由軋
 陀羅山頂齊彼行如此月日量云何
 得日五十一由旬釋日月輪徑五十由
 旬日輪徑五十一由旬諸星輪量若
 軍小徑一俱盧舍若軍大徑十六由
 旬日輪下面外邊頗梨柯寶所成皆
 是火珠此寶能交能照月輪下面外
 邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷
 能照由衆生業於眼身果花穀苗草
 藥等損益中如應有能於四洲中唯
 一月能作損益事一日亦亦此一日

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十五 勸業
 於四洲為俱能作日所作事不亦云
 何不亦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
 時於東毗提訶曰正沒於剎浮洲曰
 正中於西瞿陀尼曰正出於餘處例
 皆如此於此洲中由日行有差別夜
 剎那有時增有時減日剎那亦亦此
 中復得日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
 日增亦亦此增次第應知偈曰日行
 南北時釋曰若日行剎浮洲南邊夜
 則長若日行剎浮洲北邊日即長於
 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傾
 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

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十六 勸業
 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為
 唯住此中更有別處若住宮殿唯住
 此處若依地住在須弥婁山諸層中
 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
 弥婁山從水際取初層中間相去十
 千由旬乃至第四層相去亦亦由此
 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弥婁傍
 出十六千由旬第二二千第三四千
 第四二千由旬出何衆生得住此中
 偈曰俱盧多波尼持騶恒醉神諸四
 大玉天釋曰有夜叉神名俱盧多波
 尼住初層復有諸天神名持騶住第
 二層復有天神名恒醉住第三層如
 此等皆是四大玉天軍衆四天王自
 身及餘眷屬住第四層如於四層中
 四大玉天眷屬住偈曰於餘山亦亦
 釋曰於由軋陀羅等七山小大國土
 四大天王所餘眷屬住皆遍滿是故

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
十千釋曰於須彌婁山上帝釋及三
十三天住此最勝處此處縱廣云何
有餘師說一一邊各八万由旬如下
際此名最勝處有餘師說於須彌婁
頂中央一一邊各二万由旬周圍八
万由旬為最勝處三十三天於其中
住偈曰方角有四峯金剛神所住釋
曰須彌婁四維各有一峯此峯徑五
百由旬高量亦亦有夜叉神名金剛
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
五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亦
地綢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一
邊二百半皮闍延多殿釋曰天帝釋
所住宮殿在大城中央名皮闍延多
由種種寶類所莊飾故此處最勝能
映奪諸天宮殿可愛相貌此殿縱廣

各二百五十由旬於大城內有如是
等最勝可愛相偈曰外衆卓惡口雜
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
此園於外莊嚴最大城偈曰中二十由
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牙相
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
天中有樹名波利園多是三十三天
欲塵遊戲處勝處樹徑五由旬高百
由旬枝葉至抄四邊各出五十由旬
周圍覆三百由旬住此樹花開敷時
香順風薰滿百由旬香逆風薰滿五
十由旬若順風薰此乃可然說逆風
薰云何可信有餘師說不過樹界故
故說此言何以故无香得逆風薰故
有餘師說此一樹花香威德有如此
事謂天上調和香風而遮隔此香猶
相續不斷餘香若為風所吹則漸歇
薄乃至都盡是故餘香去不得遠相

形比勝餘樹故說此言花香相續為
依止自四大能薰餘處為但薰風不
出餘處此中无定諸師許有二種若
亦云何世尊說此偈
花香非能逆風薰 根實諸香亦皆亦
善人戒香逆風薰 正行芳流遍國界
依人中香氣故說此偈何以故此香
是世間共知無如此能彌嬉沙塞部
說此香順風薰百由旬逆風薰五十
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略說合二
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
文抱捉手安相視為婬釋曰依地住
相應故皆二身交為婬謂四大王天

阿毘達磨俱舍釋論卷第八 第三十 劫

及三十三天與人道不異是諸天由風出故心熱即息以無不淨故夜摩天以相抱為煙心熱即息兜率陀天以捉手為煙化樂天以共笑為煙他化自在天以相視為煙一切欲天同以二身交為煙後相抱等四從辭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向上轉重於男天腓上及女天腓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辟五年乃至辟十年初生身中釋曰次第於六欲天處第一天新生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介釋曰色界諸天具足身量衣裳被服自然著體以慙著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

阿毘達磨俱舍釋論卷第八 第三十 劫

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長時安樂住无苦長時樂故故名樂生於初定中間生无苦樂故是樂生應思是諸天二十二處如前所說從下向上相去幾許是一切處不可皆以由旬數量其遠近雖然偈曰如此至彼量向上例皆介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介如第四層四大天王所住處四万由旬從此如向剎浮洲相去量從此向三十三天亦介從三十三天向剎浮洲相去量從此向夜摩天亦介從夜摩天向剎浮洲相去量從此向

阿毘達磨俱舍釋論卷第八 第三十 劫

兜率多天亦介如此一切廣例皆介乃至從善見向剎浮洲相去量從此向阿迦尼師吒亦介從阿迦尼師吒向上无復餘處由此義故此處勝於餘處无處勝於此處故名阿迦尼師吒有餘師說此處名阿伽尼師吒聚集住名阿伽此處究音名尼師吒復有餘師說此處名阿迦尼師吒謂所行究竟生下處衆生為得往地上地見上地宮殿不偈曰下天無能昇離通慧依他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介若諸天生在地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介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

阿毘達磨俱舍釋論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監

勅製造

婆致益豆述

東天竺三藏真諦譯

中分別世間品之四

復次夜摩等天宮其量云何上四天如須彌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无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名二千中世界釋曰更千倍小千世界名二千中世界偈曰千倍三大千釋曰更千倍二千中世界名三千大千世界如此一切偈曰共同一壞

阿毗達磨俱舍釋論卷第九第三頌

成釋曰如此等世界同有小大三界此大千世界同壞同成此義後當廣說如器世界量不同於中住衆生身量亦有差別不有此中偈曰剎浮洲人量四肘三肘半釋曰剎浮洲人從多身長三肘半或有人長四肘偈曰後後倍倍增東西北洲人釋曰東毗提訶人身長八肘西瞿陀居人身長十六肘北鳩婁人身長三十二肘若天云何偈曰身量四分增乃至俱舍半欲界釋曰四大王天身長一俱盧舍四分之一三十三天身長四分之一二夜摩天身長四分之一三兜率多天身長四分化樂天身長五分他化自在天身長一俱盧舍半偈曰色界初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增釋曰於三處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除無雲三由旬釋曰无量光天身長四由旬遍光天身長八由旬也此倍增由旬乃至遍淨

阿毗達磨俱舍釋論卷第九第三頌

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咤天身長十六千由旬身量向後有如此差別壽量亦有差別不有偈曰北鳩婁千年於二離半半釋曰北鳩婁人定壽千年於西東二洲壽量半減西瞿陀居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初初生衆生壽命不可量由千等數不能計量故說人壽已今當說天壽若先安立日夜方得計諸天壽天日夜云何偈曰人中五十年後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為一月以十二月立為一年以此五百年為彼天壽量偈曰向上後倍增釋曰上地諸天倍增為日夜以此日夜計彼壽量彼壽云何人

阿毘達磨俱舍論卷第七 第四頌 虛

中一百年是三十三天一日一夜以此日夜一千年為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為彼一日一夜以此日夜二千四千八千十六千天年次第為上天壽量從白乳陀羅向上无日月諸天云何安立日夜用明光事云何得成由花開花合謂俱辛頭花波頭摩花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得日色界无日月由劫判彼壽劫數如身量釋曰於色界中若有諸天身量半由旬壽量則半劫若身量一由旬壽量則一劫如此彼身隨由旬數彼壽量劫數皆隨身量乃至阿迦尼師吒天以十六千大劫為壽量偈曰无色二十千劫後二增釋曰於空無邊入壽量二十千劫識无邊入更增二十千劫無所有入更增二十千劫有頂更增二十千劫此壽量二十四十六十八十千劫此中應知云何為劫為是別劫為是壞劫為是成劫為是大劫偈曰從

阿毘達磨俱舍論卷第七 第五頌 虛

少光大劫從此下半劫釋曰從少光梵屢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屢說名一切半分別如此已是半劫謂四十別劫立為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磁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為其壽量三十三天壽量於黑繩地獄是一日一夜以此日夜於中壽量足一千年如此於餘處次第應知乃至他化自在天壽量於燒然地獄是一日一夜以此日夜於中壽量足十六千年偈曰於大燒半劫阿毘指別劫釋曰於大燒然地

阿毘達磨俱舍論卷第七 第六頌 虛

獄壽量半別劫於无間地獄壽量足一別劫於畜生壽量无定偈曰畜生極別劫釋曰若畜生中取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頰浮陀二十倍後餘壽釋曰約辟喻佛世尊說寒地獄壽量如經言比丘辟如此中二十佉梨是摩伽陀量一婆訶麻遍滿高出從此有人一百年度除一粒麻比丘如此二十佉梨一婆訶麻由此方便我說速得減盡我未說於頰浮陀生眾壽量得盡比丘如頰浮陀壽量更二十倍為斤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一切處有偈曰除鳩婁中友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

多不得死謂住兜師多天一生補處善

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

等由由旬量說處所及身量已由年

量說壽命量已此二齊量未說如此一

切用名分別此名窮量亦應顯說為

說此三是故初立方便偈曰隣虛字

剎那色名時取極釋曰若分析色

極於隣虛故隣虛是色極量時量亦

介極於剎那名量亦介極於輕字如

伊短音復次剎那者何量若因緣已

具足隨時法得一生是時名剎那

復次是法若行度一隣虛是時名剎

那復次若有強力丈夫一彈指頃經

六十五剎那阿毗達摩師說如此於

此中偈曰七隣虛阿彌虛鐵塵水免

羊牛隣塵鐵虱支指節應知後後

七倍增釋曰以隣虛為初應知後後

皆七倍增七隣虛為一阿彌七阿彌

為一鐵塵七鐵塵為一水塵七水塵

為一免塵七免塵為一羊塵七羊塵

隣光中塵為一鐵七鐵為一虱七虱

為一麥七麥為指一節三節為一指

是世間所解故偈中不說若橫並指

偈曰二十四指量一肘四肘一弓五

百弓俱盧舍此名阿練若釋曰十二

指為一碟手二十四指為一肘四肘

名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧

舍亦名村亦名阿練若偈曰此八一

由旬釋曰此八俱盧舍為一由旬說

由旬量已年量今當說偈曰百二十

剎那恒剎那釋曰一百二十剎那為

一恒剎那偈曰六十說名一羅婆釋

曰六十恒剎那說名一羅婆偈曰後

三三十增是一半休多及一日夜

月釋曰三十羅婆為一半休多三十

半休多為一日一夜夜有時長有時短

有時等三十日夜為一月偈曰十二

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

二月立為一年共減夜何以故有六

減夜入一年中云何如此

寒熱兩三際中月半已度於餘半月

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

於諸地獄中從無復眾生乃至器世界

滅是名壞劫何以故壞有二種一道

壞二界壞復有二種壞一眾生壞二

器世界壞有如此時於此時中地獄

眾生但死死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

地獄中无一眾生為餘由此時量世

間已壞由地獄壞故於此時中若眾

生有定業必應於地獄受報未盡業

引此眾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

師法余所得修入初定此人從初定

出說如此言善人從離生喜樂寂美

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

阿毗達磨俱舍論卷第九第十段

時量

一衆生為餘由此時量世間已壞由剎浮洲壞敗如此東毗提訶西瞿陀丘北鳩婁壞亦應作如此說若是時於人道无一人為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為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為餘由此時量世間已壞由欲界壞故於梵處隨一衆生法亦所得修入第二定從此定出說如此言此樂最妙謂定生喜樂此樂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遍光天處若是時於梵處无一衆生為餘由此時量世間已壞由衆生壞故是時器世界皆空從此時初定道所起能感器世界業悉已謝滅七日次第出乃至燒大地及諸須弥婁山無復餘從此猛火風吹火焰上燒梵處如此火焰應知是初定

阿毗達磨俱舍論卷第九第十一段

時量

地同類何以故若災非同類則不能壞由相應發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唯空為餘於長時住乃至後衆生業增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第一一切皆成謂水輪及大地金輪地輪乃至諸洲須弥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遍光天墮於大梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮有生梵先行處有生梵處有生地

阿毗達磨俱舍論卷第九第十二段

時量

化自在處如此次第乃至於北鳩婁西瞿陀丘東毗提訶剎浮洲鬼神道畜生道地獄道處受生此是法余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无量乃至成十歲釋曰從世間初成十九別劫於無量壽時中已度此无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為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余增上至幾量為究竟偈曰乃至壽八萬釋曰過此无復上於十八劫中如一上一下時量初住下劫時量亦余取後上劫時量亦余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等數平等故此中由一別劫器世界成由十九別劫此處成所住由一別劫器世界被離由十九別劫器世界空無衆生如此別劫有四種二十合成八十偈曰八十名大劫釋曰若大劫其量如此此劫以何法為自性五陰為自性於經中說由劫三阿僧祇諸佛得无上菩提果此三阿僧祇於四劫中為是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未佛果方成阿僧祇既無數邊三數云何成不應如此知若云何雖然有六十數慶名一阿僧祇於餘經中說如此何者為六十有第一數无第二數是慶名第一十此第一名第二慶名第二慶名百十百名千十千名万十

万名洛沙十洛沙名阿底洛沙十阿底洛沙名俱脰十俱脰名末持訶十末持訶名阿由多十阿由多名摩訶由多十摩訶由多名都由多十都由多名摩訶都由多十摩訶都由多名波由多十波由多名摩訶波由多十摩訶波由多名憍僧伽十憍僧伽名摩剌僧伽十摩剌僧伽名婆訶都十婆訶都名摩訶婆訶都十摩訶婆訶都名那名知知婆十知知婆名摩訶知知婆十摩訶知知婆名醯梵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頭陀十摩頭陀名婆末多十婆末多名摩訶婆末多十摩訶婆末多名伽知十伽知名摩訶伽知十摩訶伽知名維婆十維婆名摩訶維婆十摩訶維婆名物陀十物陀名摩訶物陀十摩訶物陀名婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶婆羅名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間中有八慶忘失如此大劫次第數至第六十慶說名一阿僧祇度一更如此數名第二第三亦亦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取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百万難行道於大劫三阿僧祇中无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為他故須如此大功用云何我等從大苦流有能為拔濟他由此意故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君此事今何人能信此事實難可信若人荷負自身為重於他无慈悲若具智慧慈悲人此事易信辟如於世間有諸餘人恒習惡過失於中雖无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辟

阿毘達磨俱舍論卷第九第十廣勸

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為他荷負衆苦是故應知此義不異復次有別性如此種類起由他苦故苦由他樂故樂不由自身故彼不見他利益事異自利益此中說偈

下人求自樂作種種方便中人求滅苦非樂苦依故上人由自苦樂他得安樂及他苦永滅他苦自苦故

為於劫上時諸佛出世為於劫下時諸佛出世偈曰成佛於劫下減八万至百釋曰世間人壽八万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為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嚴最下已成滓故說名為濁由前二濁次

阿毘達磨俱舍論卷第九第十廣勸

第指滅壽命及於滅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勤不動此德壞故獨覺於何時出世偈曰上下時獨覺擇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猢猻與獨覺共住後至外仙所現獨覺威儀莊嚴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取勝

阿毘達磨俱舍論卷第九第十廣勸

品中貞實无等故何因不覺悟他諸獨覺非无能為他說法具得四無礙解故彼亦有能憶持往昔諸佛所說正教及為他說故彼亦非無慈悲為利益他恒現通慧故不由衆生不感聖果故不為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今他受甚深法何以故隨愛流行世間難可引濟令其逆流故為難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八万歲时无轉輪王生釋曰人壽無量時乃至壽八万歲轉輪王生於世間不減八万時何以故若人壽減八万是人非此吉祥富樂器故由輪成王位為法故名轉輪王此王有

四種偈曰金銀銅鐵輪釋曰若人以金為輪此人是上品以銀為輪是上品以銅為輪是中品以鐵為輪是下品偈曰四隨下次第一二三四洲釋曰若人以鐵為輪此人為一洲王以銅為輪為二洲王以銀為輪為三

洲王以金為輪為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音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无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亦偈曰非二俱如佛釋曰於經中說无處無位謂无前無後二如來阿羅呵三若三佛隨出現世間有慶有位若一如來二如來二轉輪王亦亦此中是義應思是所許慶為約天三千世界為約一切世界餘部說諸佛世尊但一慶出餘慶則无何以故勿許諸佛世尊功能有闕是一世尊於一切慶具有能故若於一慶一佛不能荷負一切受化弟子餘佛於中亦无有能於經中說云舍利弗若有一人來至汝所問汝言大德於今時為有沙門婆羅門與瞿曇沙門平等平等於无上菩提不汝若被問

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无有沙門婆羅門與我世尊平等平等於无上菩提何以故世尊我從世尊吉祥口證聞此言證持此言无慶无位謂無前无後二如來阿羅訶三若三佛隨出現世間有慶有位若一若余佛世尊於梵王經說此義云何經言梵王於三千大千世界中我目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无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慶一時出現無如此理若出現餘慶則无有礙是故必於餘世界等成正覺若余此義中前所引經云無慶无時謂無前无後二如來出現於世此義今去何將此義今應思量此經為約一世界說為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辟如來

若汝忍如此此義云何不悉諸佛出現世是大吉祥福若多佛出多世界无有過失於世間无量眾生得與大福德已利相應若余於一佛田云何二如來不俱出世无用故隨本願故諸菩薩發如此願於二目世間无將導无救無依願我於中成佛為眼及依為令勤恭及疾行故向以故若一佛則生他極重恭訪又令他思惟如此餘佛寂難可得是故如所立教速疾修行勿大師去已及般涅槃我等无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單伏勝釋曰若王得金輪為具刻浮洲諸國王各自來迎候各云我等國土富樂平安豐壤適多人眾皆屬天尊願天尊教勅我等皆是天尊真從若王得銀輪為具王自往彼土諸王皆下心歸伏若王得銅輪為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為具王自往彼土擐甲捉仗示攻伐相然後諸王方下心歸伏一切轉輪

阿毘達磨俱舍論卷第九 第三三張 勸 畢

王偈曰无喜擇曰若捉仗制伏他土尚無敬善何況餘王伏天下已一切衆生住王國土王悲教令受持上善法是故諸王死定生天經中說也轉輪聖王出現於世世間則有七寶現生何者為七一輪寶二萬寶三萬寶四摩尼寶五女寶六長者寶七大寶寶為等諸寶是衆生類云何由地業生若无一衆生由地業生此人先共造諸業能感手相應報之人若受生餘衆生由自宿業生與此人相應此轉輪王與餘王為唯七寶有差別為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无譬如諸佛若今王與佛同異於中偈曰處正明了圓佛相餘无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无減缺初諸人為有王為無王無王雖然偈曰初生如色界釋曰初初生人如色界衆生各自在在經中說初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

阿毘達磨俱舍論卷第九 第三三張 勸 巳

喜樂為食依喜樂於久長時住偈曰衆生新貪味為癡情諸畜由財塵守田釋曰衆生已如此成地味漸出其味甘美勝細碎蜜於中有一人貪愛為性聞地味香誠取嘗之遂便取食餘人次第隨學此事初發既食在於此時是時諸人由數習此食於身生聖重二獨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減盡地皮乾起以此為食於中起貪又失此食次生林藤以此為食於中起貪又失此食次生舍利不由耕種自然有以此為食此食最廉變異有殘為除此殘生大小便道此道與男女根俱生相類亦異是時彼人互相瞻視由隨先感習氣起邪思惟由邪思惟羅刹所吞姪欲變異於心猛威即便犯罪是姪欲鬼初發入心在於此時是時彼人晚時為瞋食晚時為晝食相要共取舍利於中有一人癡情為性長取舍利儲宿為食餘人學之亦各儲宿是時於中即生我所因此我所後取舍利將已即盡

阿毘達磨俱舍論卷第九 第三三張 勸

不復更生是時彼人即共分田於自分田生重貪惜於他所得作侵損事初發偷盜在於此時為違此失皆共集聚其中有一勝人諸人各以所得六分之一共雇此人為守田主彼說此人為差多羅莎未差多羅莎未故得剎帝利名大人衆所許能深世間心是故初生名摩訶先摩多王一切王相傳此王為初於中若有人心出家外是人得名婆羅門後時有一王由貪惜財物於民不行分施恩事諸人由貧乏故多行盜事王於此罪人好行刀杖治罰事初發煞害在於此時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上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灾橫二法為根本謂貪味及癡情是時人壽十歲是別劫出盡云何出盡偈曰是劫由杖疾及饑灾故出釋曰別劫有三因緣故出盡一乃杖二疾疫三飢饑別劫出盡時是十歲人非法欲

所添不平等貪所逼邪法所逼是人
瞋毒轉增上若手相見即起極重瞋
煞心譬如今時獨鹿人見野鹿是時
諸人隨有所捉或木或草於彼人志
成極利刀仗彼人作是思惟我今必
應在前是故更互相煞由此皆死復
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
故處處遭向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
一旃遮菽二白骨糧三籌糧名旃遮
糧者此有二因今時聚集彼時名旃
遮又廩子名旃遮是時諸人飢羸所
逼聚集聚集皆飢餓死又為護惜來
歲糧及憐愍眷屬於將來時歲舉少
糧及種子置廩子中故名旃遮糧白
骨糧者亦有二因是人身燥溢既久
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為糧於
經中傳說如此若人能於一日護離
煞生或能施一訶梨勒或於大眾起
恭敬心能施一食是人於刀杖疾疫
飢餓劫時不於中生刀杖疾疫飢餓
三災起各幾時偈曰七日及七月七
年次第盡釋曰由杖煞害眾生災於
七日起疾疫災於七月七日起是時
飢餓災於七年七月七日起是時
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
處眾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
由大風相連故有風災由此三灾器
世界極細分皆盡無餘此中有餘外
道師執說如此隣虛常住於此時中
以此為餘云何彼樂執此義諸餘大
物後更生時勿彼生无種子為不如
此耶是眾生業勢力所生風由功能

勝說為種子復次灾頭風亦為種子
因弥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余彼執云何
從自分生乃至自分從自隣虛生若
余種子等於芽等中有何刃能離安
立隣虛无別功能由芽隣虛從種子
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余一切
物生則應不定是義不然由功能定
故无不定義辭如聲熟等若是義不
然何以故求解法種種不同踰膺膺
法不余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宜異
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縷行
云何得知於一縷和合中不見衣
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
衣何以故唯聚集為衣故復有何一
分衣異於此縷若由觀多依和合故

阿毘達磨俱舍論卷第九第三分論

衣成唯縷和合中已應見衣時無見有此衣初中後不對根故知離縷無有別衣若衣分分次第對根不應說由眼由身證得為有分由次第決證有分故是故衣智但緣分起辟如火輪若縷有別色類事衣无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包觸及事等隣虛雖過根若聚集則可證如彼能作事眼等諸根若生層曠等則不見散髮等但見聚髮等何以故一髮等於彼過根故辟如隣虛是故知汝但於色等假立隣虛名由此義故色等滅時隣虛即同滅若隣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古貝紅花鬱金香被燒彼智即無故知彼智但緣色

阿毘達磨俱舍論卷第九第三分論

等起執所生德起時由形貌相似故瓶智更生辟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德次於三災中何災何為頭偈曰三定二定等次第二三災頭釋曰諸災有三火災以第二定為頭下地燒然水災以第三定為頭下地爛壞風災以第四定為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為內災此覺觀能起心癡熱與外火同於第二定喜為內災此喜與輕安觸相應能令依止軟滑與外水同於此定中一切身強遠爾滅故說是苦根滅處於第三定出入二息為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遠不與地相遠若於第四定有何災偈曰四无不動故釋曰於第四定離內宋故佛世尊說彼名不動是故於中諸灾不起故彼無灾餘部說由淨居天

阿毘達磨俱舍論卷第九第三分論

威力故無灾何以故彼无復能得入无色界及住餘處受生定於彼般涅槃故於彼無灾若於第四定器應是常住偈曰无常眾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辟如眾星於中若有眾生及死隨宮殿與彼俱生俱滅故此地非常住此三灾起次第云何若无間偈曰七火一水灾釋曰先七灾由火起後一灾由水起如此次第更七灾由火起隨七火灾後各一水灾起偈曰七水灾已度後復七火灾釋曰由此次第七水灾已度後復七火灾更次第起偈曰然後風灾起釋曰從此後一風灾起何因如此於彼眾由定勝德如自身住差別所居處亦尔此住發時經五十六火灾一風灾若作如此義分別立世論則被隨順彼論云六十四劫是遍淨天壽量

阿毘達磨俱舍論卷第九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

癡癡盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

動

中分別業品第四

前已說眾生世及器世差別有多種不同如此不同何因所作非隨一作者以知為先所造若余云何諸眾生偈曰業生世多異釋曰若世間多種老別皆從業生云何因眾生業鬱金旃檀等生極勝可愛而彼身不余是彼業種類如此作雜業眾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悲可愛若余此業是何法得曰故意及所作釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂身口意云何安立此三為由依止為由自性為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

阿毗達磨俱舍釋論卷第十第張 動 經

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得曰故意生身口釋曰如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无教釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教無教為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得曰非動剎那故釋曰一切有為法與剎那相應何法名剎那得體无間滅是名剎那隨法有如此名剎那柯辭如有杖人何以故一切有為法從得體後即不有是時生是時即壞故執此法得度餘處則非道理是故身業非行動此義亦可然若一切有為皆是剎那柯汝今應知此義成實謂有為剎那剎滅云何知得曰最後滅盡故釋曰諸有為法滅不由因何以故因緣者為生有法滅非有法若非有此因何所作此滅既

阿毗達磨俱舍釋論卷第十第張 動 經

無所有故不須因有法生時次若无滅後時亦應無有法无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无如此理若證見薪等由火相應故滅不顯現善友為與火相應薪等滅盡故不可見譬如與風相應餘不更生故不可見譬如與風相應故燈滅與手相應故鈴聲滅是故此義由比量得成此中何法為比量已說由滅非因所作故復次偈曰无從因生釋曰若滅必由因則無滅无因所生故剎那生滅法如智聲光等見此滅无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决智無道理得俱起若業瞋欲亦尔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无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為生滅因无道理於

阿毗達磨俱舍論卷第十四 雜動道

剎那中起如此功能於一切有為中
可作如此分別餘因且置此諍若言
薪等滅以火相應為因此執中執所
生德少執中執取熟生中偈曰生因
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
異後中執生時少執即滅是彼生因
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
彼先得生復從此因彼更成滅偈曰
於地等寧有釋曰於光老別且得分
別彼因有異於灰汁雪酢曰水地相
應故執德差別生時於中何所分別
是義不然何以故水被蒸則滅盡於
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无有
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
故元行動諸有法於餘處无開生中
世間起行動妄執辭如草光等行動
既无相續為身業此義得成經部師

阿毗達磨俱舍論卷第十五 雜動

說相續非實有物何以故偈曰向一
方聚生執色假說此相續由比量約
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亦辭如
火蒸疾向一方於餘處見无間則執
為長若於一切處見則執為圓是故
相續與色無別類何以故若有別類
偈曰二根取無入決是意塵故釋曰
若眼見此分別為長若身觸亦亦是
故此相續應成二根所取无有色入
為二根所取偈曰由分別堅等長等
智生故釋曰如於觸中執長等相續
汝於色中應知亦亦於相續中唯有
憶念起與觸相應故无有證取辭如
人見火色於火熱觸生念聞花香於
花色生念此中是義應理由彼實有
不相離故是故乎得相比偈曰於大
聚集有復決定相續不同相違故釋
曰无有觸塵於相續中定因此定故
於二中更不相比知決定得成若無
定相應取觸比相續決定成於色比

阿毗達磨俱舍論卷第十六 雜動

亦定應成或如於色於相續不定故
此不應成此二義悉不成是故由觸比
相續是義不然於有眾多相續物如麩
能等由見眾多相續故隨一所以是眾
多相續所成一分若是實物此義不
成辭如顯色是故相續無有實物復
次隨有有尋色此色必定有隣虛相
貌色無別隣虛是故多色如此聚集
假說長等名若汝言是相續隣虛聚
集如此得長等名此執一向墮偏助
相續隣虛不成就故若彼別相成就
彼聚集可然相續隣虛如色等隣虛
自性既不成就云何得有聚集若汝
言色同不異但見相續有異謂土器
等是義不然前為不已說耶若色起
如此相於中假立為長等辭如蟻等
无有差別而說有行輪等異相續亦
亦復次若汝言於閻中遠不見色如
視等但見長等相故相異色是義不
然何以故是所見即是色於此中不
明了故分別為長等辭如行軍等由
如此理此義必應然有時不可分別
差別唯眾物聚集見不明了若介汝

等經部師除身行動及相貌此中汝立何法為身業但立相貌為身有教業不由實有故若汝假說相貌云何立為身業以身為依止此業為身業若故意能引身於種種處即立此故意為身業如此口意二業如理應知若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故意能引身作種種事是名故意所造業若亦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對此過失復有別對治起若無教業徒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和貌實有物身有教業以此為體謂曰言教語音聲釋曰是聲言語為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唯定不作為量故彼師依過去四大成立此義故過去四大已無為性故由執此色為相故毗婆沙師說此無教實有物云何得知偈曰三無流色長不作說道等釋曰於經中說色有三種有三處能攝諸色有色有顯有尋有色無顯有尋有色無顯無尋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說此名無流法若除無教色則無無顯無尋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亦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今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尋不說無色此言則成无用若

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此經所說云何經言若人如此知如此見正見至備習圓滿正覺正進正念正定先時正語正業正命已清淨離染汙此言約先備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為比丘比丘尼等於經中說遠離戒為塘能遮邪戒若此元不應成塘由此等證故知實有無教色此中經部師說此證其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取境故說無顯不遮處所故說無尋若汝言此云何名色此難於無教亦同是汝所說由說無流色故有無教色此義同前此色由定威力生在無流定中為境界故觀行人說此為無流色有餘師說阿羅漢色及外色名無流色非流依止故若於經中云何說

阿毗達磨俱舍釋論卷第十第十張 劫

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无流若亦何有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蔽所依廣說如經是汝所說由福德增長者此中先舊師說此是法亦如如施主所施財物受者受用如此如此由受者功德勝劣故財物利益勝劣故若施主心異緣由先緣施故意所薰修故是時相續至得微細轉異勝類由此於未來時為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无教同由別相續勝劣於別相續中有別法名无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為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无有教

阿毗達磨俱舍釋論卷第十第十張 劫

業云何得有无教有餘師說於有攝福德業處由數數修能緣此為境故意故无教得生若亦云何於經中說若比丘有戒有善法食施主一食已修无量心定由身證觸依此中住因此生能施施主無量福德无量喜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為生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為身口業者是身口二業果故辟如說有无教人於无教立身口業名大德說於所取陰中由三時故意起故此人為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无間業成若自殺起如此等故意業

阿毗達磨俱舍釋論卷第十第十張 劫

道則成若作如此意則應道理汝何憎嫉心偏撥无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无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无顯無尋是定境色即法入攝是汝所說八分聖道不應成者善友請汝為說此義若人入觀修道正語正業正命云何應有此人說言作業求覓衣食不亦云何此人得如此相無流无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為正語等分若亦此中云何不執如此若人入觀修道離无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唯不作
為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
得无流道為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介
波羅提木又戒等亦介有信求心人
由故意先作受方便於如所遮業護
持身口若汝言心異緣時即无復戒
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
有憶持先不作惡捨起慙著心故不
破禁戒此即塘義是故依師受不作
惡若如汝所言唯无教業能遮斷犯
戒失則應無人忘念破戒且止廣諱
毗婆沙師說有別物色為性名无教
此若有前已說此依止四大生為依
有教四大生為不介依別四大生何
以故此一和合有細麤二果無如此
義无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
曰刹鄰後无教欲過去大生釋曰從
初刹鄰後欲界無教依止過去四大
生是四大作此生依止是身現世四
大為相續依止是二四大次第為此
生流因故譬如輪行於地以手轉之
以地為依處所依止四大是何地能
依止身口業是何地偈曰依止自四
大身口業有流釋曰欲界身口業但
依欲界四大生如此乃至第四定身
口業依止第四定四大生偈曰無流
隨生處釋曰若无流身口業隨地受
生人所應應知即依此地四大生由
不墮於界故无流四大無故由彼力
生故此中有教无教二業應知偈曰
無教非心取流果眾生名流心取大
生釋曰无教者其相云何非心心法
依止等流果似因故眾生法故等流
果心心法所取四大依此無教生非
定地无教品類如此定地云何偈曰
定生增長果无取異大生釋曰定無
教无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

若依止此四大離煞生無教生即依
此四大乃至離无義語無教生云何
如此如心四大不異故於波羅提木
又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
色若生為破前相續起為不若
介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續起是
時有別等流四大生依此有教色生
若介依隨一身分有教色生此分則
應大本彼四大所遍滿故若不遍滿
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
五種此中元教有二種一善二惡偈
曰无無記无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
中釋曰若惡業應知唯於欲界中非
餘界三惡根及无慙無著滅故若善
无記一切處有以不遠故偈曰色無

阿毘達磨俱舍論卷第十一之二

教釋曰若色界有元教何况欲界於無色界無四大故若是處有身口生此中有身口護戒若介若人身在欲色界入四无色定應有無教辟如無流无教是義不然此不隨三界故通无色界無教不應依止不等類四大生背一切色故故无色界定不能引生色制伏色相故持戒為對治破戒破戒但是欲界法於欲界由四種速无色界取遠謂依止取相境界對治故是故於中无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无無記教釋曰於欲界无有覆無記有教於梵處則有何以故曾聞大梵王有語從詣曲生此於自大集中為避淨命阿輪實難讚歎自身若介從第二定以上若無言說云何有聲入以外四大為因故有聲入餘師說於第二定等亦有言語但是无覆無記无善無染汗何以故若人生彼處如此類下地心不能引令現前為生身口有教業取虛下

阿毘達磨俱舍論卷第十一之三

故已棄捨故前義是彼所說復有何因離梵處於上无有教業於欲界無有覆无記有教業偈曰緣起无有教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明起故是故於欲界中無有覆无記身口二業為由隨發起應知諸法善恶性為不介非云何由四種因一真實二自性三相應四發起此中偈曰解脫真實善釋曰涅槃者一切苦寂靜寂極平安故是真實善譬如无病偈曰自性相慙者釋曰報謂三善根慙及著此法由自性是善不觀別相應發起因故辟如良藥偈曰相應彼難故釋曰與三善根及慙善相應諸法由相雜故是善若彼不與此相應則无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

阿毘達磨俱舍論卷第十一之四

此四名惡釋曰云何名四惡生死名真實惡生一切苦為體寧極不平安故辟如有疾三惡根及無慙无羞名自性惡不觀餘因成故辟如惡毒與彼相應諸法由相應故名惡辟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辟如煮惡毒汁所成乳若介無一有流法應成无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无記若有流法於可愛果報有記說名善若真實无記必應尋求偈曰實无記二常釋曰二種无為法非有別方便成無覆无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介入定觀人於无教無故意非寂靜心不能發起無教非同類故云何无教成善天耳天眼應立為善性於中故意所發起故此中汝應作功力是汝所說見諦所滅心不能發起身口有教業此義若介云何佛世尊說從邪見邪

覺觀生邪語邪業等亦不如此等此

義不相違何以故偈曰緣起有二種
生因剎那起釋曰有教无教緣起有
二種一生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唯能生
能引未有令有故共剎那緣起者唯
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介若人無心
於生無教戒此心去何有若人有心
此身口業則明了起是此心功能此
中偈曰能生見諦滅意識釋曰若見
諦所應滅心能為身口業生因何以
故能發起彼覺觀生資糧故不能隨
起緣外門起心事時此心已無故是
色若以見諦心為緣起生此色亦是
見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼
藏云與明无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
不可何以故此色無道理成見諦

滅亦不成非所滅與明无明不相違

故是故依生因緣起於經中說无相
違偈曰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
隨偈曰五識唯隨起釋曰五識無分
別故但與身口業共一剎那起不能
為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无二
種如能生緣起共剎那緣起亦不
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
起或善惡无記生因緣起若惡無記
亦介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
必同若善同善若无記同無記或善
者有時生因緣起無記共剎那緣起
或善无時生因緣起是善共剎那緣
起是無記何以故諸佛正說无時萎
歇餘部師說諸佛世尊无無記心何
以故佛世尊相續一向自性是善恒
寂靜故於經中說

那伽坐寂靜

若不由諸佛意欲餘心不起故故說
如此非有如来无記心謂果報威儀
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
共剎那緣起應知此一切善惡無記
偈曰果報生无二釋曰若果報心不
能作生因緣起亦不能作共剎那緣
起不由功用生及起相續故今為如
能生緣起身口業生為如共剎那緣
起若介何有若如能生於欲界中應
有有覆无記有教業身見邊見所生
起故若介一切見諦惑亦無但能生
此中應說差別道理若如共剎那若
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介不如
見諦所滅修道所滅心為隔故若不
由隨共剎那緣起判有教善惡等不
應說如此於經中佛世尊依生因緣
起說非依共剎那緣起說是故於欲
界元有覆無記有教業若介應說如
此依別法所攝生因緣起說此諍已
竟如前所說有二種无教今說偈曰

無教應知三護不護異二釋曰此元
 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
 名護偈曰護波羅提木又定生及元
 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
 界戒无流護者謂無流戒偈曰木又
 戒八種釋曰何者為八比丘戒比丘
 三戒式又摩那戒沙弥戒沙弥尼戒
 優婆塞戒優婆夷戒優婆塞連戒此
 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弥
 戒優婆塞戒優婆夷戒此波羅提
 木又護若約實物唯有此四體相定
 同故比丘尼戒與比丘戒不異式又
 摩那戒沙弥尼戒與沙弥戒不異優
 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弥成沙
 弥尼若沙弥尼式又摩那戒沙弥尼

婆塞成優婆夷優婆夷成優婆塞於
 轉根時無有因緣為捨前戒无有因
 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弥戒從
 沙弥戒受比丘戒為此護由遠離增
 長故說各各不同辟如五十二及
 如陀那羅婆底羅等為諸護各具
 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
 煞生護乃至三種離飲酒護所餘亦
 余三種遠離有何差別由緣起異故
 遠離有差別如求欲受持多種學
 處如此如此遠離醉亂放逸處能遠
 離最多煞生等因緣於遠離緣起恒
 能得住是故由緣起異遠離有差別
 若无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婆
 婆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弥及

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煞生不與
 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
 優婆塞護八所應遠離者謂煞生
 不與取非梵行妄語令醉飲著香花
 觀聽儂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
 人即住沙弥護十所應遠離者是前
 所說八又受畜金銀等著香花觀聽
 儂歌等分為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又戒偈曰尸
 羅善行業或說守護等釋曰能正不
 平等事故名尸羅若依尼六多論由
 冷故名尸羅如佛說偈
 受持戒取樂名色無燒熱
 聰慧人所攝讚故名善行所造為性
 故名業於前為不說耶无教者稱無
 作云何名業由善受此有勲著人約
 惡法說名无作此故意教業所作故
 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木又業道釋曰若人正善受戒初剎那有教無教說名波羅提木又能受者因與解脫眾惡故解脫者棄捨為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復次如此等護何護何人乎相應偈曰應波木又八釋曰與波羅提木又護相應有八部謂比立比丘尼乃至優婆塞住為第八外道為無所受戒耶有戒非波羅提木又護何以故彼戒非一向為解脫眾惡起受者三有故偈曰定生護得定釋曰從定生於定生是護名定生護言人與定相應是人必與定生護相應此中近分定立為定故說定生譬如郭邑近處亦名郭邑如世言於此郭邑有舍利田有餘穀田偈曰无流護聖人釋曰一切聖人與無流護相應聖人謂有學无學於前俱有

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无流護隨心生住滅波羅提木又護則不尔何以故若異緣心入此亦得生後二不尔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无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无間道有流定護第二句者非至定及無間道无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无流護如此有無流護非滅護亦有四句如理應知若尔佛世尊所說偈
由身護善哉口護亦善哉依意護善哉一切護善哉
復有別說比丘眼根善護所守護住此意護根護自性云何此二非無教戒性云何偈曰合善慧正念各說意根護釋曰為顯二護各具二性故合

難說欲顯次第意護以善慧正念為性根護亦尔此義今應思何人與何有教無教幾時得相應此中偈曰若住波木又與現應至捨與无教相應釋曰若人住波羅提木又護乃至未捨無教於中間恒與現世无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又護人偈曰住不護亦尔釋曰若人住於不護乃至未捨不護於中恒與現世不護无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无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尔此是聖人差別謂若初得无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无流護相應若入定觀及聖道觀是入次第與現世無教相應若

阿毗達磨俱舍釋論卷第十 第二天後對二

出觀則不介若人住於護不護此事已說若約中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无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无教相應不若人住於護為有時與惡无教相應不若相應復業時偈曰住不護與善住護復與惡與無教相應乃至淨汗疾釋曰若人住於不護由善信心強疾作礼塔等事則生善無教若人住於護由煩惱心強疾作打縛犯等事則生惡無教此二乃至相續未斷无教於此時恒相續生此人於初剎那與現世无教相應於餘剎那與過去亦相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監製
勅賦造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

婆藪盤豆造

陳天全三歲真諦譯

中分別業品之二

分別說無教已偈曰復一切與教正作與中應釋曰一切人於護不護及中住乃至造有教業未音是時中與現世有教相應偈曰剎那後與過去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无人與未來有教相應偈曰與有覆无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亦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心所作有覆無記勿勢力弱是義不然身口業味鈍故依他成故心則不介此无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眾名此中不能禁制惡中身口故名不護聰慧人所

阿毗達磨俱舍釋論卷第十 第三天後對二

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无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无教相應何況作无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无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又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无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无流所依即得无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

阿毗達磨世舍釋論卷第五 第三三三

木又由手令他等釋曰波羅提木又護者由今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式又摩那護從一人得者謂所餘諸護有毗鄰耶毗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加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毗七由遣使得大戒如達摩陳那比丘八由能持毗鄰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或日夜釋曰七部所持波羅提木又護隨有命應受優婆塞護一日一夜受時決定如此護時邊有二種

阿毗達磨世舍釋論卷第五 第三三三

謂壽命邊日夜邊於日夜重說故成半月護何法名時此名顯有為法義於四洲是光位說名日間位說名夜此義可然謂從命終後雖復有受護不得生依止非同分故由此依止於中不能起加行故不能令憶本行故若人一日一夜後或五日或十日受優婆塞護於多優婆塞護生中何法能遮應有法能遮由如來於經中說優婆塞護但一日一夜此義今應思為如來見一日一夜後優婆塞護不得生故但說優婆塞護一日一夜為為安立難調伏根眾生正受優婆塞護止於一日一夜中如此事云何可思度此時若護得生與何道理相違此事後不曾見如來為一人說故毗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婆塞護何以故如彼執得曰由不受如此釋曰無人受不護如受優婆塞護願我一日一夜中受持不

阿毗達磨世舍釋論卷第五 第三三三

護由此業是聰慧人所訂若命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婆塞護雖心下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非有實物此不護以求惡事故意為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婆塞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難莊飾晝夜釋曰晨朝者謂日初出時此護時取促唯一日一夜故若人先已作求受意謂我恒於晝八日等時必應受優婆塞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為不犯放下坐者或蹲或跪下心合掌除病時若人无恭敬心諸善護

阿毘達磨俱舍論卷第十第六頌

則不生隨施戒人語後說勿前勿俱
若亦可說從他受若不亦受施皆不
成若受必須具分受不可減分離莊
飾者雖非舊莊飾何以故若常所用
莊飾不生極醉亂心如新莊飾若受
必須盡一日夜至明且若不如此法
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得
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然生乃
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

阿毘達磨俱舍論卷第十第七頌

厭離心為功德故若不受无放逸分
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
若人受用高勝卧處及備歌音樂等
心醉亂即生於此二中隨用一處
戒不違若人依時食由離先所習非
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
婆娑所餘八為此分開觀聽備歌等
香花等分為二若執如此則為經所
違經云由離非時食是第八分我人
隨學隨行諸聖阿羅漢若何別法
之優波婆娑以此八為分是聚處隨
一一法說名分辭如車分及四分軍
五分散應知八分優波婆娑亦亦毗
婆沙師說離非時食是優波婆娑亦
是優波婆娑分辭如正見是聖道亦
是聖道分釋法覺分是覺亦是覺分
三摩提是定亦是定分宿舊諸師說
不可立正見等為彼分若前生正見
等於後生成分初剎那生聖道不應
成八分為唯優婆塞有優波婆娑護

阿毘達磨俱舍論卷第十二第八頌

為餘人亦有亦有偈曰餘人有布薩
若无三歸無釋曰若人非優婆塞於
一日夜中歸依佛法僧已後受優波
婆娑護此人則得此護異此則不得
除不知經中說佛言摩訶耶摩若人
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耶摩唯由此
量此人成優婆塞為由受三歸即成
優婆塞為不亦分國諸師說非對
國師說離五戒則不成優婆塞若余
經中說云何此中无相違由此言五
戒發故是故偈曰由稱優婆塞護釋
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之大
德憶持我是優婆塞從今時隨有命
我離命離奪命等事由除止問語故
但言離命已得戒人為令識可持非
可持故後為說戒偈曰說如比丘護
釋曰已得具戒更令受學處沙弥亦
念為令識戒相從此從彼汝今應護
優婆塞亦亦離五護无別優婆塞得
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
持少處三持多處四持具處偈曰能持
故說介釋曰若人能持隨所應持於
中說此人為能持故說一切優婆塞
本有護今此執遠經起云何遠經由
信受稱言即得五護謂彼說離命此
言云何遠經經言不介經言云何如
摩訶那摩經說於中是明優婆塞相
於餘處則无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无兼更
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毗婆沙師

說若離護亦成優婆塞若不具受護
亦應成比丘及沙弥猶如優婆塞優
婆塞等護分量決定云何隨大師分
別所立分別决判立優婆塞等具汝
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
沙弥比丘則不如此剎剎國師不許
此義一切護得曰下中上如意釋曰
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
羅漢波羅提木又護應取下劣凡夫
應取上品若唯受護不受三歸得成
優婆塞不不得除无知若人歸依佛
法僧此人歸依何法偈曰能成佛僧
法无學及二種歸依及涅槃歸依佛
法僧釋曰若人歸依佛必歸依能成
佛无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无差別
故若歸依佛為歸依一佛為歸依一
切佛若依道理歸依一切佛道相不
異故若人歸依僧此人即歸依能成

僧有學無學諸法由得彼法八道果
人成僧不可破故若歸依僧為歸依
一僧為歸依一切僧若依道理歸依
一切僧道相不異故經中說於未來
世中當有名僧此人亦歸依此僧此
言為顯現在僧寶最勝功德若人歸
依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自
他相續中惑及苦寂靜為一相故若
定以無學法為佛云何於如來邊起
惡心出佛身血得无間業由損害依
止故彼法亦被損害毗婆沙師說如
此阿毗達磨藏不說如此唯無學法
是名佛說云何成佛諸法名佛不遮
依止為佛故是故此難不成難若不
尔佛在世心則不成佛僧亦應尔唯
戒能成比丘是故戒是比丘如人供
養比丘則供養能成比丘戒如此若
人歸依佛則唯歸依能成佛无學法
有餘師說若人歸依佛此人即歸依
十八不共法歸依體性云何有教言
語為性歸依者何義救濟為義由依
止此三承解脫一切苦故如佛世尊
所說偈

阿毗達磨俱舍論卷第二 第五十 勤 三

多人求歸依 諸山及密林 園苑樹支提
怖畏所逼惱 此歸依非勝 此歸依非上
若至此歸依 不解脫眾苦 若人歸依佛
歸依法及僧 四種聖諦義 依慧恒觀察
苦及苦生集 一向過離苦 具八分聖道
趣向苦寂靜 此歸依寧勝 此歸依為上
若至此歸依 則解脫眾苦
是故信受歸依行於一切受護為入
門復有何因佛於餘護中立遠離姪
欲為學處於優婆塞護中立遠離邪
姪為學處偈曰邪姪取可訶易作得
不作釋曰邪姪於世閒取可訶為侵
壞他婦故能引惡道業故姪欲不介
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介是
故於優婆塞護中立離邪姪為學處
勿別轉生聖人犯優婆塞護分何以
故決定不作名不作護若人已成優
婆塞方要妻妾此人於彼為得護不
說得勿於一處得護云何於彼不破
壞護偈曰如受意得護非於相續得

阿毗達磨俱舍論卷第二 第五十 勤 三

釋曰如彼受護故意得護亦亦受護
故意云何謂我今永離邪姪非於彼
相續謂我今不應作姪欲是故受五
戒人以彼為依止於離邪姪分得護
不從於彼離姪欲得是故由成自婦
行姪欲不違破護云何唯離妄語於
優婆塞護立為學處不立離兩舌等
由前三證謂妄語取可訶易作得不
作偈曰通起妄語故過一切學處釋
曰於一切違犯學處中若被檢問妄
語即起謂我不作如此由妄語通起
墮犯無更起義故大師約此義謂云
何犯戒人如實發露顯示自失故立
離妄語為護復有何因於假制罪中
護不立為優婆塞學處彼說立偈曰
假制罪中唯離酒釋曰何因唯離酒
為戒不離餘偈曰為護餘釋曰何以
故若人飲酒則不能守餘護分云何知
飲酒是假制罪无自性罪相故性罪
相者若起染汗心方犯此罪是名性
罪有時唯作對治病意飲酒如量不
今醉若余此心已成染汗本知此能
今醉而故飲非染汗由知如量不令

阿毗達磨俱舍論卷第二 第五十 勤 三

醉故飲一切毗鄰耶歲師說飲酒是
性罪如律文言世尊云何應治病
佛言優婆塞除性罪何者性罪是我
為優婆塞所立學處復次釋迦病時
世尊不許飲酒復次經言比丘若人
說我為師由茅端酒亦不應飲故知
飲酒是性罪復次聖人已轉別性本
性不犯此故如煞生等復次由說此
是身惡行阿毗達磨師說不介何以
故有時為病人許開假制罪而重遮
飲酒此何所以為離非所許應至故
能令醉量不定故是故由茅端飲亦
不許非聖人所犯者由諸聖人慙著
失念事因此失念是故一滴亦不許
飲以量不定故醉如惡毒說身惡行
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
已度令醉位不名今醉為除此故說

今醉檳椰子及俱陀婆穀亦能令醉
為除此故說酒及酒類雖是假制罪
為顯因緣令彰重急除故說放逸依
處一切惡行所依故是三種戒謂波
羅提木又定生无流從此因若得一
戒為得餘二戒不說非若云云何得
曰欲從一切二現得木又護釋曰欲
界戒謂波羅提木又護從一切者謂
前分根本後分從二者謂眾生名非
眾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
波羅提木又戒何以故緣眾生為境
起故是故不從過去未來得去來二
世非眾生數故偈曰從根本恒時得
定无流護釋曰從根本業道得定生
護及无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又戒不得
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
者從現世根本業道第四句者從過去

未來前分後分此護不護為皆從一
切境一切分一切因得為有異若約
決定得偈曰於眾生得護由分因不
定釋曰護從一切眾生得不從一分
眾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
立無貪无瞋無癡為護生因即從一
切得彼不相離故若立下中上故意
為護生因則不從一切得三品不俱
起故今定立後因為生因應論此義
有住護人於一切眾生有護不由一
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
於一切眾生有護由一切分不由一
切因若人由下品或中上品故意受
比丘戒有人於一切眾生一切分一
切因得護若人由三品故意受三種
護有人於一切眾生由一切因得護
不由一切分若人由三品故意受五
戒八戒十戒若不從一切眾生如此
護則無何以故由此人隨遍一切眾

生於善故意中住方得護異此不得
故云何如此惡意不絕故若人作
五種定分別乃得波羅提木又護五
定分別者謂眾生分處時緣於某眾
生我離殺等是名眾生定分別於某
分我持是名分定分別於其處我持是
名處定分別我持此護乃至一月等是
名時定分別除闢戰事是名緣定分
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
切眾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
能不相轉故若余離得捨護因緣得
護捨護此義自成毗婆沙師說如此
有餘師說此義不應余何以故辟如
草等未有有時或時枯滅護无增減
義於所能非所能眾生于相轉時无
增減義亦余是義不然眾生前後有
故草等不有若眾生般涅槃永不有
去何護增減義不成是故此般義不
可然前言義則為善若余於前佛所
一切已般涅槃眾生出世諸佛從彼
不得波羅提木又護故云何後佛戒

阿毘達磨俱舍論卷第十 第六 禁動

滅前佛戒此義不成從一切眾生得
故若彼眾生設在從彼亦應得說能
令得護因義已不護云何得得曰不
護從一切一切分非因釋曰不護者
從一切眾生得從一切業道得何以
故无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
人由下品心得不護此人由上品心
亦得斷眾生命此人與下品不護相
應亦與上品救生等無教相應由中
上品心亦余此中是人名不護人謂
殺羊殺雞殺猪捕鳥捕魚獵鹿偷
盜行刑殺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
從一切眾生得於一切眾生由善利
故意受持故殺羊等人於母父子
等中尤損害心為救百壽命亦不樂
損彼云何言從一切眾生得至親等
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
聖人更為畜生無有是處從彼云何

阿毘達磨俱舍論卷第十 第六 禁動

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
從一向不煞云何於現世相續得不
護若人於眾生恒起損害意從彼元
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
此義復云何若有煞羊等人於一生
中不與不取於自妻知足於妄語瘡
痂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
示若余有人受學處或二或三此義
云何一向無不具分不護又一處不
護毗婆沙師說如此隨求受故意不
具分及一處皆得不護受護亦除
八分護經部師說如此由如此量遮
防善戒惡戒故說從此得不護已云
何得不護此義未說今當說得曰得
不護由二自作及求受釋曰不護由
二因得若生彼家由自行殺生等事
若生餘家由求受此業謂我等應行
此業為立資生由此二因故不護得
生得曰得所餘无教由田受重行釋
曰有如此相田於中由唯施阿藍摩

阿毘達磨俱舍論卷第十 第二 禁動

等生善无教如有攝福德業處說復
次自捨受善行若未札佛我捨不食
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无教恒
流有如此故重心行善惡諸業從此
更生无教說由此能得護不護已捨
護不護今當說此中得曰捨護木又
調由捨學處死由二根轉生由根斷
時盡釋曰木又調者謂波羅提木又
護能調仗身口業故有四因能捨波
羅提木又護除優婆塞護一由故
意於有解人邊捨所學處二由捨聚
同分故捨三由一時二根俱起故捨
四由善根斷故捨優婆塞護由前
四因故捨復由夜盡故捨合此為五
故說捨因有五何因由此五故捨由
生有教與求受故意相違故依止不
住故依止變異故緣起斷故引如此
量故得曰餘記感大燒釋曰有餘部
說有四種感大燒燃罪由隨犯一罪
即捨比丘及沙彌護得曰或由正法
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得曰罰

賓師說犯有二如負財釋曰罰賓匪
毘婆沙師執說如此若人犯根本罪
不捨比丘戒何以故由動壞一處捨
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
復破戒譬如有入還他債已更具財
若云云何佛世尊說此人非比丘非
沙門非釋子從比丘護沙門義斷墮
滅退故說名波羅夷約真實比丘故
說此言今不計命大過事起何者不
計命大過事是佛世尊立為了義汝
翻此為不了義於破戒與緣於多煩
惱人為作犯緣云何知此言是了義
此言於毘婆耶中是決判說毘婆耶
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
義中自四羯磨受戒說為名比丘此
人先是真實比丘後成非比丘無如
此義是汝所言由犯一處所餘不失
此中大師已與決判譬如多羅樹於
頭被斫更不生蘂不應成老不應成

長不應成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著相應故
此人即斷一切護根本是故捨一切
護此義應然何以故於大眾食及住
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眾事用
外約此人佛復說言汝等應滅除甘
蔗栽拔棄空腹樹斃却無實穀汝今
應遮斷非比丘自稱為比丘於此人
比丘法何相如相是相雖然不無比
丘法何以故佛世尊說准陀沙門但
四無有第五四者一道生二說道三
道活四汗壞道有如此說此人唯相
貌為餘故說為沙門譬如燒木枯池
鸚鵡糞壞種子火輪死眾生等若由
破戒成非比丘不應成與學比丘我
等不說一切犯戒人由犯戒事即成
波羅夷若波羅夷人必定非比丘有
餘人由相續勝異雖犯而非波羅夷
由一心不敢覆藏故法主安立律義
如此若波羅夷非比丘云何不更許

出家由相續為最重無慙著所壞於
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切用何益
若人已成如此猶名比丘勿然此為
比丘義由正法滅盡毘婆耶羯磨無
故不更得新護若已得不捨復次定
生護及無流護棄捨云何得日由度
地及退棄捨定得善釋日一切定得
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
地退及棄捨得日无色亦云釋日於
无色界定得善約度餘地及退亦云
唯無定戒偈曰聖得果練根退釋曰
无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
染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

阿毘達磨俱舍論卷第二之三三三

止破滅故三由二根俱起棄捨不護
依止變異故若人捨杖網等由不欲
作意故雖捨離緣起若不受對治護
不護無斷義辟如離病緣起不服良
藥重病不差前義亦余是不護人若
受優波婆娑護為從護入不護為從
護入非護非不護有餘師說還入不
護以捨意不定故辟如赤鐵更還青
色毗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傷
日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无
教生此心若斷無教即斷辟如陶師
轉輪及放箭等行由受心斷无教亦
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文提
圍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
无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

阿毘達磨俱舍論卷第二之三三三

種因棄捨謂善根斷及生色無色界
偈曰由對治生故捨无色滌汗釋曰
一切非色性滌汗由對治故棄捨是
惑種類應除是對治種類能滅由此
對治生即棄捨滌汗及伴類不由別
方便復次何來生中有不護有護偈
曰人道不護除二黃門二根鳩婁釋
曰唯人道有不護於餘道无於人道
中除生成黃門橫成黃門二根及北
鳩婁偈曰護亦余天亦釋曰護於人
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无護由
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
無護二依止或過量故正思簡擇相
續无能故下品慙著亦無故是故無
護若余何故无不護於惡中依止不
定實故若是處有護是處則有不護
二相對治故北鳩婁人未受及定心不

阿毘達磨俱舍論卷第二之三三三

有故於惡无欲作故意故是故無護
亦無不護於惡道云何无護無不護
无極重慙著故由與此二相應及壞
故方得護不護復次彼依止有如此
夫轉成瘠田謂二黃門二根惡道眾
生於此依止護不生不護亦不生辟
如於鹹澀瘠田苗嘉不生穢草亦不
生於經中云何言比丘有卵生龍於
半月八日從龍宮出受八分相應優
波娑婆此行但是善行於彼无護故
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
有謂波羅提木又等三護偈曰生欲
色界天定護釋曰若諸天生欲色界
有定生護於上界則无偈曰復無流
除中定無想天及无色界釋曰无流
護生欲色界天有除中閒定無想天
及无色界若生無色界諸天由至得
有定護及无流護不由現前有從此
向後由依分別說業故如經中略說
業今當廣分別說業有三種謂善惡
無記此中偈曰平不平異業善不善
異二釋曰此是善等相若業平安立

為善若果報可愛若能令至涅槃是
名平安暫示二時能救濟苦故若不
平安說名不善為對治平安故若業
果報非可愛及能解脫異前二業
非平安非非平安故是故應知非善
非非善此言何義以無記為義復次
偈曰福非福不動苦受等復三擇曰
復有三業謂福德業非福德業不動
業復有三業謂有樂受業有苦受業
有不樂不苦受業此中偈曰欲善業
福德釋曰於欲界善業由能清淨故
由能數引可愛報故說名福德偈
曰上界善不動釋曰色界無色界善
業說名不動為不介耶佛世尊說三
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為不動偈
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
亦得熟復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无因緣
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切用分別
說福德等業已有樂受等業今當說
偈曰樂善至三定擇曰若業是善說
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擇曰過
第三定向上一切善業於不苦不樂
好於中无苦樂果報故偈曰於欲界
惡業立名有苦受釋曰欲界言為顯
唯於欲界有餘處定无此等業不但
受為果報受資粮亦是果報偈曰餘
說下有中釋曰有師說是中業能感
不苦不樂受從第四定以上有於下
地亦有何因知有偈曰中間定報故
釋曰若不介中間定業應無果報或
於中間定有別類業於中无苦無樂
故中間定業於定樂根是其報餘師

說如此復有餘師說此業决無定為
報此執與阿毗達磨相違何以故
於彼藏有如此文文言為有如此不由
此業以心法為體受為此業熟果報
不有謂无覺善業偈曰無前後報熟
由佛說三業釋曰於經中由說此文
有三業果報熟无前無後不有有樂
受業色熟為果報有苦受業心及心
法熟為果報有不苦不樂受業非心
相應法熟為果報是故於下地有不
苦不樂業若離欲界於餘處此三業
元一時俱熟此業為善為非善是善
而體羸弱若介前說樂善至三定復
說若果報可愛若能令至涅槃是名
善則與此言相違此說應知從多此
業不以受為性云何說有樂受等於
樂受等好故說有樂受等復次是此
業樂必應受此受受何法是樂報應
受報樂於此業中有故復次由此業
應受樂報故說此業有樂受辟如欲
散有苦受業有不苦不樂受業應知
亦介偈曰自性及相應境界與果報
或由今現前受義有五種釋曰受若約

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二 第二節 勤造

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今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必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十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅詔造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

婆數盤豆道

陳天竺三藏具諦譯

中分別業品之三

偈曰復有五種業釋曰復有餘師說業有五種不定受業分為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徒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取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辭如外種子莢三月半結實賣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

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三 第二節 勤造

定乃至定不定亦亦彼說現報等為定第四不定於一剎那中得引四業俱起不得云何得於三教他自行邪姪此四若一時究竟是四業中偈曰引聚同分三釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有同分故於何界何道中幾種業可引偈曰一切處四引釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義此四或善或惡此引如相應此開今更立遮偈曰地獄引善三釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於中无可受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類浮陀痺尸伽訶那波羅捨住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唯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无重感心及重善心此業或善或惡必成定業若恒所行亦亦復次若依

自父母以率介心造隨類連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依此地生由永離欲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无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說說大比丘衆以佛為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无心定觀即得寂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无諍三摩提觀無量衆生无

淨利益善意所隨逐取猛威無量福德薰修所變相續正起若人出无量慈觀无量衆生安樂善意所隨逐取猛威無量福德薰修所變相續正起若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢果觀修道所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起是故於此五人或作善利益事或作惡損惱事此業果報於現世必定應得餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性果觀新得轉依清淨不介是故彼不及前人福田若果報受為勝是故此義應思有業但以心受為果報非身受不有業但以身受為果報非心受不說有偈曰若善業無覺許受為果報此受是心法釋曰无覺業者從中聞定乃至有頂此無覺善業者以心受為果報云何非身受此身受必與覺觀俱起故偈曰若惡唯身受釋曰若惡業定以身受為果報云何心受非彼報此業以苦受為報若苦受在心地則成愛根此愛根非果報

何處者後金輝論卷第十 第七

於前已說若介衆生有癡狂此癡狂於何心有復由何因生偈曰心癡於心釋曰心心謂意識何以故若人在於五識則无癡乱事五識无分別故偈曰此從業報生釋曰此心癡乱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今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癡乱復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淡手相違反令身四大皆不調適憂者如婆師締等若意識癡乱此心癡乱從業報生云何言心受非果報我等不說此心是果報何為四大違損是果報從此心起故說心從果報生由業所生四大不平等故心狂乱不自在失念說此心名癡狂若作如此四句得成有心狂故乱非散故乱廣

何處者後金輝論卷第十 第七

說應知狂乱非散乱者心不自在無染汙散乱非狂乱者心自在有染汙狂乱亦散乱者心不自在有染汙无狂乱亦無散乱者心自在無染汙何衆生有狂乱心偈曰欲界除鳩婁釋曰於欲界中有唯除北鳩婁何以故於天中亦有狂天何況於人畜生鬼神道中地獄衆生皆恒狂乱是彼衆生万種損惱惡害未摩取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帝天地獄傳此中應說於聖人亦有心狂乱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无果報不由怖畏已度五怖畏故不由損害永元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濫身濫口濫意濫此中次第應知偈曰說曲麤濫業誦曲曠欲生釋曰若身業從誦曲生說名身曲業邪曲性類故口意曲業亦介若身業從曠恚生說名身麤業念

何處者後金輝論卷第十 第八

怒性類故口意麤業亦介若身業從貪欲生說名身濫業淫汙性類故口意濫業亦介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餘諸業故偈曰非善欲色有善次第應知黑白有二業能滅彼无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唯欲界有色界善業一向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无一業如此種類及果報此業是黑即是白無如此義于相違故若介惡業為善業所雜故應成白黑業惡為善所雜此義不成於欲界中惡力强故唯善可離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无白果報故此不自言是不了義說有別意故佛世尊於大空經中依無學法說阿難如此法一向白一向善一向無訶於阿毗達磨藏中說何者為白法善法及无覆無記法无果報者不墮於界故與生死相違故一切無流業為惡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作離欲是第九次第道此中有四種故意一向能滅白業云何但第九次第道能滅白業不由餘此善非自性滅已滅可更現前故雖然緣彼為境滅滅故說彼滅是故乃至餘一品惑猶以彼為境未滅未可說彼已滅偈曰餘說地獄報及

欲受報二釋曰有餘師見應受地獄報業離地獄於欲界餘道應受報業次第應知是黑業是黑白業何以故唯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辛那謂身辛那口辛那意辛那此中偈曰无學身口業意應知次第三辛那釋曰无學身口二業名身口辛那无學心名意辛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辛那是故准心能離故說名辛那云何說无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感汙故或說或承此正說何為衆生信樂邪辛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辭喻部說貪等名意業於故心作經中說若執如此或業成一性若介何有若感成業无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令感業成一體十二緣生分則不成就故不許如此由此於果報非可愛聰慧人所訶故說身口意行名惡行偈曰翻此名善行釋曰由翻惡行應許為善行謂善身口意業及无貪無瞋正见无利益損惱他事故云何正見邪見得成善惡性為損益根本故是所說惡行及善行此中偈曰由攝彼麤品故說十業道如

阿毗達磨俱舍論卷第三十三疏

理謂善惡釋曰前所說惡行及善行
中由攝明了易知善惡二業是故經
中說十業道如理應知若善從善行
出若惡從惡行出於中何惡行及善
行非所攝於惡業道中是身惡行一
分非所攝謂前分後分所餘滌汙亦
余此非處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希
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
教釋曰唯六不善業道定以無教為
性謂煞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
釋曰邪姪恒以有教無教為性何以
故此自身所成就故若令他作歡喜
不如自作故偈曰自作釋曰是六種
業道若自作亦各二種謂有教無教
若正起有教時彼即死則具有教無
教若起有教後方死但是無教若善
業道偈曰七二種唯善釋曰善有惡

阿毗達磨俱舍論卷第三十三疏

七業道必定二種謂有教無教受前
得戒依屬有教故偈曰無教從定生
釋曰定所生定无流所攝諸護說名
定生彼唯无教但依屬心故偈曰近
方便有教釋曰業道前方便必有教
為性偈曰無教或有无釋曰若取重
上心感所汙感蜜味心清淨作方便
加行則有無教若異此則無偈曰後
分則翻此前分三根生釋曰翻前分
方便義應知是業道後分何以故此
後分必無教為性有教或有或无若
人已作業道後更起同類法則有有
教異此惡無復次此業道前分根本
後分從何位可得安立辭如有人欲
煞禽獸從牀起捉直行往彼所觸觸
其身即買牽還將入屠所欲就煞之
即便捉仗與一下手或并下手乃至
未令命斷名煞前分是事能令命斷
此中是有教无教身業共一刹那起
是名根本業道何以故由二種因緣
是人為煞生罪所觸由作加行及果
究竟故從此刹那後無教刹那惡是
業道後分乃至治洗販賣或煮自食

阿毗達磨俱舍論卷第三十四疏

稱讚其美如此等有教刹那惡成後
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元前後
分由現前起即成業道汝今應說此
為是眾生正在死有有教無教成業
道為已死成業道若余何有若所煞
眾生正在死有能煞及今煞人若共
一時死應有犯煞生罪惡種義不余
若已死成業道是惡種所說謂若由
此害事能令彼離壽命是有教身
業及共一刹那起无教是名業道
此言不應說復次於阿毗達磨藏中
說為有如此義不是眾生已被煞是
人未離煞生事有辭如已令此眾生
離命根能煞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
无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余如
此相有教云何成根本業道云何不
成无能故若余無教云何成業道是
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

後分是煞生事位有時成業道有時成前分辟如有人欲煞怨家作惡方術煞禽獸祠鬼神或由偷他物或於彼婦作邪姪共彼人欲煞怨家或說妄語兩舌惡口軟語破彼親支隨多少能為救護者或於彼起不平貪或於彼生瞋或為煞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唯發起心是人正行前分無如此義若離行事經中說比丘煞生有三種一從貪欲生二從瞋恚生三從無明生乃至邪見亦此經中如此煞生相云何煞從貪生者若為得彼身分為得物為戲樂等事令他失命或為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為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煞業亦從癡生何以故彼說如此言若二親老困及有重疾必應為捨命有頻那柯外道說蛇蜈蚣噬毒等恒能傷害人此必應煞度羊鳥牛等為供

人庖厨故受生若煞無失若煞生從所見生亦是從癡生盜從貪生者隨其所求不與而取或為得別利養愛重好名為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如諸王由隨法文句量為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誘取受用是故若婆羅門奪取奪取自物若食食自物若水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為得利養愛重為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如波尸國人娶母等事又如於瞿婆婆祠中有餘女吸水嚼草是人行著其親或著姑姨姊妹同姓等又如頻那柯外道說女人如曰花菓熟食水諸道路等妄語等從貪瞋生如前妄語從癡生者如皮陀言
戲笑及女人娶婦并殺命 救財故妄語 梵王說無言

若妄語從邪見生亦是從癡生兩吉等若從邪見生亦是從癡生一切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无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辟如沙弥欲受大戒入不共住禮拜比丘請優波陀訶乃至說一羯磨及第二羯磨此名前分第三羯磨時是有教業共一剎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无教業乃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

可說摩訶會釋論卷第十二 第十八章 勸

生瞋惡口成就皆由瞋釋曰煞生瞋
患惡口必由瞋得究竟捨心溢心現
前此三得成故得曰邪淫貪欲盜由
貪欲究竟釋曰由貪欲現前故邪淫
貪欲偷盜得成就得曰邪見由無明
釋曰若人起取重品癡能成就邪見
得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
道約四節所說謂三三三三如此次
第應知得曰眾生受用依名色及名
聚釋曰煞等依止眾生起邪淫等依
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為煞彼
人或與彼同時死或在彼前死為有
根本業道不偈曰俱死及前死無根
釋曰是故顯此問若人行煞生事果
亦究竟不犯煞生罪有如此義不有
若能煞人或在死或同時死若介
何因所煞人猶活未死煞者與煞生
罪不相應若煞者同時死亦不相應
女何不相應得曰別依生釋曰由此
依止於彼行煞事此依止已斷滅有

可說摩訶會釋論卷第十二 第十七章 勸

別依止生異先聚同分此依止不行
煞事故是故無與業道相應義復次
若為煞他故集眾為軍或掘坑或獵
或偷破多人聚集同為此事於由一
人若行煞生事何人得煞生罪偈曰
軍等同事事故志得如作者釋曰如作
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
罪相應若人依此捨去謂隨有命為
救自命我亦不煞唯除此人若人自
作煞生事此行幾量成業道乃至邪
見成業道此相應說得曰煞生有故
意他想不到煞釋曰若人有故意我
必應煞彼於彼有彼想唯煞彼不邊
煞餘由此三義煞生成業道若介有
人心疑不決而煞生謂此為是眾生
為非眾生為是彼為非彼此人於煞
已決方煞謂若是若非我必須煞此
人已作捨心若煞生得煞生罪於刹
那刹那滅五陰中云何斷波羅那此
名有何義以風為義此風依身依心
起若人斷此風如風滅燈光手滅

可說摩訶會釋論卷第十三 第三章 勸

鈴聲斷此風亦介是名斷波羅那或
以命根為義是一刹那命根正欲生
若遮礙此即犯煞生罪異此不死此
命屬何人由命斷彼死說此命屬彼
人何物為彼此義於破說我中當共
思量佛世尊說
命根曠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
臣軋陀子說若不以為先煞生煞
者亦得罪辭如不以知為先觸火亦
被燒於彼若遇見他婦及觸此義亦
應煞拔臣軋陀子駁教彼修苦行彼
腹脹死施主應得罪母及胎手為困
苦因故犯罪人由與煞事相應故如
火燒自依若人教他煞不應得罪辭
如教他觸火由教故自不被燒無意
土木等亦應得罪如屋倒煞生故又
於犯罪罪理不應但由立辟得成說煞
生罪已偈曰偷盜於他物力闍取屬
已釋曰不亂言流若人由強力或由
闍竊取他財物屬已於他物中若有
取意由力由闍除亂取因此量成盜

業道若盜穀科波物杖佛得罪何以故一切供養物於般涅服時佛世尊志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一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淫說此有四種釋曰四種行不應行名邪淫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靈處支提處修梵行處四行不應行謂非時若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許故得護此為非時餘部說如此不亂言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說由行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道罪辟如煞生餘師說如此若於比丘居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居若於童女行此事於父母所許人

得罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪偈曰別想說此言於解義妄語釋曰是其所說義於此義中起別異想說言所依人若解此言義此言成妄語若所依人不解此言義此言云何此言則成無義語所說言者有時多文字成語於此語中何字成業道最後字共無教成業道或隨處彼人已解義前文字但是前分加行說解義者為得聞已解義為得聞能解義若余何有若已解義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故應但以無教為業道若能解義則无此失云何成能解語人在於耳識此人為能解如執無失可許如此於經中說言說有十六種不見說見乃至不知說知見說不見乃至知說不知此八非聖言說不見說不見乃至不知說不知已見說見乃至已知說知此八是聖言說此中見聞覺知相云何偈曰眼耳及意識所證并餘三此名見聞知次第或說覺釋曰若眼識所證為見耳識所證為聞意識所證為

知鼻舌身識所證為覺何以故香味觸本性無記故辟如死屍是故緣彼識說為覺毗婆沙師說如此此中以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憂起喜起著起結起貪不不念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念婆種多摩羅枳母汝意云何為於此中於見唯有見生於聞唯有聞生於覺唯有覺生於知唯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余何相為見乃至何相為知有餘師說五根所證

阿毘達磨俱舍論卷第二 第五十五 勤 止

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
是故阿毗達磨說為有不由身行
煞生事犯煞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
煞生妄語罪不有由仙人心忿責
此中引布薩辟為證若由身口不行
無欲界无教不有教為先故云何
此無教成業道沒今於中應作功用
說妄語已偈曰破語有染心所說壞
他愛釋曰解義言无乱言流若有染
汙心為壞他和合及相喜愛是名破

阿毘達磨俱舍論卷第二 第五十五 勤 止

語偈曰惡語非他愛釋曰有染汙心
解義不乱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儻曲邪
論釋曰僻如邪命比丘為得利養作
諸佞言復有人為別離愛所逼作悲
思言復有人由欲染心故歌復有儻
兒於儻時為染汙他作諸詞曲復有
人執邪論起見引說此論乃至俗話
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為屬
自己作是意願如此等物皆悉屬我
或由力或由闇此貪欲名業道有餘

阿毘達磨俱舍論卷第二 第五十五 勤 止

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
損傷他事中心強疾成業道偈曰
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无施無
供養無喚多无善行無惡行於世間
無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具
足謂撥業撥果撥聖人於經中有多
種文句此偈但顯重是十業道體相
如此業道是何義偈曰此後三唯道
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煞生
等應知亦如此前後二分云何非業道
由彼生為成此及依此為根本故如
塵攝為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

故立彼為業道若余辭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手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得日斷根由邪見釋曰於十惡中由何惡斷善根由最上品圓滿邪見若余於阿毗達磨藏中云何說言何者最上品惡根是彼能斷滅善根若人正至離欲欲界位取初所除由邪見為惡根所引起故於惡根中立邪見事譬如火能燒國土劫能引火令起故說國土為劫所燒何者是所滅善根偈曰欲界生得善釋曰唯欲界中善根被斷與色無色界善根不相應故若余假名分別論云何將彼論云唯由此量是人已斷三界善根上界善根至得依最速相離義故說此言由今相續非彼器故唯生得善根被斷滅是一切加行得善已退失故此邪見能斷善根緣何境界偈曰謂撥無因果釋曰此邪見若能撥因謂無善

惡行若撥果謂無善惡行業所有果報此二邪見似次第道及解脫道餘部師說如此緣有流為境不緣無流緣同分界不緣非同分界唯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或復有餘師說次第斷由九品邪見九品善根被斷譬如修道滅或乃至最上品邪見斷取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取細恒隨是斷善根人取後所斷由彼斷滅此人得斷善根名若余此伽蘭他義云何將伽蘭他言何者最上品惡根若是惡根能除滅善根名最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為彼作生因如見諦道中間不出觀斷善根亦余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因果由捨此心護亦被捨於何處善根可斷滅偈曰人道釋曰於

人道中非惡道有流無流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唯刺浮洲人若執如此與伽蘭他相違伽蘭他云刺浮洲人若與取少根相應唯與八根相應取唯提訶西瞿耶居亦余此善根偈曰能斷唯男女釋曰若斷善根唯男女能斷餘師說智根精進根味鈍故女人不斷若余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余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

阿毗達磨俱舍論卷第十三 第三十 勤謹

及力是彼人接善根得曰今非作無
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亦復次
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亦有斷善根
不隨邪定乘此義有四句第一句者
如富樓那等第二句者如未生怨王
等第三句者如提婆達多等第四句
者除前三句

阿毗達磨俱舍論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十三

婆藪盤豆造

勤

陳天竺三藏真諦譯

中分別業品之四

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得曰故
意俱乃至與八惡業道攝曰有時故
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
起者若人起瞋恚心然生時或貪欲
所染心行盜及邪淫時或說非應語
與三俱起者若人起瞋恚心於他衆
生俱時然盜若余是時偷盜不由貪
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
四俱起者若人有欲破他和合意說
妄語惡語此中意業道隨一口業道
有三有時貪欲等所染由教他別三
成就時餘五六七應知合如此義與
八俱起者於六教他自行邪淫若彼

阿毗達磨俱舍論卷第十三 第三十一 勤白

共一時俱成由惡業道義極於此得
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
相應已作如此通說為簡擇此故更
作別說得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无色定時
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
无記心起時正受優婆塞護及沙弥
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
若意識與盡智无生智相應是盡智
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
護一切定護无流護相應云意離盡
智無生智若與非護所攝亦得與一
相應若人異心受一法離分亦得與
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種
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
應語由手相罵有惡語由相續惱手
相憎故有瞋惡偈曰由至得貪欲邪
見釋曰若由至得有貪愛邪見不由
現前有無可愛處故證知業果故由
業盡死故无熱生不攝財及婦故無
偷盜邪避无用故無妄語恒自無和
合故无破語偈曰北洲三釋曰由至
得言流貪欲瞋惡邪見不由現前有
無我所无攝故相續軟滑故瞋惡類
境无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
人有时起染汗心歌無惡意故无煞
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
天不能煞餘天能煞餘道衆生諸天
若前首斬腰即便捨命說惡業道已
偈曰後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无色無
想天由至得七釋曰身口七善業道
於无色界及無想天中但由至得有
聖人已生無色界與過去未來无流
護至得相應故无想天與定護至得
相應隨所依止地聖人所生及所捨
無流護若生无色界與此過去護相
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
善業道由現前亦有餘地獄及北洲
是餘者謂畜生鬼神於中唯有非護
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
難由邪淫故多怨憎於妻妾有鄣
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
欲故多重貪欲由瞋惡故多重瞋恚
由邪見故聞鈍多癡此見多无明故
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煞生等
流果不說人壽命是等流果何者由
惡業今壽命減少煞生是人道壽命
鄣尋因此義應知增上果者由煞生
所事修習數起一切外資生具无復
勢味由偷盜故多齋齋多塵由邪淫
故多塵垢由妄語故多典職由破語
故外器有高深由惡語故其地惡味
高燥相違不且一切由非應語故時
節不調適四大變異不平等由貪欲
故一切所種菓實少弱由瞋恚故一
切所生皆悉蒼苦由邪見故一切資
生或少果或无果是名十惡增上果
為此業今生壽命短促為由別業
有餘師說即是此業何以故昔時此

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第六 勸 卷下

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煞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煞生事生被煞者苦故斷彼命故除彼勢未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余善業道三果應知亦如此佛世尊所說有邪語邪業邪命有何邪命異於此二無異此二偈曰貪生身口業別立為邪命釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語邪業異此二別立為邪命偈曰難治釋曰貪欲法通引衆生是故從彼所生業中心難可禁護是故正命不易可治於中為生他懇重心故今此二立為第三此中說偈

在家見難治 恒執種種見 比丘命難治

資生屬他故

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第七 勸 卷下

偈曰資貪生若執釋曰若有人執命資糧貪欲所生身口二業名邪命非餘何以故為自身遊戲於儻歌等不立為命資糧偈曰非經故釋曰是義不然何以故由經言於戒聚經中看象闍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三種果於中何業由衆果有果偈曰於滅道有垢業有果由五釋曰為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為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為法除前生偈曰於無垢由四釋曰於无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

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第八 勸 卷下

離果偈曰所餘无流業由三无記介釋曰所有無流業若異滅道及无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為果則有四果除果報果若以惡法為果則有二果謂功力果增上果若以無記法為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為果則有二果謂功力果增上果若以惡法為果則有三果除果報果及相離果若以無記法為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遍行惑等流果偈曰無記有二三三復於善等釋曰若無記業以善法為果則有二果謂功力果及增上果若以惡法為果則有三果除果報果及相離果云何如此見苦諦所滅不善惑是無記二見等流果若以無記法為果則有三果偈曰過去一切四釋曰一切謂三世法此法若為過去

業果各有四果除相離果偈曰中業
來果亦釋曰若現世業以未來法為
果則有四果如前偈曰中果二釋曰
若現世法為現世業果但有二果謂
功力果及增上果偈曰來業未來果
有三釋曰若未來業以未來法為果
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為果則有三
果除果報果及相離果若以無學法
為果亦亦若以非學非非學法為果
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
二釋曰若无學業以有學法為果則
有一果謂增上果若以無學法為果
則有三果除果報果及相離果若以
非學非非學法為果則有二果謂功
力果及增上果偈曰異此二學等二
二及五果釋曰異學無學業謂非學

非無學業若以有學法為果則有二
果謂功力果及增上果以無學法為
果亦亦若以非學非無學法為果則
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
法為果則有三果除果報果及相離
果若以修道所滅法為果則有四果
除相離果若以非所滅法為果則有
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
諦所滅法為果則有二果謂功力果
及增上果若以修道所滅法為果則
有四果除相離果若以非所滅法為
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為果則有
一果謂增上果若以修道所滅法為
果則有二果謂功力果及增上果若
以非所滅法為果則有四果除果報
果更說次第言者應知於前中後為
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
如此敬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
所造故惡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為一業
引一生為一業引多生復次為多業
引一生為一業引一生若約此意指
應說如此偈曰一業引一生釋曰但
一生唯一業能引不能引多生生者
是聚同分名若得彼說名生若念大
德阿尼婁跋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

阿毗達磨俱舍論卷第三第十節 勸

並

為依止諸故意相續寂長大起於中
有諸故意能引攝果報不得多業感
一生勿分分所引聚同成此聚同
分由一業所引許餘業偈曰多業能
圓滿釋曰譬如畫師由一色畫人形
貌以多色圓滿何以故於世間中有
衆生同人聚同分有具足根身及身
分色形貌量力端正等相圓滿故於
人聚中寂分明可愛有餘人於中不
具分不但唯業能引生何為所餘有
果報法若一切種偈曰二定非能引
無心及至得釋曰二无心定亦有果
報不能引聚同分與業不俱起故至
得亦不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
障體性不同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煞母
煞父煞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
如黃門等惑強利惑非障何以故若

阿毗達磨俱舍論卷第三第十節 勸

並

惑由重品故強利此惑有時起不恒
故有時可滅非輕品惑恒起何以故
若惑恒起為滅此不得人切時此惑
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
一分亦不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
卯生濕生女人身生第八有中定
亦應說為業障若業由五種因可了
可說立此業為障何者為五一由依
二由果三由道四由生五由人故但
說五於中惑障寂處業障次處何以
故由此二於第二生是人不可治毗
婆沙師說後後能棄故次第說無間
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
無間生地獄果无法能礙是人由與
此法相應於生地獄中無間故說為
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

阿毗達磨俱舍論卷第三第十節 勸

並

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
少慈著釋曰次第父母於某某於父
母父母於某恩少由不具身分為增
上故愛念少故某於父母不起重品
慙著由破此慙著為無間罪所觸由
此因故畜生鬼神道中不許有無間
業大德說若智慧明了有五無間譬如
飛慧馬故若人煞非人父母無無間業
說業障已偈曰餘障於五道釋曰何
者為餘謂惑障果報障果報障者於
人道中北洲人於天道中無想天此
無間業體性云何四身業為體一口
業為體三煞生為性一妄語為性一
煞生前分為性諸佛如來不可煞害
為法於因立果名故說僧和合破為
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不
此云何成無間業能破人與此不相
應何為偈曰衆與此相應釋曰何以
故是破屬所破不屬能破若人能破

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切熟釋曰一別劫果報於阿毗指大地獄熟所餘無間業不決定於阿毗指大地獄熟若人作多無間業此多業志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取大取厚柔軟依止是苦惱事家多種家難忍起由此二因所受苦受二三四五分增何人能破僧和合偈曰比丘見好行破釋曰在家不能破比丘尼等亦不能破是比丘多見行非貪愛行住於正行由行不可訶邪行不能破何以故此人教不可信受故何處得破偈曰餘處釋曰若世尊在此處異此處故得破不得親對世尊諸佛如來不可輕逼故言教取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

說如此由幾量偈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剎浮洲釋曰但於剎浮洲破餘處則无由幾人得破偈曰九等釋曰定取九為破過此無定八比丘是名僧第九為能破何以故僧必定應於二聚二助中住若余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為定是破輪於六時不得成偈曰初後頓浮前雙前師滅時未結別住時破輪不得成釋曰初者轉法輪未久後者世尊將般涅

時此二時中大眾恭敬偈同一味故無破於中間在頓浮陀前僧不破於正法中乃至戒頓浮陀見頓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時無相對立故无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然母等事中有无間業於餘處無偈曰有恩功德田由捨離除故釋曰於然父母中由捨有恩人云何彼有恩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澤滅及戒等陰器故故名功德田由除此身故成無間業若父母轉根於此一依止中偈曰別根障亦有釋曰是故經中說云為有如此不令男人離命根非父非阿羅漢而為無間罪所觸不有若母轉根今女人離命根非母非阿羅漢而為無間罪所觸不有若父轉根

阿毘達磨俱舍論卷第三十八論第九

有女人柯羅邏隨有別女人即取安
置產門中此人以何女為母若煞於
何女成無間業得曰從血生是母擇
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煞害方便
誤煞餘人无無間業不於自母行煞
害方便誤煞自母亦無無間業因子
欲煞方便母隱林中父走餘處故死
此人成無間業若人行一害事煞母
及煞餘人二無教業並起有教唯无
間業由此無間業力强故大德瞿沙
說隣虛所成故有教亦有二種若不
想是阿羅漢煞阿羅漢有無間業謂
我今必煞於此依止意決定故若人
煞父父是阿羅漢此人但得一無間
業由依止一故若亦以阿婆施解經
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
羅漢離命根顯此元開業由二因緣
所成故說此言復次由此二門訶責
彼人故說此言為決定於如來邊起

阿毘達磨俱舍論卷第三十五論

惡心出血故有無間業為不若由煞
意故有無間業得曰於佛打意无擇
曰若人唯有打故意出血則無無
間業若人於非阿羅漢行煞害事害
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
故此煞方便不於阿羅漢起故若人
已作無間方便未轉方便時為先得
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
罪重重得曰破僧和妄語許取大
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
是取大重罪何以故能害諸如來法
身故能障礙世間天道及涅槃道故
何以故大衆正破時世間入正定聚
證果離欲流盡等悉皆被遮修定讀
誦一切正思事並不得起一切世間

阿毘達磨俱舍論卷第三十三論

及人天皆紛擾生憂惱乱心此事乃
至僧未更和合復次由此業報於阿
毘指地獄熟具滿一劫故言大重所
餘無間業次第應知第五第三第一
為重一切中第二重輕若个佛世尊
說於三種治罰中意治罰重復說
一切罪中邪見取勝於無間業中定
判破僧為取重罪此言云何若約無
間一劫果報无勝破僧妄語若决判
三業意治罰重餘治罰隨此故若
决判諸見邪見取重非撥彼境界故
復次依大果報依煞害多衆生依斷
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
意善中取大果釋曰於善業中非想
非非想故意果報最大何以故於八
万大劫微妙寂靜是其果報故此言
約果報果說若約相離果金剛三摩
提故意於一切中為最大果一切結
滅盡為果故是故說於世間為由無
間業於地獄得無間生為亦由無間
業由二種有餘師說唯由無間業
必定得元開生由同類不定何者為

無間同類偈曰汗母阿羅漢然定地
菩薩及有學聖人奪僧和合緣是无
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汗
壞自母阿羅漢由行非梵行故若人
然至住定地菩薩若然有學聖人若
奪大衆和合因緣若起佛支提想破
佛數十波此業說名無間同類有餘
業若有果報於三時中竄急起障何
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
引惡道果報業悉起為障由應過彼
果報地故譬如有入應捨離自國土
一切債主皆起諸業亦尔若人應至
阿那舍果一切欲界雜業悉起為障
唯除現報業若人應至阿羅漢果一
切色界無色界業悉起為障於前已
說若人然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尔偈曰善

道貴家具男懷宿不退釋曰善道者
取勝可讚故名善道由生於人天道
中故復於善道中生刹帝利種姓婆
羅門種姓大長者種姓於中生摩訶
婆羅家此人已生貴家有貴家人具
根有不具根此根有二種謂色根法
根若不具此是從明向闇若具此是從
明向明恒得丈夫身非女人身何况
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善道何以故
是諸大士已至一切勝德取上上品
位無餘因緣唯由繫屬大悲故於一
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寂難
求欲恒荷負一切苦行事由寻他故
不立自事是故說非直買得是所說
能感相果報業者偈曰刹浮洲丈夫
對佛佛故意思慧類百劫於餘得引
此釋曰唯於刹浮洲菩薩修引相報
業非餘洲何以故刹浮洲人智根寂

利故唯丈夫非女人過女人位故此能
於何時大師在現前時由緣佛為境
故意故此業思慧為類非聞修慧於
餘時謂百大劫量非於多餘一切佛
皆尔唯釋迦牟尼世尊正勤寂滅感
故能超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
生中因施一熟食有開有損何況大
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
中偈曰一百福生釋曰此福量云
何除近行菩薩一切十方衆生能感
富樂業為量餘師說如此如衆生業
增上緣能感三千大千世界生如此
量毗婆沙師說如此有餘師說唯諸
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
七十五十佛於第二阿僧祇事七十
六千佛於第三阿僧祇事七十七千
佛一一阿僧祇取後時何佛世尊出
由逆時應知次第偈曰三僧祇後出

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第二十四頌 第十一

毗婆尸燃燈寶光釋曰於刺解尸棄
佛世尊第一阿僧祇究竟於燃燈佛
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号釋迦字
居昔已出世於此世尊而今佛世尊
未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
生乃至世尊正法住唯一千九百年內
菩薩在於何位圓滿何波羅蜜偈曰追
處施一切由大悲施滿釋曰是時於
一切眾生平等一切所應施類若施
財乃至眼及骨髓若施法無師秘密
若施無畏現在未來二世救濟唯有
大悲無所求為此量施波羅蜜得
圓滿偈曰分斫身無恚有欲戒忍成
釋曰若是時菩薩未得離欲法若被
斬斫身分斷於自他無愛憎故取
輕恚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
如來号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

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第二十五頌 第十二

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
遍行尋此地山林 何人等尊由三德
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
波羅蜜者謂菩薩取上品故是彼正
行名波羅美又是彼正行聚名波
羅美多手不相離故經中說有三福
業類一施性福業類二戒性福業類
三修性福業類此三云何名福業類
偈曰福業福業類此三如業道釋曰
此施等三亦福亦業亦類如應次第
辭如業道彼亦業亦道但業家道非
業故說業道此三亦合於施性福業
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唯
有三種於修性中慈無量修但福亦
是福業類與此相應故意由慈門所
生起故與此觀俱起故意及戒亦福

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第二十六頌 第十三

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
是前分依止類為成就此三三故作
福真實福業唯是故意此三三故意
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
此二是施因若介則施但因非業雖
然若正由此法起故施得成此正是
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
此名緣起此中說偈
慧人由善心若捨財於他 此剎那善陰
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復何為得
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
之提施物此施唯利益自身不為利

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永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唯為恭敬知恩故施若約通義說此施以大富樂為果報得勝別由能施施類由勝故釋曰此中能施勝者得曰由信等人勝釋曰由信戒聞等德相應故為勝此人所行施由施主有勝德於與果取勝若施主有如此德得曰以敬重等施釋曰若助重心行施自手行施應時行施不損惱行施是故得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六六勝可愛慶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得

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得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知名聞如香於四方名聞遍覆若施有味德物得報如美味為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辟如寶女身田何德為勝得曰由道苦思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耆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思差別田有勝德者如父母及餘有恩人詳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得曰

脫人施脫勝釋曰若離欲人施物於離欲人此施於一切財施中佛世尊說寂勝得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若非離欲人所行及不於離欲人施此施於一切施寂勝除菩薩施是佛世尊所說八種施於中得曰及第八釋曰寂勝何者為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為得天道施七為得好名聞施八為莊嚴心施為心資糧施為應衆理施為得取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得曰父母病說法人後生菩薩雖凡夫中施果報無數量釋曰此五人若皆是凡夫於彼行施約果報無數無量於中寂後生菩薩說法人於四種勝曰

阿毗達磨俱舍論卷第三之三改 觀 卷三

中安立在此何田入思田攝何以故此人是善知識世間無明所闇能施禁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得日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慶行損行益依者謂業道前分者為得業道身口故意若由此業道究竟故意者如此如此我應作如此如此我正作願者謂求當來用有人由屬後分故成重品業定安立果報故復有人由屬田故業成重品於田由屬依止此業成重品不由餘因依止謂業道辟如父母及餘眾生由煞生依止重不由偷盜等重所餘應知亦亦若人作業此六因一切皆是上品應知此業是重重品若人作業此六因一切皆是下品應知此業是重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得曰故意作圓滿無憂悔對治由伴類

阿毗達磨俱舍論卷第三之三改 觀 卷三

果報說業所增長釋曰云何由故意作此業故意所作非無意為先非忿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為對治云何由伴類或作惡以惡為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為自利不為利他此中若無能受用施物云何此業成福福業有二種一弄捨為類若由捨物此福業生二受用為類若由受用所施物此福業生此中得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為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

阿毗達磨俱舍論卷第三之三改 觀 卷三

量及正見應無福是故應許此義於支提福唯捨為類得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亦施恭敬等業應成無果是義不然何以故業生緣敬事心取勝故譬如有人欲煞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煞意如此大師已去世若人由敬事心起恭敬施等事取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受報若於惡田應得不可受報得曰惡田有好菓菓種不凋故釋曰於惡田見果從種子無倒謂從菰拋種子唯菰拋子生其味甘美從維婆種子唯維婆子生其味苦如此於惡田由安樂利益他意所生施業種子唯可受果報生非不可受惡行亦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得曰邪戒謂惡色正戒離此二釋曰惡

性色謂身口業說名惡戒速離此業說名善戒此速離戒有二種有教身口業能速離惡說名有教戒但是速離性類說名無教戒不但速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為守人及正法故佛世尊立遮制戒如非時食等速離所遮制名善戒此戒有二種謂有教無教若人受此戒由犯事故得破戒罪若由略義戒性已說偈曰此清淨四德釋曰若具四德名清淨戒若翻四德名滌汙戒去何具四德偈曰非邪戒因汙依對治寂滅釋曰非邪戒所汙者其前所說破戒相隨一不毀犯貪等諸煩惱及利等滌汙皆所不觸此戒依止破戒對治謂依念慮等故此戒依止寂滅起不依止善道生勝類起為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假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厭患生死未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取極能熏習心能令心與德成一性故及相續亦余辭如以花熏麻前已說此施以大富樂為果報戒修云何偈曰由勝戒感天修感相離果釋曰施亦能感天道戒由勝能感天道亦能感相離果等修由勝能感相離果亦能感天道等經中說有四人能生梵福業何法名梵福毗婆沙師說為按量能感相報業故說梵福業隨一業善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為四一若此地處亦

經建立如來支提於中造立如來數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眾已破能更引攝令和合四於十方眾生修四無量心觀此四種人如梵先行壽量於天道中生受意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部正教如實道理無滌汙心顯釋文義是名法施是故此人自作取廣大自福減失及損他福若人顛倒說法或有滌汙心為求利養恭敬名聞故說法此人亦亦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天人可受報二解脫分能若業已起此人後時必定以涅槃為法若人聽聞生死過失諸法無我涅槃功德諸佛恩

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三 第三十七後 勸

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決辭如於夏月由見芽生知地坎坵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共緣起有三字印及算量文章數次第釋曰如理所成者正方便所生有三者謂身口意業此中字印若勝方便所作屬身業此共緣起算量文章若勝方便所作屬口業亦共緣起此四五陰為性數若勝方便所作屬意業亦共緣起四陰為性此數即是心思諸法眾名今當說偈曰有訶覆下性染汙釋曰若法有染汙有時說名有訶或說為有覆或說為下劣性偈曰善無流美妙釋曰若善無流說名美妙異下性及美妙法應知此名中偈曰有為善應事釋曰若善有為說此名應事所餘不應事此義自成云何無為不應事不可數習增長故又無果故一切事皆為得果一切餘法皆有上何法獨無上偈曰

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三 第三十七後 勸

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无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

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅製造

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

婆藪槃豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別藏品第五

前已說世間多種異從業生諸業由隨屬惑故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼偈曰隨眠惑有本釋曰云何為有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資糧七令迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑有幾種若略說有偈曰六釋曰何者為六偈曰謂如欲瞋憍慢無明見心疑釋曰如欲者顯餘或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為二更說彼為七謂欲欲隨眠隨眠隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠心見隨眠疑隨眠此義云何應知為

隨眠即是欲欲為隨眠異欲欲辭如
石子體及提婆達多衣若介何有若
欲欲即是隨眠則違佛經云世間
有人非欲欲上心惑所染心數數長
時住如實見知是欲欲上心惑出離
義於此人是欲欲上心惑由根由力
正所斷除及與隨眠永得滅離若汝
執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相
應則與阿毗達磨藏相違彼藏去欲
欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲
欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不
說與經相違耶無相違何以故經云
及與隨眠永得滅離者與隨眠法永
得滅離復次於經中隨眠言是方便
語或至得語譬如地獄苦天上樂及
說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起
隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相
應云何得知由隨眠起心染汙故能
為障故與善相違故由心為隨眠惑
所染汙未生善不得生從已生善亦
退故故知隨眠惑與心不相離若由
不相應此義得成無時善法可得由
彼恒在故由善法有時可得故知隨

眠與心相應經部師說此義非證若
人執隨眠或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或眠
說名隨眠若或覺說名上心此或眠
何相不在現前種子隨逐或覺何相
正現前起何者或種子是身相續切
能從或生能生或說名種子譬如牙
等從舍利子生能生舍利子若人執
諸或種子是別法謂隨眠不相應此
人應立別法為念種子若說隨眠非
相應非非相應於六六經中此義云
何經言此惑於此人樂受成欲隨
眠由此等言此惑是時未得隨眠
若余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蓋何
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數三
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或
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
復次此十隨眠或於阿毗達磨藏中
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
一若略說此隨眠或名三界或說
名見修所滅或於中欲界見識所滅
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或於欲界具
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

阿毘達磨俱舍釋卷第十四 第三十二

十二藏說名見諦所滅由唯見諦除滅故偈曰四藏名修滅釋曰四藏者謂欲瞋慢無明被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余邪見有四品見苦集滅道所滅見取疑亦余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唯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余釋曰無色界惑亦三十一偈曰故立九十八釋曰如此六隨眠惑所緣法相及對治并界差別故阿毗達磨師立為九十八隨眠惑是見諦所滅隨眠惑為決定唯由見四諦滅蓋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

阿毘達磨俱舍釋卷第十四 第三十三

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或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為境由離欲界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剎剎剎剎法故說滅由聚集故名身以陰為義此法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰為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為先於滅及身不如執說名身見一切

阿毘達磨俱舍釋卷第十四 第三十四

見能緣有流法為境志緣滅身而立我我所見名滅身見者欲令彼知此見唯於滅於身起非於我我所如經言世間若有沙門婆羅門起見謂有我是彼一切唯於五陰起我見是類彼所許為我或執見為常或執見為斷是名邊見由執常邊斷邊故於實有苦等諦執見為無故名邪見一切見皆翻違理起是邪見但說一見為邪見者由此見最惡能斷善根故故說為邪見譬如臭酢及惡旃旆羅此一向非撥故所餘諸見但有增益於下品法執為最勝說名見取何法名下品謂一切有流法聖人所棄捨故執此法為最勝是名見取應說見等勝取見此中除等見言非因中因見非道中道見名戒執取見譬如摩醯首羅非世間因彼觀為因世主天等所餘諸物亦入水火等非生天因彼觀為因唯執僧伽等智非解脫道彼觀為道此中應知除等見言如此此五見性應知若非因中起因見云何此見非見集所滅若有人見

自在及世主為因此人必執此為常
為一我作者是故此偈曰於自在等
處從常我因生因等虛妄執是故見
苦滅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
處若信非因為因戒執取見見苦所
滅廣說如彼藏云何此執見苦所滅
於苦乖違故此執太過為失一切緣
有流境惑於苦乖違與非因執因復
有何相別戒執取見道所滅緣見道
所滅法為境此於苦亦乖違若人緣
道起邪見及疑或謂無解脫道或思
此道為是解脫道為非依此二云何
分別觀為清淨若彼執別有解脫道
故撥無此解脫道是人由別解脫道
執計為清淨不由邪見是故此執不
成緣見道所滅惑為境若人由見集

滅二諦所滅邪見計為清淨云何此
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
倒為唯此名倒為更有餘說顛倒有
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為常顛倒
從見取立樂顛倒淨顛倒從身見立
我見為我顛倒餘師說見取云何以
我所為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為顛倒由
以三因成立顛倒義故何者為三偈
曰顛倒故決定增益故釋曰此二見
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
為境界故所餘諸惑不能決定是故
不立為顛倒若余於經中說於無常
執常是名想倒心倒見倒此中云何

唯見為倒偈曰想心隨見故釋曰由
隨見見倒與見倒相應想及心亦說
為倒云何不說受等為倒由世間成
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頂
施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
於無常計常是心心見顛倒乃至
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
二為顛倒眾生想心生起故云何不
立此二為我顛倒何以故於女人及
自身若離眾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
心則成顛倒非餘由覺時心亂故辭

阿毗達磨俱舍論卷第十四 第二張 動一
如於大輪心亂及夜叉心亂若尔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尔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為唯見倒有差別為餘感亦有悞亦有云何有差別偈曰七悞釋曰何者為七一悞二過悞三過過悞四我悞五增上悞六下悞七邪悞若不分別但以心高為悞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悞於等計自勝名過悞於上品計自勝名過過悞於五取陰分別計是我及我所名我悞未至勝德計自己得名增上悞於多量勝計自少量劣名下悞實自無德計自有德名邪悞若尔於阿毗達磨藏中說悞類有九種一我勝悞類二我等悞類三我下悞類四有勝我悞類五有等我悞類六有劣我悞類七無勝我

阿毗達磨俱舍論卷第十四 第二張 動一
悞類八無等我悞類九無下我悞類此義云何此九從前七悞生偈曰九悞類從三釋曰何者為三謂從過悞下悞此中第一三悞依止見起即是三悞謂過悞下悞下悞悞過悞即是第二三悞悞過悞下悞即是第三悞此義相應於多量為勝計自少量為劣立為悞有高處故計無他下劣於自中何為高處有如此高處於自所樂寂下劣眾生聚中知自寂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悞或悞或過悞或過過悞由觀下等勝品人故復次此七種悞何法所滅故說偈曰見修滅釋曰由見反修故說彼滅一切七見諦修道所滅是修道所滅於聖人未滅為必定於聖人現前起為不起不定譬如偈曰煞等上心惑修滅如彼余釋曰有上心惑能起故意為作煞生乃至說妄語此皆修道所滅緣修道所滅法為境界故復依偈曰非有愛聖人下起釋曰非有貪

阿毗達磨俱舍論卷第十四 第三張 動一
愛亦修道所滅此非有是何法謂於三界不有於中起愛樂名非有愛如言顯有愛一分謂彼願我生成伊羅勝那為王等偈曰悞類等釋曰九悞類中有悞類修道所破我悞亦尔如此等於聖人不現前起九悞類非我悞由等言乃至攝非有愛何因如此等法未滅非現前起偈曰無見所圓故釋曰由見圓滿故故彼不起此義云何九悞類及我悞身見所圓滿由於折故不能更起煞生等上心惑邪見所圓滿故非有愛斷見所圓滿故有愛一分常見所圓滿故偈曰惡性憂亦無釋曰憂悔心若是惡性亦是修道所滅於聖人亦不得現前起疑惑所圓滿故復次於九十八惑中幾惑遍行幾惑非遍行偈曰遍行見苦集滅惑謂諸見疑共彼無明及獨行無明釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與彼共相應起無明及獨行無明皆見苦集所滅此十一惑於非同類部界中說名遍行七見二疑二無明故戒十一緣具自界生起故有何人以具

欲界計執為清淨以非因緣計執為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亦不可唯立十一為遍行惑是處有我見必有我愛是處有勝見清淨見此中必有樂得由此等起高心是故愛及憍應成遍行惑若亦此二惑緣見滅修滅為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遍行毗婆沙師說如此於非同類部界是所說遍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遍行非同類界惑有時能緣一不同類界為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為境是惑於欲界相應有時能緣無色界相應法為境是惑於欲界相應有時能緣色界無色界相應法為境由此文句應知此義若人生在欲界於梵王起眾生見及常見云何

身見及邊見不立緣不同類上界為境由不執為自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智為一切遍行皆是惑邪說非偈曰離至得與彼俱起亦遍行釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不亦果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣有流法為境幾惑緣無流法為境偈曰邪見疑與二應無明獨行見滅道所滅六無流為境釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法為境所餘諸惑緣有流為境此義自成復次此中偈曰自地滅及道六地及九地緣無流惑境由道至為因釋曰邪見等諸惑能緣滅諦為境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅緣道為境行欲界惑一切六地法智類道為境若色

無色界對治緣道為境行色界無色界八地惑一切九地類智類道為境何以故由道至相因故雖復法智類智更至相因類智非欲界對治故緣道為境行欲界惑不能緣類智類道為境若亦法智是色無色界對治故緣道為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具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為境偈曰非欲所離故釋曰欲者必應捨離若此緣無流為境則不應可離辟如欲樂善法偈曰非瞋非過故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為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寂勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法為境於九十八隨眠惑中幾惑

阿毗達磨俱舍釋卷第十四 第七十條 欲

由緣境隨眠發感由相應隨眠得曰
遍行隨眠感具自地隨眠唯由緣緣
故釋曰遍行諸感於自地緣自部及
他部得生起增長得曰非遍行自部
釋曰所餘非遍行感於自地中但緣
自部隨眠辟如見苦所滅感緣見苦所
滅感部隨眠乃至修道所滅感緣修
道所滅感部隨眠不緣餘部作通說
已今更簡別得曰非無流上境釋曰
此感若緣無流為境不由所緣境故
隨眠緣上地為境亦余何因如此是
彼所緣法得曰非自取對故釋曰若
是法類我見我愛執取為自依於此
中餘感亦能緣彼隨眠辟如於濕衣
埃塵及於濕田種子無流法不余上
地亦不余是故緣彼為境或於彼無
隨眠義若人在下界求得上地此是
善法欲非感涅脥及道是能緣諸感
對治上地亦是下地感對治是故彼
感於此三境不得依住辟如於熟石
蹶下不得住隨眠言者隨長為義雖
可緣於中無有隨長不如風病服屨
遊藥若感由緣境隨眠已說得曰若

阿毗達磨俱舍釋卷第十四 第六條 覺

彼與相應於此由相應釋曰隨眠言
流若感與此法相應彼感於此法由
相應故得隨眠乃至未滅有諸感不
緣無流為境非遍行不同分界此感
但由相應得隨眠不由緣境不有謂
遍行非同分地感九十八感中幾感
惡性幾感無記性得曰上界感无記
釋曰一切色界無色界感無記為性
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得曰
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
三無記為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取勝
謂我不有我而有不有我當不有我而
亦余此二執無苦果報迷於自體故
不逼惱他生起故若余貪愛天上及
我憍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
諸師說如此得曰所餘感惡性釋曰
於欲界異此二諸感皆不善幾感非

阿毗達磨俱舍釋卷第十四 第十九條 善

善根幾或非非善根得曰於欲界惡
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
相應餘感次第說為三不善根謂貪
欲不善根瞋惡不善根無明不善根
若感非善又為非善法根許此法為
不善根所餘諸感非非善根此義自
成幾法為無記根幾法非得曰無記
根有三釋曰何者為三得曰愛無明
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別廣
國師說如此得曰二緣高生故餘非
釋曰彼說疑者由二緣生不應成根
以轉動故憍以高生為相由高生故
非根異根法故何以故根者堅著下
生此義世間所了疑憍無此義故不
立為根得曰外師說四釋曰別廣國
外諸師說無記根有四得曰謂愛見
憍癡釋曰此四但無記謂無記愛無
記見無記憍無記無明何因此四成
無記根得曰三觀人由癡釋曰由修
定人有三謂由愛見憍修上觀行此
三人由依無明故得成三於經中所

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四第三張動

說有十四種無記類為彼無記故說無記為由別義非云何若問應遮斷說名無記問有四種一應一向記二應分別記三應反問記四應置記此中次第應知偈曰一向記分別反問及置記辟如死生勝及我異等義釋曰若問一切眾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為勝為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眾生與五陰為一為異此應置記眾生非實有故辟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眾生當死彼為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辟如識亦因亦果若人一向問由不一向記應成分別記眾生與五陰為異不說非所記此非記不應成記此應置記問由置如此應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四第三張動

記此云何不成記阿毗達磨師說多他阿伽親婆伽婆阿羅訶三若三佛陀此法正說弟子眾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煞生乃至離無義語若彼言應說離煞生應問彼離煞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詭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言請說此二人無一有記一向言相問云何彼成問此成記此中二義皆成何以故若人言請為說道此人為不問道耶由問彼故記彼問若亦此云何非反問記耶

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四第三張動

置記者謂世間有邊及無邊等復次依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經言比丘記問有四種何者為四比丘有問應一向記乃至有問應置記比丘何者問應一向記一切有為無常比丘何者問應分別記若人問若故意造業受何果報此問應分別記比丘何者問應反問記若人問想為即是我為想異我若彼此問應反問彼長孝汝依何我作如此問若答問廣我應記我異想異比丘是名反問記比丘何者問應置記謂十四非記類世間常非常亦常非常非常非非常世間有邊無邊亦有邊无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感於境界中生起此人由此感於此境界相應此義應說由過去感於何境相應乃至由現世感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得曰由欲瞋高慢過去及現世是處起未滅

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第三三節 動

於此類相應釋曰過去現世欲瞋恚是處已起乃至未滅於此處中三是衆生與彼相應何以故此三是別相或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恚依心地起一切類中相應謂於三世偈曰餘自世釋曰欲瞋恚異心地感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彼感偈曰不生一切中釋曰此三感若不生為法修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感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往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

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第三六節 動

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為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為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為說一切有部復有餘人說現世法必有過去業若未來與果是有若過去業已與果及未來

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第三五節 動 第三

無果此皆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唯有有異非物類異辭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辭如乳變異成酪捨味力熟等不捨色法亦如此從未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亦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為異異由位異故異不由物異故異譬如一畫安置一處說為一

若安置十印位說為十若安置一百印位說為百若安置千印位說為千法於三世亦亦大德佛隨提婆說由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為子或說為母法於三世亦亦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為譬謂此人於一婦起欲心於餘婦唯有至得此中何義為同於第四一世中三世俱至於過去世有前後剎那名過去未來中剎那名現世餘世亦亦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為未來是時正作功能說為現在是時作功能已謝說為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亦云何說名過去未來為前不已說耶謂諸世由功能所安立若介正現世非等分眼根有何

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導釋曰何法為導由此導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為因故說此法過去未來現世此功能於汝云何為更別有功能為無偈曰壞慧障理故釋曰若汝言此功能非過去未來現世而有若介此功能由非有為故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說為未來是時正作功能說為現世是時作功能已謝說為過去偈曰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介終不免本失謂偈曰世義則不成釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云何有時說為過去有時說為未來是故安立三世不成此中何世義不成

若法未生是名未來世若法已生未滅是名現在世若法已謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如現世法是實有物過去未來亦亦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是真實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亦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

阿毘達磨發智論卷第五之三九

云何說名過去未來是故先曾有因
當當應有果為令他解欲除彼撥因果
邪見故佛世尊說有過去有未來如
說有燈先無有燈後無於世間中有
如此言復有世言如說有燈已滅非
我所滅說過去未來有言亦如此若
不令過去未來義則不得成是汝所
言佛世尊為杖勝外道說若業已謝
滅盡過壞此業亦有為彼不許此業
先時已有故說是有為已許若佛
何故為彼更說有以此中佛世尊依自
相續有宿業功能與今後二世果
報故說此言若不令此業由自體性
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
根先未有有有已後無若未來眼根
是有則無此說謂未有有等若汝執
此言謂於現世中未有有是義不然
何以故世與法義不異故若汝執於
自體未有有此義自成謂未來眼根
無是汝所說由緣二識生故此言今
應思依意根緣法塵是所生意識為

阿毘達磨發智論卷第五之三九

如意根於此識作生緣法塵亦余為
但作所緣境若諸法為識作生緣是
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
生云何可立為意識生緣若執諸法
但是所緣境我等亦說未來諸法唯
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
受等觀此為有何為已有如人正受
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余若彼
法如今有應成現世若不如今有是
故有緣無法為境識此義應成若汝
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
若余隣虛應成常住唯有隣虛和合
及分散無有一物能生能滅汝今便
信受偈形外道執而棄捨佛經語言
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為境此

阿毘達磨發智論卷第十四之三

義自成若無所有亦是識境界應立
為第十三入以攝此境若無第十三
入此識以何入為境如此名即是境
界若余此智應緣名於名作無解若
人緣聲先無為境於此人以何法為
境聲為境若余若人未得無聲此人
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界
別未有有則成是故識境界我有二
種謂有及無若余菩薩所說經云何
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
有我今不令若定相實有我則見有
此是經意若不令一切智以實有法
為境故疑及簡釋云何成復有何差
別復次此義由此證必定應余於餘
經中佛世尊說善來比丘為我弟子
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余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婆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余此法應成常住若無色於中云何是因引功能未有此義自成若汝執自性差別是因功能未有此義亦自然成是故於說一切有部法中此義不如道理謂一切過去未來有若如經中說一切有義若執如此此執取勝云何經中說一切有如經言婆羅門若說一切有唯十二入或唯三世若如道理應有

必如此有若過去未來無有實物云何來生由此於此相應從彼生以彼為因感生故緣彼為境感隨眠生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師說實有過去未來世若義證比聖言可得了達自愛人於中必應信受若不余自愛人於中應作如此知是法如取甚深非必定由自思量之所能解是故不應非撥有別義是生即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未來生現世滅有別義世生正生世所攝故從世生未來世不同剎那故未來世應有未有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

甲辰歲高麗國六藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

婆數盤豆造
陳天竺三藏真諦譯

中分別戒品之二

說世義已由相應故來今應思此義是類已滅眾生於中得相離不復次眾生於此類處已得相離此類為已滅不於中若已相離此類於此人必定已滅若類已滅於中眾生或已相離或未相離辭如偈曰滅若下感中由餘邊行應於前類已滅餘同境感應釋曰若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為境餘邊行感於彼相應於脩道所滅類聚中有九品感於先已滅品中由餘感緣彼為境於彼相應此義應知於何類中幾感能緣彼類生若句句若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眾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

可說通磨俱舍釋論卷第五 第二五 勅 具

法為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得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得曰无色三界三無流識境界釋曰於无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為長應知彼法見滅道所滅云何如此欲界相應見滅所滅法唯六識境界謂前所說五識及自長識見道所滅法亦亦謂前所

可說通磨俱舍釋論卷第五 第二五 勅 具

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為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為十心境謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次為攝此義故造一偈半
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
眼正事於中云何思量我等為安立
此義故顯唯方於緣樂根為境識中
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唯
有修道所滅於色界五部及無流此
樂根若略說是十二心境界欲界四心
除見滅所滅心色界心有五無色有
二心謂見道修道所滅心及無流心
如此十二識能緣樂根為境於中如
理欲界部惑色界部惑緣有為境無
色界二部并遍行諸惑於中隨眠生
應知如此於緣能緣樂根為境心中

可說通磨俱舍釋論卷第十五 第二五 勅 具

幾隨眠惑依彼得生所說能緣樂根為境十二識復為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為境此中更增無色界見苦集所滅心欲界有四心緣有為境色界有五心緣有為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為境亦不滅有不能隨眠若惑與心相應已滅若作如此善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為境或由不能隨眠惑與彼相應未滅于相應故若無染汙心但由能隨眠惑及能緣彼為境惑不滅為縛復次十種惑生起云何從初者由癡相應故迷闇於諦境彼人不樂觀苦苦相於彼人不顯現乃至道亦亦是故偈曰從癡疑釋曰若人已癡闇二義起疑惑謂此為是苦此為非苦乃至道

亦不偈曰邪見釋曰從疑惑起邪見
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
清淨必執此法為寂勝於下執勝為
見取故偈曰自見欲慢釋曰於自見
愛著心起故由自見高心起故是故
從自見欲起慢起偈曰於他見瞋起
釋曰若人愛著自見於他見能對治
自見則起瞋恚有餘師說於自見已
取已捨中起瞋恚偈曰如次第釋曰
見諦所滅欲等諸惑緣依自相續見
起故生起次第如此若惑欲生起必
由三因緣得起能起因緣者偈曰從
未滅隨眠及對根現塵由不正思惟
惑起釋曰惑者辟如欲隨眠此未滅
未永離欲惑相應塵對緣顯現於中

起不正思惟由具三故欲惑得起此
三次第謂因緣加行力得曰具因緣糧
曰若餘惑有具因生應知亦如此彼
說有時由塵力惑亦生起不由因力
譬如退法阿羅漢是隨眠惑於經中
世尊說為三流謂欲流有流無明流
或說為四暴河謂欲暴河有暴河見
暴河無明暴河或說為四繫即是一
河或說為四取謂欲取見取戒執
取我言取於中偈曰欲界共倒起煩
惱名欲流離癡釋曰除無明所餘欲
界行惑共諸倒起惑應知名欲流有
四十一物三十一隨眠或除五種無
明并十倒起或此但惑非隨眠偈曰
唯隨眠色無色有流澤曰除無明言
流一切色無色界行隨眠或除無明
名有流有五十二物色界或二十六
除五部無明无色界亦於上界為
不有疲弱掉起二種倒起惑邪如分
別道理論說何者為有流除無明是
所餘諸惑與色無色界相應謂結縛
隨眠小惑倒起惑此中云何不攝別
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
界或同無記性依內門起依定地生
曰此三法等是故合立為一由此因
立有欲義更由此因立有流義今三
界無明立為无明流此義自成有十
五物云何別立此無明為流一切流
偈曰為根立無明別流釋曰一切流
无明為根是故別立無明為流如說
流應知餘亦不偈曰暴河繫亦不
立見明故釋曰是所說欲流即是欲
暴河及欲繫是所說有流即是有暴
河及有繫除諸見彼言由了別故於
暴河及繫立見為別品偈曰非於流
無伴由非順流故釋曰能令流故名
流流等名後當釋彼說若見獨無伴
不隨順流由明了故是故於流不立
為別品合立為流品是欲暴河有二
十九物謂欲瞋慢有十五疑有四并
十倒起或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
亦不偈曰如所說共癡有二分見故

阿毘達磨俱舍論卷第五第廿九節
 名取釋曰是欲繫共无明立為欲取
 有三十四物謂欲瞋慢無明有二十
 疑有四并十倒起惑是有繫共無明
 立為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
 立為見取有三十物是戒執取有
 六物云何從諸見中離戒執取立為
 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為天
 道故出家部由捨離可愛塵修習苦
 澁為道計應得解脫故欲取及見取
 者是在家出家二部闍諍因故故立
 為二取在家由取五塵故與在家起
 闍諍出家由取諸見各不同故與出
 家起闍諍此二部取定及定果為解
 脫道及解脫果故故立二界惑為我
 言取云何合無明說取不別為取由
 能取生死故立為取得曰由無明非
 能取故合釋曰無明以不了為相故
 昧鈍故不能取是故共惑合為取
 於經中佛世尊說何者為欲繫廣說
 如經乃至於欲塵衆生欲滌汙欲求欲
 愛欲喜欲欲欲亂欲著欲遍著欲樂

阿毘達磨俱舍論卷第五第廿九節
 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
 中說受欲亦名取是故知欲等取於
 欲等中唯受欲為取此義已說於經
 中唯隨眠或說名流暴河繫取復次
 隨眠名有何義乃至取名有何義得
 曰微細隨逐故二種隨眠故非功用
 恒故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用為
 生彼若作對治為遮彼數數現前故
 由此三義故說彼惑名隨眠得曰今
 住及令流能牽及能合能取故說彼
 名流暴河等釋曰今住不護中從六
 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瀑河
 能合衆生今不離苦故名繫因此衆
 生取欲等及生具故說名取又若
 如此解是為取勝由彼故相續於六
 塵中流故說彼名流如經言長老辭
 如船由太切用牽引逆流若捨功用

阿毘達磨俱舍論卷第十五第廿五節
 此船隨流而去則無復難諸惑亦
 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
 漂逝唯得隨順不可違逆故若非過
 量行名繫能令與種種苦和合故或
 數數相應故能取欲等故取所生故
 能生取故故名為取由如此義故說彼
 名流乃至名取得曰由結等差別復
 說彼五種釋曰是隨眠或由結縛隨
 眠滌汙倒起差別更說五種此中結
 有九種謂隨順結違逆結纏結无明
 結見結取結疑結嫉結結慳結此
 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
 見是故說此言為有此義不與見相
 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邊行已
 滅故非邊行以彼為境界故相應見
 結無有故見隨眠於彼隨眠謂二取
 見但由相應故復有何因於結中合

三見立為別見結復以二見別立為取結偈曰物取平等故立見為別結釋曰三見唯十八物二取亦唯十八物是故彼言由物等故離見立為二結此二見以能取為性所餘不令但是所取由能取所取差別故立為二結云何嫉妬慳吝於諸結中立為二結不立餘倒起偈曰由一向不善由二自在故於中或妬慳別立為二結釋曰無餘倒起或如此種性若二在於此處此處則一向不善此二又目在起不隨屬他若人執唯八是倒起於此人可有如此若若人立十為倒起於此人忿恨及覆藏亦有此二種性是故此救不成救難偈曰無貴重留財因故遍相故能損二部故別立妬法結釋曰有餘師說於倒起中妬法有三重失由嫉妬得輕賤報由慳吝得貧窮報如偈言
無貴重之財 非自親所敬
由憂喜相起故能顯示諸惑相由妬能損他部由慳吝能損自部他得利益事不能忍故自不能為他作利

益事故是故立妬慳為二結復有餘處佛世尊說結偈曰五種下分結釋曰何者為五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼為下分結於下分好故下分者謂欲界此五惑於欲界隨順事故好云何為好偈曰由二不過欲由三更還下釋曰由貪欲瞋恚眾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眾生所謂凡夫眾生由二不得過下分界所謂欲界故說此五為下分結若須陀洹人由三結滅盡故六煩惱已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執取疑若欲說應說一切今何為偈曰由執門根三釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑門此三能執復次邊見由身見生見取由戒執取生邪見由疑惑生是故彼為能執根有餘師說偈曰不欲去亂道疑道是三事是障解脫行故說滅三結釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去二迷亂路由取異路故三於路心有疑若人欲行求

解脫即有如此三障此中由身見於解脫生怖畏心故不欲去由戒執取捨聖道取餘道故於道心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令復次以自相續為境界故定如此隨眠義於前已釋小分感今當說是大分感應說名煩惱能染汙心故小分感亦云何者為小分

阿毘達磨俱舍論卷第十五 第五 勤定

惑得曰餘染汗心法說名為行陰於
煩惱小分說彼非煩惱釋曰有染汗
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
廣類中所說此中倒起煩惱垢所攝
我今當說何法為倒起所變心於分
別道理論說得曰無著及无慙妬恚
及掉起憂悔疲弱睡倒起惑有八及
忿覆釋曰若隨毗婆沙道理說有十
種倒起八如前并忿恨及覆藏為十
此中無著無慙於前已釋於他圓德
心不安喜名嫉妬與法財施聰解相
違心執名慳恚心散不靜名掉起憂
悔疲弱於前已釋於持身無能心細
味名睡安立彼必有染汗憂悔亦亦
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
起惑得曰欲生无著掉起恚釋曰此
三小分惑是貪欲等流得曰於覆諍
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
等流次第已知未知得曰癡生疲弱睡

阿毘達磨俱舍論卷第十五 第五 勤定

無慙釋曰此三小惑是無明等流得
曰憂悔從疑生釋曰若人於義不了
故疑必生憂悔心得曰忿妬瞋恚流
釋曰此二小惑從瞋恚生如此十種
由大惑流故說名小惑得曰復餘六
惑垢釋曰復有六種小惑說名惑垢
謂得曰誑誑醉如前不捨及結過逼
惱釋曰此中於他假偽名誑心邪曲
名誑曲此惑不能如實顯自意作方
便為避不分明信受於前已釋醉亦
如前釋堅執有何類說名不捨由此
惑如實所教不受正教數思忿心所
緣事名結過損辱他意名逼惱由此
惑故行打罵等事困苦於他此六種
惑垢中得曰從欲生誑醉釋曰此二
小惑由自愛故欺誑及不計他故是
欲等流垢得曰瞋恚生結過及逼惱
釋曰此二小惑於他損心所生故故
是瞋恚等流垢得曰從見取不捨從
見誑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
如得言

阿毘達磨俱舍論卷第十五 第六 勤定

何法名邪曲 謂邪見等見
是故誑曲是諸見等流垢於中何惑
何道所滅前所說十倒起惑得曰此
中無著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得曰餘修
滅釋曰餘倒起惑異此五必定修道
所滅謂嫉妬慳恚憂悔忿恨覆藏得
曰及自在惑垢釋曰此五小分惑唯
與無明相應故如嫉妬等五小分惑
修道所滅自在惑垢亦亦是六種惑
垢由自在故修道所滅如前所說一
切小惑得曰於欲惡釋曰若在欲界
皆悉是惡得曰三二釋曰疲弱掉起
睡或惡或無記得曰上界彼無記釋
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得曰誑
誑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得
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
前已說誑曲由義相應今更說於中

亦說有語曲由相應至故偈曰疲
醉三界釋曰此三小惑於三界皆有
得曰餘惑唯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
及惛睡依意識地生釋曰一切見諦
所滅惑皆依意識地起惛睡亦若此
二修道所滅何以故此具起於心地
得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為
餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑
與欲等相應又無著无慙疲弱掉起
及餘於惑大地所說是前所說樂受
等五根於中與何根有何惑及小惑
相應偈曰欲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
識為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
地起故是故與憂喜相應如次第於
有福行無福行人偈曰疑憂應釋曰
若人有疑心求得決知是故由疑生
憂偈曰餘惑與喜應釋曰所餘諸惑
與喜相應何者為餘謂四見惛由歡
喜相故如此分判已諸惑與何界相
應偈曰欲生釋曰於欲界生諸惑應
如此判說決定相應惑已通相應今
當說偈曰一切與捨應釋曰一切隨
眠惑與捨根相應相續斷時彼說諸
惑必定依捨受起若余上地惑云何
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
地隨根重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如忿逼惱
結過不捨耶釋曰如此等惑與憂根
相應緣憂惱相起故依意地起故偈
曰慳法謂此義釋曰此惑與喜根相
應由是貪愛等類故緣歡喜相生故
偈曰欺詐及語曲覆藏睡三種釋曰

此四惑與喜憂二根相應何以故有
時心歡喜欺詐他時憂惱心乃至
將亦余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
偈曰捨遍釋曰一切小分惑與捨受
相應何以故捨根無遮處辟如無明
偈曰餘四五根應釋曰無著無慙疲
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謂
貪欲瞋恚睡弱掉悔疑於此中為並
取三界所攝睡弱掉悔疑為但取欲
界所攝是無雜圓滿惡聚是五蓋由
經中說彼一向惡故偈曰欲界中五
蓋釋曰於餘界不立五蓋故唯欲界
中有五蓋復有何因立睡弱二小惑
為一蓋合掉悔亦余偈曰一對治食
事合二一釋曰此二雙同一對治故
同食故同一事故故合為一經中說
睡弱一食一非食何法是睡弱蓋食
有五種法謂憊不安頻申不厭食心
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

可說定集供養論卷第五 第三法 如樂

悔二小惑亦說同一貪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唯說五為蓋偈曰能破法聚起疑故釋曰由貪欲瞋恚蓋戒法聚破壞由睡弱蓋慧法聚破壞由掉悔蓋定法聚破壞若定慧無則於四諦起疑惑心故解脫解脫知見破壞由此義故說五為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受可憎相應中由執相故若在住位是貪欲瞋恚以彼為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

可說定集供養論卷第五 第三法 動 示

解脫知見不得成是故說五為蓋今應思此義是遍行不同分界或見滅道所滅緣有流法為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唯由了別境界諸惑得滅何為由四種因諸惑得滅何者為四若約見諦所滅滅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為境能緣境滅故者謂遍行不同分界惑何以故遍行同分界惑是彼境若所緣為境滅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无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是所對治何道是能對治取上品惑是所對治取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

可說定集供養論卷第五 第三法 動 止

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諸界所有過患於中起厭離心復次四對治應如此次第一厭惡對治謂緣苦集所修方便道二滅對治即是前無間道三持對治即是解脫道四遠離對治謂勝德道若惑正滅何處可滅偈曰應除惑於自境界釋曰何以故諸惑若正滅不可令與相續相離相應處不可知故可令與境界相離由此惑不能更緣境生若今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滅故說彼示所遠離若今遠義有幾種偈曰相異

對治故各處別時故四大戒處所世
二如速義釋曰相遠者辭如四大由
相不同故雖共生說手相遠對治遠
者辭如戒於破戒破戒於戒亦亦處
遠者軍相去遠法由處各別故說名
遠辭如東西海時遠者辭如說過去
未來為遠此二於何世遠於現世若
無間已滅及向生於現世云何遠由
世別異故遠不由久已滅及久方生
若亦應立現世為遠不亦由約功
能故說遠若亦無為近義云何成於
一切世中有至得故若亦於過去未
來亦應如此虛空復云何若亦過去
未來更手遠現世所隔故現世於二
近故成近無為法无隔故近若亦過
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速田急
恒修故進勝道諸惑滅亦漸漸轉勝
為不亦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

時何者為六偈曰對治生得果練根
六時中釋曰對治生者此義中謂解
脫道得果者謂四沙門果練根者謂
修增勝根道於此六時中數得諸惑
永離此得應如理知有餘人於六時
得有餘人乃至二時得此永離於別
別位中得永斷智名永斷有二種一
智永斷二滅永斷智永斷謂无流智
滅永斷唯滅合此名永斷智於果說
因故為一切滅志是永斷智不說去
何為偈曰永斷九釋曰云何九此中
偈曰欲界初二部惑滅一釋曰於欲
界中初二部惑滅離謂見苦集諦所
滅惑為一永斷智偈曰後二滅離二
釋曰於欲界見滅所滅惑離為二
見道所滅惑離為三如欲界相應
見諦所滅惑有三永斷智偈曰上三
亦不釋曰色無色界相應見諦所滅
惑離立三永斷智亦如此見苦集
所滅惑離為一見滅所滅惑離
為二見道所滅惑離為三如此三
界見諦所滅惑離成六永斷智偈
曰所餘下分色一切惑滅盡更三永

斷智釋曰下分惑滅離為一色流滅離
為二謂色欲永斷一切流滅離為三
謂一切結滅盡永斷云何色无色界
修道所滅惑離立為別永斷智見
諦所滅不亦修道所滅惑對治不同
故如此九永斷智於前偈曰六忍果
釋曰見諦所滅惑離為性八忍
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
亦云何說為忍果由忍是智伴類故
是故約忍說智事辭如於王伴類說
王事復次與智同果故偈曰非至果
一切本定五或八釋曰若約毗婆沙
意判一切九品永斷智是非至定果
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
无色界相應惑離為性一切欲界
惑離離是非至定果故大德瞿沙意
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非至

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十六頌 動 安

定果中間定應知如定若約無色定
偈曰無色定果一擇曰空遍入道果
是一永斷智謂離欲色界永斷智偈
曰本三無色一擇曰根本三无色定
唯一永斷智為果謂一切結滅盡為
果偈曰聖道果一切擇曰九永斷智
皆是聖道果偈曰世道二擇曰若約
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余擇曰
類智果亦有二謂寂後二偈曰法智
三擇曰法智由通能對治三界修道
所滅惑故以寂後三永斷智為果偈
曰二類六五永斷智擇曰法智類道
以六永斷智為果謂法忍法智果類
智類道以五為果謂類忍類智果由
說類故通攝忍及智云何不立一滅
離為永斷智由安立忍果為滅故是
故偈曰得無流離故損有頂分故拔
除二因故斷智擇曰若於滅中具有
三因可說為永斷智凡夫無有由無
流得滅離亦无損有頂分是故凡夫
所得滅不名永斷智若聖人有忍果
滅於此滅中乃至在苦類忍有無流

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十七頌 動 安

永離至得未有損有頂分於苦類智
具有此二義無拔除二因義見集所
滅遍行因未滅故於餘法類智中具
有三義是故於此位中所有滅離得
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擇
曰若人出離界由離欲一切界故得二
結相離彼說是第五因若於中與能
緣彼為境別惑相離此義可然此出
離界不異拔除二因故是故不須立
出離界義為第五因何人得幾永斷
智相應偈曰無與一至五在見位相
應釋曰凡夫人與永斷智無相應若
聖人在見諦道中乃至在集法忍亦
不與此相應於集法智與一相應於
集類智與二相應於滅法智與三相
應於滅類智與四相應於道法智與
五相應於道類忍亦與五相應未離
見位故偈曰住修復與六乃至與一
二擇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

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十八頌 動 安

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唯阿那
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竿彼
由離界及至沙門果擇曰由二種因
計筭永斷智安立為一何者為二由
離欲諸界及得沙門果此二位中具
有二因是故合一切滅離立為一一
永斷智復次何人捨幾永斷智及得
亦余偈曰有人捨一二五六无得五擇
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
如捨得亦余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

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五
永新智立

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅附造

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

婆塞盤豆造

陳天生三歲真諦譯

神

分別聖道界人品第六之一

此義已說謂如滅得名永新智復次此義偈曰煩惱滅已說由見修四諦釋曰諸煩惱有二種一由見諦所滅二由修道所滅此義於前已廣說彼滅亦亦見修二道今當說此二道為是有流為是無流是故說此言偈曰修道有二種見道唯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為如前所說不

阿毗達磨俱舍釋論卷第六 婆塞盤豆造 神
說非雖然復有別義偈曰謂苦諦集

諦滅道諦亦亦釋曰此中是拔次第如前所說四諦體性今說亦亦為顯此義故有亦言不復重釋偈曰對正觀次第釋曰若觀先緣此諦起依觀立此諦為先後三亦亦若不亦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為滅已生後起欲為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受者處於處能縛能解縛解脫因此求解脫觀察位中初發觀次第如此故先簡擇苦此苦以何法為因故次簡擇集此苦以何法為滅故次簡擇滅此滅以何法為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劑何者四分德一識病二識病因緣三識病滅

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十 神立

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由先習利故譬如於已所見地無尋縱馬令走對正觀者此句何義趣向正覺為義云何此唯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唯是聖人諦是故經說名聖諦若余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唯於聖人是諦於非聖人則非由顛倒觀故如偈言
聖人說是樂 餘人說為苦 餘人說是淨 聖人說為苦
有二諦唯聖諦有三諦聖非聖諦餘師說如此若受一分是苦自性云何說一切有為有流皆名苦諦偈曰苦

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十 神立

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二苦如理相應故是故一切有為有流皆是苦此中可愛由壞苦故苦非可愛由苦故苦異此二所餘由行苦故苦何者為可愛非可愛非二謂三受如次第由三受相應故一切有為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在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无常即是苦知受與受相應有為法亦應說如此有餘師說苦受唯由苦類故苦樂受唯由壞故苦乃至行苦亦由可愛非可愛不通故故此二名不具分苦一切有為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唯聖人能見此中說偈
譬如一睫毛 在掌人不覺 此若落眼中 作癢及不安 凡夫如手掌 不覺行苦 聖人如眼睛 由此生厭怖

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十 神立

何以故凡夫衆生於阿毘指五陰生苦怖意亦不及聖人於有頂諸陰生苦怖意若余於道諦應立行苦義由是有為故是義不然何以故苦是違逆意為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為苦唯此法滅聖人觀為寂靜於諸法中若有樂受云何說唯苦聖諦由樂少故譬如鳥豆聚中亦有綠豆而說為鳥豆聚然師說如此何以故何智慧人由以冷水稍澆澆癡所生輕樂計應為樂此中餘部師說偈
由能為苦因 與眾苦雜故 由苦所愛故 故說樂為苦
一切有苦樂聖人觀為苦由行苦同一味故是故立苦為聖諦不立為樂云何以苦相觀喜樂自性受為苦由有流無常能遠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樂相非苦相諸聖人於色

無色界生中云何起苦想何以故於彼衆生五陰非復苦因故復次於經中說行苦何用若聖人於樂由元常故觀苦元常相苦相有何差別由生滅為法是故無常由有流能違意是故為苦若見無常此所見即能違意是故無常能引苦想有餘部說決定無樂受一切受唯苦云何知然由阿舍及道理云何由阿舍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舍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為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恣皆生苦是故彼從初皆為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為別苦所逼若受則不許為樂別苦者謂飢渴寒熱疲倦受欲所生苦是故愚人

於苦對治起樂想非於樂於苦差別亦尔一切凡夫於中起樂想譬如搭重易肩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為體名苦此樂云何逼惱若汝言損害為苦樂能增益云何損害若汝言非所愛為苦此即是所愛云何為苦是所愛後於聖人更非所受謂於離欲時是故此樂不成就不成就故非所愛不由餘義何以故若受由自體性是所愛此受由自體性無時無因成非所愛此義應然何以故由聖人以別過失相厭惡此受故彼觀此受是放逸處大功力所成身變異无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受欲不應為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无常及有為變異故說隨所有受

皆是苦別名是故知不依苦苦說此經此義自然成復次若由自性一切受皆是苦何用淨命阿難陀問佛如此問云何世尊說受有三種謂樂苦不苦不樂世尊復說隨所有受皆是苦別名世尊依何義說此言謂隨所有受皆是苦別名若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无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

阿毘達磨俱舍論卷第七 第九 依計
已知行無常 復觀彼變異 故說諸受苦
正遍覺智者

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介
是故由此證撥元樂此義不成若由
自性一切受皆苦復說受有三此言
有何功德若汝言由隨順世間故說
是義不然何以故一切受皆苦此言
由別意說故復次由說真實言如經
云是樂根是喜根應見此名樂受是
苦根是憂根應見此名苦受如此廣
說已若人如此由如實正智觀察五
根此人即滅離三結如此等云何世
間分別苦受有三品若汝言於上下
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得苦
中應起取上品樂意若人正受香味
觸等勝類所生樂是時受何苦正受
輕苦於輕苦中起樂心若亦此輕苦

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七 依計
受未生時及滅時應生取上品樂意
由苦滅之餘故欲塵樂現前時應說

如此復次此執云何與理相應謂於
輕品苦受中明了取重領起於中品
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六摩訶
那摩若色但苦非樂非樂所隨廣說
如經是故知有樂受但不成就不可
由如汝所引經無樂受義得成是汝
所言由樂因不定故無樂是義不然
由不解因義故說此言何以故諸塵
觀依止位差別成為樂因或成苦因
不但唯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
可立樂因為定譬如火勢觀應熱飲
食位差別成為美熱因此火勢即是
美熱因若至此應熱飲食位差別必
成美熱因無時至此不成美熱因於
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

阿毘達磨俱舍論卷第六 第八 依計
別所生樂受是人於對治中生樂想

若此苦未生及以滅此樂想應取分
明起於定樂中若生樂想是何對治
於擔重易有中別位所生必有樂受
乃至如此相身位未滅若不取後
樂想應取重起如此疲極人轉威儀
中應知亦介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
味酢是故樂受定有此義應成由三
苦相應故一切有派皆苦是所說集
諦即是苦諦此言與經相違何以故
於經中說唯貪愛為集由貪愛勝故
經中說為集不撥所餘諸法為集此
義云何可知由於餘處亦說別法為
集故佛世尊說偈云
華貪愛無明此三於未來 能為諸有因
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為
法相續恒有因故說貪愛為集佛欲
說生因有因故於偈中說餘法謂業

貪愛无明如經言業於生是因貪愛於有是因復次由經中有因有緣有發起次第故佛世尊安立種子及田說識等亦為因何法名生何法名有界道生等品類差別故取此身名生無差別接續後有說名有此二次第以業及有愛為因譬如舍利斐等種子由品類有差別故能為差別芽生因水等無差別故通能為一切芽生因業及貪愛譬喻如此貪愛為有因此中有何道理為證無貪愛人不受生故何以故有愛無愛二人俱死唯見有愛更生不見無愛更生由離貪愛無生故是故知貪愛為有因復次由轉變相續故若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變是故於未來中由比量應知亦如此復次更無餘惑能執取此身猶如貪愛譬如浴散分中燥摩須羅肩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余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門顯示真實義緣名句字於真義起智若入觀時不能緣名等若出觀時不能緣真義是故名等及此智由顯示假故有於此三法以何法為俗但名所作無體是俗由隨順世間說有瓶水名等稱為實語不說為妄是故立此為俗諦離此三所餘名真諦若物分分被破物智起不異若由智析除餘法物智亦不異若離名等於境界智亦不異說此法名真實譬如色等若約隣虛析此色及由智除味等餘法緣色智起不異如色受等應知亦余此名世間真諦如此等法由於世間實有故故立為真諦復有餘師說若法是出世智所緣或是出世後智所緣如此亦說名真諦

謂境界真果真道真若餘法異此三說名俗諦略說諸諦已若廣說應知如六勝智論說修何方便能入四諦觀應說此義是故從初發行次第今當說偈曰住善行有聞思後學修慧釋曰若人求欲觀四諦從初先學持戒次取學隨順四諦觀文句次聽文句正義聽聞已如理正思義無倒思已後修習觀行令成修慧此人依聞慧生思慧依思慧生修慧此三慧何相偈曰名二義境界聞思修三慧釋曰彼言聞慧緣名為境思慧緣名義為境有時由文句引義有時由義引文句修慧但緣義為境何以故此慧已成故不觀文字唯緣義起譬如有入未曾學泗不離浮物者已學未成或離或捉若學已成不依浮物自能得渡三慧譬如此毗婆沙師說如此於此分別中思慧不成就若思緣名起則成聞慧若緣義起則成修慧若立三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
阿毘達磨俱舍論卷第十六之三
 聞生名聞慧思修慧亦介辟如說食
 為命說草為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
 心能遠離住謂遠離群雜及蓋覺觀
 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
 已得可受衣服等緣更求多得說名
 不知足求得未得說名大欲阿毗達
 磨師說如此為不介耶此求多得於
 未得起非於已得若介此二何異汝
 等應說若執如此是義可然由已得
 非可愛非多衣服等緣心憂不安說
 名不知足未得可愛及多求得說名
 大欲偈曰翻此二對治釋曰翻此不
 知足及大欲應知二種法為對治謂
 知足及少欲偈曰或三界無流釋曰
 此二種對治或屬三界或屬無流界

不知足及大欲唯屬欲界此知足少
阿毘達磨俱舍論卷第十六之三
 欲自性云何偈曰無貪類釋曰無貪
 善根為性偈曰聖種釋曰是知足少
 欲無貪為性故是故入聖種攝由聖
 人從彼生故說彼為聖種是聖種已
 無貪為性故偈曰前三知足體釋曰
 前三謂隨得衣服飲食住處知足此
 三知足是前三聖種體第四聖種謂
 修滅樂戲云何此第四以無貪為性
 由皆有欲生故復次由四聖種佛
 世尊顯示何義偈曰後顯業三
 釋曰佛世尊既為法主弟子棄捨生
 具及業基出家依佛求解脫法主立
 二正事一生具二業基由前三聖種
 安立生具由第四聖種安立業基依
 此生具汝等作如此業基不久應至
 得解脫云何法主安立如此生具及
 業基偈曰愛生對治故釋曰於經中
 說貪愛生有四如經言比丘因衣服
 貪愛欲生欲住住欲取因飲食
 及住處貪愛欲生欲住住欲取
 比丘因如此有非有貪愛欲生廣
 說如經為對治此四種貪愛故說四

聖種偈曰我所我類愛為暫永除滅
阿毘達磨俱舍論卷第十六之三
 釋曰是前所說義復有別意故須更
 說我所類謂衣服等三我類謂自身
 於此二生受此中為暫滅我所類愛
 故立前三聖種為永滅四愛謂我所
 類愛我類愛故立第四聖種此義已
 說由因此義觀行人得善調伏後修
 觀得成若人已調伏堪為道器於修
 中緣何法門得入修觀偈曰入修由
 二因不淨觀息念釋曰何人因不淨
 觀入修何人因阿那波那念入修次
 第偈曰多欲多覺觀釋曰若人欲行
 恒起或重起此人由不淨觀得入於
 修若人由多覺觀行起散亂心此人
 由阿那波那念得入於修何以故此
 念由不緣多種境故是故生起能作
 滅離覺觀對治不淨觀由緣多種差
 別色形為境能引生覺觀餘師說如
 此又餘師說由不緣外門起故不生
 覺觀不淨觀如眼識緣外門起故引生
 覺觀由觀察彼境故此中欲有四種
 一色欲二形身欲三觸欲四威儀欲
 諸師說為對治第一欲修觀行人應

阿毗達磨俱舍論卷第六 第八大科 一
緣棟黑等色為境作不淨觀為對治

第二欲應緣腫脹被食分散為境作不淨觀為對治第三欲應緣赤筋相連骨為境作不淨觀為對治第四欲應緣不動死屍為境作不淨觀諸師說若欲修通對治偈曰骨觀通欲治釋曰於相連骨聚中四種欲境品類皆悉不有若緣此骨聚為境修習不淨觀通能對治四種欲由不淨觀皆假想一處思量為體故不能永滅諸惑但能伏滅諸惑觀行人修習不淨觀有三種一初發觀行二已數習成行三已過思量行此中偈曰骨量通至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介如此次第漸漸增長滿於房寺伽藍回內乃至遍滿大地以海為邊假想見如此骨聚遍滿為增長意樂故後更縮減前觀乃至假想唯見自身骨聚

阿毗達磨俱舍論卷第六 二大科 二
為漸略廣心故心由如此量自在

不淨觀得成於此位中是人名初發觀行偈曰除脚頭骨半說名數習成釋曰復為漸略細心量差別故於骨聚中除脚骨思惟餘骨是名下略如此次第乃至除半身及除半頭骨思惟餘半頭骨是名中上二略由於略自在究竟故於此位中是人名已數習成行偈曰安心於眉間說名過思量釋曰此觀行人除所餘半頭骨唯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不自在小故小此中有四句已熟未熟思惟未熟已熟思惟緣自身乃至海邊骨聚為境故復次此不淨觀何法為性幾地何法為境何處得生此義次第應知偈曰無貪性十地欲見境人生釋曰此觀無貪為性地有十謂四定及四近邊定中間定欲界以欲界所見法為境所見謂色及形是故此定以義為境此義可然此觀唯於人道中生餘道則無何況餘界於人道中

阿毗達磨俱舍論卷第六 三小科 三
除此鳩婁由如此義是故此觀名不

淨觀隨觀世境界亦介若無生為法緣三世為境由假想思惟故但是有流有離欲得有加行得由曾得不曾得故說不淨觀相及差別已阿那波那念今當說偈曰阿那波那念慧五地風境依欲身釋曰若風向身入名阿那若風背身出名波那緣二為境憶持名阿那波那念此念以智慧為性而說為念者譬如念處此慧因念力得成故故說為念此念依五地生謂三近邊定初定中間及欲界由說與捨相應故由苦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為境從欲界依止生於人天有此觀或由離欲得或由加行得此觀是真實思惟屬正法內觀行人偈曰外道無釋曰於外道教無此觀無正說故自不能覺微細正

阿毘達磨俱舍論卷第六之三

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難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雜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速如息行心亦隨行此息為遍行身內為行身一分如息行心亦隨行若息入行至微心齊齊下腔脛由如此屢所次第乃至脚心亦隨行息若出行或一揀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胸指堅念於中住譬如摩尼依縷相者觀視此息為益為損為冷為熱等此觀不但以風大為境四大及所造色心及心法以彼為依具以五陰為境界轉者轉緣風境慧安

阿毘達磨俱舍論卷第六之三

置此念於上品善根處乃至世第一法淨者此念已入見道修道中自餘師說從念處為初金剛心為後名轉盡智無生智名淨此中說偈一數二隨行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隨身隨身所依地入出息與身同地由息是身一分故此息依止身心差別生起生無色界衆生及在柯羅邏等位於中不有故入無心定及在第四定於此人亦不有故何以故若身中已有空入出息地心若正現前此息必生起若人出第四定觀風則先入若死若入第四定觀風但出不入偈曰衆生名釋曰假立衆生法聚中一分故偈曰非取釋曰與根相離故非心心法所取為依止偈曰等流釋曰非增長非果報若身增長此不增長故非增長已斷更續故非果報何以故無果報色有如此相故是等流偈曰非下心所緣非餘心釋曰此二息同地心及上地心能緣此為境

阿毘達磨俱舍論卷第六之三

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為成就四諦觀故次說修四念處何以故四念處通攝一切法故能對治四倒故云何作四念處觀偈曰身受及心法由簡擇二相釋曰先由別通相簡擇身次簡擇受心法別相者是彼各自性通相者譬如一切有為以無常為相一切有流以苦為相一切法以無我空為相復次身有何別相四大四大所造為相異前三名法復次彼說若人正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與自性念處相應故能緣境界念處故是二念處境界說名境

界念處自性念處是慧云何可知於
身觀身別通身相名身念處由此經
言故何法名觀智慧何以故若人有
慧於內身中能觀通別二相故云何
說慧為念處毗婆沙師說由念多故
說名念處義判云由念力安立成故
譬如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跋說此觀行
人若住觀中觀身別通二相念緣身
為境即生注長佛世尊自說觀行人
若住觀中觀身別通二相念住不忘
由此經故知慧是自性念處是處說
如此義比丘是四種念處云何生集
六何滅離是食生集即是身生集是
食滅離即是身滅離此經但說境界
念處於中念止住故如境界彼名亦
如此由緣自他及二相續為境界故
四念處各有三種偈曰次第如生釋
曰彼次第隨生云何如此如鹿先
觀察故由身是處愛欲依止此由受
愛欲此由心不調伏此由惑不滅故
立次第偈曰四對治倒等故釋曰能

對治淨樂常我是故說念處次第有
四不增不減此四念處中前三境界
無相雜第四有二種若但見法境界
則不相雜譬如身等若通觀二三四
同一道理同一境界此則相雜如此
數數修習身等為境四種念處已偈
曰此人法念中揅攝境界住觀法無
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
法揅攝為一境由四相觀察謂元常
相苦相空相無我相偈曰從此暖行
生釋曰從此法念處如此次第數數
修習至取上上品有善根名暖行即
生起是如暖行名暖行是能燒滅薪四
聖道火前起相故故說名暖偈曰具
四諦為境有十六種行釋曰此暖善
根由位長故具緣四諦為境有十六
行以四相觀苦謂無常苦空無我以
四相觀集謂因身生緣以四相觀滅
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介釋曰是暖
由軟中上品次第增長從暖上上品

有善根名頂即生起此善根應知如
暖具緣四諦為境有十六行由是取
上上品勝彼故立別名由是善法頂
故故說名頂何以故從此有隨有過
故偈曰於二由法念安相釋曰於暖
頂二善根中由法念處安相何法名
安相於四諦初安立十六相偈曰長
由餘釋曰此二善根已生更修四念
處故得增長若人增長已於前所得
無復現前由不恭敬故偈曰從彼忍
釋曰從軟中上品增長頂善根忍
善根得生取極能忍四聖諦理故無
退墮故此忍亦有三種謂軟中上品
中偈曰二忍同彼釋曰如前說頂軟
中二忍亦由安相故一切忍偈
曰法念長釋曰是三品忍同用法
念處為增長不由餘念處偈曰欲
界苦為境增上品釋曰是取上品忍
為引世界第一法故故緣欲界苦起是
故暖等善根緣三界苦等為境此義
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

阿彌陀佛會釋論卷第六 第七 孫持
 說名中忍若一剎那緣欲界苦為境
 此名上品忍偈曰一念釋曰此上品
 忍但一剎那無長時偈曰世第一亦
 亦釋曰如上品忍緣欲界苦為境一
 相一剎那世第一法亦亦緣欲界苦
 為境一相一剎那此法是世間法由
 有流故於世間法中取勝故說世第
 一勝者離同類因此此功力能引聖
 道故是故暖等念處為性故同是慧
 性偈曰諸五陰離至釋曰是一切皆
 以五陰為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
 緣三諦為境暖位安相中修法念處
 現在同類四若緣滅諦為境此有二
 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
 為境增長中但修取後念處同類四
 復修四念處及一切行由已得性若
 安相於頂中雖緣四諦修取後念處
 緣滅諦增長中但修取後念處未來
 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

阿彌陀佛會釋論卷第六 第七 孫持
 行若安相於忍中於一切位中修取
 後念處未來具四及一切行若安相
 於世第一中但修取後念處未來具
 四行亦四由無後分故由以見道故
 偈曰如此史擇分能四釋曰如此有
 四種史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史擇
 分能有何義史以無疑為義擇以分
 別法相為義此二即是聖道義由聖
 道能滅一切疑故能分別四聖諦相
 故謂此法是苦乃至此法是道是故
 一切聖道名史擇分者於見道中隨
 約一道故名分若法能引此今生說
 名史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
 是見道伴類故故於彼無不緣欲界
 故此欲界應先知先滅離故由此二
 地不具奢摩他毗鉢舍那故此二
 是見道伴類於二地無故二地非決

阿彌陀佛會釋論卷第六 第七 孫持
 擇分能善根所依處此四善根以色
 界中五陰為果報但能圓滿不能引
 生由背憎生死起故偈曰說二下地
 釋曰大德瞿沙說前二史擇分能善
 根以七地為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
 類非擇滅故云何捨史擇分能善根
 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
非得先所捨辭波羅提木又護非曾
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
阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

婆藪盤豆造

陳元竺三藏真諦譯

分別聖道果人品之二

復次如此連捨二退何法為性偈曰
二退非至得釋曰此二退以非至得
為性連退必由罪過成捨退則不定
已得暖人後若退墮必定以涅槃為
法若亦此暖與解脫分能善根何異
由於見四諦位寂近故若無障礙復
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惡
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雜生依
止有惑所有別類皆已得無生法謂
惡趣勿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

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七 婆藪盤豆造

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
他利益為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史擇分
能善根成具大正覺謂成獨覺獨覺
性不可迴轉何以故偈曰不忝利他
故餘轉性不遮釋曰若觀行人本發
獨覺願後入修觀得暖頂二善根此
善根則不可轉為菩薩善根何以故
由彼不為利益他事故發願修觀故
此二位雖復可轉於彼無可轉義以
心願堅故若轉作聲聞不遮此義復

阿毘達磨俱舍論卷第七 第三十

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定擇分能善根乃至善提唯於一坐得究竟善提謂盡智無生智此義後當說有餘師說從修不淨觀乃至善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善薩此義無適於過去生未修解脫分能善根但於今生作功力生史擇分能善根為有如此義不必定無如此義何以故偈曰前彼解脫分釋曰此義史定應知於過去生先生解脫分能善根已今生方得生史擇分能善根若人急疾修行經幾生修得成解脫分能及史擇分能善根偈曰速解脫三主釋曰第一生先生解脫分能善根第二生次修史擇分能善根第三生修得聖道譬如次第下種苗成結實何故如此次第於此法真理及教中應令自相續入住成熱解脫諸師說解脫分能善根偈曰聞思性釋曰此業

阿毘達磨俱舍論卷第七 第四十

但是聞思慧類非修慧類此有幾業偈曰三業釋曰若論取勝但是意業由願所攝身口二業亦成解脫分能何以故有人施一食或守一學處樂解脫力所引故因此業引生解脫分能善根引此業於何處偈曰引生於人道釋曰人道中於三洲得引生此業於餘則無般若厭離二法如應無故由義相應說解脫分能已入四諦觀次第是今所說此中乃至世界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釋曰欲界若是彼境界此忍說名善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華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溫縣名正於中定者是一向不異義至得此史定故名入若此忍已生說此人名道人此法次一剎那未生時凡夫性已轉滅是此忍未功能此義可然無

阿毘達磨俱舍論卷第七 第五十

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熱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善智忍後無間於欲界苦中法智生說此為善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介生於餘善類忍及智釋曰善法智後無間合色無色界善為一阿緣境類智忍生說此為善類智忍次無間類智生說此為善類智於初入觀由知法真實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阿緣境是前境類以後隨應前故說後名類如於善有四忍智生偈曰三諦介釋曰善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唯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為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為初成故若今與經相連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為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諸此義無失四諦觀中有說出觀有說不出觀此義應思若說如此是時正見苦則滅除集至得滅修習道

故說一時觀諸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无不决心由此經是故知有一時觀四諦是義不然律不更起必定應滅故說此言是所說有十六心觀偈曰世第一同地釋曰隨世第一所依地十六心觀同依此地世第一所依地有六於前已說云何必定應有此義先忍後智由此義偈曰忍智無間道解脫道次第釋曰忍謂無間道約煩惱至得斷不可間斷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闔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相違是義不

然忍是智伴類故譬如巨事說為至事忍於智亦令為一切十六心由見諦故皆是見道為不令雖然偈曰由見未曾見見道十五心釋曰以苦法智忍為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重習所曾見故成修道為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或滅離故若汝言是故此屬見道是義不然由有太甚失故七智士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為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為性十五剎那此

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第九段 神本

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
說名由信隨行者利根人說名由法
隨行由信人故隨行於義故名由信
隨行又由信根隨行為此人法故名
由信隨行先由信他故尋思義由法
隨行亦先由經等正法自尋思義
為此義故說四量法為量非人義為
量非文句了義為量非不了義智為
量非識士何判此四由四種人差別
抄一由貢高人差別故二由路柯耶
耶柯人差別故三由自見取住人差
別故四由聞勝人差別故此中於貢
高人以法為量非人由共論說思量
為智所得故不但由威儀差別復次
佛世尊有說人有說法此中法為量
非人此法有二種文句及義此中義
為量非文句由不受著國土言說故
何以故不應成取文句為勝文定應
思量簡擇義佛世尊說經有二種有
了義有不了義若人簡擇義應以了
義經為量非不了義佛世尊說隨福
行及不動行識為生善道說四諦智

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第十段 神本

為至得涅槃若人行於法似法以智
為量非識復次於四時中有失無失
故約四人立四量一讀誦時二憶持
時三簡擇時四修行時此二人偈曰
若已滅修惑於初果道向釋曰沙門
果初者謂須陀洹果於一切果至得
中為第一故由未得此果故若由實
有義但名由信隨行由法隨行如先
由世間道已滅修惑或是具縛說此
為向須陀洹果偈曰乃至滅五品釋
曰若此人先由世間道滅欲界修惑
乃至五品盡如此說向初果偈曰向
二滅九前釋曰若此二人從第五品
後先滅六七八品已方入見道中說
此二人向第二果謂斯陀含偈曰離
欲欲色界則向第三果釋曰此人若
已滅第九品離欲欲界惑已滅上界惑
乃至無所有處說此二人向第三果
謂阿那含偈曰十六二住果隨阿向
三人釋曰若第十六心起不可更說
此人為由信法隨行亦不可說向果
云何可說住果人住何果於前若向
此果今即住此果或須陀洹果或斯

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第十一段 神本

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
先於見諦感滅離欲有頂故偈曰是
時信樂得見至教利根釋曰是時鈍
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
得取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
第十六心但說為須陀洹人不說為
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
此義為定是故若人住果乃至未修
行果勝道為得別果是時未可說為
向別果於餘果亦亦若人離欲第三
定更依下地入正定此人必定現前
由果勝道若不從下生上界則不
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夫有
九品地地德亦亦釋曰如欲界中所

說有九品蓋於色無色界地地乃至有頂應知各有九品蓋如惑德亦介為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上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品中上品有上軟品中上品上品此中由軟軟品道上上品蓋減乃至由上上品道軟軟品蓋減何以故從初上上品道品不得生故於已生上品道人相續中上品蓋已無故譬如浣衣先除塵垢後方除細又如麈闇由微細光滅微細闇由大光滅道或亦何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闇如此於一切九品蓋中偈曰未滅修惑品住果七生竟釋曰若人已住果未

滅一品修道所滅或說此人名須陀洹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為勝七反受生是彼圓滿生何以故勝言者極為義道者謂向涅縣流由此道行至涅縣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為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介此人受二十八生云何說七生為勝由七平等故故說七生為勝譬如七處勝智及七葉樹毗婆沙師說如此若介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為勝亦介第八生不應

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返非合二有七返經說於人天道唯有七返云何得知此義七返人道七返天道由經言七返於人及於天迦尸比部說有各各語謂七返於人七返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介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介譬如七步毒地毒又如第四日虐復次由七結為餘故下結餘二上結具五雖於中間修聖道現前不得般涅縣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介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為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為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

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第五報 神 戒珠

愚作小罪生惡道 智作大罪離惡道
如小圓鐵必沉水 大鐵成鋒則得浮
經中說七生為勝作苦後邊何者為
苦邊度此七後無復有苦令苦不更
相續復次涅縣名苦後邊云何作涅
縣由能除障涅縣至得故辭如人說
為我作空有餘人七生為勝此亦不
定是故不說如此未滅修惑往果入
說名七生為勝偈曰若滅三四品二
三生家家釋曰是須陀洹人由三因
緣轉成家一由滅惑故成三四品
惑滅故二由得戒對治無流根故三
由生二三生為餘故於偈中但顯二
因須陀洹人後得滅時得戒對治無
流根義不由說成故是生有時寂少
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
於天往二三家般涅縣或於此天或
於彼天二人家家於人道亦亦或於
此洲或於彼洲復次此得初果人偈

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第六法 神

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无生故
欲瞋癡三品惑薄弱故今唯軟品為
餘故是得果人偈曰已滅七八品一
生名一間則向第三果釋曰由三種
因緣斯陀舍人轉成一間人一由七
八品惑滅故二由得戒對治无流根
故三由一生為餘故云何一品惑能
障此人阿那含果由此人應度下界
故如前所說於三位中三種業起為
障如業能障應知惑亦亦由應度業
果報果及等流果地故惑或業皆為
障聞者障義此障唯一在唯一生障
此人般涅縣故唯一惑障此人得阿
那含果故故名一間滅七八品其義
如此若未入四諦觀前已滅第三四
七八品或後方證果不成家家亦非
一間乃至由果勝道未現前起偈曰

阿毘達磨俱舍釋論卷第七 第七法 神

滅九阿那含釋曰得果人由滅第九
品惑應知名阿那含於欲界不更來
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
滅二故偈曰此生有行無行般涅
縣上流釋曰此人於中間般涅縣故
說名中滅如此已生即般涅縣故名
生滅不由行般涅縣由行般涅縣此
義應知此阿那含人有五種中間滅
者於中陰般涅縣生滅者唯已生不
久般涅縣由熟修運載道故此滅由
有餘涅縣有餘師說具二涅縣是義
不然此人於捨命無自在故彼說有
行滅者若人受生已於修不息加行
申多功用般涅縣恒修運載道故
無行滅者不由多功用後般涅縣尊
重修運載道故餘師說由有為無為
道般涅縣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
熟修不熟修所成故是故滅不由功
用得由功用得生滅者取能運載道及
寂上品道諸惑取軟品上流者性上

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為因
故由果者阿迦尼師吒為勝有頂為
勝故此中若人雜修定為因則往生
阿迦尼師吒於彼般涅槃偈曰起出
半超出過退釋曰阿迦尼師吒為勝
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
定由取初定味捨命生梵眾天由隨
宿世串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
處故於一切一生故過退者若人行
於一切處後入阿迦尼師吒無時阿
那舍人是所生處更受第二生由行
增勝故若介此人阿那舍義則得圓
滿於已生處一向不更求故如此雜
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

頂為勝何以故此人隨定上品起敬
朱心生一切處已唯不入五淨居天
由次第受三無色處生後往生有頂
皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗
鉢舍那行人上流人於中間般涅槃
我見此義不違理而說阿迦尼師吒
及有頂勝者過此無行處故譬如說
須陀洹七生為勝如此五人皆是行
色界阿那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
曰有餘阿那舍於今主即般涅槃此
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
上流六何各三差別中滅者速疾非
速疾久時般涅槃故由三鐵星譬
而分別故生滅者生元行有行般涅
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起

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有有
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
如理各有差別是前二三由惑由根
差別故有異後三由後報業差別故
有異此九人由九種業惑根故是故
阿那舍人成九種若介去何經中說
有七種賢聖人行偈曰上流非差別
說七賢聖行釋曰上流為法故名上
流由說此人無分別故經中說七賢
聖行去何係如此上流行說為七賢
聖行不說餘有學人行唯此人於餘
地有行餘人則不有此人但行善業
不行不善業若人行此行唯往不來
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介
云何經中說何者為賢聖人有學人

阿毗達磨俱舍釋論卷第七 第三三張 神

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惑故若不由別意立賢聖人我彼人是此論說復次已轉生阿那含為有如此差別不有由此義偈曰欲界轉生聖不往生餘界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為勝若亦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故說此言云何佛世尊不遮此言為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住由此二義無練根及退事復次未得離欲有學人去何不

阿毗達磨俱舍釋論卷第七 第三三張 神

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曰先雜修後定釋曰若人欲雜修諸定必先雜修第四定何以故此定隨一切事一切樂行中寂勝故若雜修必由如此方便或阿羅漢人或阿那含人先修習與多相續相應無流第四定出此觀已次修習與多相續相應有流第四定出此觀已更入無流第四定由此次第漸漸減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

阿毗達磨俱舍釋論卷第七 第三三張 神

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為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含人求得淨居天生為於現法安樂住若鈍根阿那含由怖畏諸感欲極速出離歎味相應諸定為不更退故若阿羅漢人利根為於現法安樂住若鈍根由怖畏諸感求不更退故修此定復次淨居天生云何唯五是所說雜修第四定偈曰由雜修五品淨居生有五釋曰此雜修唯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為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減定那含說名為身證釋曰減至得

於此人有或成此人故說得滅若阿
阿毗達磨俱舍論卷第七 三三九
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余是
故由得此定不可立為有學人差別
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
別成六由別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各有
九人從具縛位乃至離欲八品惑從
自所得定六九成五十四六十五十
四成八百六十四次由根差別復為
三倍若作如此計於下定得九品離
欲人此人於上地說為具縛若平等

計如中滅乃至上流亦余若合數一
阿毗達磨俱舍論卷第七 三三九
切人四十減十三千阿那舍偈曰滅
有頂八品成阿羅漢向釋曰阿那舍
義流至此阿那舍人從於初定離欲
一品惑乃至滅有頂八品惑此人成
阿羅漢向偈曰第九無間道釋曰能
滅有頂第九品惑無間道中此人亦
是阿羅漢向偈曰此名金剛定釋曰
此者是能滅第九品惑無間道說名
金剛辟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家上上品
故餘師說金剛辟定有多種差別非
至定所攝緣有頂苦集為境苦集類
智行相應有八滅道法智行相應有
八滅類智行相應緣初定滅為境有
四乃至緣有頂滅為境有四道類智
行相應有四合緣一切類智品為境
故此金剛三摩提由智行境界差別
故成五十二金剛三摩提如非至定
所攝乃至第四定所攝亦余空識無
所有無邊入所攝如理應知有二十
八二十四二十於無色界所依止法

智及緣下地滅為境類智無故下地
阿毗達磨俱舍論卷第七 三三九
對治道為境手為因故有餘師執道
類智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余於空處等依
止次第有四三三三三三三三三
提復次由性根差別此三摩提更成
多種是所說有頂第九品惑此由金
剛三摩提所滅偈曰由得第九滅盡
智釋曰與第九品惑滅離至得俱起
智名盡智即是從金剛三摩提無間
後所生解脫道是故名盡智由與一
切流盡共起故由此智於初偈曰無
學應釋曰此人於前是阿羅漢向盡
智生時即成無學名阿羅漢由至得
阿羅漢果故為得別果無有別學更
應修學故名無學是故為作他利益
事相應故名阿羅漢一切有欲人所
應恭敬故名阿羅漢是故此義自成
謂所說七人名有學彼云何名有學
為得流盡恒學三學為法謂係戒學
依心學依慧學此三學成定慧為性

阿毗達磨俱舍論卷第七 第五 持三

若尔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
如前學後學亦尔若尔自性住聖人
云何以學為法由意欲故是有學辟
如行人寔息學至得不相離故復次何
者為有學法一切有學人無流法何
者為無學法一切無學人無流法涅
縣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為證
得須陀洹果行於道二證得須陀洹
果乃至七為證得阿羅漢果行於道
八證得阿羅漢果此人由名故成八
若由寶物唯五前一是一向果道人後
四是住界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
若先多減及離欲欲界人有三種於
見道中成斯陀含向及阿那含向此
非須陀洹斯陀含攝何以故於前已

阿毗達磨俱舍論卷第七 第六 持三

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為
自地惑對治偈曰餘二種釋曰除有
頂於一切地離欲中有二種由世出
世道凡夫及學人皆得離欲此中偈
曰由世道聖人離欲至得二釋曰由
世間道若聖人至得離欲則有二
種滅離至得起一世間至得二出世
至得偈曰餘說由出世釋曰由出世
道若聖人得離欲滅離至得亦有二
種餘師說如此何以故偈曰捨惑不
應故釋曰若聖人由聖道至得離欲
若世間至得不生此義中若人由聖
道離欲無所有無邊入依上諸定更
修練根行此人由具捨前道果道一

阿毗達磨俱舍論卷第七 第七 持三

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辟
如有學人於有頂惑以得半解脫於
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

阿毗達磨俱舍論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅製造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

婆藪藍口造

陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品之三

復次如凡夫生初定地以上由捨欲界感滅離至得與彼感不更相應於彼亦亦是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰由無流非至離欲一切地釋曰若依非至定地修無流道能離欲一切地乃至有頂若人依近分定得下地離欲為如無間道一切解脫道亦從近分定起不非何為偈曰從定近分後脫道三地勝釋曰一切眾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寂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寂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

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八 第三 淨

根難成故是故於離欲三地寂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聖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釋四諦為境故如諦十六相起此義自成偈曰解脫無間道世間如次第寂靜寂重等想一下地境釋曰解脫道起寂靜等為相無間道起寂重等為相此二道如其次第第一淨上地為境起第二緣下地為境起若解脫道思量上地則緣寂靜美妙出離隨一相故若無間道思量下地則緣寂重逼惱厚壁障一相故由不寂靜故名寂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缺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

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八 第三 淨

智或無學正見釋曰若人成不壞法阿羅漢從盡智無間後无生智必生非盡智無學正見生若非不壞法人從盡智更生盡智或生無學正見非無生智有退墮故復次此無學正見於不壞阿羅漢為必不生耶偈曰此通應釋曰若不壞法阿羅漢從無生智後有時無生智更生有時無學正見生何以故此正見於一切阿羅漢皆通無差別是前所說四果此果屬何法是沙門若果何法名沙門若偈曰沙門無垢道釋曰若道是無沫稱為沙門若由此道人成沙門由能寂靜或故如經言此人能寂靜多種惡法不應慧法涂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眾惡故非真實沙門那復次此沙門若何法為果偈曰有為無為果釋曰有為無為法是沙門若果此果於前已說有四種謂須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢如經言比丘沙門若果有四廣說如經復次此果有幾種偈曰彼一減九十釋曰此

阿毘達磨俱舍論卷第八 第四法

沙門若沙門若果有為無為各八十
九此是何法偈曰解脫道與滅釋曰
為滅見惑有八無間道八解脫道為
滅修惑於九地各有九品無間道各
滅九品惑各有九品解脫道此中一
切無間道名沙門若一切解脫道名
有為沙門若果是無間道等流果及
功力果故諸惑滅離名無為沙門若
果由如此義有為無為果各有一減
九十若介於佛世尊此義應合分別
不可分別若果甚多得曰成立四種
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
立若唯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

阿毘達磨俱舍論卷第八 第五法

得離故得無流持果釋曰於二果中
不唯以世道滅為果謂斯陀含果阿
那含果云何見道果滅於中相離同
一至得攝一切滅為一一果故是故
經中說何者為斯陀含果謂三結滅
離及欲瞋癡薄弱何者為阿那含果
謂五下分結滅離由无流道至得滅
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
由能遺蕩諸惑故說名婆羅門或說
名梵輪由梵轉故與无上梵法相應
故說佛世尊名夫嵐摩如經中說世
尊是夫嵐摩如此寂靜如此清涼廣
說如經故佛世尊名夫嵐摩此輪是
佛世尊輪故名梵輪唯佛世尊所
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

阿毘達磨俱舍論卷第八 第六法

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
定此一法似軸是故見道說名法輪
立此見道為法輪以何法為證於聖
儒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若
聖諦此諦必應知此法已知如此三
轉於一轉中法眼成智成明成慧
成如此三轉及四相諦皆有由同
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
相云何安立此為法輪是法門本名
法輪此中亦具有三轉十二相若介
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
名若聖諦及集滅道聖諦此法必應
知必應滅必應證必應修此法已知
已滅已證已修云何說名轉由行度
他相續令彼解此義故復次一切聖

道皆是法輪由能行度於弟子相續
故此法於他相續由生見道故正被
轉說已轉復次於何界中得幾沙門
若果偈曰欲三三界後釋曰唯於欲
界中得三果於餘無寂後沙門若果
謂阿羅漢此果於三界通得此前二
果未離欲人所得故於上不得此義
應理第三果云何於上不應得偈曰
上界無見道釋曰於欲界上無見道
若離此道已得離欲人至得阿那含
果無有是處由此義是故但於欲界
有三果由何因於上地無見道於元
色界正間無故不能緣下境界故故
无見道於色界中偈曰無礙故此作
彼究竟經故釋曰色界凡夫由愛著
三摩跋提樂由無苦受故不生厭惡
心若離厭惡無別道理能引生聖道
如此等名道理亦有阿含為證經言
有五人於此造作於彼究竟何者為
五中滅乃至上流造作者謂初發修
見道是涅槃正方便故究竟者謂至
得阿羅漢果由此經故知於上界無
見道前已說此義若不壞法阿羅漢

盡智後必生無生智阿羅漢為有老
別不說有偈曰阿羅漢有六擇曰於
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
得為先偈曰彼既依時受擇曰此五
人應知彼解脫依時得成及寂所愛
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
辭如醉竟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
解脫則恒成无破壞由無退墮故偈
曰故非時解脫釋曰是故就此人
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
由躉時永時解脫故立彼為有時解
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為性此六
阿羅漢為從初有六性為後得六性

偈曰有餘本得性有餘練根得釋曰
有人從初本以退墮為性有人從初
本以自害為性所餘性亦復次有
人先以退墮法為性後由修練根行
更進得自害法為性乃至進得不壞
法為性應知亦此中退墮法者若
人必定從所得法退墮不能得自害
法為性自害法者若人必定應蒸害
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策強退
墮曰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
法為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德
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
阿羅漢色無色界唯有二謂住不動
 阿羅漢色無色界唯有二謂住不動
 法及不壞法此二人更退自書修練根
 行此事不有故此六人中何人得退
 從何法退為從果為從性偈曰退性
 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
 性此人非從此性退由有學無學道
 成就令堅實故若有學性世出正道
 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
 洹果无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
 不住餘性若不介由得增長性轉增
 不成退復有何因從初果不退偈曰
 見惑無類故釋曰云何無類一切見

諦阿羅漢依我生起故彼以身見為
 諦所滅惑依我生起故彼以身見為
 根本故此所依我必定永無故說無
 類若介彼應成緣無為境非緣無為
 境由緣諦為境緣於諦中不如分別
 為境若介何惑不然有差別何以故
 我見於色等類由作者受者自在者
 分別故增益非害有我性起以身見
 為依止所餘邊見等惑生起是故說
 無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色
 等類中愛增上起不了為自性生起
 是故說有類何以故彼有微淨等境
 由緣此故彼得起我等皆无駘騁復
 次隨道所滅惑有境類各各相對謂
 可愛不可愛等一切見諦所滅惑通
 以我等相為境是故無各相對境類
 復次見道所緣境謂無常苦無我空
 真實是有故非世道所緣故於無始
 生死先未曾所證見故是故初果無
 退事復次聖人若不至心觀察由念
 忘失修惑則起若至心觀察則不得
 起譬如於藤起地想若人不至心觀
 察我見等惑則不得生起諸見由明
 了決定故是故聖人從見諦惑無有

退義經部師說從阿羅漢果无有退
阿羅漢依我生起故彼以身見為
 退義經部師說從阿羅漢果无有退
 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
 是真滅若由聖智所滅復次偈曰說
 無放逸事釋曰經云有學人於無放
 逸中我說必有無放逸事於阿羅漢
 我不說若汝言於阿羅漢亦有無放
 逸事如經言阿難於阿羅漢人利養
 讚歎等事我說亦能為障是義不
 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現
 從此无別因緣能令阿羅漢退墮若
 汝言從後時解脫有退是義可然我
 等亦說如此此依時解脫義應須思
 量為是阿羅漢果為是九定是根本
 定及根本三摩提云何知依時現前
 故說名依時解脫為於現世安樂住數
 數所尋修故說名所愛有餘師說是
 應所取味故說名所愛阿羅漢解脫
 恒相隨逐故不可立為依時非復所
 愛故不可立為所愛若從阿羅漢果
 有退墮理云何佛世尊說唯從依心
 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
跋提差別從此无退墮住不動者彼
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
德從此得勳如此應知三人差別偈
曰時解脫瞿提釋曰淨命瞿提柯在
學位中由數數敬定味故由根鈍故
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
作兩番說於餘處不曾聞說阿羅漢

後更應生云何文必定可證若汝言
鈍根所攝阿羅漢果必應更生此經
文欲證何義若汝言欲顯於生果有
能故以此文為證若余於餘果亦可
以此為證若汝言此果應生故故說
應生餘果更應生是故依時解脫非
阿羅漢果若余云何說阿羅漢依時
解脫若阿羅漢人由鈍根故現前修
三摩提觀時得成說此為依時解脫
翻此為非時解脫阿毗達磨藏說有
由三處欲界隨眠欲生起上心何者
為三一欲界隨眠欲未得滅離二隨
欲界上心欲法對根現前三於中起
不如思惟若汝言此文依具因生惑
故說何惑由不具因得生依阿舍證
不退義如此云何由道理若阿羅漢
人已得如此對治由此一切惑至得
永不生為法云何更退若此對治未
生云何諸流得盡由未永拔除惑種
子更生為法若流未盡云何稱阿羅
漢依道理證不退義如此偈曰由火
聚辭退釋曰若余火聚辭經汝宜應
教此經言多聞聖弟子如此行如此

住有時有處由念忘失故更生惡不
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
捨行若余有學人在行中亦有此義
於或生中火聚辭經由依有學位說
故於阿羅漢無如此失毗婆沙師說
諸阿羅漢人從果得退為唯阿羅漢
有六性餘人亦有偈曰凡學人六性
釋曰不但阿羅漢有六性凡夫及有
學人皆有六性何以故是阿羅漢六
性以彼次第為前復次偈曰見道无
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
於凡夫位中修度餘損有人於信樂
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唯一
阿羅漢人本末身所證我說無別因

阿羅漢傳論卷第六 第五十一

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寂後佛不壞中間餘有三釋曰佛世尊但有受用退元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老別未至得故餘諸阿羅漢亦有已得退未得退受用退此二可知由經依受用退說退立不壞法阿羅漢不以此不違經是故一切無流解脫皆不可壞如所說安立不壞法阿羅漢義此義如非不如是故此義不可難謂阿羅漢皆以不壞為法此名顯不壞義復次如毗婆沙言若有阿羅漢退阿羅漢果此阿羅漢為更受生不更受生云何得知偈曰退位不死故釋曰無有一人從聖果退在退位中捨命何以故如經言比丘聖弟子若志失憶念皆志遲緩雖若滅此志

阿羅漢傳論卷第八 第五十二

久遠得滅盡由此經言是故無有死義若不令此正梵行非可安息若人從此果退是昔所住果非所作事為更作不偈曰不作非所作釋曰若人已退不更作與本果相違事譬如健人雖跌不躄若人修練根行有幾元間道及解脫道偈曰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釋曰若人欲通達見至性修無間道唯一解脫道亦一於中方便道亦一一切無間道解脫道偈曰无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

阿羅漢傳論卷第八 第五十三

若無學人依止九地修練根行謂未至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老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无色界無練根行是故一切阿羅漢唯有九人由根老別故云何如此偈曰二佛聲聞之有九由九根釋曰何者七聲聞退墮法等人有五不壞法人有二一由練根至二從本是不壞法性於本不壞性中有老別謂二佛一獨覺二大正覺此九人由軟軟中軟上軟等根老別故是故成九阿羅漢一切聖人唯有七人謂由信隨行由法隨行信樂得見至身證慧解脫二分解脫如此七人偈曰加行根滅定解脫二故成七人釋曰若由加行成二人謂由信隨行由法隨行於前由信受他教及由法修行於義修加行故若由根成二人謂信樂得見至由軟能堅利根故一由信樂

阿毗達磨俱舍釋論

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二分解脫由
慧及定解脫惑障及定障故此入由
名成七偈曰或六人三道人雙故釋
曰若由實義準有六人何以故於見
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
八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
入慧解脫復是何人偈曰得滅定俱脫
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報故所餘但

由般若力一向解脫或障故佛世尊所
說偈

若捨此五結不壞法具學
有幾量此人成具分有學偈曰由定
根果故說圓滿具學釋曰有學人由
三義故稱具學一由果二由根三由
三摩跋提但由果者謂信樂得阿那
舍人非身證但由根者謂見至未離
欲由果由根者謂見至阿那舍未得
身證由果由三摩跋提者謂信樂得
阿那舍已得身證由果根三摩跋提
具學者謂見至身證阿那舍但由三
摩跋提及但由根三摩跋提不由果
為具有學人無有是處偈曰無學圓
滿德由二釋曰圓滿無學者唯由二
一由根二由三摩跋提若果未圓滿
成無學無有是處是故於果不論圓
滿不圓滿但由根圓滿不由三摩跋
提者謂非時解脫慧解脫人若但由
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
道老別有多種謂世出世道見道修

阿毗達磨俱舍釋論

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
次取初所生道增進道者從解脫道
後所生餘道謂三摩跋提通練根等道
此四種云何說名道由此法是般涅
縣路故說名為道若人發行此路必
定得至涅縣故復次由此法觀行人
尋求涅縣故說名道解脫增進云何
名道由是前道種類故由最上品故
由能令至後有故說前為後道由是
八無餘涅縣方便故故此四皆是道
復次此道有時說名行由此行至涅
縣故此行有四種如經言有行苦邊
智有行苦速智有行樂邊智有行樂
速智此中偈曰依定道樂行釋曰於
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

阿彌陀佛菩薩摩訶薩第八卷之三

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違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復次此行是遲人行故說名遲智速智亦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遍菩提由無餘無明滅故是已利如實能覺已作不應更作故偈曰由順此三十七覺助釋曰由彼法為菩提生方便生住受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

阿彌陀佛菩薩摩訶薩第八卷之三

菩提助法則唯有十何者為十偈曰信精進憶念三摩提智慧喜捨及輕安或覺釋曰信者於七處心澄淨精進者於境界心勇猛念者於所緣境心明不忘定者於境界一心寂靜慧者如理解喜者心安樂捨者心無功用輕安者身心隨事或能平身口覺者能思量如此十物六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為自性大說五根如根力亦亦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釋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覺分正念即是念何法為餘喜輕安捨覺分正覺及戒分此五為餘如此助覺法唯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為自性此中應知偈曰由隨勝立名一切加行得釋曰於中由隨勝故說如此名一

阿彌陀佛菩薩摩訶薩第八卷之三

切加行所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為依止故若有人說唯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為汝說如意及如意足乃至言何者為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缺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或能勝伏故故是根非力力者於修觀中在勝上位所對治或不能勝伏故故是力非根云何立次第若人信此行有勝果為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列於修位見位七部次第知釋曰初

阿毗達磨俱舍論卷第六 第五五

發行位中為了持身等境界是故先修四念處由為得增勝生長精進故故於暖位修四正勤由能入不應退善根故故於頂位修四如意足由不更退故至增上位是故於忍位修五根非惑可勝伏故是故於世第一位修五力又世間餘法亦不能勝伏由近善提位故是故於修道中修覺分由發行所顯故是故於見道中修聖道是彼所隨逐故為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大第說功覺法次第初發行者為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緣心處為滅除一切依貪憶念分別由此經言故知四念處為發行初由念處力故能生長精進為成四事故能正安立心令勝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

○阿毗達磨俱舍釋論

阿毗達磨俱舍論卷第六 第五五

根成出世法增上緣故次四如意足修五根此根寂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宜亦如實言者謂為四聖諦觀譬如自行路更如此行為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是無流偈曰无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將故復於下地疑怖未息故偈曰第二定離覺釋曰

阿毗達磨俱舍論卷第六 第五五

於第二定中正覺所離唯有三十六於彼無覺觀故偈曰於二二所離釋曰第三第四定中覺助法喜覺二法所離唯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二三無色釋曰於三元色界正語正業正命喜正覺所離唯有三十二偈曰於欲界有頂離覺聖道分釋曰於此二處唯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於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元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善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

第四九冊

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十八 戒律

說四正解淨信偈曰若約物唯二信
 或釋曰佛法僧正解淨信信為自性
 是一法聖所愛或是或一法故約實
 物彼唯二物此二為有流為無流一
 切正解淨信一向偈曰皆無流釋曰
 正解淨信有何義如實覺了四諦
 已於四處得无流信說名正解淨信
 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大
 第五云何出觀現前生起知世尊是正
 覺遍知是世尊正法正教於正說中
 第一是世尊聖弟子眾於正行中無
 等似醫師方藥安養病人三類故是
 心淨信所作名或淨信或說第四云
 若人得淨信已如此正行名或淨信
 此似無病類故或說此四似道路師
 似路似宗侶似乘經中說有學人與
 八分相應无學人尚十分相應云何
 不說有學人有正解脫正解脫知見
 偈曰解脫非學分有繫故二種釋曰
 有學位中人正有繫由未能免離煩
 惱縛故若正有繫云何立彼為解脫
 若解脫一分縛不可說為已解脫若

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十九 戒律

無解脫云何得立解脫知见无學人
 已永解脫一切煩惱縛故可說有解
 脫由依自二證智所顯故此言如理
 何法名解脫此解脫有二種一有為
 二無為此中偈曰或滅是無為心淨
 了有為釋曰無為解脫謂諸或滅
 盡有為解脫謂无學心淨了偈曰此
 分釋曰此有為解脫說名無學分諸
 分有為故偈曰即二脫釋曰此有為
 解脫經中說為一種解脫謂心解脫
 及慧解脫應知此二於無學人是解
 脫分若余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
 惑是心一向无餘師說名解脫說
 正解脫已正解脫知见異於正見此
 是何類偈曰慧如說菩提釋曰是前
 所說名菩提此法於今應知說名正
 解脫知见謂盡智無生智復次何心

阿毗達磨俱舍論卷第八 第四十 戒律

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
 說名正生此心属無學人從此惑障
 得解脫阿毗達磨云知此此心何法
 為障煩惱至得為障能礙彼生故何
 以故於金剛辟定時此至得即滅滅
 時此無學心正生此生時即是解脫
 此至得已滅此无學心已生說名已
 解脫若余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
 心為不生耶生不如今所說解脫心
 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
 能障道諸或釋曰若道正在現世能
 損前惑為未來惑作次第緣力於未
 來惑引擇滅為永遠令不更生是故
 道正在現世損現在遠未來前起時
 是前所說無為解脫經中所說界有
 三種謂滅界離欲界永除界此法有
 何異偈曰無為解脫界釋曰此無為
 解脫即是三界此中偈曰離欲謂欲

減擇曰欲煩惱減說名離欲界偈曰

減界餘惑減擇曰異欲餘煩惱減說

名減界偈曰永除別類減擇曰離惑

類所餘諸法減說名永除界此三界

即是無為解脫若由此類心起厭惡

為由此類心得離欲不此中有四句

云何作四句偈曰厭離由苦集忍智

故釋曰由苦集忍及智心但生厭惡

不由餘法何以故此二是憂惱境界

類故偈曰離欲擇曰由滅道忍及智

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

擇曰是一切苦集滅道忍及智能滅

諸惑由彼心得厭惡亦得離欲非二

由餘法若彼不能滅惑此中若已離

欲人重觀四諦由法智忍不能滅惑

若智加行解脫增進道所攝此智亦

不能滅惑偈曰此中立四句釋曰是

故應知四句義如此

阿毗達磨俱舍論卷第十八

甲辰歲高麗國大藏部藏

勅撰

阿毗達磨俱舍論卷第十九

神

婆薮羅五地

陳天竺三歲真諦譯

分別慧品第七之一

已說諸忍及諸智已說正見及正智

諸忍為非智正智為非正見耶偈曰

無垢忍非智釋曰是前所說八種無

流忍非智是所應滅隨眠疑或未滅

故可說彼名見度尋覓為體性故

如忍但是見性非智如此偈曰盡無

生非見釋曰盡智無生智非見非次

度尋覓為性故偈曰異彼聖智二釋

曰異於忍及盡智無生智所餘無流

般若亦見亦智偈曰餘智釋曰世間

般若一切皆是智偈曰見有六釋曰

五見及世間正見此六種世間般若

名元亦智所餘非見但智由幾量能

攝一切智由十智若略攝十智唯有

二智偈曰有流無流智釋曰一切智

不出二性謂世智出世智此二中偈

曰第一名俗智釋曰有流智說名世

俗智何以故此智由多緣瓶衣男女

等俗類為境故偈曰無流智有二法

智及類智釋曰無流分為二智謂法

智類智以此二智合前成三智謂世

俗智法智類智此中偈曰俗智一切

境釋曰一切有為無為法皆是俗智

境偈曰欲苦等為境法智釋曰法智

者於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對

治為境偈曰若類智上苦等為境釋

曰類智者於色無色界中以苦苦集

苦滅苦滅對治為境偈曰此二由諦異

成四釋曰法智類智由諦有老別故

成四智謂苦智集滅道智由緣四諦

起故偈曰四更二名盡無生智釋曰

法智類智由境已成四種於中若非

無學正見為性名盡智無生智偈曰

此智復初生苦集類智性釋曰此二

智若初生名盡智無生智以苦集類

智為性由苦集各四行相緣有頂陰

為境界故金剛譬三摩提與此二所

緣境同不若金剛譬三摩提緣苦集

為境則與二智同境若緣滅道為境

則與二智不同偈曰從四他心智釋

曰他心智從四智成謂法類道世俗

智此他心智更須決判偈曰過地根人上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款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為境界故復有何非所知偈曰法類乎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心以欲界上界對治為境界故於見位中无他心智通以時促故見位得為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聲論二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剎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剎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剎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歇集諦我已斷除滅諦我已證得道諦我已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歇不更知歇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老別故立盡无生智有老別獨有國阿毗達磨師說如此有餘師說由無流智得知此義說盡无生智為見者為以一切名釋此義故復次由證智為性故名見是故阿毗達磨藏中說若法是智即此法是見復次為顯今所說見異前所說見如此名

十智謂法智類智世俗智他心智若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熱智亦亦苦智是一智四智分集智滅智亦亦道智是一智是五智分他心智是一智四智分盡智是一智六智分無生智亦亦云何智准三安立為十偈曰由自性對治行相行相境加行作事辨因圓故說十釋曰彼說由七種因緣安立智成十一由自性故安立世俗智非能知真實義故二由對治故安立法類二智由能對治欲界上界故三由所緣相異故安立苦集二智不由境界體異故四由所緣相及境界體異故安立滅道二智五由加行異故安立他心智何以故由此智他心法非所知故唯欲知他心故修加行人得他心智六由作事已辨故安立盡智由事已辨人相續初生故七由因緣圓滿故安立无生智以一切无流法為因故是一切三界具對治故於前已說法智唯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得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有四行相偈曰他心智亦介無垢釋曰無涼他心智亦如此由緣自諦行相故亦成四行相唯道智故偈曰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介能取別相為境故此二種偈曰緣一物為境釋曰是時若緣心為境不能緣心法為境若緣受不能緣想如此等若介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木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无欲是義不然何以故此心非欲對治故若無流汗心非有欲非無欲不應成无欲如此等是故與欲相應心此中說名有欲乃至有癡无癡等應知亦介略心者是善心由境界少故散心者是流汗心與散乱相應故復次略心者與睡眠相應散心者所餘有流汗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流汗睡眠相應故若介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流汗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流汗心或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

流汗心則與二根相應若善心則與三善根相應若流汗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流汗心无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流汗心則少隨從三陰所隨從故若善心則多隨從四陰所隨從故流汗心力少彼所斷善根更相續故善心力多由一剎那苦法智忍生能繁害十或永不生故是故有流汗心說名小善心說名大動心者是善心能對治彼故非寂靜心寂靜心亦介非定心者是流汗心與散乱相應故定心者是善心能對治彼故非修心者是流汗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流汗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老別義云何不隨順經如經言云何心於內

阿毗達磨俱舍論卷第十九 九十九 持 卷九

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去何
心於外成散若心於五欲塵倒亂馳
動故於前不巳說耶此心亦略亦散
巳說不應理說睡眠相應漆汗心不
立為散故於前不巳說耶與阿毗達
磨藏相違阿毗達磨藏相違此亦可
然但勿與經相違去何不能釋文句
差別義不說散下劣動不寂靜不定
非脩非解脫心老別義故略上勝等
亦余若非不巳說諸支句老別義同
是漆汗心由顯彼過失老別故同是
善心由顯彼功德老別故是故彼義
差別已說不殺經相違故此所說義
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
脩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脩時
諸覺分為有散心脩不思量彼此中
說名脩由能令現前故是故無失此
中若心由懶惰勝說名下劣若心由掉

阿毗達磨俱舍論卷第十九 九十九 持 卷九

起勝說名馳動是故无失如此等或
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
經中意不余故我說如此是汝所說
一切欲相應心說名有欲何心與欲
相應若汝言欲至得相應故說與欲
相應无流心應成有欲謂有學心若
言緣欲為境界說名有欲阿羅漢心
亦應有欲何以故此心有時緣有流
心分別有欲由緣欲為境界故是心
大何得成有流若汝言緣通或為境
故是故說有欲若余是心但有癡非
是有欲由緣癡為境界故緣他心為
境界心不緣至得為境界非此心境
界緣欲為境界是故不由欲相應故
心有欲此中應知若余有欲心去何
與欲相雜是名有欲不與欲相雜是
名无欲見經意如此餘經中所說是
人心无欲無瞋無癡不迴轉為法於
欲界色界無色界依欲等至得滅故
說此文若余於前為不巳說耶若心
與別惑相雜由但不與欲相雜故應
成無欲由此經意則无過失不得取

阿毗達磨俱舍論卷第十九 九十九 持 卷九

此心為無欲去何不取由經已說此
心有瞋有癡等故勿復廣論應說本
悲檀為取他心行相為取他心所緣
境不取此二為境不觀行相境界起
故但知此心有欲不能知色等境是
心生欲慶若不余此心則緣色等為
境界若取他心緣色等為境他心智
應成取自性一切他心智知物別相
謂心及心法現世他相續欲色相應
不相應為境界於見位被遮於修位
中得非空无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
雜擇曰後二者謂盡智无生智此二
智行相有十四離空无我二行相故
此二雖緣真如多緣虛假知我生已
盡我不見從此後更受別有由觀中
智力故出觀說如此言為有無流別
行相心為無若依剎賓國師說偈
曰無淨出十六行相釋曰彼說无无
流行相出四諦十六行相心偈曰餘
師有釋曰西國師說阿毗達磨藏中
說異十六心別有無流心云何得知

彼藏云若不相應心為得知與欲界相應法不得知由无常苦空无我或由因集有緣得知或有是處有是義由道理相應故得知无是處無是義由道理不相應故得知此執非彼藏義謂有是處有是義由道理相應故得知等此何為有是處有是義由无常等相故得知是彼藏義是義不然何以故於餘文中不說此義故如此執若是彼藏義此文句於餘處亦必定應說彼藏云由見諦所滅心為知與欲界相應法不得知由我由我所由斷由常由無因由無事由非撥由勝由上由無等由極由淨由解脫由出離由不決由二心由疑由愛著由瞋恚由高慢由不了由如此非理相應得知若為結前此文句中應說前文句謂有是處有是義等由不說故是故知非是此義四諦十六行相為由名有十六為由實物有十六餘師說由實物唯有七由名有十六集滅道行相各共顯一物故此婆沙師說不尔彼說云何偈曰實物有十六釋

曰此中隨屬緣故无常逼惱為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辭如土聚弋輪繩水等聚集故能成瓶等果此法亦尔諸陰斷絕故滅能然三火故靜無交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貴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為勝依故緣無相應相應斷故滅三有為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為法故无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為根依欲為集依欲為生依欲為有有名應在後說此四於欲有何老別愛欲有四種於自體稱我起愛欲名自體无老別愛欲謂我應生名

無老別後有愛欲謂我應生如此如此名有老別後有愛欲結生愛欲名受生受欲此中第一是苦初因似根辭如於果種子故名第二由前所引辭如果初出芽等故名集第三是如種種類苦緣辭如於果田水土等為緣何以故由隨田等緣於果中香味力熟威德老別得成故名緣等四即是生從此生成故辭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无苦故靜如經言比丘如此諸行皆苦唯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唯此道无餘能清淨見故永破有故出復次為對治常樂我所我見行故修无常苦空無我行相為對治無因一因轉變因知先因見行故修因集有緣行相為對治无解脫見行故修滅行相為對治計解脫為苦見行故修靜行相為對治於定起美妙見行故修妙行相為對治數數退故解脫非極定見行故修離行相為對

阿毘達磨俱舍論卷第九 第六十三法神

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余行相不
成智慧智慧與別智慧不相應故若
執如此則應道理謂一切心及心法
於境界中取老別名行相為但智慧
能取境老別耶非云何偈曰共此緣
境法釋曰般若及一切有境界法皆
能取境老別偈曰所取別有法釋曰
若法是一切必定取老別所取若
如此執此義則成智慧是行相復
由取老別能觀有法復為餘法所觀
所餘有境界法由取老別能觀有法
復為餘法所觀若无境界法但是取
老別所觀從此後是十種智今當說
善等老別偈曰初智三餘善釋曰是
一初智謂世俗智軍先所說故言初
此智有三性謂善惡无記所餘九智
唯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三中間
定所得偈曰類九地釋曰類智於前
六地及三无色所得偈曰復六智釋

阿毘達磨俱舍論卷第九 第十六法神

曰苦集滅道盡无生此六智若通論
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釋
曰此他心智於欲色界得修令現前
偈曰法智依欲身釋曰法智但依欲
界身現前非於色無色界身可令現
前偈曰餘智依三界釋曰何者為餘
智除他心智及法智所餘八智分別
諸智地及依止已以四念處攝諸者
今當說偈曰念處一滅智釋曰是一
滅智名法念處偈曰他心智三念釋
曰他心智若緣他心起必定緣受想
行等偈曰所餘四念處釋曰除滅智
他心智所餘八智通四念處攝何智
幾智為所緣境偈曰法智境九智釋
曰法智緣九智為境除類智偈曰類
道智境九智釋曰類智亦緣九智為境
除法智道智亦緣九智為境除世俗
智偈曰苦集智境二釋曰世俗智若
他心智是有流此二智是苦集智境
偈曰四智十釋曰世俗智他心智盡

阿毘達磨俱舍論卷第九 第十七法神

智无生智此四智緣十智為境偈曰
非一釋曰唯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无流法无為
二二種釋曰有為法分為八欲界色
界无色界无流界與心相應與心不
相應老別故無為分為二善无記老
別故是名十法此云何何智緣幾
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无流四
法善無為法類智緣七法為境色界
無色界及無流六法善无為法苦智
集智緣欲界色界無色界六法為境
滅智但緣善无為一法為境道智緣
无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无生
智緣九法為境除无記无為由一智
能知一切法不得雖不得偈曰世
智除類初一智由無我釋曰世俗智
除自類初剎那一切餘法由无我相
能解謂一切法无我是自體及自體
共生諸法名自類不能緣此法有境

界及境界有差別故共一境界故
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人
與他心智相應復次若聖人偈曰一
智應有欲於无流初念釋曰若未離
欲聖人若法智忍初生剎那與一
世俗智相應忍非智故偈曰第二三
應釋曰若法智剎那與三智相應
世俗智法智苦智偈曰上於四一
增釋曰從第二剎那上第四剎那應
知二智增苦類智剎那苦類智增
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未
來被修是彼行相有四亦被修於見
道中云何唯修同類智及行相未通
達餘性故偈曰於中今世智於三類

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
一諦對觀後時所修故云何於道
類智不修此智此道先由世道未嘗
對觀故對觀不遍故何以故一切苦
可得遍知一切集可得遍除一切滅
可得圓證道則不令不可圓修故是
故無對觀後於中不得修對觀後智
若令是時一切集未嘗滅除集類智
亦无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或對治
不可一切皆修令盡由性多故是故
道有別異有餘師說由見道伴類故
此執不可取為證不成故對觀後
世俗智有時可令現前一向无時
可令現前此大何偈曰此无生為法
釋曰此智於在觀及出觀位一向不
生為法若入觀不得生此智以相違
故若出觀亦不得生此智以心處故
若令此云何可修先未曾得今始得

故今時云何得若不可令現前生由
至得故得由得故得此釋所未曾聞
是故如此修必定不成若執如此修
義得成如宿舊師說彼說云何由出
世法功力故此對觀後智則是所修
云何已修觀後出觀人緣四諦為境
蒙勝世間智今得現前即彼是修如
此修即是至得若得能現前彼依止
相續何以故若得性已性界必可得
毗婆沙師不樂受此義復次此世俗
智為依幾地修隨見道地偈曰自下
地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
得世俗智是取後念處攝謂法念處
由決判一世俗智所餘應知皆是四
念處攝此視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

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第三十二 神全

已說此智與彼所緣同諦由見道所得故偈曰用得釋曰世俗智有二種一性法得二修習得由執此智共同類起於欲界色界四陰五陰為自性偈曰十六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徒城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六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元色於彼離欲故名為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

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第三十三 神全

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為第七偈曰上諸八解脫道釋曰性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學練根解脫六七智修餘釋曰若有學人修練根時於解脫道中若有欲人但修六智謂法智類智苦集滅道智若離欲人修七智以他心智為第七有餘師說世俗智於二位中所修此二道於前加行中得修世俗智偈曰無間道六修釋曰若已離欲未離欲有學人修練根無間道中但修六智如前不得修世俗智似見道故不得修他心智一切無間道中所遮故云何遮非感對治故偈曰有頂勝亦余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无

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第三十四 神全

生智偈曰得不壞修十釋曰若人本以不壞法為性此人於盡智位中得修十智得无生智故偈曰練不壞解脫釋曰若人練根至不壞性此人於寂後解脫道中亦得修十智偈曰所說餘修八釋曰何者為餘離欲欲界時第九解脫道中離欲七地五通慧有學雜修定中一切解脫道為通達不壞性諸八解脫道中一切離欲人加行及增進道於此一切道中得修未來八智除盡智无生智若有學判如此若无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无間道中或修八智或修九智二通慧解脫道中由忘記故無未來修若凡夫人欲界及三定離欲寂後解脫道中依定地修加行三通慧解脫道无量等功德攝於時世俗智未來修他心智亦余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或由道初得以此地

為依止未來修世俗智无流道者非一向隨道所依地才來修此云何偈曰為離此地欲是得此下修釋曰若為離欲此地修二種道謂加行道等隨地由離欲初所得或以此地為依山或以下地為依止一切无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无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上迎隨有所得皆由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唯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今生已生今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今不生已生今滅若今有流善法則具四修若无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鬚齒爪毛等廣說如經如此於身簡擇故自愛不起劉賓國師說此二修入對治修及治淨修攝

阿毗達磨俱舍論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅附造

阿毗達磨俱舍論卷第二十

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別慧品之二

說一切九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唯佛世尊一人於盡智生時已至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力具八智除滅智道智偈曰定根欲性力九智遍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遍行道智力或十智或九智何以故若執此道共果說名遍行道智力則具十智若執

阿彌陀佛經卷第三十二

不共果但有九智除滅智偈曰世智於二釋曰宿住念智力及死生智力但是世俗智偈曰六十滅釋曰流盡智力或六智為性謂法智類智滅智盡智无生智世俗智若執唯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慧生力於定釋曰宿住智力及死生智力依四定為地偈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恣及尋故不說名力偈曰云何力由此無尋釋曰唯佛滅一切流及無明習氣等皆盡於一切境界智生无尋是故於佛威力於餘人有尋何以故彼欲知此境於境中智不生故是故不應受力名曾聞大德舍利弗棄捨求欲出家人復次曾聞鴉所怖鳥大德舍利弗不

阿彌陀佛經卷第三十三

能知其受生初及受生終如此由智無對恣及尋故佛世尊心力如境界無有造際若心力如此身力云何偈曰身部羅延力釋曰復次有餘師說佛世尊身部羅延力偈曰或節節釋曰有餘師說於一節中具部羅延力大德說如佛心力无边際佛身力亦余何以故若不余此身則不堪受无边際智力何以故一切佛世尊獨覺轉輪王節節中有龍結鎖鈎骨故部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部力百摩訶諾部力敵一鉢婆提提力百鉢婆提提力敵一婆伽伽力百婆伽伽力敵一遮兜羅力百遮兜羅力敵一部羅延力如此百增香象白象摩訶諾部鉢婆提提婆伽伽遮兜羅力成部羅延力有餘師說二倍此力名部羅延力隨轉增為勝何以故佛力無量故偈曰此闕入為性釋曰此身力應知闕入為自性是四大勝類所造色異七種獨餘師說如此

阿彌陀佛經卷第三十四

偈曰无畏有四種釋曰依經文說無畏有四種偈曰初二初十力後二第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无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慧智力如第三无畏如經言是我所說於弟子眾與障身相應法廣說如經應知是第三无畏遍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无畏無畏以无怖為性云何說智慧為無畏由此四法故諸佛於大集中元復疑心故說彼名无畏此無疑是智慧所成故於智說无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唯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眾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為性是時若弟子眾恭

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敬心無
瞋恚心無雜汗心云何說此三為佛
不共得法此三顯如來習氣滅盡復
次若自弟子乘於師教恭敬受行不
恭敬受行及具二事中喜憂等事如
於佛一向不生於他不尔此三不生
於佛是希有法餘人則无故立此法
為不共得大悲今當說偈曰大悲世
俗智釋曰大悲以世俗智為性若不
尔則不應成緣一切眾生為境界亦
不得以三苦為行相譬如聲聞悲云
何名大悲偈曰由資糧行相境平等
寂上釋曰一由資糧大能生長大福
德智慧資糧故二由行相大以三苦
為行相緣眾生起故三由境界大通
緣三界眾生為境故四由平等大於
一切眾生平等起利益事故五由寂
上大无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
別由无瞋无癡為性故二行相差別
由一苦三苦為行相故三境界差別
由緣一界三界為境起故四地差別

由依四定第四定為地故五相續老
別由休聲聞等相續佛相續生故六
至得差別由難欲欲界有頂所得故
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
由十八法不與他共為與諸佛一向
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
等非壽性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羅
多摩等姓不同故身量光明有大小
故等言心法住身壞不壞等故如此
由隨時生故有差別若聰明人思惟
諸佛三種圓滿勝德於佛世尊所必
能得生軍極愛念尊重之心謂圓滿
因勝德圓滿果勝德圓滿恩勝德此

中國滿因勝德有四種一一切福德
智慧皆數習行二長時行三无間行四
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
寂遠寂速行於少令多入自在威力
四種種自性希有法圖德威力威力
勝德復有四種一難化能化二各難
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
金剛真實骨身勝德諸佛勝德若按
說有如此等若分別此勝德差別則
元有邊此勝德唯有諸佛如來能具
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

是无邊希有功德智德斷德恩德大

寶之池九夫衆生由自德貧乏損言

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余若聰

明人聞此功德起歸依心徹於骨髓

於佛正法亦余此人由一向淨信心

則已制伏不定報惡業聚已受人天

道吉祥樂報寧後趣般涅槃為勝是

故諸佛如來出世為一切衆生無上

福田由能生不空可受勝疾善後果

故云何得知佛世尊自說偈以顯此

義偈曰

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
佛法共弟子及九夫釋曰諸佛如來
有功德與弟子共得或與九夫共得
是何功德如次第偈曰無諍及願智
無尋解等德釋曰諸德謂無諍三摩
提願智四無尋解通慧定无色三摩
提無量解脫制入遍入等以此中無諍
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

成天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

起一切種種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擇

曰後定謂第四定取後分此定雖通

以第四定為地但是樂達智偈曰不

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
得准於三洲此定緣何境生偈曰未
坐欲有類感境釋曰未來欲界有類
或為此定境願他諸惑勿生依此門
生故无類惑者不可遮離諸遍行惑
緣界地生起故如說无諍偈曰願
智亦如此釋曰此亦世俗智為性依
後定為地依不壞法相續生於入道
修得若尔老別云何偈曰但緣一切

境釋曰願智緣一切法為境起故此異

於彼無一界法由願智不可證知雖

然由等流行老別則可比知毗婆沙

師說此中行田人為辟願智所修法

門云何是自己所求欲知衆事為此

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

行力知近遠亦余偈曰於法義方言

巧辯無尋解釋曰无尋解有四種一

法无尋解二義无尋解三方言无尋

解四巧辯無尋解此無尋解應知如

無諍三摩提云何如依不壞法相續

生於入道修得此二同彼境界地自

性老別說此具彼偈曰前三名義言
次第無尋解釋曰於名句字乘中於
義中於言語中不可迴轉智是名法
義方言无尋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
尋解偈曰此緣言道境釋曰正說及
道是此智境界偈曰九智釋曰此解
以九智為性謂巧辯道自在无尋解

除滅智偈曰一切地釋曰此解依一切地起謂欲界乃至有頂由緣言道隨一為境故偈曰十或六義解釋曰義中無導解若以一切法為義此解以十智為性若唯涅槃為義但以六智為性謂法智類智滅智盡智无生智世俗智偈曰遍履釋曰此義无導解依一切地起偈曰餘世智釋曰所餘法方言二無導解以世俗智為性緣名句等言語為境故偈曰欲界定法解釋曰法无導解有五地欲界及四定所攝故於上無名等乘故偈曰於言欲初定釋曰方言无導解依欲界初定為地於上无覺觀故於分別假名論中分別四無導解云於名句字中於彼所目義中此義一二多三時男女等差別說中此說无障失中不可迴轉智名法等無導解是故彼次第得成方言者因理解言辭如由有導故名色等言於立破勝言說名巧辯餘師說此四無導解等數佛世尊言聲論因緣論次第是此四解先加行法門何以故若人於四處未修

明了加行不能得生此解有餘師說於佛世尊正法中彼一切加行皆圓滿成若人得一是人必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導解是所說無諍等功德偈曰六速際定得釋曰此六由速際定力所得故說彼為速際定偈曰此六釋曰是第四定名速際六法為體謂无諍三摩提願智三無導解及速際三摩提方言無導解雖由速際定力得不依第四定為地起是故不取何法名速際三摩提偈曰軍後定隨順一切地此至增究竟釋曰此定唯以第四定為地云何隨順一切地先從欲界善思心入初定從初定入二定如此次第乃至入非想非非想定復次從非想非非想定次第逆修乃至欲界心復次從欲界心更次隨順修乃至第四定如此修隨順一切地云何名至增究竟如此修第四定從軟修中從中修上此三更各分為三故成九品取後品名至增究竟如此定名速際定際者或老別為

義或增極為義辭如四際及實際如此六功德偈曰唯佛非行得釋曰異佛所餘諸人必由修行方得不由離欲得唯佛世尊元功德是修行得一切功德皆是離欲得何以故唯一世尊法王於一切法得自在故是故一切功德隨如未意欲皆悉現前如此諸德皆與弟子共得若通慧等亦與九夫共得何法名通慧偈曰如意成可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老別宿住念死生流盡智證通慧此六名通慧於中前五與九夫共得一六名通慧偈曰解脫智釋曰以解脫道智為性辭如沙門果偈曰此四世俗智釋曰除他心老別通慧及流盡通慧餘四皆以世俗智為體偈曰他心慧五智釋曰他心通慧以五智為體謂法智類智道智世俗智他心智偈曰盡通慧如力釋曰如前所說流盡智力此通慧應知亦余或六智或十智為體彼以一切地為依止應知此亦亦偈曰餘五於四定釋曰所餘

可也通者俱食轉壽第十 卷十四

法華供養法卷第十 卷十五

法華供養法卷第十 卷十五

五以四定地為依止此云何不以无
 色定地為依止於中三通慧綠色為
 境故不得依无色定地起他心若別
 通慧色門所生故亦不以無色定地
 為依止宿住念通慧憶持位若別次
 第所生故亦不以無色定地為依止
 此以處所姓名住等為境界故若人
 欲知他心於自相續先觀身心二相
 謂我身相如此心相如此如觀自身
 心相於他相續亦起如此相思惟由
 此即知他心是故通慧得生若此通
 慧已成不觀色自知他心若人欲憶
 持宿住從前次第觀察滅自識相已
 如此逆次第思惟諸位差別乃至說
 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
 亦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余
 於他事云何亦如此若余云何憶持
 五淨居天宿住由聽聞所曾受故得
 憶持若人從無色界退生於此界由
 以他相續為依止故得修無色宿住
 通慧所餘依止自相續得和如意成

通慧等觀察輕相音聲光明是彼加
 行復次此五通慧偈曰自下地境通
 解釋曰隨所依止地如意或通慧性
 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
 由他心若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
 何得若未曾患由修行所得偈曰曾
 患難得釋曰此五通慧若餘生所數
 習則由難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
 曰他心若別通慧三念處攝謂受心
 法念處心及心法為境界故偈曰意
 成耳眼初釋曰如意成天耳天眼通
 慧初念處攝謂身念處綠色為境界
 故如意成通慧以四外入為境界除
 聲天耳天眼通慧以聲色為境界若
 余死生通慧云何能知如此如經言
 是彼眾生與身邪行相應口意邪行

初處誰謗聖人起邪見受邪見法及
 業故由此捨身命必受无行惡道墮
 真無間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為性此
 義自成偈曰天耳眼无記餘通慧皆
 善釋曰天耳天眼通慧是无記性此
 通慧以耳識眼識相應智為體若余
 此二以四定地為依止云何得成由
 隨依止地說為彼地故不相違眼耳
 根是此識依止以四定為地復次由
 隨元間道立彼地所餘四皆是善性
 若余於分別道理論中云何說何者
 為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
 為元學明得云何唯此三名明得所
 餘非偈曰前際等元明對治釋曰此
 三能次第斷除前際後際中際无明
 故是故唯三名明得三中若真實无
 學偈曰最後无學釋曰流盡證智定
 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
余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
應理更為無明所制伏故於六通慧
中偈曰一三六是導釋曰如意成他
心老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
三各從初取能引受人意故有增
導心未信心不欲修心此受化人由
此三起歸向信心受心修行心故說
此三為導偈曰三中正教導釋曰於
三導中正教導為最勝何以故偈曰
非不決定故生善愛果故釋曰如意
成導記心導由明可作有明慶名乾
陀樂誦此明呪即能飛行空中復有
明慶名伊又尼柯通此明慶能知他
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願
毗婆沙道理偈曰如意成定釋曰由
彼如意事成成就故名如意成何事
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
疾行唯佛釋曰此行疾迅速如心唯
佛世尊有如此行餘人則无於寧遠
慶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速慶願令
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唯
以二入為體謂色入觸入於彼无香
味故此亦有二種如前如於欲界化
生有四種於色界亦余是故略說化
生有八若生色界人化生欲界物云

何不至得香味譬如木及莊嚴具无
有至得化生物亦余有餘師說彼所
生物唯有二入為由化生通慧化生
諸物為不余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
地變化心為下地定果第二定果欲
界變化心從初定地彼果由道為勝
偈曰得如定釋曰此變化心至得如
定至得為唯從變化心即出觀為不
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

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十 第三十一

何以故若人住定果不更入本定無有從定果即出觀義一切所化物偈曰自地化生釋曰隨化生物地化生心地則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得令言說若所化人在上地但由初定心令言說於上地無發起有教業心故若令多所化人言說為同為不同偈曰與能化非佛釋曰離佛世尊所化人餘一切人所化人與能化人俱同言說若能化人有言說與多所化人俱同言說如偈言

一人正說言 諸所化俱說一人若默然 諸所化亦尔

唯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為人生

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十二 第三十三

在所願事皆隨意成為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无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余聖大迦葉骨身云何得住由大德弟子諸天威力護持故得住為由一心化生一物為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欲化生為一切變化心皆是无記不偈曰修得是无記釋曰若變化心是修得果必定是无記偈曰若生得有善惡无記謂天龍鬼神由生得則有善惡无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為性有色入除聲故不各離根生故辟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

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十四 第三十五

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辟如頂生王等及中陰衆生是所說天耳及天眼此二為是天種類故說天為如天故說天此義應思如天耳天眼者謂菩薩轉輪王寶長者若是天種類可眼偈曰天耳及天眼清淨色定地釋曰若人入四定緣音聲光明修加行為方便故修四定地四大有二種清淨色起遍耳眼邊為聞聲見色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釋曰天耳天眼无非等分恒與識相應故無不具根无盲乱等失故辟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遍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尔聲聞獨覺佛世尊若不作切用心欲見能見一千二千三千世界若作切用心欲見偈曰二三千无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為但如意成有生得為餘亦生得偈曰有餘生得釋曰天眼等四亦有生得一切生所得不得通慧名偈曰眼中陰非彼境釋曰是生得天眼不能見中陰眾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无記偈曰觀明呪所作釋曰不但生得有種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无記不如修得一向是善由生所得他心智及宿住念智偈曰地獄初能知釋曰地獄眾生初受生乃至未為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唯於

人道如前所說如意成等五无生所得若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

阿毗達磨俱舍論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅開造

婁敷盤豆遠

南天竺三藏真諦譯

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取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為性何法名一類謂一境等若个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為定彼法名一類為不如此耶一切心剎那剎那滅故皆是一類若汝言第二心

阿毗達磨俱舍論卷第十一 第三疏 神 方

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彼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專心清淨為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為義思者即是般若此悉種作如此說若令一切三摩提皆應名持訶那由一類能令如實知見故是義不然於勝類中立彼名故譬如作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為現法安樂住及遙速樂行由彼取明了思量故故彼是勝類若善一類名持訶那有滌汗云何名持訶那由邪思惟故若令則有大過之失是義不然於相以中由但立名

阿毗達磨俱舍論卷第十一 第三疏 神 此

故譬如壞種子故佛世尊亦說惡法為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善一類說名初定由說觀覺即被說覺觀如火及烟相應行故有不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無色亦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為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為性無隨行色故偈曰寂離下地生釋曰空遍入從寂離第四定生識遍入從寂離空遍入生無所有遍入從寂離識遍入生非想非非

阿毗達磨俱舍論卷第十一 第三疏 神 此

想遍入從寂離無所有遍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遍入近分定緣第四定為境界故未得制伏色想名何以故於中制伏色想未竟故未得減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為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三應成無色若汝執彼色極淨故說無色於中陰及色界亦應立為無色若汝執由無勝彼淨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亦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何道理為證由說壽命觸觸相應故如二蘆束手相依持名色及識由說手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觸觸相應義此言為依欲界壽命說為依一切壽命說名色及識手相依言為依欲界色界識說為依一切識說說名色依識生言說識依名色生言此中為一切識以名色為依一切名色以識為依為不皆於此中說離色等撥識去來言為離一切色等撥識去來義為隨離一若汝言由佛不分別故不可自分別思量是義不然有大過之失故是外觸觸不應成與壽命相離復次外色應依止名由不分別說故由佛說四識住及四食於色無色界應有段食及

色識住若汝言說過用段食諸天及說喜食諸天由此言故無大過之失於無色亦應亦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眾生無色復有說由過一切色想及有尋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虛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得見故若亦離段食於色界中不應得生起何以故此中非所得見故於前已說此依止能令彼心相續生起說此義已復大此義今當說為空無邊入等必定以空等為境界故說彼以此名為不亦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如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非非擇曰由想軟昧故說名非想非非想何以故彼想不明了非全無想若彼於中修如此觀行想即是病想即是癡想即是利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相微細故此義於前已

阿毘達磨俱舍論卷第五

卷九

持

上

說偈曰如此根本定八物釋曰根本定若約實法唯有八物謂四色定四無色定此中偈曰有三種七釋曰除有頂所餘七定各有三種何者為三偈曰有敬清淨無派釋曰此七定有與敬味相應有清淨有無派偈曰第八二釋曰第八是有頂此定有二種有與敬味相應有清淨無派復次此中偈曰敬味相應定有愛釋曰敬味謂貪愛味是定所有功德緣此起愛欲心愛欲即是能敬故說貪愛所染汙定名與敬味相應偈曰世間清淨釋曰世間定法若善為性說名清淨與無貪等白淨法相應故復次此中何定是敬味相應所敬偈曰是堪敬釋曰是所堪敬即是清淨三摩跋提法此法是彼所敬必從一剎那等已滅若有所敬則已出彼能敬即是所修觀偈曰出世定無派釋曰出世三摩跋提法是名無派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

阿毘達磨俱舍論卷第五

卷九

持

中

樂住釋曰覺觀喜樂善一類此五於定能引治安依體故說為五分此五分中第五彼說亦定亦分所餘但分非定若實說如四分單五分持訶那亦亦偈曰慧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慧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五五一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知經言何者為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取後有四分中受捨念住釋曰第四持訶那是取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為是分不有四句

阿毘達磨俱舍論卷第五

卷九

持

中

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為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為心樂已說為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遮于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為彼分若介經中云何說如此經云何者為樂根緣能起樂觸身受樂所愛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

阿毗達磨俱舍論卷第三 第二十五 神淨

安寂極不說為樂故若汝言是輕安
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
言由為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
依內起遍滿身故若汝言由外散亂
即便退定是義不然徒定生依內身
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
義不然由前所言成故若汝言由欲
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介身
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為覺
分是義可然若汝言由隨順覺分故
說為覺分無流義亦應余若汝言此
執與經相違經云何者名有流法一

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十五 神

切眼相乃至觸塵是故相違是義不
然由依別觸身識別意識故若汝言
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辟不成就
故是義不然由虛細二心一時相違
故由汝不說此義中過失故是故於
初定五分中由減二三四分故安立
第二定等由此義故於初定說有五
分為欲減前安立後定故是故不減
想等若不介云何唯五為分若汝言
由有益故立別分是義不然覺觀二
法於念慧中竅有益故有諸部師作
如此諱論宿舊諸師不說如此不隨
可知所有法立為定分是故彼執應
須思量何法名內澄淨覺觀散動減
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
生起不得清淨若余此非別物云何
由此實物定分有十一是故偈曰信根
內淨澤曰有別物謂信根此人由得

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十六 神

第二定地故於出離寂靜地中生起
丈信故此中說信根為內澄淨有餘
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者
別有時說為心法由心成故阿毗達
磨悉極不說如此是汝所說喜者是
適心此義云何可知若不介欲以何
法為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
若非於三定中樂應成適心偈曰喜
適心由二證擇曰佛世尊於毗波利
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无有
適心根是故喜根即是適心根非樂
如清淨定中所說分於捺汗定為有
不不有何分於彼不有偈曰捺汗無
喜樂內澄淨念慧及捨念清淨釋曰
若定有捺汗初定无寂離生喜樂不
能寂離感故第二定無內澄淨由感
所捺濁故第三定無念慧由捺汗樂

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三法 神 牛

所亂故第四定無捨清淨念清淨由與惑相應故有餘師說唯如此偈曰餘說無輕捨釋曰有餘師說切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擇曰何者為八過失偈曰覺觀及二息餘樂等四種釋曰覺觀樂苦喜憂出息入息此八是諸定過失此八過失中隨一過失於第四定中無是故唯說第四定為不動覺觀喜樂等所不能動變故經中說第四定為不動辟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為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為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為地無樂餘識不

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三法 神 牛

有故於第三生得定中有二受謂樂捨此二以意識為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眾生云何得見聞觸彼復云何得起有教身口業不說於彼受生眾生眼識等不有雖有不為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眾生所引四識今現前此四識應知以初定為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若此言云何若人未曾得及捨至得

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三法 神 牛

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為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不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捨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為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此无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為二於第二第三定亦各有二從無所有入後次第生有七於

自地清淨無流為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為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第十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彼攝同是善性故無流定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介何以故起修觀人過第三處求起不得成云何如此由過遠故從類智次第能修無色定觀從法智次第不得如此以下地依止為境界故如說從無流次第生諸定所餘應知亦介偈曰從淨生亦介長流淨自地釋曰此中生自地流淨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流淨不得生故偈曰從淨自地淨流淨曰從流淨定後次

第於自地清淨及流淨定得生偈曰一下地淨釋曰若人為惑所逼下地若清淨於中亦生尊重若人見了別此定謂此定流淨行於下地定則從善行於善不從流淨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流淨是善意欲眾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流淨後一切種次第不得生此言約修觀時說謂從清淨定及流淨定後次第自地流淨定生非於餘地偈曰此時從淨流一切釋曰死墮時從生得清淨定後次第一切地流淨定生偈曰流淨上釋曰從流淨四色定四無色定後死墮時次第自地地下地流淨定生非上地復次非從一切清淨定後無流定生若介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支擇分清淨定有此四種有頂有三種除支擇分故此四其相云何偈曰次第或生自上地無流隨

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支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及安住分安住分定後次第第三定得生除支擇分增進分定後次第第三定得生除退墮分所餘次第得生支擇分定後次第第一定得生謂支擇分定修起定觀云何得成偈曰去來於二類八地密起一修起諸定觀行非等分三釋曰去者謂次第修觀來者謂進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起一者謂過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介修觀成熟已後時為成就於修自在故從有流初定起入有流第三定從有流第三定起入空無邊入從空無邊入起入無所有入次

阿羅漢傳卷之三 第三卷 中

更如此逆起若此修已成熟後於無
 流定修順逆起一亦不應如此次第
 修順逆觀為起定加行是時若從有
 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
 起亦如此是時非等分第三定中去
 來成故起修定得成由寂遠故第四
 不可起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修時解脫
 阿羅漢惑雖已盡於定不得自在亦
 不得修由何依止有幾色定無色定
 可令現前偈曰自下地依止色無色
 釋曰有頂定於有頂處可修令現前
 於下地乃至欲界皆能修令現前如
 判有頂所餘諸定於自地及下地皆
 得修令現前云何如此若人生於上
 地不能令下地諸定現前何以故於
 此人偈曰非下釋曰生上地人下地
 定於彼無毫釐用由下劣被輕故說
 通義已此中更說別義偈曰聖現無

阿羅漢傳卷之三 第三卷 中

所有入於有頂流盡釋曰若聖人已
 生有頂由現前修無流無所有入三
 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
 取味相應說名有愛緣自地有起有言
 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階
 導故不能緣無流為境應成清淨故
 偈曰善定遍有境釋曰若定以善為
 性謂清淨及無流此定以一切法為
 境彼境實有物謂有為沈為偈曰空
 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非彼
 境界緣自地及上地為境界故若無
 流為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
 無間道以下地為境界此三種色定
 無色定中何定能滅感偈曰由無流
 或滅釋曰感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

阿羅漢傳卷之三 第三卷 中

滅自地或由取勝故不能滅上地惑但
 由無流定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
 分亦依近分得入根本故近分為如
 根本有三種不近分受為如根本受
 不非偈曰清淨非苦樂釋曰彼近分
 定但是清淨一類與捨受相應由功
 用所引故未離下地厭怖故離欲為
 果故是故唯捨受無取味偈曰初聖
 釋曰軍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
 滅故偈曰餘說三釋曰有餘師說非
 至近分定亦與取味相應此中有說
 名近分定有說名中間定此二名為一
 義為有別義有別義何以故近分者
 是離欲道偈曰無覺中間定釋曰此
 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

三種無苦樂擇曰此定或與取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為苦邊速行此中間定果差別云何偈曰大梵王為果擇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擇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擇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擇曰與滅諦行相相應定說名無相定此定有四行相何以故涅槃者由離十相說名無相此定以涅槃為境故名無相十相者謂五塵男女三有為相是名十相偈曰空定無我空擇曰

與無我空二行相相應定說名空定此定有二行相偈曰無願定所餘諦相相應故擇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揅喻義必定應棄捨觀行人於彼生過背意故彼皆不可願以彼為境故名無願於無我空中無厭背義由與涅槃相似故此三定有二偈曰彼清淨無垢擇曰此三定以清淨及無流為種類屬世出世故若世間定依十一地成若出世定隨無流道地偈曰淨三解脫門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擇曰有空空定有無願無願定有無相無相定以空定等為境界故彼名空空定等於中偈曰二定緣無學由空無常相擇曰有二別定緣無學諸定為境空空定緣无學空定為境由空行相故無願無願定緣無學無願定為境由無常

行相故不由苦及因等行相無流法不以彼為相故不由道諦行相彼所應厭背故偈曰無相無相定靜相非擇滅擇曰無相無相定緣無學無相定非擇滅為境由寂靜行相故不由滅妙離行相何以故與無常滅同故無記性故非永出離故此三別定向偈曰有流擇曰由皆捨聖道故彼是有流若無流則不尔此定是何道所得偈曰人擇曰於人道中非於天道於何人相續中生偈曰不壞擇曰唯不壞相阿羅漢能得此定由事究竟故非餘阿羅漢此定依幾地生偈曰七近分所離擇曰除七近分定於十一地謂欲界非至定中間定四色定四無色定復有經說有四三摩提修經云有三摩提修若修若事若習成為得現世安樂住廣說如經此中偈曰有別修四定淨初為現樂擇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尔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
阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十五 神支
 為知見眼通釋曰第二三摩提修為
 得知見三摩提修謂天眼通慧修得
 曰為別慧行生釋曰第三三摩提修
 為得差別慧三摩提修一切勝德皆
 從加行生謂三界無流諸德若定能
 得此德說此定修為差別慧三摩提
 修偈曰金剛辟後定能滅有流修釋
 曰於第四定有三摩提名金剛辟修
 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
 以無量眾生為境界故感無量果報
 故云何立四偈曰由瞋等對治釋曰
 多行煞字瞋逼惱瞋嫉妬瞋受起憎
 瞋眾生為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娼欲對治是
 捨無量觀若執如此則與理相應娼

欲對治是不淨觀能除色形貌觸威
阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十五 神支
 儀欲故母父及兒親等欲對治是捨
 此四定性類云何偈曰慈無瞋及悲
 釋曰慈以無瞋善根為性悲亦如此
 偈曰喜定謂適心釋曰於他懼適事
 心隨彼懼適說名為喜偈曰捨無貪
 釋曰捨以無貪善根為性若云何
 對治瞋由瞋是貪愛所引故若云此
 定應以二善根為性此義應理此慈
 等無量定行相云何偈曰行相有樂
 及有苦得喜及眾生釋曰若眾生安
 樂是慈定境界於彼起行相思惟謂
 眾生安樂由此得修慈無量觀若眾
 生有苦是悲定境界於彼起行相思
 惟謂眾生有苦由此得修悲無量觀
 若眾生得喜是喜定境界於彼起行
 相思惟謂眾生得喜由此得修喜無
 量觀若不分別但眾生是捨定
 境界於彼起行相思惟謂眾生由
 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
 顛倒由顛得意故非是顛倒復由意
 無顛倒故復由是顛樂想定故復次

若如此顛倒有何過失若汝言非善
阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十五 神支
 性為過失是義不然彼以善根為性
 故又能對治瞋等惡法故說彼行相
 已若彼緣眾生為境緣何眾生為境
 偈曰彼欲眾生境釋曰欲界眾生是
 彼所緣境能對治緣彼為境瞋恚等
 故若云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
 心為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
 瞋恚等為由彼感得滅不偈曰由彼
 感不滅釋曰根本定為地故假願思惟
 為體故緣眾生為境故由修彼加行
 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
 及非至定為地有以根本定為地由
 前制伏諸惑已後由滅道滅除諸惑

阿毗達磨俱舍論卷第五 第二 欲沙

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六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眾生起如此至得勝樂願樂想謂願諸眾生得如此樂若不能等發此心由感軍強感故先於親屬分為三品於取上品親起得勝樂願想於彼若已成次於中及下親觀行亦亦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為三品於取下怨願彼得勝樂次於中怨及上怨亦亦於取上怨願得勝樂想若起不更退失如於取上品親不異次第於家聚落方土中起得勝樂願想乃至緣一方及遍一切世界起願得勝樂想由慈無量心同普無餘若人於一切眾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卑前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不觀彼眾生浸多災橫流內願彼解脫

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三 欲沙

來苦願彼眾生恒得歡喜若人作如此願想得入悲喜定觀捨觀從中境成但以眾生眾生為行相故四無量定是何道能修偈曰人道生釋曰若修校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不定與一切相應此何為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替中住是第三解脫無色定為四解脫滅受想定為第八解脫於彼偈曰前二不淨觀釋曰前二解脫不淨觀為體性以黑爛等想為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為體性非不淨觀為體性由淨想為行相故若

阿毗達磨俱舍論卷第五 第四 欲沙

攝彼共伴類五陰為體性無色解脫者偈曰淨無色定地釋曰若善若定地四無色觀是四無色解脫非不定地譬如於死有中餘部師說無色定有時非定如目軋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聞道緣下地為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定故名解脫復由背捨一切有為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寂微細後成釋曰有頂者由想寂細故此定更修令寂細方得入滅心定若人已入滅心定云何得出偈曰自地淨下聖心從彼出觀釋曰或由於有頂清淨心從彼得出或由無所有入為地清淨心及無流心從彼得出如此依有流心入無心定出心通有流無流於此八解脫中偈曰欲界可見境前三釋曰於前三解脫通以欲界色入為境或可憎或可愛如次第偈曰四無色是類智

三定不立解脫於第二定地色

訂改莊嚴經卷第三十一第二十一

阿含經卷第十一第二十三

種類自上地諦境釋曰無色解脫緣
 上地及自地苦苦集苦滅為境一切類
 智種類道及非擇滅虛空為境云何
 於第三定不立解脫於第二定地色
 欲不有故復於清涼樂有動故云何
 彼修淨解脫觀為安樂先不淨觀猶
 羸自相續故復次為欲觀察自能不
 能故謂於前二解脫為成不成若介
 則知彼二成若更由淨相觀淨境先
 感不起何以故修觀人由二種因故
 修解脫等觀一為令諸惑極遠相離
 二為於定中得自在為能引取無諍
 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相於外觀
 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介
 於內元色想於外觀色此二如前二
 合此成四通無內色相觀青黃赤白
 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

二制入亦介偈曰後二如第二釋曰
 如第二解脫應知第二第四制入亦
 介偈曰餘如淨解脫釋曰如淨解脫
 應知後四制入亦介若介此彼有何
 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
 十遍入釋曰能普覆起一類無間障
 故名無邊何法為無邊謂地水火風
 青黃赤白此色相普覆空無邊入識
 無邊入此二亦普覆於中偈曰無貪
 八釋曰前八以無貪為性偈曰後定
 釋曰第四定是彼所依地偈曰彼境
 欲釋曰欲界色入是彼境有餘師說
 風無邊入觸為境界復有餘師說前
 四觸為境界後四色為境界偈曰二
 淨無色釋曰寂後二無邊入以清淨
 無色定為性偈曰自地四陰境釋曰
 自地四陰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為依止唯除
 滅心解脫偈曰滅心定已說釋曰滅
 心定解脫於前已說由一切義老別

得曰餘雜欲行得釋曰異滅心定所
 餘解脫等或雜欲所得或加行所得
 由前志前未悲故偈曰三界依無色
 餘人道修得釋曰無色解脫無色無
 邊入此法以三界身為依止三界人
 所修得故所餘諸解脫及諸制入無
 邊入依止人道相續得成由正教力
 緣所生故云何於色無色界修得色
 定無色定差別由三種因緣四持訶
 那无色三摩跋提得生由因業法介
 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
 法介得釋曰於色界中生老別定必
 由二力謂因力業力或由法介力世
 界欲壞時一切眾生是時來下地生
 四色定是時善法成就豐饒起故
 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
 世尊正法一教修得為體釋曰此中

阿毗達磨俱舍釋論卷第三十三

正教者即是諸阿含謂修多羅毗耶阿毗達磨正修得者謂阿地伽摩此是三乘人所修善法助法及三乘果如此名二種正法此中有幾人偈曰於中有能持能說及能行釋曰於阿含有二人一能正持二能正說於阿地伽摩但有一人謂能正修得隨此三人相傳住時正法亦隨此時得住何以故有二因緣能令正法久住謂正說正受有餘師說佛般涅槃後一千年正法得住此說約正修得不約阿含若約阿含則有多時何以故於末世中若能持此正法諸人有二種一隨聞得信二隨正解得信諸天皆擁護彼人令阿含及正修得於世不速隱沒是故於中如文如義應急修正行此論中佛世尊阿毗達磨是我所說為如經部中所顯為如毗婆沙中所顯偈曰劉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劉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

○阿毗達磨俱舍釋論

阿毗達磨俱舍釋論卷第三十三

證能正判正法唯佛世尊為最勝最何以故由證見一切法故若佛聖弟子離阿含及道理判正法亦非中量

阿毗達磨俱舍釋論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅取造

阿毗達磨俱舍釋論卷第三十二

婆數盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

破說我品第九

大師世間眼已閉 又證教人稍滅散 不見實義無制人 由不如思動亂法 自覺已入寂如靜 荷負教人隨入滅 世間無主能壞德 無鈞制礙隨意行 若知佛法壽將盡已至喉是感力感時 求脫勿放逸 離此法於餘法為無得解脫耶無云 何如此非如我見誑於心故何以故 彼人不於五陰相續中假立我言故 何為由彼分別有別實物名我一切 或以我執為生本故於餘法無解脫 義云何得知如此但於五陰相續中 假起我言非於餘義由我非證比二 量所知故餘法若實有若無障尋必 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

第四九冊

四三一

百寶蓮華合釋卷第三 第二張 神

障導法若悉不有盲聾等人及非盲聾等人於色等塵眼等識不生故可得比量別因不有義別因即是眼等根如此證量及比量於我不有故是故說決定無我是跋私弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異此言宜應備擇為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別陰必定須說此我因若無因即是無為則同外論師說亦無別用若汝執由假名有故有此說寂勝我等亦說如此我等立我有不由實有說有不由假名有說有此何為約內所取現世諸陰執說為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辭如綠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云

百寶蓮華合釋卷第三 第三張 神

何如約薪執說火約陰執說人亦余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新過失故善友頌汝為我說何物為薪何物為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寂熱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聚摩倫酢生是故言約薪熱說火若余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熱觸說名火所餘三文與此共生許此名薪此二亦有差別明了易知由相有異故約薪有火義汝今

百寶蓮華合釋卷第三 第四張 神

應說云何約薪熱說火何以故此薪非是火因亦非熱說火因何以故但火是熱說火因若汝說約言是依止義或共有義若余諸陰於人應成依止應成共生彼于差別亦明了易知復次若陰滅人應即滅辭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與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辭不成如前云約薪執說火約陰執說人亦余復次若不可說人與陰異所知有五種謂過去未來現在無為不可言此應不可說何以故此所知於過去等不可說為第五及非第五故是時汝等執說人為觀諸陰執說人為觀人執說入若觀諸陰執說人名但約陰中執說人名由人不可得故若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余眼根思惟光明等若有是時此色方可知亦應約眼根等執說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今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全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為色是觀察人智因為正證知色即證知人若色是人智因亦不可說人異於彼若余色與光明眼根覺觀等亦應不可說異彼是色智因故若正證

知色即證知人為即由色證智證知人為由別智若即由色證智證知人與色不應成異性或於色但假說人若不令若由一智所證知此人非色此色非人此二云何可分別若不能如此分別云何強立此言謂色是有入亦是有何以故由隨證知可說彼有知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鄰乃至於法亦應說如此若汝言如色及人一異不可說能證知此二智一異亦不可說是故此智亦不可說是有為則破自患擅若說人是有但不可說即色非即色云何佛世尊說色無我乃至識亦無我是汝所說眼識能證見人此識為緣色生為緣人生為緣二生若余何有若緣色生則不能緣人生譬如聲等何以故若緣此塵此識得生唯此塵是此識緣緣若緣人及二此執與經不相應故則為佛經所違何以故經中已決判此義唯依緣二法諸識得生復有別經

亦違此執經云比丘眼是因色是緣能生眼識何以故一切所有眼識唯因眼緣色生若如汝所執此人應成無常何以故是因是緣能生眼識彼皆無常由此經言故若汝執入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余意相應成別不通經云有六種根各別行處各別境界樂欲自行行處境界此言於六眾生我辭中說是義不然於此經中不定說六根為根是五根樂欲見等事不有故彼識亦不彼增上處所引意識立此為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

阿毗達磨俱舍論卷第五 第八段 三

次佛世尊說比丘我今為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內生受謂苦樂不苦不樂等乃至由意觸因緣於內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入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綠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羅摩羅闍闍摩那婆非伽羅時婆布灑善斗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遣由因緣生如此了義經於此執中佛世尊說為依為量此經不可更別思量復次有別經說婆羅門若說一切有唯是十二入若人非人所攝此人必定不有此義則成若入入攝非不可言於彼部中有如此

阿毗達磨俱舍論卷第五 第九段 初蓋

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頻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及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
於少分阿舍中為波濤利姿羅門說此偈言
波濤利姿聽 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 執思尋此法 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

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十段 初

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碎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所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為依量彼云如此等文句非是佛言云何非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余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為無此經耶謂一切法無我若汝言不說人是法不說人異法若余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教難經言於無我我執是想倒心倒見倒於无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寂不可忍何以故於餘經說比丘若有沙門婆羅門藐執有我彼一切但後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今此經云何說此言我如此色等於宿世已生此言為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漏處故說此言不為顯我是故人是假名有譬如聚流等若余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余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念此云何是相續稱為佛有如此勝能於隨所欲知境中唯由迴心生智無倒故稱一切智此中說得由相續有能稱火食一切說遍知亦然不由俱慈解

此義云何可知由說過去等世故如

偈曰

阿毗達磨俱舍論卷第三 第二二節 十一

是過去諸佛 是未來諸佛 是現在世佛能除眾生愛

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為汝說重擔取重擔捨重擔荷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為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為常住或執為不可言諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰為顯荷負重擔義故說此文必定有人何以故由此經言无自然生眾生此執是邪見何人說無自然生眾生如佛世尊分別眾生我說亦余是故若人撥無於餘生中自然生五陰相續世一間立名自然生眾生說此人起邪見謂無自然生眾生由有諸陰自然生故是汝所說撥人邪見見何諦所

阿毗達磨俱舍論卷第三 第二二節 十二

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為證顯人非陰經言一人於世間向生生為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星應說人即是有為由汝許有生故如陰先未有後有人生不念不念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位故說名生是義不然由被撥故於經中佛世尊已撥此義何經於真實空經經云比丘如此有業有果報作者不可得實無有故是能棄捨此陰往取彼陰唯除於法世流布語所立人又於頗求解經中說我亦不說眾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為人譬若執我此不成就非有故若執心

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五神 位

及心法彼剝鄰剝鄰未曾有有故不可為譬若執身亦如心如身明相陰及人應成老別老病此二是別身是僧法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義人則不令若令人應異陰亦是常住此義分明所顯汝說陰五人一云何不說人與陰異汝云何說四大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於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為問此物必定實无云何可記是一是異辭如龜毛強益軟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湯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為即是身為命者異身異大德言此義非所記王言大德我先為不令

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五神 位

大德立捨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湯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為酸為甜王言我內中無菴羅樹大德言大王我先為不令王立捨耶謂不應說別語王言我說何別語我內中無菴羅樹既無云何得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記何以故是諸陰相續立名命者勿問人由執此不有墮於邪見是故不說由彼未通達十二緣生理故是故彼非受此正說器復次由此道理應決此義為是由世尊說此言阿難跋娑同姓外道問我為有為不有我不答若說此言為非相應耶謂一切法無我阿難若我跋娑同姓外道問說一切法無我此外道於先已在癡闇為不更過前量入癡闇耶昔時我有我今時永無我若執有我則墮常見若執无我則墮斷見廣

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五神 位

說如經此中說偈
觀見牙傷身 及棄捨善業 諸佛說正法 如雌帝街子 若信說有我 見牙傷散身 若棄假名我 善子即墮落 復說偈言
由人實無故 佛不記一異 亦不得說无 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 問有我无我 故不答我無 若由觀問意 於有何不記 同前無涅槃 墮難故不記
世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若彼執我為世間此無故四答不應理若彼執一切生死名世間答此亦不應理何以故若世間常住無一人得般涅槃若非常住則一切皆斷滅自然般涅槃若具二必定一分不得涅槃一分自得若非二應成非得涅槃非非得涅槃由涅槃至得隨屬道故是故不可定為四答辭如不記巨軋弟子握中之雀由此義世間有邊等四問佛亦不記此四問同前四我故何以知然有外道名都那柯

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第七疏

以此四問佛復問為一切世間由此道得出離為世間一分大德阿難言郁脛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為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為離墮常過失故此事云何記佛言弥戾_{知後}復也今汝於未來當成如來阿羅訶三藐三佛隨復云何聲聞過世已死於後生記彼言某甲某處受生如此亦應墮常過失若世尊先時見眾生存存存般湼羅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入是有亦是常住此義自成若汝說此義亦不可言謂佛見及不見若余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

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第八疏

是見處是故此言不可以為證阿毗達磨師說此二皆是邊見斯常一邊見所攝故此言是理如跋婆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眾生以無明為蓋貪愛為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眾苦增益貪愛常聚血滴若余此人云何往還生死由捨此陰受彼別陰汝今所立義於前已破若余離人生死云何自往還辭如火剎剎剎滅由相續故說行如此陰聚說名眾生以貪愛為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目云何不應該如此由諸陰異故若余何者有人若昔人即是今人則常住是故今我是昔世師此言顯一相續辭如有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我我既

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第九疏

亦成由佛說經為顯此義眾生于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為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痍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元差別故若由一切種我實不有心既剎剎剎剎生滅久遠時所曾更事今云何憶云何更知從憶念境界相類差別心念及更知生從此想類差別心無間念得生其相云何由與於彼迴向覺觀同有相應及想等無依止差別憂悲散亂等損其勢力何以故此想類差別心若同境非同類不能生此念若同類非同境亦不能生此念若二同但一剎剎亦不能生此念若異此三則能生此念若念生必由

阿毘達磨俱舍釋論卷第三 第五攝神

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令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余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為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為義辭如人問此以何為主辭如婆羅門牛云何婆羅門為此牛主由乘將使等事屬婆羅門故若余此念於何處可使由此以我為彼主於應憶境中於中何用使彼為憶境故希有樂自在人作此言說謂使此為生此云何此可使為主彼名使為遣彼名使由念无行故因生說使若余主應成財因財應成

阿毘達磨俱舍釋論卷第三 第五攝神 中

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為義諸行聚相續攝在一處立名天與立名牛主此假名人於餘處牛變異生中思量為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為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辭如天與行此中有事名行必定觀行者天與識事亦余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為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余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為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

阿毘達磨俱舍釋論卷第三 第五攝神 中

是彼正作識因說名天與識聖人由世流布所立亦說彼事為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果隨似因悉無所作但由得相似體故說如此說識識境亦余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辭如說鈴正鳴復次辭如燈行識識境亦余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辭如世間說色有色色住此中能有等不異有等亦有二言於識二言亦余若從識識生不從我生云何生不恒似本又不由決定次第生辭如芽即葉等由住異諸行相故一切有為法性皆如此必定相續不同若不余入如意得定觀人身心相似生故一切相續與剎那不異故後時不應自

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一 卷第二十一

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辭如從女人心次第若穢汗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汗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无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強故除現時身外因緣差別此心修習力強云何不恆受果由此心有住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習中諸佛世尊有自在此中說偈
於孔雀一尾 具一切相因 餘人不能知 此智是佛力

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一 卷第二十一

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為先後至說名和合由彼所執和合相則應立我有定量通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恆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辭如藥事成時有莊或醫說部莎詞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若介於中何者是所依何者是能依何以故此二非所持辭如畫色及婆陁羅子亦非能持辭如壁及瓶內有相身俱有二過失故若我為彼依止不如此若不介云何如地大是香等依止我

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一 卷第二十一

今大喜此辭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辭如無自在人有第二頭異色等五塵若離香等元別地云何說於地有四德為各分別彼令地得知香等得地等名無別地等辭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切用寂強是切用遮餘切用若介是寂強功用云何不恆生界是彼道理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執一切所有皆名臨蠟脾又由經言沙門界者唯有六物是故彼依止臨蠟脾為性不成何以故是依止義前已簡擇不成就故是故此言但是邊說若我實

阿毘達磨法蘊論卷第三 第三十五經

無造業何用我當受樂我當受苦若
此故造業我是何物我計執境界我
計執何法為境界諸聚為境界汝云
何知由於彼生愛故與白黑等智同
依止故如說我自黑我肥我瘦我
老我少等見此計執我與白黑等智
悉同依止汝不許於我有如此等差
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巨
即是我此於我有恩假立我言我計執
則不令若但緣身為境界云何不緣
他身為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
生死所數習故何者為相應謂因果
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我計執因此計
執屬此法若何法為計執因昔我計
執所薰習緣自相續為境界有垢穢心
若無我誰受苦誰受樂是依止中或
苦生或樂生譬如樹有花林有菓此
若樂以何法為依止內六入隨一如前

阿毘達磨法蘊論卷第三 第三十六經

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
先未有能令有名作正得先業果名
受用此言說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辟如天與
於住食行等事中汝今說何法為天
與若汝說我為名天與我前已破此
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
是身為作事必繫屬心是心事於身
亦繫屬自因緣心於自事亦不令是故
隨一無自在一切有法皆繫屬因緣
故生起恚無自在汝法中是所執我
若不觀餘因緣不許為作者故是故
此自在不成由無此相是故隨立一
為作者皆不得成於事中若因由功
能勝假名說為作者於餘事不見我
有一功能故不可立我為作者何以
故意欲從德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
正用此事談我為受者是受用果相

阿毘達磨法蘊論卷第三 第三十七經

此言何義若汝說覺知為受是義不
然我於覺知無功能由已破於識我
功能故若我無云何不非眾生為
依止所有善惡業生長非受等依止
故以何為依止六入為依止非我此
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
不許從已謝滅業於未來中果報得
生若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
謂芽節莖等次第所生花及花後此果
既從花生云何說為種子果由轉轉
於花中生果功能是種子所作故是
身後花功能若不以種子功能為先此
花無功能得生如此等流果如此從此
業說果報生不異此義果報不從已謝
滅業生亦非無間生若云何從業相
續轉異勝類生此中相續是何法

轉異是何法勝類是何法以業為先
後後心生說名相續此相續後後異
前說名轉異於此轉異中若有轉異
無間寂能生果說名勝類此於餘轉
異寂勝故辟如有取死心於後有生
有功能雖以種種業為先若業重取
近數習是三所生功能此中明了顯
現非餘業如偈言

若重近數習 及昔作諸業 先先後熟
於輪轉有續

此中果報因所立於果報果中功能
生果報已即便謝滅同類因所立於
等流果中功能若有滌汙法對治生
時即便謝滅若無滌汙法由心相續
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
所立義與辭義不必悉同此中不從
果更生別果若尔云何生從濕脹轉
異勝類所生此中四大種類能生芽
等是果種子非餘復次是前相續由
當有名說為種子以相似故此中亦
尔從此果報聽聞正邪二法等因緣

差別所生或有流善或不善心轉異
若生從此更生別果報不由別理故
此辭與立義同復次由此辭更應知
此義辭如從勒荷汁所點摩東龍伽
花相續轉異所生於果內赤色壤得
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
則得生隨處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
此我唯諸佛世尊境界此中說偈

業喜勝類 果報位及淨 由一切種理
離佛餘不知 佛經理手應 解真義勝量
依二說無傷 何用難墮負

如此善立理清淨 已見諸佛法余
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
眾聖行熟無我理 雖開味眼人不見
佛世尊告富婁解 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 為開智人智毒門
願彼捨離外邪執 為自及他得善義
阿毗達磨俱舍論卷第三

分別界品第一 四十四頌
諸一切種諸真滅 拔眾生生出生死泥
敬礼如是如理師 對法藏論我當說
淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論
攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名
若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海 因此傳佛說對法
有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
故說名有漏 無漏謂道諦 及三種無為
謂虛空二滅 此中空無礙 擇滅謂離繫
隨繫事各別 畢竟尊當生 別得非擇滅
又諸有為法 謂色等五蘊 亦世路言依
有離有事等 有漏名取蘊 亦說為有諍
及苦集世間 見處三有等 色者唯五根
五境及無表 彼識像淨色 名眼等五根
色二或二十 聲唯有一八種 味六香四種
觸十一為性 乱心無心等 隨流淨不淨
大種所造性 由此說無表 大種謂四界
即地水火風 能成持等業 空濕煖動性