

阿毘達磨俱舍論卷第一

痲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別界品第一

諸一切種諸實滅拔衆生出出生死
敬禮如是如理師對法藏論我當說
論曰今欲造論為顯自師其體尊高
起諸聖衆故先讚德方申敬禮諸言
所表謂佛世尊此能破闇故稱實滅
言一切種諸實滅者謂滅諸境一切
品實以諸無知能覆實義及障真見
故說為實唯佛世尊得永對治於一
切境一切種實證不生法故稱為滅
聲聞獨覺雖滅諸實以染無知畢竟
未斷故非一切種所以者何由於佛法
極遠時處及諸義類無邊差別不染
無知猶未斷故已讚世尊自利德滿
次當讚佛利他德因拔衆生出生死
沮者由彼生死是諸衆生沉溺處故
難可出故所以辭沮衆生於中淪沒
無救世尊哀愍隨授所應正法教手
拔濟今出已讚佛德次申敬禮敬禮

如是如理師者稽首接足故稱敬禮
諸有具前自他利德故云如是如實
無倒教授誠品名如理師如理師言
顯利他德能方便說如理正教從生
死沮拔衆生出不由威力與願神通
禮如理師欲何所作對法藏論我當
說者教誡學徒故稱為論其論者何
謂對法藏何謂對法頌曰
淨慧隨行名對法及能得此諸慧論
論曰慧謂擇法淨謂無漏淨慧眷屬
名曰隨行如是總說無漏五蘊名為
對法此則勝義阿毘達磨若說世俗
阿毘達磨即能得此諸慧及論慧謂得
此有漏修慧思聞生得慧及隨行論
謂傳生無漏慧教此諸慧論是彼資
糧故亦得名阿毘達磨釋此名者能
持自相故名為法若勝義法唯是理
照若法相法通四聖諦此能對向或
能對觀故稱對法已釋對法何故此
論名對法藏頌曰
攝彼勝義依彼故此立對法俱舍名
論曰由彼對法論中勝義入此攝故
此得藏名或此依彼從彼引生是彼

所成故亦名藏是故此論名對法藏
句因說彼阿毘達磨誰復先說阿毘
達磨而今造論恭敬解釋頌曰
若離擇法定無餘能滅諸惑勝方便
田或世間漂有海因此傳佛說對法
論曰若離擇法無勝方便能滅諸惑
諸惑能令世間漂轉生死大海因此
傳佛說彼對法欲令世間得擇法故
離說對法弟子不能於諸法相如理
簡擇然佛世尊屢屢散說阿毘達磨
大德迦多衍尼子等諸大聲聞結集
安置猶如大德法救所集無常品等
駢於南嶺毗婆沙師傳說如此何法
名為彼所簡擇因此傳佛說對法耶
頌曰
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尋擇滅謂離繫
隨繫事各別畢竟當生別得非擇滅
論曰說一切法略有二種謂有漏無
漏有漏法云何謂除道諦餘有為法
所以者何諸漏於中等隨增故緣滅
道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏

不隨增義隨眠品中自當顯說已辯
有漏無漏之何謂道聖諦及三無為
何等為三虛空二滅二減者何擇非
擇滅此虛空等三種無為及道聖諦
名無漏法所以者何諸漏於中不隨
增故於略所說三無為中虛空但以
無礙為性由無障故色於中行擇滅
即以離繫為性諸有漏法遠離繫縛
證得解脫名為擇滅擇謂簡擇即慧
差別各別簡擇四聖諦故擇力所得
滅名為擇滅如牛所駕車名曰牛車
略去中言故作是說一切有漏法同
一擇滅耶不尔云何隨繫事別謂隨
繫事量離繫事亦尔若不尔者於證
見苦所斷煩惱滅時應證一切所斷
諸煩惱滅若如是者修餘對治則為
無用依何義說滅無同類依滅自無
同類因義亦不與他故作是說非無
同類已說擇滅永尋當生得非擇滅
謂能永礙未來法生得滅異前名非
擇滅得不因擇但由闕緣如眼與意
專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼
境界五識身等住未來世畢竟不生

由彼不能緣過去境緣不具故得非
擇滅於法得滅應作四句或於諸法
唯得擇滅謂諸有漏過現生法或於
諸法唯非擇滅謂不生法無漏有為
或於諸法俱得二滅謂彼不生諸有
漏法或於諸法不得二滅謂諸無漏
過現生法如是已說三種無為前說
除道餘有為法是名有漏何謂有為
頌曰

又諸有為法謂色等五蘊亦世路言依
有難有事等

論曰色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊
如是五法具攝有為眾緣聚集共所
作故無有少法一緣所生是彼類故
未來無妨如乳如薪此有為法亦名
世路已行正行當行性故或為無常
所吞食故或名言依言謂語言此所
依者即名俱義如是言依具攝一切
有為諸法若不尔者應連品類足論
所說彼說言依十八界攝或名有離
離謂永離即是涅槃一切有為有彼
離故或名有事以有因故事是因義
毗婆沙師傳說如此如是等類是有

阿毗達磨俱舍論卷第一 第四品 戒論
為法差別眾名於此所說有為法中
頌曰

有漏名取蘊亦說為有諍及苦集世間
見處三有等

論曰此何所立謂立取蘊亦名為蘊
或有唯蘊而非取蘊謂無漏行煩惱
名取蘊從取生故名取蘊如草糠火
或蘊屬取故名取蘊如帝王臣或蘊
生取故名取蘊如花果樹此有漏法
亦名有諍煩惱名諍觸動善品故損
害自他故諍隨增故名有諍猶如
有漏亦名為苦連聖心故亦名為集
能招苦故亦名世間可毀壞故有對
治故亦名見處見住其中隨增取故
亦名三有有因有依三有攝故如是
等類是有漏法隨義別名如上所言
色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰
色者唯五根五境及無表
論曰言五根者所謂眼耳鼻舌身根
言五境者即是眼等五根境界所謂
色聲香味所觸及無表者謂無表色
唯依此量立色蘊名此中先應說五
根相頌曰

彼識依淨色名眼等五根

阿毗達磨俱舍論第二卷 第七頌 廣

論曰彼謂前說色等五境識即色聲香味觸識彼識所依五種淨色如其次第應知即是眼等五根如世尊說甚翫當知眼謂內處四大所造淨色為性如是廣說或復彼者謂前所說眼等五根識即眼耳鼻舌身識彼識所依五種淨色名眼等根是眼等識所依止義如是便順品類足論如彼論說云何眼根眼識所依淨色為性如是廣說已說五根次說五境頌曰色二或二十聲唯有八種味六香四種觸十一為性

論曰言色二者一顯二形顯色有四青黃赤白餘顯是此四色差別形色有八謂長為初不正為後或二十者即此色處復說二十謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲煙塵霧影光明闇有餘師說空一顯色第二十一此中正者謂形平等形不平等名為不正地水氣騰說之為霧曰焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影翻此為闇餘色

阿毗達磨俱舍論第二卷 第八頌 廣

易了故今不釋或有色處有顯無形謂青黃赤白影光明闇或有色處有形無顯謂長等一分身表業性或有色處有顯有形謂所餘色有餘師說唯光明色有顯無形現見世間青等色處有長等故如何一事具有顯形由於此中俱可知故此中有者是有智義非有境義若全身表中亦應有顯智已說色處當說聲處聲唯八種謂有執受或無執受大種為因及有情名非有情名差別為四此復可意及不可意差別成八執受大種為因聲者謂言手等所發音聲風林河等所發音聲名無執受大種為因有情名聲謂語表業餘聲則是非有情名有說有聲通有執受及無執受大種為因如手鼓等合所生聲如不許一顯色極微二四大造聲亦應已說聲處當說味處味有六種甘酸鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香有四種好香惡香等不等香有差別故本論中說香有三種好香惡香及平等香已說香處當說觸處觸有十一

阿毗達磨俱舍論第三卷 第九頌 廣

謂四大種滑性濕性重性輕性及冷飢渴此中大種後當廣說柔與名滑廣強為濕可稱名重翻此為輕煖欲名冷食欲名飢飲欲名渴此三於因立果名故作如是說如有頌言諸佛出現樂演說正法樂僧眾和合樂同修勇進樂於色界中無飢渴觸有所餘觸彼界衣服別不可稱聚則可稱冷煖於彼雖無能損而有能益傳說如此此中已說多種色處有時眼識緣一事生謂於余時各別了別有時眼識緣多事生謂於余時不別了別如遠觀窺軍眾山林無量顯形珠寶聚等應知耳等諸識亦余有餘師說身識極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多極緣一切十一觸起若余五識極緣境故應五識身取共相境非自相境約處自相許五識身取自相境非事自相斯有何失今應思擇身舌二根兩境俱至何識先起隨境強盛彼識先生境若均平舌識先起食欲引身令相續故已說根境及取境相

無表色相今大當說頌曰

乱心無心等隨流淨不淨大種所造性由此說無表

論曰乱心者謂此餘心無心者謂入無想及滅盡定等言顯示不乱有心相似相續說名隨流善與不善名淨不淨為簡諸得相似相續是故復言大種所造毗婆沙說造是因義謂作生等五種因故顯立名因故言由此無表雖以色業為性如有表業而非表示令他了知故名無表說者顯此是師宗言略說表業及定所生善不善色名為無表既言無表大種所造大種云何頌曰

大種謂四界即地水火風能成持等業堅濕煖動性

論曰地水火風能持自相及所造色故名為界如是四界亦名大種一切餘色所依性故體寬廣故或於地等增威聚中形相大故或起種種大事用故此四大種能成何業如其次第能成持攝熟長四業地界能持水界能攝火界能熟風界能長長謂增威

或復流引業用既今自性云何如其大第即用堅濕煖動為性地界堅性

水界濕性火界煖性風界動性由此能引大種造色令其相續生至餘方如吹燈光故名為動品類足論及契經言之何名風界謂輕等動性復說輕性為所造色故應風界動為自性舉業顯體故亦言輕云何地等地等界別頌曰

地謂顯形色隨世想立名水火亦復然風即界亦尔

論曰地謂顯形色處為體隨世間想假立此名由諸世間相示地者以顯形色而相示故水火亦然風即風界世間於動立風名故或如地等隨世想名風亦顯形故言亦尔如世間說黑風團風此用顯形表示風故何故此蘊無表為後說為色耶由變壞故如世尊說苾芻當知由變壞故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說變壞即是可惱壞義故義品中作如是說
趣求諸欲人常起於希望諸欲若不遂

惱壞如箭中

色復云何欲所惱壞欲所擾惱變壞生故有說變礙故名為色若尔極微應不名色無變礙故此難不然無一極微各處而住眾微聚集變礙成過去未來應不名色此亦曾當有變礙故及彼類故如所燒薪諸無表色應不名色有釋表色有變礙故無表隨彼亦受色名譬如樹動影亦隨動此釋不然無變礙故又表滅時無表應滅如樹滅時影必隨滅有釋所依大種變礙故無表業亦得色名若尔所依有變礙故眼識等五應亦名色此難不齊無表依止大種轉時如影依樹光依珠寶等五識依眼等時則不如是唯能為作助生緣故此影依樹光依寶言且非符順毗婆沙義彼宗影等顯色極微各自依止四大種故設許影光依止樹寶而無表色不同彼依彼許所依大種雖滅而無表色不隨滅故是故所言未為釋難復有別釋彼所難言眼識等五所依不定或有變礙謂眼等根或無變礙

阿毘達磨俱舍論第一卷 第三波夜

謂無間意無表所依則不如是故前所難定為不齊變礙名色理得成就頌曰

此中根與境許即十處界

論曰此前所說色蘊性中許即根境為十處界謂於處門立為十處眼處色處廣說乃至身處觸處處若於界門立為十界眼界色界廣說乃至身界觸界已說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸想取像為體四餘名行蘊如是受等三及無表無為名法處法界論曰受蘊謂三領納隨觸即樂及苦不苦不樂此復分別成六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受想蘊謂能取像為體即能執取青黃長短男女怨親苦樂等相此復分別成六想身應如受說除前及後色受想識餘一切行名為行蘊然薄伽梵於契經中說六思身為行蘊者由取勝故所以者何行名造作思是業性造作義強故為取勝是故佛說若能造作有漏有為名行取蘊若不令者餘心所

阿毘達磨俱舍論第一卷 第四波夜

法及不相應非蘊攝故應非苦集則不可為應知應斷如世尊說若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是是故定應許除四蘊餘有為行皆行蘊攝即此所說受想行蘊及無表色三種無為如是七法於處門中立為法處於界門中立為法界已說受等三蘊處界當說識蘊并立處界頌曰

識謂各了別此即名意處及七界應知六識轉為意論曰各了別彼彼境界捨取境相故名識蘊此復差別有六識身謂眼識身至意識身應知如是所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界謂眼識界至意識界即此六識轉為意界如是此中所說五蘊即十二處并十八界謂除無表諸餘色蘊即名十處亦名十界受想行蘊無表無為捨名法處亦名法界應知識蘊即名意處亦名七界謂六識界及與意界豈不識蘊唯六識身異此說何復為意界更無異法即於此中頌曰

阿毘達磨俱舍論第一卷 第五波夜

由即六識身無間滅為意

論曰即六識身無間滅已能生後識故名意界謂如此子即名餘父又如此果即名餘種若今實界應唯十七或唯十二六識與意更相攝故何緣得立十八界耶頌曰

成第六依故十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依為成此依故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八若今無學軍後念心應非意界此無間滅後識不生非意界故不令此已住意性故闕餘緣故後識不生此中蘊攝一切有為取蘊唯攝一切有漏處界捨攝一切法盡別攝如是捨攝去何頌曰
捨攝一切法由一蘊處界攝自性非餘以離他性故
論曰由一色蘊意處法界應知捨攝一切法盡謂於諸處就勝義說唯攝自性不攝他性所以者何法與他性恒相離故此離於彼而言攝者其理不然且如眼根唯攝色蘊眼處眼界

苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故若於諸處就世俗說應知亦以餘法攝餘如四攝事攝徒衆等眼耳鼻三處各有二何緣界體非二十一此難非理所以者何頌曰類境識同故雖二界體一

論曰類同者謂二處同是眼自性故境同者謂二處同用色為境故識同者謂二處同為眼識依故由此眼界雖二而一耳鼻亦應如是安立若亦何緣生依二處頌曰

然為令端嚴眼等各生三

論曰為所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處唯生一鼻無二穴身不端嚴此釋不然若本來亦誰言醜陋又猶鷄等雖生二處有何端嚴若亦三根何緣生二為所發識明了端嚴現見世間開一目等了別色等便不分明是故三根各生二處已說諸蘊及處界攝當說其義此蘊處界別義云何頌曰

聚生門種族是蘊處界義

論曰諸有為法和合聚義是蘊義如

契經言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若廣若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊由此聚義蘊義得成於此經中無常已滅名過去若未已生名未來已生未謝名現在自身名內所餘名外或約處辨有對名廣無對名細或相待立若言相待廣細不成此難不然所待異故待彼為廣未嘗為細待彼為細未嘗為廣猶如父子苦集諦等染汙名劣不淨名勝去來名遠現在名近乃至識蘊應知亦然而有差別謂依五根名廣唯依意根名細或約地辨毗婆沙師所說如是大德法救復作是言五根所取名廣色所餘名細色非可忘者名劣色所餘名勝色不可見處名遠色在可見處名近色過去等色如自名顯受等亦然隨所依力應知遠近廣細同前心心所法生長門義是處義訓釋謂諸能生長心心所法故名為處是能生長彼作用義法種族義是界義如一山中有多銅鐵金銀等族說名多界如

是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界此中種族是生本義如是眼等誰之生本謂自種類同類因故若亦無為應不名界心心所法生之本故有說界聲表種類義謂十八法種類自性各別不同名十八界若言聚義是蘊義者蘊應假有多實積集共所成故如聚如我此難不然一實極微亦名蘊故若亦不應言聚義是蘊義非一實物有聚義故有說能荷重擔義是蘊義由此世間說若名蘊物所聚故或有說者可分段義是蘊義故世有言汝三蘊還我當與汝此釋越經經說聚義是蘊義故如契經言諸所有色若過去等廣說如前若謂此經顯過去等一一色等各別名蘊是故一切過去色等一一實物各各名蘊此執非理故彼經言如是一切略為一聚說名蘊故是故如聚蘊定假有若亦應許諸有色處亦是假有眼等極微要多積聚成生門故此難非理多積聚中一一極微有因用故若不尔者根境相助共生識等

阿毗達磨俱舍論第一卷 第十九復說

應非別處是則應無十二處別然毗婆沙作如是說對法諸師若觀假蘊彼說極微一界一蘊一蘊少分若不觀者彼說極微即是一界一蘊一蘊此應於分假謂有分如燒少衣亦說燒衣何故世尊於所知境由蘊等門作三種說頌曰

愚根樂三故說蘊處界三

論曰所化有情有三品故世尊為說蘊等三門傳說有情愚有三種或愚心所撻執為我或唯愚色或愚色心根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂略中及廣文故如其次第世尊為說蘊處界三何緣世尊說餘心所撻置行蘊別分受想為二蘊耶頌曰

諍根生死因及次第因故於諸心所法受想別為蘊

論曰諍根有二謂著諸欲及著諸見此二受想如其次第為寂勝因味受又生死法以受及想為寂勝因由耽著受起倒想故生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想

阿毗達磨俱舍論第一卷 第二復說

為蘊其次第因隣次當辨何故無為說在處界非蘊攝耶頌曰

蘊不攝無為義不相應故
論曰三無為法不可說在色等蘊中與色等義不相應故謂體非色乃至非識亦不可說為第六蘊彼與蘊義不相應故聚義是蘊如前具說謂無為法非如色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊又言取蘊為顯染依染淨二依蘊言所顯無為於此二義都無義不相應故不立蘊有說如瓶破非瓶如是蘊息應非蘊彼於處界例應成失如是已說諸蘊廢立當說次第頌曰

隨處添器等界別次第立

論曰色有對故諸蘊中處無色中處唯受行相故世說我手等痛言待二想處男女等想易了知故行處過識貪瞋等行易了知故識處為細撻取境相難分別故由此隨處立蘊次第或從無始生死已來男女於色更相受樂此由耽著樂受味故耽受復因倒想生故此倒想生由煩惱故如是

阿毗達磨俱舍論第一卷 第三復說

煩惱依識而生止及前三皆添汙識由此隨添立蘊次第或色如器受類飲食想同助味行以厨人識喻食者故隨器等立蘊次第或隨界別立蘊次第謂欲界中有諸妙欲色相顯了色界靜慮有勝喜等受相顯了三無色中取空等相想相顯了第一有中思寂為勝行相顯了此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因離行別立受想二蘊謂受與想於諸行中相展生添類食同助二界中強故別立蘊處界門中應先辨說六根次第由斯境識次第可知頌曰

前五境唯現四境唯所造餘用達速明或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無為或唯取一或一三四所言四境唯所造者前派至此五中前四境唯所造是故先說身境不定或取大種或取造色或二俱取餘謂前四如其所應用達

速明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用遠故先說遠見山河不聞聲故又眼用速先遠見人撞擊鐘鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先嗅香舌後嘗味或於身中隨所依處上下差別說根次第謂眼所依處居其上次耳鼻舌身多居下意無方處有即依止諸根生者故寂後說何緣十處皆色蓋攝唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一種立法處名頌曰

為差別寂勝攝多增上法故一處名色一名為法處

論曰為差別者為令了知境有境性種種差別故於色蘊就差別相建立十處不摠為一若無眼等差別想名而體是色立名色處此為眼等名所簡別雖標摠攝而即別名又諸色中色處寂勝故立通名由有對故手等觸時即便變壞及有見故可示在此在彼差別又諸世間唯於此處同說為色非於眼等又為差別立一法處

非於一切如色應知又於此中攝受想等眾多法故應立通名又增上法所謂涅槃此中攝故獨立為法有餘師說色處中有二十種色寂顯顯故肉天聖慧三眼境故獨立色名法處中有諸法名故諸法智故獨立法名諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得為即此攝為難此耶彼皆此攝如應當知且辨攝餘諸蘊名想頌曰

今且說法蘊數有八十千彼體語或名此色行蘊攝

論曰諸說佛教語為體者彼說法蘊皆色蘊攝諸說佛教名為體者彼說法蘊皆行蘊攝此諸法蘊其量太何須曰

有言諸法蘊量如彼論說或隨蘊等言如實行對治

論曰有諸師言八万法蘊一一量等法蘊足論謂彼一一有六千頌如對法中法蘊足說或說法蘊隨隨等言一一差別數有八万謂蘊處界緣起諸食靜慮無量無色解脫勝處遍處覺品神通無諍願智無礙解等一一

教門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋等八万行別為對治彼八万行故也尊宣說八万法蘊如彼所說八万法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘蘊諸蘊處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等各隨其所應攝在前說中應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝彼餘四蘊此行蘊攝又諸經說十遍處等前八遍處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意蘊法處所攝攝八勝處應知亦亦空識遍處空無邊等四無色處四蘊性故即此意蘊法處所攝攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此慈法處攝四蘊性故又多界經說界差別有六十二隨其所應當知皆此

阿毗達磨俱舍論卷第二十五 廢去已

十八界攝且彼經中所說六界地水火風四界已說空識二界未說其相為即虛空名為空界為一切識名識界耶不介云何頌曰

空界謂寂障傳說是明開識界有漏識有情生所依

論曰諸有門窓及口鼻等內外寂障名為空界如是寂障云何應知傳說寂障即是明開非離明開寂障可取故說空界明開為體應知此體不離晝夜即此說名隣阿伽色傳說阿伽謂積集色極能為礙故名阿伽此空界色與彼相隣是故說名隣阿伽色有說阿伽即空界色此中無礙故名阿伽即阿伽色餘礙相隣是故說名隣阿伽色諸有漏識名為識界云何不說諸無漏識為識界耶由許六界是諸有情生所依故如是諸界從續生心至命終心恒持生故諸無漏法則不如是彼六界中前四即此觸界所攝第五即此色界所攝第六即此七心界攝彼經餘界如其所應皆即此中十八界攝

說一切有部俱舍論卷第一

阿毗達磨俱舍論卷第二

尊者世親造

疲

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別界品第二之二

復次於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾等幾不善幾無記頌曰

一有見謂色十有色有對此除色聲八無記餘三種

論曰十八界中色界有見以可示現此彼差別由此義准說餘無見如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是礙義此復三種障礙境界而緣異故障尋有對謂十色界自於他處被礙不生如手礙手或石礙石或二相礙境界有對謂十二界法界一分諸有境法於色等境施設論作如是言有眼於水有礙非陸如魚等眼有眼於陸有礙非水從多分說如人等眼有眼俱礙如畢舍遮室歎摩羅及捕魚人蝦蟇等眼有俱非礙謂除前相有眼於夜有礙非晝如諸蝙蝠

阿毗達磨俱舍論卷第二 第二十五 廢去已

鵲鷗等眼有眼於晝有礙非夜從多分說如人等眼有眼俱礙如狗野干馬豹豺狼貓狸等眼有俱非礙謂除前相此等名為境界有對所緣有對謂心心所於自所緣境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼為此法境界心心所法執彼而起彼於心等名為所緣云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故應知此中唯就障礙有對而說故但言十有色有對更相障故由此義准說餘無對若法境界有對亦障礙有對耶應作四句謂七心界法界一分諸相應法是第一句色等五境是第二句眼等五根是第三句法界一分非相應法是第四句若法境界有對亦所緣有對耶應順後句謂若所緣有對定是境界有對有雖境界有對而非所緣有對謂眼等五根此中大德鳩摩邏多作如是說

是處心欲生他礙今不起應知是有對

無對此相違
此是所許如是已說有對無對於此
所說十有對中除色及聲餘八無記
謂五色根香味觸境不可記為善不
善性故名無記有說不能記異熟果
故名無記若余無漏應唯無記其餘
十界通善等三謂七心界與無貪等
相應名善貪等相應名為不善餘名
無記法界若是無貪等性相應等起
擇滅名善若貪等性相應等起名為
不善餘名無記色界聲界善不善
心力等起身語表攝是善不善餘是
無記已說善等十八界中幾欲界繫
幾色界繫幾無色界繫頌曰
欲界繫十八色界繫十四除香味二識
無色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫
具足十八色界所繫唯十四種除香
味境及鼻舌識除香味者段食性故
離段食欲方得生彼除鼻舌識無所
緣故若余觸界於彼應無如香味境
段食性故彼所有觸非段食性若余
香味類亦應然香味離食無別受用

觸有別用持根衣等彼離食欲香味
無用有根衣等故觸非無有餘師說住
此依彼靜慮等至見色聞聲輕安俱
起有殊勝觸攝益於身是故此三生
彼靜慮猶相隨逐香味不余故在彼
無若余鼻舌彼應非有如香味境彼
無用故不余二根於彼有用謂起言
說及莊嚴身若為嚴身及起說用但
須依處何用二根如無男根亦無依
處二根無者依處亦無於彼可無男
根依處彼無用故鼻舌依處彼有用
故離根應有有雖無用而有根生如
慶胞胎定當死者有雖無用而非無
因彼從何因得有根起於根有受發
殊勝業若離境受於根定然彼離境
貪應無鼻舌或應許彼男根亦生若
謂不生由醜陋者陰藏隱密何容醜
陋又諸根生非由有用若有因力無
用亦生男根於彼雖為醜陋設許有
因於彼應起男根非有鼻舌應無若
余便違契經所說彼無支紋不滅諸
根隨彼諸根應可有者說為不滅何
而相違若不許然男根應有如是說

者鼻舌二根於彼非無但無香味以
六根受依內身生非依境界而得現
起其男根受依姪觸生姪觸彼無男
根非有故於色界十八界中唯十四
種理得成立無色界繫唯有後三所
謂意法及意識界要離色欲於彼得
生故無色中無十色界依緣無故五
識亦無故唯後三無色界繫已說界
繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰
意法意識通所餘唯有漏

論曰意及意識道諦攝者名為無漏
餘名有漏法界若是道諦無為名為
無漏餘名有漏餘十五界唯名有漏
如是已說有漏無漏十八界中幾有
尋有何幾無尋唯伺幾無尋無伺
頌曰

五識唯尋伺後三三餘無

論曰眼等五識有尋有何由與尋伺
恒共相應以行相麤外門轉故顯義
決定故說唯言後三謂是意法意識
根境識中各居後故此後三界皆通
三品意識界及相應法界除尋
與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺

阿毘達磨俱舍論第三卷 第六論 受

靜慮中間無尋唯伺第二靜慮以上諸地乃至有頂無尋無伺法界所攝非相應法靜慮中間伺亦如是尋一切時無尋唯伺無第二尋故但伺相應故伺在欲界初靜慮中三品不取

應名何等此應名曰無伺唯尋無第二伺故但尋相應故由此故言有尋伺地有四品法一有尋有伺謂除尋伺餘相應法二無尋唯伺謂即是事三無尋無伺謂即一切非相應法四無伺唯尋謂即是伺餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故若五識身有尋有伺如何得說無分別耶頌曰說五無分別由計度隨念以意地散慧意諸念為體

論曰傳說分別略有三種一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名為無足自性分別體唯是尋後心所中自當辨釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散謂非定意識相應散慧名為計度分別若定若散意識相應諸念名為隨念分

阿毘達磨俱舍論第三卷 第六論 受

別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半有所緣餘無前八界及聲無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣能取境故餘十色界及法界攝不相應法名無所緣義唯成故如是已說有所緣等十八界中九無執受前七心界及法界全此八及聲皆無執受所餘九界各通二門謂有執受無執受故眼等五根住現在世名有執受過去未來名無執受色香味觸住現在世不離五根名有執受若住現在非不離根過去未來名無執受如在身內除與根合駁毛爪齒大小便利涕唾血等及在身外地水中色香味觸雖在現世而無執受有執受者此言何義心心所法共所執持攝為依處名有執受損益展轉更相隨故即諸世間說有覺觸眾壽所觸覺樂等故與此相違名無執受如是已說有執受等十八界中幾大

阿毘達磨俱舍論第三卷 第八論 造

種性幾所造性幾可積集幾非積集頌曰

觸界中有二餘九色所造法一分亦然十造可積集

論曰觸界通二謂大種及所造大種有四謂堅性等所造有七謂滑性等依大種生故名所造餘九色界唯是所造謂五色根色等四境法界一分無表業色亦唯所造餘七心界法界一分除無表色俱非二種尊者覺天作如是說十種色處唯大種性彼說不然契經唯說堅等四相為大種於此四大種唯觸攝故非堅濕等眼等耳取非色聲等身根所覺是故彼說理定不然又契經說苾芻當知眼謂內處四大種所造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦云苾芻當知色謂外處四大種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有對香味二處廣說亦云觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對如是經中唯說觸處攝四大種分明顯示餘有色處皆非大種若余何

故契經中言謂於眼肉團中若內別堅性堅類乃至廣說彼說不離眼根肉團有堅性等無相違過入胎細中唯說六界為士夫者為顯能藏士夫本事非唯今所彼經復說六觸處故又諸心所應非有故亦不應執心所即心以契經言想受等心所法依止心故又亦說有貪心等故由此如前所說諸界大種所造差別義成如是已說大種性等十八界中五根五境十有色界是可積集極微聚故義准餘八非可積集非極微故如是已說可積集等十八界中幾能燒幾所燒幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱頌曰

謂唯外四界能斫及所斫亦所燒能稱能燒所稱諍

論曰色香味觸成芥薪等此即名為能斫所斫何法名所薪等色聚相逼續生芥等分隔令各續起此法名所身等色根不名所斫非可全斷今成二故非身根等可成二分支分離身則無根故又身根等亦非能斫以淨

妙故如珠寶光如能斫所斫體唯外四界所燒能稱其體亦今謂唯外四界名所燒能稱身等色根亦非二事以淨妙故如珠寶光聲界總非不相續故能燒所稱有異諍論謂或有說能燒所稱體亦如前唯外四界或復有說唯有火界可名能燒所稱唯重如是已說能斫等十八界中幾異熟生幾所長養幾等流性幾有實事幾一剎那頌曰

內五有熟養聲無異熟生八無礙等流亦異熟生性餘三實難法剎那唯後三論曰內五即是眼等五界有異熟生及所長養無等流者雖異熟生及所長養無別性故異熟因所生名異熟生如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生名異熟生彼所得果與因別類而是所熟故名異熟或於因上假立果名如於果上假立因名如契經說今六觸處應知即是昔所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養有說梵行亦能

長養此唯無損非別有益長養相續常能護持異熟相續猶如外郭防護內城聲有等流及所長養無異熟生所以者何隨欲轉故若余不應施設論說善修遠離惡語故感得大士梵音聲相有說聲屬第三傳故雖由彼生而非異熟謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲有說聲屬第五傳故雖由彼生而非異熟謂彼業生異熟大種從此傳生長養大種此復傳生等流大種此乃生聲若令身受從業所生大種生故應非異熟若受如聲便違正理八無礙者七心法界此有等流異熟生性同類通行因所生者是等流性若異熟因所引生者名異熟生諸無礙法無積集故非所長養餘謂餘四色香味觸皆通三種有異熟生有所長養有等流性實唯法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名為後三於六三中最後說故唯此三界有一剎那謂初無漏苦法忍品非等流故名一剎那此說究竟非等流者

餘有為法無非等流苦法忍相應心
阿毗達磨俱舍論第二卷 第三十頌
名意識界餘俱起法名為法界
如是已說異熟生等今應思擇若有
眼界先不成就今得成就亦眼識耶
若眼識界先不成就今得成就亦眼
界耶如是等問今應略答頌曰
眼與眼識界俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就
今得成就非眼識謂生欲界漸得眼
根及無色殞生二三四靜慮地時或
有眼識先不成就今得成就非眼界
謂生二三四靜慮地眼識現起及從
彼殞生下地時俱得者謂或有二界
先不成就今得成就謂無色殞生於
欲界及梵世時非者俱非謂除前相
等謂若有成就眼界亦眼識耶應作
四句第一句者謂生二三四靜慮地
眼識不起第二句者謂生欲界未得
眼根及得已失第三句者謂生欲界
得眼不失及生梵世若生二三四靜
慮地正見色時第四句者謂除前相
如是眼界與色界眼識與色界得成
就等如理應思為攝如是所未說義

阿毗達磨俱舍論第二卷 第三十頌
是故頌中撻復言等如是已說得成
就等十八界中幾內幾外頌曰
內十二眼等色等六為外

論曰六根六識十二名內外謂所餘
色等六境我依名內外謂此餘我體
既無內外何有我執依止故說我心
為我故契經說

由善調伏我智者得生天
世尊餘廣說調伏心如契經言
應善調伏心心調能引樂

故但於心假說為我眼等為此所依
親近故說名內色等為此所緣疎遠
故說名外若余六識應不名內未至
意位非心依故至意位時不失六識
界未至意位亦非越意相若異此者
意界唯應在過去世六識唯在現在
未來便違自宗許十八界皆通三世
又若未來現在六識無意界相過去
意界亦應不立相於三世無改易故
已說內外十八界中幾是同分幾彼
同分頌曰

法同分餘二作不作自業
論曰法同分者謂一法界唯是一分

阿毗達磨俱舍論第二卷 第三十頌
若境與識定為所緣識於其中已生
生法此所緣境說名同分無一法界
不於其中已正當生無邊意識由諸
聖者決定生心觀一切法皆為無我
彼除自體及俱有法餘一切法皆為
所緣如是所除亦第二念心正緣境
此二念心緣一切境無不同遍是故
法界恒名同分餘二者謂餘上七界
皆有同分及彼同分何名同分彼同
分耶謂作自業不作自業若作自業
名為同分不作自業名彼同分此中
眼界於有見色已正當見名同分眼
如是廣說乃至意界各於自境應說
自用迦濕彌羅國毗婆沙師說彼同
分眼但有四種謂不見色已正當滅
及不生法西方諸師說有五種謂不
生法復開為二一有識屬二無識屬
乃至身界應知亦然意彼同分唯不
生法色界為眼已正當見名同分色
彼同分色亦有四種謂非眼見已正當
滅及不生法廣說乃至觸界亦各
對自根應說自用應知同分及彼同
分眼若於一是同分於餘一切亦同

分彼同分亦如是廣說乃至意界亦
亦色即不然於見者是同分於不見
者是彼同分所以者何色有是事謂
一可見亦多所見如觀月御相撲等
色眼無是事謂一眼根二能見色眼
不共故依一相續建立同分及彼同
分色是共故依多相續建立同分及
彼同分如說色界聲香味觸應知亦
不共故一取非餘理應如眼等不應
如色說雖有是理而容有共所以者
何香等三界於一及餘皆有可生鼻
等識義眼等不然故如色說眼等六
識同分彼同分不生法故如意見
說云何同分彼同分義根境識三更
相交涉故名為分或復分者是已作
用或復分者是所生觸同有此分故
名同分與此相連名彼同分由非同
分與彼同分種類分同名彼同分已
說同分及彼同分十八界中幾見所
斷幾修所斷幾非所斷頌曰
十五唯修斷後三界通三不添非六生
色定非見斷

論曰十五界者謂十色界及五識界
唯修斷者此十五界唯修斷後三
界者意界法界及意識界通三者謂
此後三界各通三種八十八隨眠及
彼俱有法并隨行得皆見所斷諸餘
有漏皆修斷一切無漏皆非所斷
豈不更有見所斷法謂異生性及招
惡趣身語業等此與聖道極相違故
雖亦此法非見所斷略說彼相謂不
添法非六生色定非見斷其異生性
是不添汗無記性攝已離欲者斷善
根者猶成就故此異生性若見所斷
苦法忍位應是異生六謂意處異此
而生名非六生是從眼等五根生義
即五識等色謂一切身語業等前及
此色定非見斷所以者何非迷諦理
親發起故如是已說見所斷等十八
界中幾是見幾非見頌曰
眼法界一分八種說名見五識俱生慧
非見不度故眼見色同分非彼能依識
傳說不能觀彼障諸色故
論曰眼全是見法界一分八種是見
餘皆非見何等為八謂身見等五添

汗見世間正見有學正見無學正見
於法界中此八是見所餘非見身見
等五隨眠品中時至當說世間正見
謂意識相應善有漏慧有學正見謂
有學身中諸無漏見無學正見謂無
學身中諸無漏見譬如夜分晝分有
雲無雲觀衆色像明昧有異如是世
間諸見有添無添學無學見觀察法
相明昧不同何故世間正見唯意識
相應以五識俱生慧不能度度故審
慮為先度度名見五識俱慧無如是
能以無分別是故非見准此所餘添
無添慧及諸餘法非見應知若余眼
根不能度度云何名見以能明利觀
照諸色故亦名見若眼見者餘識行
時亦應名見非一切眼皆能現見誰
能現見謂同分眼與識合位能見非
餘若余則應彼能依識見色非眼不
余眼識定非能見所以者何傳說不
能觀障色故現見壁等所障諸色則
不能觀若識見者識無對故壁等不
礙應見障色於被障色眼識不生識
既不生如何當見眼識於彼何故不

阿毗達磨俱舍論第二卷 第十八章 處

生許眼見者眼有對故於彼障色無見功能識與所依一境轉故可言於彼眼識不生許識見者何緣不起眼豈如身根境合方取而言有對故不見彼耶又頗脰迦瑠璃雲母水等障去何得見是故不由眼有對故於彼障色無見功能若今所執眼識云何若於是處光明無隔於彼障色眼識亦生若於是處光明有隔於彼障色眼識不生識既不生故不能見然經說眼能見色者是見所依故說能見如彼經言意能識法非意能識以過去故何者能識謂是意識意是識依故說能識或就所依說能依業如世間說牀座言聲又如經言眼所識色可愛可樂然實非此可愛樂色是眼所識又如經說梵志當知以眼為門唯為見色故知眼識依眼門見亦不應言門即是見豈容經說以眼為見唯為見色若識能見誰復了別見與了別二用何異以即見色名了色故譬如少分慧名能見亦能簡擇如是少分識名能見亦能了別有餘難

阿毗達磨俱舍論第二卷 第十九章 交

言若眼能見眼是見者誰是見用此言非難如共許識是能了別然無了者了用不同見亦應亦有餘復言眼識能見是見所依故眼亦名能見如鳴所依故亦說鐘能鳴若小眼根識所依故應名能識無如是失世間同許眼識是見由彼生時說能見色不言識色毗婆沙中亦作是說若眼所得眼識所受說名所見是故但說眼名能見不名能識唯識現前說能識色譬如說日名能作晝經部諸師有作是說如何共聚檀製虛空眼色等緣生於眼識此等於見孰為能所唯法因果實無作用為順世情假興言說眼名能見識名能了智者於中不應封著如世尊說方城言詞不應堅執世俗名想不應固求然迦濕鉢羅國毗婆沙宗說眼能見耳能聞鼻能嗅舌能嘗身能覺意能了於見色時為一眼見為二眼見此無定准頌曰或二眼俱時見色分明故論曰阿毗達磨諸大論師咸言或時二眼俱是以開二眼見色分明開一

阿毗達磨俱舍論第二卷 第二十章 處

眼時不分明故又開一眼觸一眼時便於現前見二月等開一觸一此事則無是故或時二眼俱見非所依別識成二分住無方故不同礙色若此宗說眼見耳聞乃至意了彼所取境根正取時為至不至頌曰眼耳意根境不至三相違論曰眼耳意根取非至境謂眼能見逐處諸色眼中藥等則不能觀耳亦能聞遠處聲響遍耳根者則不能聞若眼耳根唯取至境則修定者應不修生天眼耳根如鼻根等若眼能見不至色者何故不能普見一切逐有障等不至諸色如何磁石吸不至鐵非吸一切不至鐵耶執見至境亦同此難何故不能普見一切眼藥等至眼諸色又如鼻等能取至境然不能取一切與根俱有者等如是眼根雖見不至而非一切耳根亦余意無色故非能有至有執耳根通取至境及不至境自耳中聲亦能聞故所餘鼻等三有根與上相連唯取至境如何知鼻唯取至香由斷息時不輟

香故云何名至謂無間生又諸極微為相觸不迦濕弥羅國毗婆沙師說不相觸所以者何若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失然諸極微更無細分若余何故相擊發聲但由極微無間生故若許相觸擊石拊手體應相糅不相觸者聚色相擊云何不散風界攝持故令不散或有風界能有壞散如劫壞時或有風界能有成攝如劫成時云何三根由無間生名取互境即由無間名取至境謂於中間都無片物又和合色許有分故相觸無失由許此理毗婆沙文義善成立故彼問言諸是觸物為是觸為因故生為非觸為因故生諸非觸物為因亦彼就此理為不定答有時是觸為因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸為因生於是觸謂離散物正和合時有時是觸為因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續尊者世友說諸極微相觸即應住至後念然大德說一

切極微實不相觸但由無間假立觸

名此大德意應可受樂若異此者是諸極微應有間隙中間既空誰障其行許為有對又離極微無和合色和合相觸即觸極微如可變礙此亦應余又許極微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相觸亦無斯過又眼等根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如根微量境微亦然相稱合生鼻等識故眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲桃如是耳根聽蚊雷等所發種種小大音聲隨其所應小大等量意無質礙不可辯其形量差別云何眼等諸根極微安布差別眼根極微在眼呈上傍布而住如香菱花清澈映覆令無分散有說重累如丸而住體清澈故如頗眩迹不相障礙耳根極微居耳

穴內旋環而住如卷攤皮鼻根極微居鼻顙內背上面下如雙爪甲此初三根橫作行度處無高下如冠花鬚舌根極微布在舌上形如半月傳說舌中如毛端量非為舌根極微所遍身根極微遍住身分如身形量女振極微形如鼓鼙男根極微形如拍鞞眼根極微有時一切皆是同分有時一切皆彼同分有時一分是彼同分餘是同分乃至舌根極微亦尔身根極微定無一切皆是同分乃至極熱榛落迦中猛焰纏身猶有無量身根極微是彼同分傳說身根設遍發識身應散壞以無根境各一極微為所依緣能發身識五識決定積集多微方成所依所緣性故即由此理亦說極微名無見體不可見故如前所說識有六種謂眼識界乃至意識為如五識唯緣現在意識通緣三世非世如是諸識依亦尔耶不尔云何頌曰後依唯過去五識依或俱論曰意識唯依無間滅意眼等五識所依或俱或言表此亦依過去眼是

阿毘達磨俱舍論第二卷 第三十五頌 跋

眼識俱生所依如是乃至身是身識俱生所依同現世故無間滅意是過去依此五識身所依各二謂眼等五是別所依意根為五通所依性故如是說若是眼識所依性者即是眼識等無間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃至身識亦各各應說自根意識應作順前句答謂是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等無間緣非與意識為所依性謂無間滅心所法界何因識起俱說二緣得所依名在根非境頌曰隨根變識異故眼等名依論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損識明昧故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘何緣色等正是所識而名眼識乃至意識不名色識乃至法識頌曰彼及不共因故隨根說識

阿毘達磨俱舍論第二卷 第三十五頌 跋

論曰彼謂前說眼等名依根是依故隨根說識及不共者謂眼唯自眼識所依色亦通為他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦由所依勝及不共因故識得名隨根非境如名鼓聲及麥牙等隨身所住眼見色時身眼色識地為同不應言此四或異或同謂生欲界若以自地眼見自地色四皆自地若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼識二定識屬初定見初定色身屬欲界眼識二定識初定見二定色身屬欲界眼識二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應思生初靜慮若以自地眼見自地色四皆同地見欲界色三屬初定色屬欲界若以二靜慮眼見初定色三屬初定眼屬二定見欲界色身識初定色屬欲界眼屬二定見二定色身識初定眼屬二定如是若以三四靜慮地眼見自地色或下上色如理應思

阿毘達磨俱舍論第二卷 第三十六頌 跋

如是生二三四靜慮以自他地眼見自他地色如理應思餘界亦應如是分別今當略辨此決定相頌曰眼不下於身色識非上眼色於識一切二於身亦然如眼耳亦然次三皆自地身識自下地意不定應知論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識唯在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不居下色識望眼等下非上下眼不能見上色故上識不依下地眼故色望於識通等上下色識於身如色於識廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三於皆自地於中別者謂身與觸其地必同識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知意界四事不定謂意有時與身識法四皆同地有時上下身唯五地三通一切於遊等至及受生時隨其所應或同或異如後定品當廣分別為捨繁文故今未辨前後再述用少功多傍論已

周應辦正論今當思擇十八界中誰
六識內幾識所識幾常幾無常幾根
幾非根頌曰

五外二所識常法界無為法一分是根
并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第
眼等五識各一所識又搃皆是意識
所識如是五界各六識中二識所識
由此推知餘十三界一切唯是意識
所識非五識身所緣境故十八界中
無有一界全是常者唯法一分無常
是常義准無常法餘餘界又經中說二
十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根
意根女根男根命根樂根苦根喜根
憂根捨根信根勤根念根定根慧根
未知當知根已知根具知根阿毗達
磨諸大論師皆越經中六慶次第於
命根後方說意根有所緣故如是所
說二十二根十八界中內十二界法
一分攝法一分者命等十一後三一
分法界攝故內十二者眼等五根如
自名攝意根通是七心界攝後三二
分意識攝女根男根即是身界一

分所攝如後當辨義准所餘色等五
界法界一分皆體非根

說一切有部俱舍論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅製造

阿毗達磨俱舍論卷第三 瘕

尊者世親造

三藏法師玄奘奉 詔譯

分別根品第二之一

如是因界已列諸根即於此中根是
何義軍勝自在光顯名根由此搃成
根增上義此增上義誰望於誰頌曰
傳說五於四四根於二種五八染淨中
各別為增上

論曰眼等五根各於四事能為增上
一莊嚴身二導養身三生識等四不
共事且眼耳根莊嚴身者謂若盲聾
身醜陋故導養身者謂因見聞避險
難故生識等者謂發二識及相應故
不共事者謂能見色聞聲別故鼻舌
身根莊嚴身者如眼耳說導養身者
謂於段食能受用故生識等者謂發
三識及相應故不共事者謂艱覺
香味觸故女男命意各於二事能為
增上且女男根二增上者一有情異
二分別異有情異者由此二根令諸
有情女男類別分別異者由此二根

阿毗達磨俱舍論第三卷 第三波 戒

形相言音乳房等別有說此於淨淨增上故言於二所以者何本性損壞扇掃半擇及二形人無不律儀無間斷善諸難染法亦無律儀得果離染諸清淨法命根二者謂於眾同分能續及能持意根二者謂能續後有及自在隨行能續後有者如契經言時健達縛於二心內隨一現前謂或受俱或慧俱等自在隨行者如契經言心能導世間心能遍攝受如是心一法皆自在隨行

樂等五受信等八根於染淨中如次增上樂等五受染增上者貪等隨眠所隨增故信等八根淨增上者諸清淨法隨生長故有餘師說樂等於淨亦為增上如契經說樂故心定苦為信依亦出離依喜及憂捨毗婆沙師傳說如此有餘師說能導養身非眼等用是識增上識了方能避於險難受段食故見色等用亦非異識故不共事於眼等根不可立為別增上用故非由此眼等成根若云何頌曰了自境增上搖立於六根從身立二根

阿毗達磨俱舍論第三卷 第三波 戒

女男性增上於同住難染清淨增上故應知命五受信等立為根未當知已知具知根亦介於得後後道涅槃等增上論曰了自境者謂六識身眼等五根於能了別各別境識有增上用第六意根於能了別一切境識有增上用故眼等六各立為根豈不色等於能了識亦有增上應立為根境於識中無增上用夫增上用謂勝自在眼於所發了色識中軍勝自在故名增上於了衆色為通因故識隨眼根有明昧故色則不然二相違故乃至意根於法亦介從身復立女男根者女男性中有增上故女男根體不離身根身一分中立此名故如其次第女男性中此女男根有增上用此處少異餘處身根故從身根別立為二女身形類音聲作業志樂差別名為女性男身形類音聲作業志樂不同名為男性二性差別由女男根故說女男根於二性增上於衆同分住中命根有增上用於難染中樂等五受有增上用所以者何由契經說於樂受貪

阿毗達磨俱舍論第三卷 第四波 戒

隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受無明隨增故於清淨中信等五根有增上用所以者何由此勢力伏諸煩惱引聖道故言應知者勸計一一各能為根三無漏根於得後後道涅槃等有增上用言亦介者類顯一一各能為根謂未知當知根於得已知根道有增上用已知根於得具知根道有增上用具知根於得涅槃有增上用非心未解脫能般涅槃故等言為顯復有異門云何異門謂見所斷煩惱滅中未知當知根有增上用於修所斷煩惱滅中已知根有增上用於現法樂住中具知根有增上用由此能領受解脫喜樂故若增上故立為根者無明等性應立為根無明等因於行等果各各別有增上用故又語具等應立為根語具手足大小便屢於語執行棄樂事中如其次第有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰心所依此別此住此難染此資糧此淨由此量立根

論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此相差別由女男根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟是故不應許無明等及語具等亦立為根彼無此中增上用故復有餘師別說根相頌曰或流轉所依及生住受用建立前十四還滅後亦然

論曰或言顯此是餘師意約流轉還滅立二十二根流轉所依謂眼等六生由女男從彼生故住由命根仗彼住故受用由五受因彼領納故約此建立前十四根還滅位中即約此四義類別故立後八根還滅所依謂信等五於三無漏由初故生由次故住由後受用根量由此無減無增即由此緣經立次第不應語具於語為根待學差別語方成故手足不應於執行事各立為根無異性故謂即手足異處異相差別生時名執行故又離手足亦有執行如腹行類是故手足不可於彼建立為根出大便處於能

棄事不應立根重物於空過墮落故又由風力引令出故出小便處於生樂事不應立根即女男根起此樂故又諸喉齒眼脇支節應立為根於能吞嚼開閉屈申有力用故或一切因於自所作有力用故皆應立根彼雖有用非增上故不立根者此語具等亦非增上不應立根此由眼等乃至男根如前已說命根體是不相應故不相應中自當廣辯信等體是心所法故心所法中亦當廣辯樂等五受三無漏根更無辯處故今應釋頌曰身不悅名苦即此悅名樂及三定心悅餘憂此名喜心不悅名憂中捨二無別見修無學道依九立三根

論曰身謂身受依身起故即五識相應受言不悅者是損惱義於身受內能損惱者名為苦根所言悅者是攝益義即身受內能攝益者名為樂根及第三定心相應受能攝益者亦名樂根第三定中無有身受五識無故心悅名樂即此心悅除第三定於下三地名為喜根第三靜慮心悅安靜

離喜貪故唯名樂根下三地中心悅震動有喜貪故唯名喜根意識相應能損惱受是心不悅名曰憂根中謂非悅非不悅即是不苦不樂受此處中受名為捨根如是捨根為是身受為是心受應言通二何因此二捨立一根此受在身心同無分別故在心苦樂多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生故此立根身心各別捨無分別任運而生是故立根身心合一又苦樂受在身在心為損為益其相各異故別立根捨在身心同無分別非損非益其相無異故摠立根意樂喜捨信等五根如是九根在於三道如次建立三無漏根謂在見道依意等九立未知當知根若在修道即依此九立已知根在無學道亦依此九立具知根如是三名因何而立謂在見道有未曾知當知行轉故說彼名未知當知若在修道無未曾知但為斷除餘隨眠故即於彼境復數了知是故說彼名為已知在無學道知己已知故名為知有此知者

阿毘達磨俱舍論卷第三

戒

阿毘達磨俱舍論卷第三

戒

名為具知或習此知已成性者名為具知謂得盡智無生智故如實自知我遍知若不復遍知乃至廣說彼所有根名為未知當知根等如是已釋根體不同當辨諸門義類差別此十二根中幾有漏幾無漏頌曰
唯無漏後三有舍憂苦當知唯有漏通二餘九根

論曰次前所說寂後三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根及舍憂苦一向有漏七有色者眼等五根及女男根色蘊攝故意樂喜捨信等五根此九皆通有漏無漏有餘師說信等五根亦唯無漏故世尊說若全無此信等五根我說彼住外異生品此非誠證依無漏根說此言故云何知然先依無漏信等五根建立諸聖位差別已說此言故或諸異生略有二種一內二外內謂不斷善根外謂善根已斷依外異生作如是說若全無此信等五根我說彼住外異生品又契經說有諸有情處在世間或生或長有上中下諸根差別

是佛猶未轉法輪時故知信等亦通有漏又世尊說我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能起此天人世間及魔梵等乃至未能證得無上正等菩提乃至廣說非無漏法可作如是品類觀察故信等五根通有漏無漏如是已說有漏無漏十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟憂及後八非名意餘四受一一皆通二

論曰唯一命根定是異熟若如是者諸阿羅漢留多壽行此即命根如是命根誰之異熟如本論說云何茲舊留多壽行謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧眾若於別人以諸命緣衣鉢等物隨分布施施已發願即入第四邊際靜慮從定起已心念口言諸我能感言異熟業願皆轉招壽異熟果時彼能感言異熟業則皆轉招壽異熟果復有欲令引取宿業殘異熟果彼說前生曾所受業有殘異熟由今所修邊際定力引取受用云何茲舊捨多壽行謂阿羅漢成就神通

阿毘達磨俱舍論卷第十

戒

得心自在於僧眾等如前布施已發願即入第四邊際靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願皆轉招富異熟果時彼能感壽異熟業則皆轉招富異熟果尊者妙音作如是說彼起第四邊際定力引色界大種令身中現前而彼大種或順壽行或違壽行由此因緣或留壽行或捨壽行應如是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾得宿業所生諸根大種住時勢分引取未曾定力所起諸根大種住時勢分故此命根非是異熟所餘一切皆是異熟因論生論彼阿羅漢有何因緣留多壽行謂為利益安樂他故或為聖教久住世故觀知自身壽行將盡觀他無此二種堪能復何因緣捨多壽行彼阿羅漢自觀住世於他利益安樂事少或為病等苦逼自身如有頌言
梵行妙成立聖道已善修壽盡時歡喜猶如捨眾病

此中應知依何處所誰能如是留捨壽行謂三洲人女男相續不時解脫

得邊際定諸阿羅漢由彼身中有自在定無煩惱故經說世尊留多命行捨多壽行命壽何別有言無別如本論言云何命根謂三界壽有餘師說先世業果名為壽行現在業果名為命行有說由此眾同分住名為壽行由此暫住名為命行多言為顯留捨多念命行壽行非一剎那命行壽行有留捨故有說此言為遮有一命壽實體經多時住有說此言為顯無一實命壽體但於多行假立如是命壽二名若謂不然不應言行世尊何故捨多壽行留多命行為顯於死得自在故捨多壽行為顯於活得自在故留多命行唯留三月不增減者越此更無所化事故滅此利生不究竟故又為成立先自攝言我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘如心所期則便能住毗婆沙師作如是說顯今能伏蓋死二魔世尊先於菩提樹下已伏天魔煩惱魔故傍論已竟正論應辯憂根及後信等八根皆非異熟是有記故餘皆通二義准已成謂七

色意根除憂餘四受十二一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆異熟意及四受若善染汙若威儀路及工巧處并能變化隨其所應亦非異熟餘皆異熟若說憂根非異熟者此經所說當云何通如契經言有三種業順喜受業順憂受業順捨受業依受相應言順無過謂業與受相應故名順憂受業如觸與樂相應說名順樂受觸若令順喜順捨受業亦應如是一經說故隨汝所欲於我無違異熟相應理皆無失無逃難處作此通經理實何因憂非異熟以憂分別差別所生止息亦然異熟不介若令喜根應非異熟亦由分別生及止息故若許憂根是異熟者造無間業已因即生憂此業余時應名果已熟亦應如是微難喜根若許喜根是異熟者造勝福業已因即生喜此業余時應名果已熟毗婆沙師咸作是說已離欲者無憂根故異熟不然故非異熟若令應說離欲有情異熟喜根何相知有隨彼有相此相亦然謂善

喜根此位容有無記異熟應類非無於此位中憂一切種無容有故定非異熟眼等八根若在善趣是善異熟若在惡趣是惡異熟意根隨在善趣惡趣是俱異熟喜樂捨根隨在何趣是善異熟苦根隨在善趣惡趣是惡異熟於善趣中有二形者唯根處所不善業把善趣色根善業引故如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰

憂定有異熟前八後三無意餘受信等一一皆通二

論曰如前所證憂根當知定有異熟依唯越義頌說定聲謂顯憂根唯有異熟兼具二義故越次說具二義者憂非無記強思起故亦非無漏唯散地故由此越次先說憂根定有異熟眼等前八及後後三定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根此十一皆通二類意樂喜捨若不善善有漏有異熟若無記無漏無異熟苦根若善不善有異熟若無

何耶達摩集會論第三卷 第四疏發 十四

記無異熟信等五根若有漏有異熟若無漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰唯善後八根憂通善不善意餘受三種前八唯無記

論曰信等八根一向是善數次雖居後乘前故先說憂根唯通善不善性意及餘受一一通三眼等八根唯無記性如是已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界如次除後三善男女憂苦并除色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故唯知欲界繫唯有十九根色界如前除三無漏兼除男女憂苦四根唯知十五根亦通色界繫除女男者色界已離婬欲法故由女男根身醜陋故若介何故說彼為男於何處說契經中說如契經言無處無容女身為梵有處有容男身為梵別有男相謂欲界中男身所有無苦根者身淨妙故又彼無有不善法故無憂

何耶達摩集會論第三卷 第四疏發 十五

根者由奢摩他潤相續故又彼定無惱害事故無色如前除三無漏女男憂苦并除五色及喜樂根唯知餘八根通無色界繫謂意命捨信等五根如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰意三受通三憂見修所斷九唯修所斷五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三皆通見修非所斷故憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修所斷不染汙故非六生故皆有漏故信等五根或修所斷或非所斷非染汙故皆通有漏及無漏故寂後三根唯非所斷皆無漏故非無過法是所斷故已說諸門義類差別何界初得幾異熟根頌曰欲胎卵濕生初得二異熟化生六七八色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身與命二異熟根由此三生根漸起故彼何不得意捨二根此續生時定染汙故化生初位得六七八謂無形者初得六根如劫初時何等為六所謂

何耶達摩集會論第三卷 第四疏發 十六

眼耳鼻舌身命若一形者初得七根如諸天等若二形者初得八根豈有二形受化生者惡趣客有二形化生說欲界中初得根已今次當說色無色界欲界欲勝故但言欲色界色勝故但言色契經亦言寂靜解脫過色無色色界初得六異熟根如欲化生無形者說上唯命者謂無色界定勝生勝故說上言無色界中寂初所得異熟根者唯命非餘說異熟根寂初得已何界死位幾根後滅頌曰

正死滅諸根無色三色八欲類十九八漸四善增五

論曰在無色界將命終時命意捨三於寂後滅若在色界將命終時即前三根及眼等五如是八種於寂後滅一切化生必具諸根而生死故若在欲界類命終時十九八根於寂後滅謂二形者後滅十根即女男根并前八種若一形者後滅九根於女男中隨除一種若無形者後滅八根謂無女男唯有前八如是所說係頌命終若漸命終後唯捨四謂在欲界漸命

然時身命意捨於取後滅此四必無前後滅義如是所說應知但依染無記心而命終者若在三界善心死時信等五根必皆具有故於前說一切位中其數皆應加信等五謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九中間多少如理應知分別根中一切根法皆應思擇二十二根幾能證得何沙門果頌曰

九得邊二果七八九中二十一阿羅漢依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果於沙門果居初後故中謂一來及不還果此觀初後在中間故初預流果由九根得謂意及捨信等五根未知當知已知為九未知根在無間道已知根在解脫道此二相資得取初果如其次第於離繫得能為引因依因性故阿羅漢果亦九根得謂意信等五已知具知及喜樂捨中隨一為九已知根在無間道具知根在解脫道此二相資得取後果如其次第於離繫得能為引因依因性故中間二果隨其所應

各為七八九根所得所以者何且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七根已知根第八倍離欲貪起越證者如預流果由九根得若不還果次第證者依世間道由七根得依出世道由八根得如前次第得一來果全離欲貪起越證者由九根得如前起越得一來果摠說雖然而有差別謂此依地有差別故樂喜捨中可隨取一前果起越唯一捨根又次第證不還果者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得彼無間道捨受相應解脫道中復有喜受此二相資得第三果於離繫得二因如前依出世道由九根得八根如前已知第九無間解脫此俱有故豈不根本阿毗達磨問由幾根得阿羅漢答十一根云何乃言由九根得實得第四但由九根而本論言十一根者依一身中容有故說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由樂喜捨隨一現前數復證得阿羅漢矣

由斯本論說十一根然無一時三受俱起是故今說定由九根於不還果中何不如是說以無樂根證不還果而於後時得有退義亦無退已由樂復得非先離欲起證第三有還退義此離欲果二道所得極堅牢故今應思擇成就何根彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨各定成就三若成就樂身各定成就四成眼等及喜各定成五根若成就苦根彼定成就七若成女男憂信等各成八二無漏十一初無漏十三論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中隨有所顯可有成就所餘根者除此三根餘皆不定謂或成就或不成就此中眼耳鼻舌四根生無色界定不成就若生欲界未得已失亦不成就身根唯有生無色界定不成就若女男二根生上二界定不成就若生欲界未得已失亦不成就樂根異生第四定及無色界定不成就喜根異生三四定及無色界定不成就苦根若生色無色界

阿毗達磨俱舍論第三卷 第三十二頌 定不成

定不成就憂根一切離欲貪者定不成就信等五根善根斷者定不成就初無漏根一切異生及已住果定不成就次無漏根一切異生見道無學定不成就後無漏根一切異生及有學位定不成就於非遮位應知如前所說諸根皆定成就若成樂根定成就四謂命意捨及此樂根若成身根亦定成四謂命意捨及此身根若成眼根定成就五謂命意捨身根眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定成五謂命意捨樂根喜根第二靜慮地生未得第二靜慮捨下未得上此成何樂根當言成就第三靜慮塗汙樂根餘未得故若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根若成男根亦定成八七如苦說第八男根若成憂根亦定成八七如苦說第八憂根若成信等亦各成八謂命意捨信等五根若成具知根定成就十一謂命與意樂喜捨信等五根及具知根若成已知根亦

阿毗達磨俱舍論第三卷 第三十三頌 定成

定成十一十根如上及已知根若成未知根定成就十三謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善成受身命意愚生無色界成善命意捨

論曰已斷善根名為無善彼若極少成就八根謂五受根及身命意受謂能受能領納故或是受性故名為受如圓滿性立圓滿名如斷善根極少成八愚生無色亦成八根愚謂異生未見諦故何等為八謂信等五命意捨根信等五根一向善故總名為善若介應攝三無漏根不介此中依八根故又說愚生無色界故諸極多者成就幾根頌曰

極多成十九二形除三淨聖者未離欲除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏名淨離二縛故二形必是欲界異生未離欲貪故有十九唯此具十九為更有耶聖者未離欲亦具十九謂聖有學未離欲貪成就

阿毗達磨俱舍論第三卷 第三十四頌 極多

極多亦具十九除二無漏及除一形若住見道除已知根及具知根若住修道除未知根及具知根男女二根隨除一種以諸聖者無二形故因分別界根非根差別乘茲廣辯二二根竟

說一切有部俱舍論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第四

戒

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第三之二

今應思擇一切有為如相不同生亦各異為有諸法決定俱生有定俱生謂一切法略有五品一色二心三心所四心不相應行五無為無為無生此中不說今先辯色決定俱生頌曰欲微聚無聲無根有八事有身根九事十事有餘根

論曰色聚極細立微聚名為顯更無細於此者此在欲界無聲無根八事俱生隨一不減云何八事謂四大種及四所造色香味觸無聲有根諸極微聚此俱生事或九或十有身根聚九事俱生八事如前身為第九有餘根聚十事俱生九事如前加眼等一眼耳鼻舌必不離身展轉相望處各別故於前諸聚若有聲生如次數增九十一以有聲不離根生謂有執受大種因起若四大種不相離註

阿毗達磨俱舍論卷第四

於諸聚中堅濕煖動云何隨一可得非於彼聚中勢用增者明了可得餘體非無如覺針鋒與籌合觸如啻並味與麴合味云何於彼知亦有餘由有攝熟長持業故有說遇緣堅等便有流等相故如水聚中由極冷故有煖相起雖不相離而冷用增如受及聲用有勝多有餘師說於此聚中餘有種子未有體相故契經說於木聚中有種種界界謂種子如何風中知有顯色此義可信不可比知或所合香現可取故香與顯色不相離故前說色界香味並無故彼無聲有六七八有聲有七八九俱生此可准知故不別說此中言事為依體說為依處說若亦何過二俱有過若依體說八九十等便為太少由諸微聚必有形色有多極微共積集故重性輕性定隨有一滑性澁性隨一亦然或處有冷有飢有渴是則所言有太少過若依處說八九十等便為太多由四大種觸處攝故應說四等是則所言有太多失二俱無過應知此中所言

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三根品

事者一分依體說謂所依大種一分依處說謂能依造色若亦大種事應成多造色各別依一四大種故應知此中依體類說諸四大種類無別故何用分別如是語為語隨欲生義應思擇如是已辯色定俱生餘定俱生今次當辨頌曰

心心所必俱 諸行相或得論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘則不起諸行即是一切有為謂色心心所心不相應行前必俱言派至於此謂色心等諸行生時必與有為四相俱起言或得者謂諸行內唯有情法與得俱生餘法不然是故言或向言心心所何者是耶頌曰

心所且有五大地法等異論曰諸心所法且有五品何等為五一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂行處若此是彼所行處即說此為彼法地大地地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法恒於一切心有彼法是何頌曰

受想思觸欲慧念與作意勝解三庫地
阿毗達磨俱舍論第四卷 第四段 跋

遍於一切心

論曰傳說如有所列十法諸心剎那和合遍有此中受謂三種領納苦樂俱非有差別故想謂於境取差別相思謂能令心有造作觸謂根境識和合生能有觸對欲謂希求所作事業慧謂於法能有簡擇念謂於緣明記不忘作意謂能令心警覺勝解謂能於境即可三庫地謂心一境性諸心心所異相微細一一相續分別尚難況一剎那俱時而有有色諸藥色根所取其味差別尚難了知況無色法唯覺慧取如是已說十大地法大善法地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰
信及不放逸輕安捨慚愧二根及不害勤唯遍善心
論曰如是諸法唯遍善心此中信者令心澄淨有說於諦實業果中現前忍許故名為信不放逸者修諸善法離諸不善法復何名修謂此於善專

注為性餘部經中有如是釋能守護心名不放逸輕安者謂心堪任性豈無經亦說有身輕安耶雖非無說此如身受應知亦尔如何可立此為覺支應知此中身輕安者身堪任性復如何說此為覺支能順覺支故無有失以身輕安能引覺支心輕安故於餘亦見有是說耶有知經說喜及順喜法名喜覺支眼及瞋因緣名瞋恚蓋正見正思惟正勤名慧慈忍惟及勤雖非慧性隨順慧故亦得慧名故身輕安順覺支故得名無失心平等性無警覺性說名為捨如何可說於一心中有警覺性無警覺性作意與捨二相應起豈不前說諸心心所其相微細難可了知有難難了由審推度而復可知此軍難知謂相違背而不乖反此有警覺於餘則無二既懸殊有何乖反若尔不應同緣一境成應一切皆平相應如是種類所餘諸法此中應求如彼理趣今於此中應知亦尔慚愧二種如後當釋二根者謂無貪無瞋無癡善根慧為性故前

已說在大地法中不重說為大善地
阿毗達磨俱舍論第四卷 第六段 跋
法言不害者謂無損惱勤謂令心勇悍為性如是已說大善地法大煩惱地地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於漆汙心有彼法是何頌曰
癡逸怠不信惛掉恒唯染

論曰此中癡者所謂愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善是修諸善所對治法怠謂懈怠心不勇悍是前所說勤所對治不信者謂心不澄淨是前所說信所對治惛謂惛沉對法中說云何惛沉謂身重心重性身無堪任性心無堪任性身惛沉性心惛沉性是名惛沉此是心所如何名身如身受言故亦無失掉謂掉舉令心不靜唯有如是六種名大煩惱地法豈不根本阿毗達磨中說有十種大煩惱地法又於彼論不說惛沉何者十謂不信懈怠失念心乱無明不正知非理作意邪勝解掉舉放逸天愛汝今但知言至不開意旨意旨者何謂失念心乱不正知非理作

意邪勝解已說彼在大地法中不應重立為大煩惱地法如無癡善根慧為體故非大善地法彼亦應令即染汙念名為失念染汙等持名為心亂諸染汙慧名不正知染汙作意勝解名為非理作意及邪勝解故說若是大地法亦大煩惱地法耶應作四句第一句謂受想思觸欲第二句謂不信慙急無明掉舉放逸第三句謂如前說念等五法第四句謂除前相有執邪等持非即是心亂彼作四句與此不同又許惛沉通與一切煩惱相應不說在大煩惱地法於誰有過有作是言應說在此而不說者順等持故彼謂諸有惛沉行者速發等持非掉舉行誰惛沉行非掉舉行誰掉舉行非惛沉行此二未嘗不俱行故雖亦應知隨增說行雖知說行隨用偏增而依有體建立地法故此地法唯六義成此唯遍緣心俱起非餘故如是已說大煩惱地法大不善地地名大不善地此中若法大不善地所有名大不善地法謂法恒於不善心有

彼法是何煩曰

唯遍不善心無慙及無愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慙愧故唯二種名此地法此二

法相如後當辯如是已說大不善地法小煩惱地地名小煩惱地此中若

法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法少分染汙心俱彼法是何煩曰

忿覆慳嫉惱害恨諂誑憍如是類名為小煩惱地法

論曰如是類法唯修所斷意識地起無明相應各別現行故名為小煩惱地法此法如後隨煩惱中當廣分別

如是已說五品心所復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等法此中應說

於何心品有幾心所決定俱生煩曰欲有尋伺故於善心品中二十二心所

有時增惡作於不善不共見俱唯二十四煩惱念等惡作二十一有覆有十八

無覆許十二睡眠遍不還若有皆增一論曰且欲界中心品有五謂善唯一

不善有二謂不共無明相應及餘煩出等相應無記有二謂有覆無記及

無覆無記然欲界心定有尋伺故善

心品必二十二心所俱生謂十六地法十大善地法及不定二謂尋與伺

非諸善心皆有惡作有時增數至二十三惡作者何惡所作體名為惡作

應知此中緣惡作法說名惡作謂緣惡作心追悔性如緣空解脫門說名為空緣不淨無貪說為不淨又見世

間約所作處說能依事如言一切村邑國土皆來集會惡作即是追悔所

依故約所依說為惡作又於果體假立因名如說此六觸處應知名宿作

業若緣未作事云何名惡作於未作事亦立作名如追悔言我先不作如

是事業是我惡作何等惡作說名為善謂於善惡不作作中心追悔性與

此相違名為不善此二各依二處而起若於不善不共心品必有二十心

所俱生謂十大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺

何等名為不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等於不善見

相應心品亦有二十心所俱生名即

阿毘達磨俱舍論第四卷 第五張 考異

如前不共品說非見增故有二十一以即於十大地法中慧用差別說為見故言不善見相應心者謂此心中或有邪見或有見取或戒禁取於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂即惡作第二十一略說不善不共及見相應品中唯有二十餘四煩惱及隨煩惱相應品中有二十一若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應此中見不增應知如前釋於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺外方諸師欲令惡作亦通無記此相應品便有十二心所俱起應知睡眠與前所說一切心品皆不相違通善不善無記性故隨何品有即說此增謂二十二至二

阿毘達磨俱舍論第四卷 第五張 考異

十三若二十二至二十四不善無記如例應知已說欲界心所俱生諸品定量當說上界煩曰
初定除不善及惡作睡眠中定又除尋上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱除諸誑誑所餘忿等及無慙愧餘皆有者如欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆具有第二靜慮以上乃至無色界中除前所除又除伺等等者顯除諸誑餘皆如前具有經說誑誑誑誑誑誑誑誑依故上地無有以大梵王慶自梵眾忽被馬勝必驚問言此四大種當於何位盡滅無餘梵王不知無餘滅位便矯亂答我於此梵眾是大梵自在作者化者生者養者是一切父作是語已引出眾外諛言愧謝令還問佛如是已說於諸界地諸心品中心所數量今次當說於前所辯諸心所中少分差別無慙無愧愛之與勤差別云何煩曰

阿毘達磨俱舍論第四卷 第五張 考異

無慙愧不重於罪不見怖愛勤謂信慙唯於欲色有

論曰此中無慙無愧別者於諸功德及有德者無勤無崇無所忌難無所隨屬說名無慙即是恭勤所敵對法為諸善士所訶貶法說名為罪於此罪中不見怖畏說名無愧此中怖言顯非愛果能生怖故不見怖言欲顯何義為見而不怖名不見怖為不見彼怖名不見怖若今何失二俱有過若見而不怖應顯智慧若不見彼怖應顯無明此言不顯見與不見何所顯耶此顯有法是隨煩惱為彼二因說名無愧有餘師說於所造罪自觀無耻名曰無慙觀他無耻說名無愧若余此二所觀不同云何俱起不說此二時俱起別觀自他然有無耻觀自時勝說名無慙復有無耻觀他時增說為無愧慙愧差別顯知謂翻初釋有勤有崇有所忌難有所隨屬說名為慙於罪見怖說名為愧翻第二釋於所造罪自觀有耻說名為慙觀他有耻說名為愧已說無慙

無愧差別受敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪如愛妻子等無染謂信如愛師長等有信非愛謂緣告集信有愛非信謂諸染汙愛有通信愛謂緣滅道信有非信愛謂陰前三相有說信者忍許有德由此為先方生愛樂故愛非信敬謂敬重體即是慙如前解慙謂有敬等有慙非敬謂緣苦集慙有通慙敬謂緣滅道慙有說敬者有所崇重由此為先方生慙耻故敬非慙望所緣境補特伽羅受敬有無應作四句有愛無敬謂於妻子共住門人等有敬無愛謂於他師有德貴人等有愛有敬謂於自師父母伯叔等無愛無敬謂除前三相如是愛敬欲色界有無色界無豈不信慙大善地法無色亦有愛敬有二謂緣於法補特伽羅緣法受敬通三界有此中意說緣補特伽羅者故欲色有無色界無如是已說受敬差別尋伺慍憍差別云何頌曰

尋伺心廣細慍對他心舉憍由染自法

心高無所願

論曰尋伺別者謂心廣細心之廣性名尋心之細性名伺云何此二一心相應有作是釋如冷水上浮以熟酥上烈日光之所照觸酥因水日非釋非凝如是一心有尋有伺心由尋伺不遍細廣故於一心俱有作用若尋伺是廣細因非廣細體如水日光凝釋曰體非凝釋又廣細性相待而立界地品別上下相形乃至有頂應有尋伺又廣細性無別體類不可依之以別尋伺復有釋言尋伺二法是語言行故契經言要有尋伺方有語言非無尋伺此語言行廣者名尋細者名伺於一心內別法是廣別法是細於理何違若有別體類理實無連然無別體類故成違理一體類中無容上下俱時起故若言體類亦有差別應說體類別相云何此二體類別相難說但由上下顯其別相非由上下能顯別相一一類中有上下故由是應知尋伺二法定不可執一心相應若云云何契經中說於初靜慮

具足五支具五支言就一地說非一剎那故無有過如是已說尋伺差別慍憍別者憍謂對他心自舉性稱量自他德類差別心自舉恃茲幾於他故名為憍憍謂染著自法為先令心傲逸無所顧性有餘師說如因酒生欣舉差別說名為醉如是貪生欣舉差別說名為憍是謂憍憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生異相然心心所於契經中隨義建立種種名想今當辨此名義差別頌曰心意識體一心心所有依有緣有行相應義有五

論曰集起故名心思量故名意了別故名識復有釋言淨不淨界種種差別故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識故心意識三名所詮義雖有異而體是一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦名義雖殊而體是一謂心心所皆名有所依託所依根故或名有所緣取所緣境故或名有行相即於所緣品類

阿毘達磨俱舍論第六卷 第六段 教言

差別等起行相故或名相應等和合故依何義故名等和含有五義故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦今已說心心所廣分別義心不相應行何者是耶頌曰

心不相應行得非得同分無想二定命相名身等類

論曰如是諸法心不相應非色等性行蘊所攝是故名心不相應行於中且辨得非得相頌曰

得謂獲成就非得此相違得非得唯於自相續二滅

論曰得有二種一者未得已失今獲二者得已不成就應知非得與此相違於何法中有非得得於自相續及二滅中謂有為法若有墮在自相續中有非得非得他相續無有成就他身法故非非相續無有成就非情法故且有為法決定如是無為法中唯於二滅有非得得一切有情無不成就非擇滅者故對法中傳說如是

阿毘達磨俱舍論第四卷 第七段 教言

誰成無漏法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就虛空故於虛空不言有得以得無故非得亦無宗明得非得相翻而立故諸有得者亦有非得義准可知故不別釋何緣知有別物名得契經說故如契經言聖者於彼十無學法以生以得以成就故已斷五支乃至廣說若今非情及他相續亦應成就所以者何契經說故如契經說苾芻當知有轉輪王成就七寶乃至廣說此中自在說名成就謂轉輪王於彼七寶有自在力隨樂轉故此既自在說名成就餘復何因知有別物許有別物有何非理如是非理謂所執得無體可知如色聲等或貪瞋等無用可知如眼耳等故無容有別物名得執有別物是為非理若謂此得亦有作用謂作所得諸法生因是則無為應無有得又所得法未得已捨界地轉易及離淨故彼現無得當云何生若俱生得為生因者生與生生復何所作又非

阿毘達磨俱舍論第六卷 第六段 教言

情法應定不生又具縛者下中上品煩惱現起差別應無得無別故若由餘因有差別者即應由彼諸法得生得復何用故彼所言得有作用謂作所得諸法生因理不成立誰言此得作法生因若今此得有何作用謂於差別為建立因所以者何若無有得異生聖者起世俗心應無異生及諸聖者建立差別豈不煩惱已斷未斷有差別故應有差別若執無得如何可說煩惱已斷及與未斷許有得者斷未斷成由煩惱得離未離故此由所依有差別故煩惱已斷未斷義成謂諸聖者見修道力令所依身轉變異本於彼二道所斷惑中無復功能今其現起猶如種子火所焚燒轉變異前無能生用如是聖者所依身中無生惑能名煩惱斷或世間道損所依中煩惱種子亦名為斷與上相違名為未斷諸未斷者說名成就諸已斷者名不成就如是二種但假非實善法有二一者不由功力修得二者要由功力修得即名生得及加行得

不由功力而修得者若所依中種未被損名為成就若所依中種已被損名不成就謂斷善者由邪見力損所依中善根種子應知名斷非所依中善根種子畢竟被害說名為斷要由功力而修得者若所依中彼法已起生彼刃力自在無損說名成就與此相違名不成就如是二種亦假非實故所依中唯有種子未拔未損增長自在於如是位立成就名無有別物此中何法名為種子謂名與色於生自果所有展轉隣近功能此由相續轉變差別何名轉變謂相續中前後異性何名相續謂因果性三世諸行何名差別謂有無間生果功能然有處說若成就貪便不能修四念住者彼說耽著貪煩惱者不能歇捨故名成就由隨耽著貪愛時分於四念住必不能修如是成就遍一切種唯假非實唯遮於此名不成就亦假非實毗婆沙師說此二種皆有別物實而非假如是二途皆為善說所以者何不違理故我所宗故已辯自性差別

云何且應辨得頌曰

三世法各三善等唯善等有繫自界得無繫得通四非學無學三非所斷二種論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若無繫法得通四種謂無漏法捨而言之得有四種即三界得及無漏得別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與無漏道諦得唯無漏故無繫法得有四種又有學法得唯有學若無學法得唯無學非學非無學得有差別謂此法得捨說有三別分別者一切有漏及三無為皆名非學非無學法且有漏法唯有非學非無學得非擇滅得及非聖道所引擇滅得亦如是若有學道所引擇滅得即有學若無學道所引擇滅得即無學又見修所斷法如其次第有見修所斷得

阿毗達磨俱舍論第四卷 第三十九頌 莊

非所斷法得有差別謂此法得捨說有二別分別者諸無漏法名非所斷非擇滅得唯修所斷若非聖道所引擇滅得亦如是聖道所引擇滅之得及道諦得皆非所斷前雖捨說三世法各三今應簡別其中差別相頌曰無記得俱起除二通變化有覆色亦俱欲色無前起

論曰無覆無記得唯俱起無前後生勢力劣故法若過去得亦過去法若未來得亦未來法若現在得亦現在一切無覆無記法得皆如是耶不余云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別所成辦故雖是無覆無記性取而有前後及俱起得若工巧處及威儀路極數習者得亦許余唯有無覆無記法得但俱起耶不余云何有覆無記色得亦余謂諸有覆無記色得亦如前但有俱起雖有上品而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得如無記法得有別異善不善得亦有異耶亦有云何謂欲界繫善不

善色得無前起唯有俱生及後起得
非得如得亦有如上品類別耶不尔
云何頌曰

非得淨無記去來世各三三界不繫三
許聖道非得說名異生性得法易地捨
論曰性差別者一切非得皆唯無覆
無記性攝世差別者過去未來各有
三種謂現在法決定無有現在非得
唯有過去未來非得過去未來二
各有三世非得界差別者三界繫法
及不繫法各三非得謂欲界繫法有
三界非得色無色界繫及不繫亦尔
定無非得是無漏者所以者何由許
聖道非得說名異生性故如本論言
云何異生性謂不獲聖法不獲即是
非得異名非說異生性是無漏應理
不獲何聖法名異生性謂不獲一切
不別說故此不獲言表離於獲若異
此者諸佛世尊亦不成就聲聞獨覺
種性聖法應名異生若尔彼論應說
純言不要須說此一句中含純義故
如說此類食水食風有說不獲苦法
智忍及俱生法名異生性不可難言

道類智時捨此法故應成非聖前已
永害彼非得故若尔此性既通三乘
不獲何等名異生性此亦應言不獲
一切若尔此應同前有難此難復應
如前通釋若尔重說唐指其功如經
部師所說為善經部所說其義云何
謂曾未生聖法相續分位差別名異
生性如是非得何時當捨此法非得
得此法時或轉易地捨此非得如聖
道非得說名異生性得此聖道時或
易地便捨餘法非得類此應思若非
得得斷非得非得生如是名為捨於
非得得與非得豈復有餘得與非得
應言此二各復有餘得及非得若尔
豈不有無窮過無无窮過許得展轉
更相成故以法生時并其自體三法
俱起第一本法第二法得第三得
謂相續中法得起故成就本法及與
得得得起故成就法得是故此中
無無窮過如是若善若染汙法一一
自體初生起時并其自體三法俱起
第二剎那六法俱起謂三法得及三
得得第三剎那十八俱起謂於第一

第二剎那所生諸法有九法得及九
得得如是諸得後後轉增一切過去
未來煩惱及隨煩惱并生得善剎那
剎那相應俱有無始無終生死輪轉
有無邊得且一有情生死相續剎那
剎那起無邊得如是一切有情相續
一一各別剎那剎那無量無邊諸得
俱起如是諸得極多集會無對早故
互相容受若不尔者一有情得虛空
不容况第二等

說一切有部俱舍論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊者世親造

三歲法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之三

如是已辯得非得相同分者何頌曰
同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情
展轉類等本論說此名衆同分此復
二種一無差別二有差別無差別者
謂諸有情有情同分一切有情各等
有故有差別者謂諸有情界地趣生
種姓男女近事必藉學無學等各別
同分一類有情各等有故復有法同
分謂隨蘊處界若無實物無差別相
名同分者展轉差別諸有情中有情
有情等無差別覺及施設不應得有
如是蘊等等無差別覺及施設如理
應知頗有死生不捨不得有情同分
應作四句第一句者謂是處死還生
是處第二句者謂入正性離生位時
捨異生同分得聖者同分第三句者
謂是趣死生餘趣等第四句者謂味

阿毗達磨俱舍論卷第五第三段廣論

前相若別有實物名異生同分何用
別立異生性耶非異人同分別有人
性故又非世間現見同分以非色故
亦非覺慧所能了別無別用故世雖
不了有情同分而於有情謂無差別
故設有體亦何所用又何因不許有
無情同分諸穀麥豆金鐵菴羅半娜
娑等亦有自類手相似故又諸同分
展轉差別如何於彼更無同分而起
無別覺施設耶又應顯成勝論所執
彼宗執有摠同句義於一切法摠同
言智由此發生彼復執有同異句義
於異品類同異言智由此發生毗婆
沙師作如是說彼執與此義類不同
以說一物於多轉故又繼於彼若顯
不顯然此同分必有實物契經說故
如世尊言若還來此得人同分乃至
廣說雖有是說而不說言別有實物
名為同分若余所說同分是何即如
是類諸行生時於中假立人同分等
如諸穀麥豆等同分此非善說違我
宗故已辯同分無想者何頌曰
無想無想中心心所法滅異熟居廣果

阿毗達磨俱舍論卷第五第三段廣論

論曰若生無想有情天中有法能令
心心所滅名為無想是實有物能遮
未來心心所法令暫不起如壩江河
此法一向是異熟果誰之異熟謂無
想定無想有情居在何處居在廣果
謂廣果天中有高勝處如中間靜慮
名無想天彼為恆無想為亦有想耶
生死位中多時有想言無想者由彼
有情中間長時想不起故如契經說
彼諸有情由想起故從彼處沒然彼
有情如久睡覺還起於想從彼沒已
必生欲界非餘處所先修定行勢力
盡故於彼不能更修定故如箭射空
力盡便墮若諸有情應生彼處必有
欲界順後受業如應生彼俱盧洲
必定應有生天之業已辯無想二定
者何謂無想定及滅盡定初無想定
其相云何頌曰
如是無想定後靜慮求脫善唯順生受
非聖得一世
論曰如前所說有法能令心心所滅
名為無想如是復有別法能令心心
所滅名無想定無想者定名無想定

如藏經卷第五卷 第四卷 庚

或定無想名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與無想同此在何地謂後靜慮即在第四靜慮非餘修無想定為何所求謂求解脫彼執無想是真解脫為求證彼修無想定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善此是善故能招無想有情天中五蘊異熟既是善性為順何受唯順生受非順現後及不定受若起此定後雖退失傳說現身必還能起當生無想有情天中故得此定必不能入正性離生又許此定唯異生得非諸聖者以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故要執無想為真解脫起出離想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫及真出離故於此定必不修行若諸聖者修得第四靜慮定時為如靜慮亦得去來無想定不餘亦不得所以者何彼雖曾習以無心故要大加行方便修得故初得時唯得一世謂得現在如初受得別解脫戒得此定已第二念等乃至未捨亦成過去以無心故無未

如藏經卷第五卷 第五卷 庚

來修次滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然為靜佳有頂善三受不定聖由加行得成佛得非前三十四念故論曰如無想定滅定亦然此亦然聲為例何義例無想定心心所滅如說復有別法能令心心所滅名無想定如是復有別法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫以出離想作意為先此滅盡定為求靜佳以止息想作意為先前無想定在後靜慮此滅盡定唯在有頂印是非想非非想處此同前定性唯是善非無記染善等起故前無想定唯順生受此滅盡定通順生後及不定受謂約異熟有順生受或順後受或不定受或全不受謂若於下得般涅槃此定所扣何地幾蘊唯扣有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非異生能起怖畏斷滅故唯聖道力所能起故現法涅槃勝解入故此亦如前非離染得由何而得由加行得要由加行方證得故又初得時唯得現在不得過去

如藏經卷第五卷 第六卷 庚

不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊亦以加行得耶不亦云何成佛時得謂佛世尊盡智時得佛無一德由加行得暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂而起故佛衆德皆離染得世尊曾未起滅盡定得盡智時云何得成俱分解脫於起滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩學位先起此定後得菩提云何此中不許彼說若許彼說便順尊者耶波迦多理目足論如彼論說當言如來先起滅定後生盡智迦濕彌羅國毗婆沙師說非前起滅定後方生盡智所以者何傳說菩薩三十四念得菩提故諦現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂斷有頂九品煩惱起九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四一切菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱於此中間無容得起不同類心故諸菩薩學位不應起滅盡定外國諸師作如是說若中間起不同類心斯有

何過若今便有越期心過然諸善蔭不越期心理實苦蔭不越期心然非不越無漏聖道若今期心如何不越謂我未得諸漏永盡終不解斯結加趺坐決定不越如是期心唯於一坐時諸事究竟故前說為善我所宗故雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色 減定初人止

論曰言二定者謂無想定及減盡定此二俱依欲色二界而得現起若有不許亦依色界起無想定便違此文謂本論言或有是色有此有非五行謂色塵有情或生有想天住不同類心若入無想定若入減盡定或生無想定天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起減定初起唯在人中此在人中初修起已由退為先方生色界依色界身後復修起此減盡定亦有退耶應言亦有若不尔者即便違害鄔陀夷經經言具壽

有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出減受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞起毀食天隨受一處意成天身於彼生已復數入出減受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界減受想定唯在有頂若得此定必無退者如何得往色界受生有餘部執第四靜慮亦有減定依彼所執減定無退此義亦成第四靜慮有減盡定義必不成所以者何九次第定契經說故此若必然如何得有超越定義此定次第依初學說得自在時隨樂超入如是二定有多種異謂地有異第四靜慮有頂地故加行有異出離止息想作意為先故相續有異異生聖者相續起故異熟有異無想有頂異熟果故順受有異順定不定生二受故初起有異二界人中軍初起故二定摠以心心所減為其自性何緣但說名為無想定受想定耶二定加行中唯欲逆此故如亦知受等唯名他

心智今二定中心心之時斷如何於後心復得生毗婆沙師許過去有前心為後等無間緣有餘師言如生無色色之時斷如何於後色復得生彼生定應由心非色如是出定心亦應然由有根身非由心起故彼先代諸執範師咸言二法牙為種子二法者謂心有根身尊者世友問論中說若執減定全無有心可有此過我說減定猶有細心故無此失尊者妙音說此非理所以者何若此定中猶有識者三和合故必應有觸由觸為緣應有受想如世尊說意及法為緣生於意識三和合觸俱起受想思則此定中受想等法亦應不減若謂如經說受緣受然阿羅漢雖有諸受而不生受觸亦應尔非一切觸皆受等緣此例不然有差別故經自簡言若無明觸所生諸受為緣生受曾無有處簡觸生受故有差別由此道理毗婆沙師說減定中諸心皆滅若都無心如何名定此令大種平等行故說名為定或由心力平等至此故名為定如是

阿毗達磨俱舍論第五卷 第十段 廣
二定為是實有為是假有應言實有
能遮尋心令不生故有說此證理不
應然由前定心能遮尋故謂前定心
與所餘心相連而起由此起故唯令
餘心暫時不轉此能引發違心所依
令相續故唯不轉位假立為定無別
實體此唯不轉分位假定入前出後
兩位皆無故假說此是有為攝或即
所依由定心引令如是起假立為定
應知無想亦復如是謂由前心與所
餘心相連而起由此起故唯令餘心
暫時不轉唯不轉位假立無想餘說
如前此非善說違我宗故已辨二定
命根者何頌曰
命根體即壽能持煖及識
論曰命體即壽故對法言云何命根
謂三界壽此復未了何法名壽謂有
別法能持煖識說名為壽故世尊言
壽煖及與識三法捨身時所捨身僅仆
如木無思覺
故有別法能持煖識相續住因說名
為壽若余此壽何法能持即煖及識
還持此壽若余三法更互相持相續

阿毗達磨俱舍論第五卷 第十段 廣
轉故何法先滅由此滅故餘二隨滅
是則此三應常無謝既余此壽應業
能持隨業所引相續轉故若余何緣
不許唯業能持煖識而須壽耶理不
應然勿一切識從始至終恒異熟故
既余應言業能持煖煖復持識何須
此壽如是識在無色界中應無能持
彼無煖故應言彼識業為能持豈得
隨情數為轉計或說此識唯煖能持
或復說言唯業持識又前已說前說
者何謂前說言勿一切識從始至終
皆是異熟是故定應許有別法能持
煖識說名為壽今亦不言全無壽體
但說壽體非別實物若余何法說名
壽體謂三界業所引同分住時勢分
說為壽體由三界業所引同分住時
勢分相續決定隨應住時余所時住
故此勢分說為壽體如穀種等所引
乃至熟時勢分又如放箭所引乃至
住時勢分有謂有行是德差別依箭
等生由彼力故乃至未墮恒行不息
彼體一故無障尋故往趣餘方急續
至時分位差別應不得有又應畢竟

阿毗達磨俱舍論第五卷 第十段 廣
無墮落時若謂由風所障尋故應初
即墮或無墮時能障尋風無差別故
有別實物能持煖識名為壽體是說
為善為壽盡故死為更有餘因施設
論說有壽盡故死非福盡故死廣作
四句第一句者感壽異熟業力盡故
第二句者感富樂果業力盡故第三
句者能感二種業俱盡故第四句者
不能避脫枉橫緣故又亦應言捨壽
行故壽盡位中福盡於死無復功能
故俱盡時有死說為俱盡故死發智
論說此壽當言隨相續轉為復當言
一起便住欲屢有情不入無想定不
入滅盡定當言此壽隨相續轉若入
無想定若入滅盡定及色無色一
切有情當言此壽一起便住彼言何
義若所依身可損害故壽隨損害是
名第一隨相續轉若所依身不可損
害如起而住是名第二一起便住迦
濕彌羅國毗婆沙師言初顯有障後
顯無障由此決定有非時死故契經
說有四得自體謂有得自體唯可自
害非可他害廣作四句唯可自害非

阿毗達磨俱舍論第五卷 第三十頌 得來

他害者謂生欲界戲忘念天意情志天彼由發起增上喜怒是故於彼殞毀非餘又應說諸佛自般涅槃故唯可他害非自害者謂處胎孕諸有情類俱可害者謂餘多分欲界有情俱非害者謂在中有色無色界一切有情及在欲界一分有情如都落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及無想定王仙佛使佛所記別達弭羅咄怛羅疏者羅長者子耶舍鳩磨羅時婆取後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若余何故契經中言大德何等有情所得自體非可自害非可他害舍利子謂在非想非非想處受生有情傳說所餘無色靜慮所得自體可為自地聖道所害亦上他地近分所害有頂自上二害俱無是故說為俱非可害豈不有頂亦為他地聖道所害應名他害如是應說舉後顯初如或有處舉初顯後或復有處舉後顯初云何有處舉初顯後如契經說如梵眾天是名第一樂生天六何有處

阿毗達磨俱舍論第五卷 第三十頌 得來

舉後顯初如契經說如極光淨天是名第二樂生天彼經如聲顯辟喻義可作是說舉一顯餘喻法舉一顯同類故此無如聲不可例彼若顯喻義方得有如聲是則如聲餘經應不有如餘經說有是有情身異想異如人一分天是第一識佳故知非喻亦有如聲傍論且止已辯命根諸相者何頌曰相謂諸有為生住異滅性論曰由此四種是有為相法若有此應是有為與此相違是無為法此於諸法能起名生能安名住能衰名異能壞名滅性是體義豈不經說有三有為之有為相於此經中應說有四不說者何所謂住相然經說住異是此異別名如生名起滅名為盡如是應知異名住異若法令行三世遷流此經說為有為之相今諸有情生獸畏故謂彼諸行生力所遷迫令從未來流入現在異及滅相力所遷迫令從現在流入過去今其衰異及壞滅故傳說如有人處稠林有三怨敵欲為損害一從稠林牽之今出一衰其力一

阿毗達磨俱舍論第五卷 第三十頌 得來

壞命根三相於行應知亦余住於彼行攝受安立常樂與彼不相捨離故不立在有為相中又無為法有自相住住相濫彼故經不說有謂此經說住與異總合為一名住異相何用如是總合說為住是有情所愛著處為令獸捨與異合說如示黑耳與吉祥俱是故定有四有為相此生等相既是有為應更別有生等四相若更有相便致無窮彼復有餘生等相故應言更有然非無窮所以者何頌曰此有生生等於八一有能論曰此謂前說四種本相生生等者謂四隨相生生住住異異滅滅諸行有為由四本相本相有為由四隨相豈不本相如所相法一一應有四種隨相此復各四展轉無窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故何謂功能謂法作用或謂士用四種本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自性生餘八法

阿毗達磨俱舍論第五卷 第六變度

隨相生生於九法內唯生本生謂如
雌鷄有生多子有唯生一生與生生
生八生一其力亦尔本相中住亦除
自性住餘八法隨相住住於九法中
唯住本住異及滅相隨應亦尔是故
生等相復有相隨相唯四無無窮失
經部師說何緣如是分相虛空非生
等相有實法體如所分別所以者何
無定量故謂此諸相非如色等有定
現以或至教量證體實有若尔何故
契經中言有為之起亦可了知盡及
住異亦可了知天愛汝等執文迷義
薄如梵說義是所依可謂此經所說
實義謂愚夫類無明所言於行相續
執我我所長夜於中而生耽著世尊
為斷彼執著故顯行相續體是有為
及緣生性故作是說有三有為之有
為相非顯諸行一剎那中具有三由
由剎那起等三相不可知故非不
可知應立為相故彼契經復作是說
有為之起亦可了知盡及住異亦可
了知然經重說有為言者今知此相
表是有為勿謂此相表有為有如居

阿毗達磨俱舍論第五卷 第六變度

白鷺表水非無亦勿謂表有為善惡
如童女相表善非善諸行相續初起
名生終盡位中說名為滅中間相續
隨轉名住此前後別名為住異世尊
依此說難施言是善男子善知受生
善知受注及善知受衰更壞滅故說
頌言

相續初名生滅謂終盡位中隨轉名住
住異前後別
復有頌言

本無今有生相續隨轉生前後住異
相續斷名滅
又有頌言

由諸法剎那無住而有滅彼自然滅故
執有住非理

是故唯於相續說住由斯對法所說
理成故彼論言云何名住謂一切行
已生未滅非生已不滅名剎那法性
雖發智論作如是說於一心中誰起
謂生誰盡謂死誰住異謂老而彼論
文依報同分相續心說非一剎那又
一一剎那諸有為法離執實有物四
相亦成太何得成謂一一念本無今

阿毗達磨俱舍論第五卷 第六變度

有名生有已還無名滅後後剎那嗣
前前起名為住即此前後有差別故
名住異於前後念相似生時前後相
望非無差別彼差別相云何應知謂
金剛等有擲未擲及強力擲與弱力
擲速遲墮落時差別故大種轉變差
別義成諸行相似相續生時前後相
望無多差別故雖有異而見相似若
今軍後聲光剎那及涅隱暗軍後六
處無後念故應無住異是則所立相
應不過有為此不說住為有為相其
義云何謂住之異故若有住亦必有
異由此立相無不通失然此經中世
尊所說有為之相略顯亦者謂有為
法本無今有有已還無及相續住即
此前後相望別異此中何用生等別
物云何所相法即立為能相如何大
士相非異於大士角犢頭蹄尾牛相
非異牛又如堅等地等界相非異地
等遠見上外知是煙相非異煙體此
有為相理亦應然雖了有為是等自
性乃至未了先無後無相續差別仍
未知彼體是有為故非彼性即有為

相然非離彼性有生等實物若離有
為色等自性有生等物復何非理一
法一時應即生住衰異壞滅許俱有
故此難不然用時別故謂生作用在
於未來現在已生不更生故諸法生
已正現在時住等三相作用方起非
生用時有餘三用故雖俱有而不相
違且應思擇未來法體為有為無然
後可成生於彼位有用無用設計未
來生有作用如何成未來應說未來
相法現在時生用已謝如何成現在
應說現在相又住等三用俱現在應
一法體一剎那中即有安住衰異壞
滅若時住相能住此法即時異滅能
衰壞者今時此法為名安住為名衰
異為名壞滅諸說住等用不同時彼
說便違剎那滅義若言我說一法諸
相用皆究竟名一剎那汝今應說何
緣住相與二俱生而住先能住所住
法非異非滅若住力強能先用者後
何成劣而并本法俱遭異滅所衰壞
耶若言住相已起作用不應更起猶
如生者生應可然夫生用者謂引所

生令入現在已入不應復引入故住
不應令夫住用者謂安所住令不衰
滅已住可令永安住故由斯住相用
應當起不可例生令無無用又誰障
住用今暫有還無若言異滅能為障
者異滅力應強何不於先用又住用
息異滅本法自然不住異滅二相句
處如何而起作用復有何事須二用
耶由住攝持諸法生已暫時不滅住
用既捨法定不住即自然滅故異滅
用更無所為又應一法生已未壞名
住住已壞時名滅理且可然異於一
法進退推微理不應有所以者何異
謂前後性相轉變非即此法可言異
此故說頌言
即前異不成異前非一法是故於一法
立異終不成
雖餘部說過滅因緣滅相方能滅所
滅法而彼所說應如有言服瀉藥時
天來今利即滅因緣應滅所滅何須
別執有滅相為又心心所許剎那滅
更不須待餘滅因緣應滅與住用無
先後是則一法於一時中亦住亦滅

不應正理故依相續說有為相不違
正理善順契經若生在未來生所生
法未來一切法何不俱生頌曰
生能生所生非離因緣合
論曰非離所餘因緣和合唯生相力
能生所生故諸未來非皆頓起若今
我等唯見因緣有生功能無別生相
有因緣合諸法即生無即不生何勞
生相故知唯有因緣力起豈諸有法
皆沒所知法性幽微甚難知故雖現
有體而不可知生相若無應無生覺
又第六轉言不應成謂色之生受之
生等如不應說色之色言如責無生
乃至無滅皆如是責隨其所應若今
為成空無我覺法外應執空無我性
為成一二大小各別合離彼此有性
等覺應如外道法外執有數量各別
合離彼此有等別性又為成立第六
轉言應執別有色之聚性又如說言
色之自性此第六轉言何得成是故
生等唯假建立無別實物為了諸行
本無今有假立為生如是本無今有
生相依色等法種類眾多為簡所餘

阿毗達磨俱舍論第五卷 第三十四經

說第六轉言色之生受之生等為令
他知此生唯色非餘受等餘則亦然
如世間說栴檀之香石子之體此亦
應令如是住等隨應當知若行離生
相而得生者虛空無為等何故不生
諸行名生由本無今有無為體常有
何得言生又如法亦不說一切皆有
生如是應許非一切法皆可生又如
有為同有生相而許因緣望有為法
或有功能或無功能如是應許一切
有為及無為法同無生相而諸因緣
望彼二法一有生用一無生用毗婆
沙師說生等相別有實物其理應成
所以者何豈容多有設難者故便棄
所宗非恐有鹿而不種麥懼多蠅蚋
不食美團故於過難應勤通釋於本
宗義應順修行如是已辯諸有為相
名身等類其義云何頌曰
名身等所謂想章字說
論曰等者等取句身文身應知此中
名謂作想如說色聲香味等想句者
謂章詮義究竟如說諸行無常等章
或能辯了業用德時相應差別此章

阿毗達磨俱舍論第五卷 第三十四經

標句文者謂字如說哀阿壹伊等字
豈不此字亦書分名非為顯書分製
造諸字但為顯諸字製造書分云何
當今雖不聞說而亦得解故造書分
是故諸字非書分名云何名等身謂
想等想說言說說者是合集義於合
集義中說溫遮界故此中名身者謂
色聲香等句身者謂諸行無常一切
法無我涅槃寂靜等文身者諸法
伽等豈不此三語為性故用聲為體
色自性攝如何乃說為心不相應行
此三非以語為自性語是音聲非唯
音聲即了義云何了了謂語發名
名能顯義乃能了非但音聲皆稱
為語要由此故義可了知如是音聲
方稱語故何等音聲令義可了謂能
說者於諸義中已共立為能詮定量
且如古者於九義中共立一瞿聲為
能詮定量故有頌言
方就地光言金剛眼天水於斯九種義
智者立瞿聲

諸有執名能顯義者亦定應許如是
義名謂共立為能詮定云若此句義

阿毗達磨俱舍論第五卷 第三十四經

由名能顯但由音聲顯用已辨何須
橫計別有實名又未了此名如何由
語發為由語顯為由語生若由語生
語聲性故聲應一切皆能生名若謂
生名聲有差別此足顯義何待別名
若由語顯語聲性故聲應一切皆能
顯名若謂顯名聲有差別此足顯義
何待別名又諸念聲不可聚集亦無
一法分漸生如何名生可由語發
云何待過去諸衰剎剎後後衰剎剎
能生無表若余寂後位聲乃生名但
聞寂後聲應能了義若作是執語能
生文復生名名方顯義此中過難
應同前說以諸念文不可集故語顯
名過應例如生又異語文諸明慧者
注心思擇莫辨其相又文由語若顯
若生准語於名皆不應理又若有執
名如生等與義俱生現在世名目去
來義不應得有又父母等隨意所欲
立子等名云何可言名如生等與義
俱起又無為法應無有名無生義故
而不應許然世尊說頌依於名及文
生者此於諸義共立分量聲即是名

阿毗達磨俱舍論卷第五 第六發疑了章

此名安布差別為頌由如是義說頌
依名此頌是名安布差別執有實物
不應正理如執等行及心次第或唯
應執別有文體即越集此為名等身
更說有餘便為無用毗婆沙師說有
別物為名等身心不相應行蘊所攝
實而非假所以者何非一切法皆是
尋思所蔽了故此名身等何界所繫
為是有情數為非有情數為是異熟
生為是所長養為是等流性為善為
不善為無記此皆應辯頌曰
欲色有情攝等流無記性

論曰此名身等唯是欲色二界所繫
有說亦通無色界繫然不可說又名
身等有情數攝能說者成非所顯義
又名身等唯是等流又唯無覆無記
性攝如上所說餘不相應所未說義
今當略辯頌曰

同分亦如是并無色異執得相通三類
非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等
通於欲色有情等流無覆無記并無
色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯

阿毗達磨俱舍論卷第五 第六發疑了章

等流是界通三類通二義得及諸相
類並通三謂有剎那等流異熟非得
一定唯是等流唯言為明非異熟等
已說如是所未說義無想命依如前
已辯何緣不說得等唯是有情數攝
已說有情所成等故何緣不說相通
有情非有情數已說一切有為俱故
餘所未說隨應准知

說一切有部俱舍論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第六

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

疲

分別根品第二之四

如是已說不相應行前言生相生所
生時非離所餘因緣和合此中何法
說為因緣且因六種何等為六頌曰
能作及俱有同類與相應遍行并異熟
許因唯六種

論曰因有六種一能作因二俱有因
三同類因四相應因五遍行因六異
熟因對法諸師許因唯有如是六種
且初能作因相云何頌曰
除自餘能作

論曰一切有為唯除自體以一切法
為能作因由彼生時無障住故雖餘
因性亦能作因然能作因更無別稱
如色處等攝即別名豈不未知諸漏
當起由已知故諸漏不生智於漏生
能為障尋日光能障現觀眾星如何
有為唯除自體以一切法為能作因
應知此生時彼皆無障住故彼於此

阿毘達磨俱舍論第六卷 第二種 夜

金

是能作因若於此生彼能為障而不為障可立為因譬如國人以其國主不為損害咸作是言我國國主而得安樂若於此生彼無障用設不為障何得為因且如涅槃及不生法普於一切有為生中鄰落迦等有情相續於無色界諸蘊生中有如非有無能障用雖無障用而亦為因如無力國王亦得如前說此即通說諸能作因就勝為言非無生力如眼色等於眼識等生飲食於身種等於牙等有作是難若一切法無障住故皆能作因何緣諸法非皆頻起一殺生時何緣一切非如殺者皆成殺業此難不然但由無障許一切法為能作因非由於生有親作力有餘師說諸能作因皆於果生有能作力且涅槃等於眼識生去何名為有能作力意識緣彼為境而生或善或惡因此意識後時眼識次第得生展轉因故彼涅槃等於眼識生有能作力如是餘法由此方隅展轉應知有能生力如是已說能作因相第二俱有因相云何頌曰

阿毘達磨俱舍論第六卷 第三種 夜

阿毘達磨俱舍論第六卷 第四種 夜

俱有牙為果如大相所相心於心隨轉論曰若法更牙為士用果彼法更牙為俱有因其相云何如四大種更牙相望為俱有因如是諸相與所相法心與心隨轉亦更牙為因是則俱有因由于為果遍攝有為法如其所應法與隨相非牙為果然法與隨相為俱有因非隨相於法此中應辯何等名為心隨轉法頌曰

心所二律儀彼及心諸相是心隨轉法論曰一切所有心相應法靜慮無漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法如何此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果善等故說此法名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及墮一世由果等者謂此與心一果異熟及一等流應知此中前一後一顯俱顯共其義不同由善等者謂此與心同善不善無記性故由此十因名心隨轉此中心王極少猶與五十八法為俱有因謂十大地法彼

四十本相心八本隨相名五十八法五十八中除心四隨相餘五十四為心俱有因有說為心因唯十四法謂十大地法并心本相此說非善所以者何違品類足論所說故如彼論言或有苦諦以有身見為因非與有身見為因除未來有身見及彼相應法生老住非常諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法有餘師不誦及彼相應法迦濕彌羅國毗婆沙師言彼文必應作如是誦或應准義知說有餘諸由俱有因故或因彼必俱有或有俱有非由俱有因故或因謂諸隨相各於本法此諸隨相各手相對隨心轉法隨相於心此諸隨相展轉相對一切俱生有對造色展轉相對少分俱生無對造色展轉相對一切俱生造色大種展轉相對一切俱生得與所得展轉相對如是等諸法雖之俱有而非由俱有因故或因非一果異熟及一等流故得與所得非定俱行或前或後或俱生故如是一切理且可然

而諸世間種種等芽等極成因果相生事中未見如斯同時因果故今應說云何俱起諸法果中有因果義豈不現見燈焰燈明芽影同時亦為因果此應詳辯為即燈焰與明為因為由前生因緣和合焰明俱起餘物障光明而有影現如何說此影用芽為因理不應然隨有無改善因明者說因果相言若此有無彼隨有無者此定為因彼定為果俱有法中一有一切有一無一切無理成因果俱起因果理且可然如何可言若為因果即由前說此亦無違若余如前所說造色手不相離應手為因如是造色與諸大種心隨相等與心等法皆不相離應手為因若謂如三杖手相依住如是俱有法因果義成此應思惟惟如是三杖為由俱起相依力住為由前生因緣合力令彼三杖俱起住耶又於彼中亦有別物繩鈎地等連持令住此亦有餘同類因等是故俱有因義得成如是已說俱有因相第三同類因相云何頌曰

同類因相似自部地前生道展轉九地唯等勝為果如行生亦然聞思所成等論曰同類因者謂相似法與相似法為同類因謂善五蘊與善五蘊展轉相望為同類因染汙與染汙無記與無記五蘊相望應知亦余有餘師說淨無記蘊五是色果四非色因有餘師說五師說五是四果色非四因有餘師說色與四蘊相望展轉皆不為因又一身中羯刺藍位能與十位為同類因頰部曇等九位一一皆除前位與餘為因若對餘身同類十位一一皆與十位為因由此方隅外麥稻等自類自類應廣思擇若不許色為色同類因彼執便違今論文所說故本論說過去大種未來大種因增上等為諸相似於相以法皆可得說為同類因不令云何自部自地唯與自部自地為因是故說言自部自地部謂五部即見苦所斷乃至修所斷地謂九地即欲界為一靜慮無色八此中見苦所斷法還與見苦所斷為同類因非餘如是乃至修所斷還與修所斷法

為同類因非餘於中一一若欲界地還與欲界為同類因初靜慮地與初靜慮為同類因乃至有頂與有頂地為同類因異地相望皆無因義又此非一切何者謂前生唯諸前生與後相似生未生法為同類因云何知然本論說故如發智論說云何同類因謂前生善根與後生自界善根及彼相應法為同類因如是過去與餘二世過去現在與未來等皆應廣說然即彼論作是問言若法與彼法為因或時此法與彼非因耶彼即答言無時非因者此依俱有相應異熟三因密說故無有過有謂未來正生位法定能與彼為同類因是故彼文依寂後位密作是答無時非因彼於所難非為善釋以未來法正生位前非同類因後方成故又若余者彼復問言若法與彼法為等無間或時此法與彼非等無間耶彼即答言若時此法未至已生若如彼釋應亦答言無時非緣如何乃答若時此法未至已生然彼復釋為現二門外彼慶說

阿毗達磨俱舍論第六卷 第八頌 疲

此亦應令如此處說彼亦應令如是
作文獲何功德唯顯論主非善於文
是故應知前釋為善若令何故品類
是說或有苦諦以有身見為因非與
有身見為因除未來有身見及彼相
應苦諦諸餘染汗苦諦或有苦諦以
有身見為因亦與有身見為因即所
除法彼文應說除未來有身見相應
苦諦設有如彼說由義應知非復云
何通施設足論彼說諸法四事決定
所謂因果所依所緣應知彼文因者
謂能作俱有相應異熟因果者謂增
上士用異熟果所依者謂眼等六根
所緣者謂色等六境若令同類因應
本無而有許故無過約位非體由和
合作用位果非體果若同類因未來
世有如異熟因當有何過未來若有
本論應說本論唯說能取與果諸同
類因故無有失無如是義以同類因
引等派果此未來有理必不然無前
後故不應已生法為未生等派如過
去法非現在果勿有果先因後過失
故未來世無同類因若令異熟因應

阿毗達磨俱舍論第六卷 第九頌 三

未來非有不應異熟果因前及俱故
未來世法無前後故無如是失不相
似故謂同類因與果相似若無前後
應牙為因既牙為因應牙為果牙為
因果與理相違非異熟因與果相似
雖離前後而無上過故同類因就位
建立未來非有若異熟因就相建立
未來非無言同類因唯自地者定依
何說定依有漏若無漏道展轉相望
一一皆與九地為因謂未至定靜慮
中間四本靜慮三本無色九地道諦
皆牙為因所以者何此於諸地皆如
客住不墮界攝非諸地受執為已有
是故九地道雖地不同而展轉為因
由同類故然唯得與等勝為因非為
劣因如行生故且如已生苦法智忍
還與未來苦法智忍為同類因是名
為等又即此忍復能與後從苦法智
至無生智為同類因是名為勝如是
廣說乃至已生諸無生智唯與等類
為同類因更無勝故又諸已生見道
修道及無學道隨其次第與三二
為同類因又於此中諸鈍根道與鈍

阿毗達磨俱舍論第六卷 第十頌 疲

及利為同類因若利根道唯利道因
如隨信行及信勝解時解脫道隨其
次第與六四二為同類因若隨法行
及見至非時解脫道隨其次第與三
二一為同類因諸上地道為下地因
云何名為或等或勝由因增長及由
根故謂見道等下下品等後後位中
因轉增長雖一相續中無容可得隨
信隨法行二道現起而已生者為未
來因為唯聖道但與等勝為同類因
不令云何餘世間法如行生者亦與
等勝為因非劣如行生法其體云何
謂聞所成思所成等等者若教修所
成等因聞思修所生功德名彼所成
如行生故唯與等勝為因非劣如欲
界繫聞所成法能與自界聞思所成
為同類因非修所成因欲界無故思
所成法與思所成為同類因非聞所
成因以彼劣故若色界繫聞所成法
能與自界聞修所成為同類因非思
所成因色界無故修所成法唯與自
界修所成法為同類因非聞所成因
以彼劣故無色界繫修所成法唯與

自界修所成法為同類因非聞思所成因以無故劣故如是諸法復有九品若下下品為九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法九品相望展轉為因染汙亦令無覆無記若有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因非加行因得下劣果如勤功力種稻麥等勿設劬勞而無所獲因如是義故有問言頗有已生諸無漏法非未生位無漏法因有謂已生苦法智品於未生位苦法忍品又一切勝於一切劣頗有一身諸無漏法前所定得非後生因有謂未來苦法忍品於後已生苦法智品以果必無在目前故或同類因未來無故頗有前生諸無漏法非後已起無漏法因有謂前生勝無漏法於後已起劣無漏法如退上果下果現前又前已生苦法智得於後已生苦法忍得非同類因以彼劣故如是已說同類因相第四相應因相云

何頌曰
阿毗達磨俱舍論第六卷 第三十三經 第六

相應因決定心心所同依
論曰唯心心所是相應因若令心緣行相別者亦應更平為相應因不令心緣行相同者乃可得說為相應故若令異時所緣行相同者應說為相應因不令要須所緣行相及時同者乃相應故若令異身所緣行相及時同者應說相應如眾同觀初月等事為以一言遮遮如是眾多妙難故說同依謂要同依心心所法方得更平為相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此剎鄰眼根為依相應受等亦即用此眼根為依乃至意識及相應法同依意根應知亦令相應因體即俱有因如是二因義何差別由于為果義立俱有因如商侶相依共遊險道由五平等共相應義立相應因即如商侶同受同作食等事業其相顯一皆不相應是故極成平為因義如是已說相應因相第五遍行因相云何頌曰
遍行謂前通為同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行諸法與後同地染汙諸法為遍行因遍行諸法隨眠品中通行義處當廣分別此與染法為通因故同類因外更別建立亦為餘部染法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故聖者身中諸染汙法豈亦用此為遍行因迦濕彌羅國毗婆沙師說一切染汙法見所斷為因故品類足說如是言云何見所斷為因法謂諸染汙法及見所斷法所感異熟云何無記為因法謂諸無記有為法及不善法或有苦諦以有身見為因非與有身見為因廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦若令云何通施設足論說如彼論說頗有法是不善唯不善為因耶有謂聖人離欲退軍初已起染汙思依未斷因密作是說見所斷法雖是此因而由已斷故廢不說如是已說遍行因相第六異熟因相云何頌曰
異熟因不善及善唯有漏
論曰唯諸不善及善有漏是異熟因

阿毗達磨俱舍論第六卷 第四十四段 戒止

異熟法故何緣無記不招異熟由力
劣故如朽敗種何緣無漏不招異熟
無愛潤故如負實種無水潤沃又非
繫地如何能招繫地異熟餘法具二
是故能招如負實種水所沃潤異熟
因義如何可了為異熟之因名異熟
因為異熟即因名異熟因義兼兩釋
斯有何過若異熟之因名異熟因聖
教不應言異熟生眼若異熟即因名
異熟因聖教不應言業之異熟兩釋
俱通已如前辯所言異熟其義云何
毗婆沙師作如是釋異類而熟是異
熟義謂異熟因唯異類熟俱有等因
唯同類熟能作一因並同異熟故唯
此一名異熟因熟果不應餘因所得
果是二義方得熟名一由相續轉變
差別其體得生二由隨因勢力勝劣
時有分限非彼俱有相應一因所生
果體要由相續轉變差別方乃得生
由取果時即與果故又非能作同類
遍行三因之果亦由隨因勢力勝劣
時有分限由善惡等窮生死邊果數
數生時無限故由此但應作如是釋

阿毗達磨俱舍論第六卷 第五十五段 戒止

變異而熟是異熟義不應但異簡別
餘因於欲界中有時一蘊為異熟因
共感一果謂有記得及彼生等有時
二蘊為異熟因共感一果謂善不善
身業語業及彼生等有時四蘊為異
熟因共感一果謂善不善心所法及
彼生等於色界中有時一蘊為異熟
因共感一果謂有記得無想等至及
彼生等有時二蘊為異熟因共感一
果謂初靜慮善有表業及彼生等有
時四蘊為異熟因共感一果謂非等
引善心心所及彼生等有時三蘊為
異熟因共感一果謂是等引心心所
法并隨轉色及彼生等無色界中有
時一蘊為異熟因共感一果謂有記
得滅盡等至及彼生等有時四蘊為
異熟因共感一果謂一切善心心所
法及彼生等有業唯感一處異熟謂
感法處即命根等若感意處定感二
處謂意識與法若感觸處應知亦若
感身處定感三處謂身觸法感色香
味應知亦若感眼處定感四處謂
感眼處及身觸法感耳鼻舌應知亦

阿毗達磨俱舍論第六卷 第六十六段 戒止

余有業能感或五或六或七或八或
九或十或十一處業或少果或多果
故如外種果或少或多種果少者如
穀麥等種果多者如蓮石榴諸瞿陀
等有一世業三世異熟無三世業一
世異熟勿設劬勞果滅因故有一念
業多念異熟無多念業一念異熟此
中所以如上應知然異熟果無與業
俱非造業時即受果故亦非無間由
次剎那等無間緣力所引故又異熟
因感異類果必待相續方能辦故如
是六因定居何世因居世定義雖已
說而未頌攝故應重辯頌曰
遍行與同類二世三世三
論曰遍行同類唯居過現未來世無
理如前說相應俱有異熟三因於三
世中皆悉遍有頌既說能作因所
居義准應知通三世非世已說六因
相別世定何等為果對彼成因頌曰
果有為離繫無為無因果
論曰如本論說果法太何謂諸有為
及與擇滅若余無為許是果故則應
有因要對彼因乃可得說此為果故

又此無為許是因故亦應有果要對彼果乃可得說此為因故唯有為法有因有果非諸無為所以者何無六因故無五果故何緣不許諸無間道與離繫果為能作因於生不障立能作因無為無生道何所作看介誰果果義如何謂是道果道力得故若介道果應唯是得道於得有能非於擇減故不介於得於擇減中道之功能有差別故云何於得道有功能謂能生故云何於減道有功能謂能證故由此理故道雖非減因而可得說擇減為道果既諸無為無增上果如何可說為能作因以諸無為於他生位不為障故立能作因然無果者由離世法無能取果與果用故經部師說無為非因無經說因是無為故有經說因唯有為故何處經說如有經說諸因諸緣能生色者皆是無常無常因緣所生諸色如何是常廣說乃至識亦如是若介無為亦應不與能緣識等作所緣緣唯說能生故得作所緣緣謂經唯說諸因諸緣能生識者

皆是無常不說一切為識緣者皆是無常故不成難豈不亦說唯能生因是無常故不撥無為唯不障故為能作因有契經中說無為法為所緣緣無契經中說無為法為能作因故不應立為唯不障因性雖無經說亦無處遮又無量經今已隱沒云何定判無經說耶若介何法名為離繫即本論中所說擇減豈不先問何謂擇減答是離繫今問何法名為離繫答是擇減如是二答更互相依於此自性者不能顯故應別門開顯自性此法自性實有離言唯諸聖者各別內證但可方便摠相說言是善是常別有實物名為擇減亦名離繫經部師說一切無為皆非實有如色受等別有實物此所無故若介何故名虛空等唯無所觸說名虛空謂於閻中無所觸對便作是說此是虛空已起隨眠生種減位由簡擇力餘不更生說名擇減離簡擇力由關緣故餘不更生名非擇減如殘眾同分中天者餘蘊餘部師說由慧功能隨眠不生名為

擇減隨眠緣關後苦不生不由慧能名非擇減離簡擇力此減不成故此不生即擇減攝有說諸法生已後無自然滅故名非擇減如是所執非擇減體應是無常未滅無故豈不擇減擇為先故先無後有應亦無常非擇為先方有擇減如何擇減亦是無常所以者何非先有擇後未生法方有不生何者不生本來自有若無簡擇諸法應生簡擇生時法永不起於此不起擇有功能謂於先時未有生障今為生障非造不生若唯不生是涅槃者此經文句當云何通經言五根若修若習若多修習能令過去未來現在眾苦永斷此永斷體即是涅槃唯於未來有不生義非於過現豈不相違雖有此文而不違義此經意說緣過現苦煩惱斷故名眾苦斷如世尊言汝等於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷及色適智廣說乃至識亦如是過現苦斷義亦應然設有餘經言斯過去未來現在諸煩惱者准前理釋義亦無違或此經中別有有趣

阿毗達磨俱舍論第六卷第三分
過去煩惱謂過去生所起煩惱現在

煩惱謂現在生所起煩惱如愛行中十八愛行過去世起者依過去生說未來現在應知亦如是二世所起煩惱為生未來諸煩惱故於現相續引起種子此種斷故彼亦名斷如異熟盡時亦說名業盡未來眾苦及諸煩惱由無種故畢竟不生說名為斷若異此者過去現在何緣須斷非放已滅及正滅時須設助勞為令其滅若無為法其體都無何故經說所有諸法若諸有為者諸無為於中離染寂為第一如何無法可於死中立為第一我亦不說諸無為法其體都無但應如我所說而有如說此聲有先非有有後非有不可非有說為有故有義得成說有無為應知亦余有雖非有而可無歎故諸定橫單竟非有名為離染此於一切有非有中寂為殊勝為今所化深生欣樂故應攝歎此為第一若無為法唯非有者無故不應名滅聖諦且言聖諦其義云何豈不此言屬無倒義聖見有無皆無

阿毗達磨俱舍論第六卷第三分
斷則謂聖於苦見唯是苦於苦非有

見唯非有此於聖諦義有何違如何非有而可立為第三聖諦第二無間聖見及說故成第三若無為法其體唯無空涅槃識應緣無境此緣無境亦無有過辯去來中當應思擇若許無為別有實體當有何失復有何德許便擁護毗婆沙宗是名為德若有可護天神定知自當擁護然許實有朋屈妄計是名為失所以者何此非有體可得如色受等亦非有用可得如眼耳等又若別有如何可立彼事之滅第六轉聲由滅與事非不相屬此彼相望非因果故唯遮彼事第六可成彼事之無名為滅故滅雖別有而由彼事或得斷時方得此滅可言此滅屬於彼事何因此滅定屬於得如契經言苾芻獲得現法涅槃如何非有可言獲得由得對治便獲永遠煩惱後有所依身故名得涅槃復有聖教能顯涅槃唯以非有為其自性謂契經言所有眾苦皆無餘斷各別捨棄盡離染滅靜息永沒餘苦不續

阿毗達磨俱舍論第六卷第三分
不取不生此極寂靜此極美妙諸捨

諸係及一切愛盡離染滅名為涅槃云何不許言不生者依此無生故言不生我等見此第七轉聲於證滅有都無効力何意故說依此無生若依此言屬已有義應本不生涅槃常故若依此言屬已得義是則應許依道之得故唯依道或依道得令苦不生汝應信受由此善釋經說喻言如燈焰涅槃心解脫亦余此經意說如燈涅槃唯燈焰謝無別有物如是世尊心得解脫唯諸蘊滅更無所有何毗達磨亦作是言無事法云何謂諸無為法言無事者謂無體性毗婆沙師不許此釋若令彼釋事義云何彼言事者略有五種一自性事如有處言若已得此事彼成就此事二所緣事如有處言一切法智所知隨其事三繫縛事如有處言若於此事愛結所繫彼於此事悲結繫耶四所因事如有處言有事法云何謂諸有為法五所攝事如有處言由事它事妻子等事今於此中說四名事顯無為法都

無有因是故無為雖實有物常無用
故無因無果然論已竟於諸果中應
說何果何因所得頌曰

後因果異熟前因增上果同類過等流
俱相應士用

論曰言後因者謂異熟因於六因中
寂後說故初異熟果此因所得言前
因者謂能作因於六因中寂初說故
後增上果此因所得增上之果名增
上果唯無障住有何增上即由無障
得增上名或能作因亦有勝方如十
處界於五識身諸有情業於器世界
耳等對於眼識生等亦有展轉增上
生力聞已便生欣見欲故此等增上
如應當思同類通行得等流果此二
因果皆似因故俱有相應得士用果
非越士體有別士用即此所得名士
用果此士用名為目何法即目諸法
所有作用如士用故得士用名如世
間說鴉足藥草醉鳥將軍為唯此二
有士用果為餘亦然有說餘因亦有
此果唯除異熟由士用果與因俱生
或無間生異熟不亦有餘師說此異

熟因亦有隔越遠士用果譬如農夫
所取果實異熟等果其相云何頌曰
異熟元記法有清有記生等流似自因
離繫由慧盡若因彼力生是果名士用
除前有為法有為增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果
為此亦通非有情數唯局有情為通
等流及所長養應知唯是有記所生
一切不善及善有漏能記異熟故名
有記從彼後時異熟方起非俱無間
名有記生如是名為異熟果相非有
情數亦從業生何非異熟以共有故
謂餘亦能如是受用夫異熟果必無
有餘共受用義非餘造業餘可因斯
受異熟果其增上果亦業所生何得
共受共業生故似自因法名等流果
謂似同類通行二因若通行因亦得
等流果何不許此即名同類因此果
但由地等漆故與因相似不由種類
若由種類果亦似因此果所因乃名
同類故作是問若是同類因亦通行
因耶應作四句第一句者非通行法
為同類因第二句者他部通法為遍

行因第三句者自部通法為遍行因
第四句者除前諸相由慧盡法名離
繫果滅故名盡擇故名慧即說擇滅
名離繫果若法因彼勢力所生即說
此法名士用果如因下地加行心力
上地有漏無漏定生及因清淨靜慮
心力變化心生如是等類擇滅應言
由道力得諸有為法除前已生是餘
有為之增上果士用增上二果何殊
士用果名唯對作者增上果緣通對
此餘如匠所成對能成正具得士用
增上果名對餘非匠唯增上果於上
所說六種因中何位何因取果與果
頌曰

五取果唯現二與果亦然過現與二因
一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去
彼已取故亦非未來彼無用故亦應
如是說能作因非定有果故此不說
俱有相應與果亦不唯於現在由此
二因取果與果必俱時故同類通行
二因與果通於過現過去可然如何
現在與等流果有等流果無間生故

阿毘達磨俱舍論第六卷 第三十六頌

若果已生因便過去名已與果不應更與善同類因有時取果而非與果應作四句第一句者謂斷善根時或後所得應說今時續者前得第三句者謂不斷善根於所餘諸位第四句者謂除前相又於不善同類因中亦有四句第一句者謂離欲貪時或後所得應說今時退者前得第三句者謂未離欲貪於所餘諸位第四句者謂除前相有覆無記同類因中亦有四句於阿羅漢得時退時未得及餘如理應說無覆元記同類因中有順後句謂與果時必亦取果或時取果而非與果謂阿羅漢後諸蘊約有所緣剎那差別善同類因亦有四句第一句者謂善心無間起漆無記心第二句者謂與上相違第三句者謂善心無間還起善心第四句者謂除前相不善心等如其所應亦有四句准例應說取果與果其義云何能為彼種故名取果正與彼力故名

阿毘達磨俱舍論第六卷 第三十七頌

與果異熟與果唯於過去名異熟果無與因俱及無間故復有餘師前五果外別說四果一安立果謂如水輪為風輪果乃至草等為大地果二加行果謂如無生智等遠為不淨等果三和合果謂如眼識等為眼根等果四修習果謂如化心等為諸靜慮果如是四果皆是士用增上果攝說因果已後應思擇此中何法幾因所生法略有四謂漆汙法異熟生法初無漏法三所餘法餘法者何謂除異熟餘無記法除初無漏諸餘善法如是四法頌曰

漆汙異熟生餘初聖如次除異熟通二及同類餘生此謂心心所餘及除相應論曰諸漆汙法除異熟因餘五因生異熟生法除通行因餘五因生三所餘法雙除異熟通行二因餘四因生初無漏法雙除前二及同類因餘三因生如是四法為說何等謂心心所不相應行及色四法復幾因生如心心所所除因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生此中漆汙異熟生

阿毘達磨俱舍論第六卷 第三十八頌

法餘四因生三所餘法餘三因生初無漏法餘二因生一因生法決定無有說一切有部俱舍論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第七

戒

尊者世親造

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別根品第二之五

廣說因已緣復云何頌曰

說有四種緣因緣五因性等等無間非後心心所已生所緣一切法增上即能作論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣性謂因緣性等等無間緣性所緣緣性增上緣性此中性者是緣種類於六因內除能作因所餘五因是因緣性除阿羅漢臨涅槃時寂後心心所法諸餘已生心心所法是等無間緣性此緣生法等等而無間依是義立等無間名由此色等皆不可立等無間緣不等生故謂欲界色或無間生欲界色界二無表色或無間生欲界無漏二無表色以諸色法雜亂現前等無間緣生無雜亂故色不立等無間緣尊者世友作如是言於一身中一長養色相續不斷復有第二長養色生不相違害故不可立等無間

阿毗達磨俱舍論卷第七 第二復 戒

緣大德復言以諸色法無間生起或少或多誤或有時從多生少如燒稻桿大聚為灰或時復有從少生多如細種生諸置陀樹根並枝葉漸次增榮譬幹垂條多所蔭映豈不心所無間生時亦有少多品類非等謂善不善無記心中尋有伺三摩地等此於異類實有少多然自類中無非等義謂無少受無間生多或復從多無間生少想等亦今無非等過豈唯自類前能為後等無間緣不尔云何前心品法摠為後品等無間緣非唯自類且於受等自體類中無少生多以說等義唯執同類相續者說唯自類有等無間緣心唯生心受唯生受乃至廣說若從無染無間染生此染心中所有煩惱用先滅煩惱為等無間緣如出滅定心是用先滅正入滅定心為緣故起彼說非善初無漏心應闕此緣而得生故不相應行亦如諸色雜亂現前故非等無間緣三界及不繫可俱現前故何緣不許未來世有等無間緣以未來法雜亂而住無前

阿毗達磨俱舍論卷第七 第三復 戒

後故如何世尊知未來世此法無間此法應生比過現法而現知故傳說世尊見從過去如此類業此類果生是法無間生如是法又從現在如此類業此類果生是法無間生如是法如是見已便於未來諸亂住法能正了達此法無間此法應生雖如是知而非比智由佛比類過去現在因果次第便於未來住諸法能現了達謂未來世如是有情造如是業招如是果是願智攝故非比智若今世尊未見前際於後際法應不能知有餘復言有情身內有未來世果因先地是不相應行蘊差別佛唯觀此便知未來非要現遊靜慮通慧若令諸佛便於未來占相故知非為現證故如經部諸師所言世尊舉意遍知諸法非比非占此說為善如世尊說諸佛德用諸佛境界不可思議若於未來無定前後次第安立何故但言世第一法無間唯生苦法智忍不生餘法如是廣說乃至金剛喻定無間唯生盡智不生餘法若此法生繫屬彼法

阿毘達磨俱舍論第七卷 第四品 廣

要彼無間此乃得生如芽等生要藉種等然此非有等無間緣諸阿羅漢寂後心心所何緣故說非等無間緣無餘心等續此起故豈不如是無間滅心亦名為意後心無間識既不生應不名意思是依所顯非作用所顯此寂後心有所依義餘緣開故後識不生等無間緣作用所顯若法此緣取為果已定無諸法及諸有情能為障尋令彼不起故寂後心雖得名意而不可說等無間緣若法與心為等無間彼法亦是心無間耶應作四句第一句者謂無心定出心心所及第二等二定剎那第二句者謂初所起二定剎那及有心位諸心心所生住異滅第三句者謂初所起二定剎那及有心位心心所法第四句者謂第二等二定剎那及無心定出心心所生住異滅若法與心為等無間與無心定為無間耶應作四句謂前第三第四句為今第一第二句即前第一第二句為今第三第四句從二定出諸心心所望入定心中間遠隔如何

阿毘達磨俱舍論第七卷 第五品 廣

為彼等無間耶中間不隔心心所故如是已釋等無間緣所緣緣性即一切法望心心所隨其所應謂如眼識及相應法以一切色為所緣緣如是耳識及相應法以一切聲鼻識相應以一切香舌識相應以一切味身識相應以一切觸意識相應以一切法為所緣緣若法與彼法為所緣緣無時此與彼非所緣於不緣位亦所緣攝被緣不緣其相一故譬如薪等於不燒時亦名所燒相無異故心心所法如於所緣慶事剎那三皆決定於所依亦有如是決定耶應言亦有如是決定然於現在親附自所依過去未來與所依相離有說在過去亦親附所依如是已釋所緣緣性增上緣性即能作因以即能作因為增上緣故此緣體廣名增上緣一切皆是增上緣故既一切法亦所緣緣此增上緣何獨體廣俱有諸法未嘗為所緣然為增上故唯此體廣或所作廣名增上緣以一切法各除自性與一切有為為增上緣故頗有法於法全非四

阿毘達磨俱舍論第七卷 第六品 廣

緣不有謂自性於自性於他性亦有謂有為於無為無為於無為如是諸緣於何位法而興作用頌曰
二因於正滅三因於正生餘二緣相違而興於作用
論曰前說五因為因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應於法滅位方興作用由此二因令俱生果有作用故所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類遍行異熟三種於法生位作用方興已說因緣二時作用二緣作用與此相違等無間緣於法生位而興作用以彼生時前心心所與其處故若所緣緣能緣滅位而興作用以心心所要現在時方取境故唯增上緣於一切位皆無障住故彼作用隨無障位一切無遮已說諸緣及興作用應言何法由幾緣生頌曰
心心所由四二定但由三餘由二緣生非天次等故
論曰心心所法由四緣生此中因緣

謂五因性等無間緣謂前無間已生非後心心所法不緣緣者謂隨所應或色等五或一切法增上緣者謂隨所應各除自性餘一切法滅盡無想二定由三除所緣緣非能緣故由因緣者謂由二因一俱有因謂生等相二同類因謂前已生同地善法等無間緣謂入定心及相應法增上緣者謂如前說如是二定心等引生尋心等起故與心等但為等無間非等無間緣餘不相應及諸色法由因增上二緣所生一切世間唯從如上所說諸因諸緣所起非自在天我勝性等一因所起此有何因若一切成許由因者豈不便捨一切世間由自在等一因生論又諸世間非自在等一因所起次第等故謂諸世間若自在等一因生者則應一切俱時而生非次第起現見諸法次第而生故知定非一因所起若執自在隨欲故然謂彼欲令此法今起此法今滅此於後時是則應成非一因起亦由樂欲差別生故或差別欲應一時生所因自在

無差別故若欲差別更待餘因不俱起者則非一切唯用自在一法為因或所待因亦應更待餘因差別方次第生則所待因應無邊際若更不待餘差別因此因應無次第生義則差別欲非次第生若許諸因展轉差別無有邊際信無始故徒執自在為諸法因不越釋門因緣正理若言自在欲雖頓生而諸世間不俱起者由隨自在欲所生故理亦不然彼自在欲前位與後無差別故又彼自在作大功力生諸世間得何義利若為發喜生諸世間此喜離餘方便不發是則自在於發喜中既必待餘應非自在於喜既餘亦應然差別因緣不可得故或若自在生地獄等無量苦具逼害有情為見如斯發生自喜咄哉何用此自在為依彼頌言誠為善說由險利能燒可畏恒逼害樂食血肉隨故名曾達羅

又若信受一切世間唯自在天一因所起則為誹撥現見世間所餘因緣人切等事若言自在待餘因緣助發

功能方成因者但是朋勸自在天言離所餘因緣不見別用或彼自在要餘因緣助方能生應非自在若執初起自在為因餘後續生待餘因者則初所起不待餘因應無始成猶如自在我勝性等隨其所應如自在天應廣微遣故無有法唯一因生奇哉世間不修勝慧如愚禽獸良足可悲彼彼生中別別造業自受異熟及士用果而妄計有自在等因且止破邪應辯正義前言餘法由二緣生於中云何大種所造自他相望乎為因緣頌曰

大為大二因為所造五種造為造三種為大唯一因

論曰初言大為大二因者是諸大種更互相望但為俱有同類因義大於所造能為五因何等為五謂生依立持養別故如是五因但是能作因之差別從彼起故說為生因生已隨逐大種轉故如依師等說為依因能任持故如壁持畫說為立因不斷因故說為持因增長因故說為養因如是

阿毘達磨俱舍論第七卷 第三十頌

則顯大與所造為起癡持住長因性
諸所造色自于相望容有三因所理
俱有同類異熟其能作因無差別轉
故不恒數俱有因者謂隨心轉身語
二業非餘造色同類因者一切前生
於後同類異熟因者謂身語業能起
異熟眼根等果所造於大但為一因
謂異熟因身語二業能招異熟大種
果故前已說諸諸心心所前能為後
等無間緣未決定說何心無間有幾
心生復從幾心有何心起今當定說
謂且略說有十二心云何十二頌曰
欲界有四心善惡覆元覆色無色除惡
無漏有二心
論曰且於欲界有四種心謂善不善
有覆無記無覆無記色無色界各有
三心謂除不善餘如上說如是十種
說有漏心若無漏心唯有二種謂學
無學合成十二此十二心互相生者
頌曰
欲界善生九此復從八生染從十生四
餘從五生七色善生十一此復從九生
有覆從八生此復生於六無覆從三生

阿毘達磨俱舍論第七卷 第三十頌

此復能生六無色善生九此復從六生
有覆從七無覆如色辨學從四生五
餘從五生四

論曰欲界善心無間生九謂自界四
色界二心於入定時及續生位如其
次第生善染心無色界一於續生位
欲善無間生彼染心不生彼善以極
遠故無色於欲四遠故遠一所依遠
二行相遠三所緣遠四對治遠及學
元學謂入觀時即此復從八無間起
謂自界四色界二心於出定時從彼
善起彼染汙定所逼惱時從彼染心
生於下善為依下善防彼退故及學
無學謂出觀時染謂不善有覆無記
二各從十無間而生謂十二中除學
無學於續生位三界諸心皆可無間
生欲界染心故即此無間能生四心
謂自界四餘無生理餘謂欲惡無覆
無記此心從五無間而生謂自界四
及色界善欲界化心從彼生故即此
無間能生七心謂自界四及色界二
善與染汙欲界化心還生彼善於續
生位生彼染心并無色一於續生位

阿毘達磨俱舍論第七卷 第三十頌

此無覆心能生彼染色界善心無間
生十一謂除無色無覆無記心即此
復從九無間起謂除欲界二染汙心
及除無色無覆無記有覆從八無間
而生除欲二染及學無學即此無間
能生六心謂自界三欲善不善有覆
無記無覆從三無間而起謂唯自界
餘無生理即此無間能生六心謂自
界三欲無色染無色界善無間生九
心謂除欲善及欲色無覆即此從六
無間而生謂自界三及色界善并學
無學有覆無間能生七心謂自界三
及色界善欲色界染即此亦從七無
間起謂除欲色染及學無學心無覆
如色說從三無間生謂自界三餘皆
非理即此無間能生六心謂自界三
及欲色染學心從四無間而生謂即
學心及三界善即此無間能生五心
謂前四心乃無學一餘謂無學從五
無間生謂三界善及學無學二即此
無間能生四心謂三界善及無學一
說十二心互相生已云何分此為二
十心頌曰

十二為二十謂三界善心分加行生得欲無覆分四異熟威儀路二巧處通果色界除三巧餘數如前說

論曰三界善心各分二種謂加行得生得別故欲界無覆分為四心一異熟生二威儀路三二巧處四通果心色無覆心分為三種除二巧處上界都無造作種種工巧事故如是十二為二十心謂善分六無覆分八無色界無威儀路等餘數如上故成二十威儀路等三無覆心色香味觸為所緣境工巧處等亦緣於聲如是三心唯是意識威儀路工巧處加行亦通四識五識有餘師既有威儀路及工巧處所引意識能具足緣十二處境如是二十年相生者且說欲界八種心中加行善心無間生十謂自界七除通果心及色界一加行善心并學無學即此復從八無間起謂自界四二善二染及色界二加行善心有覆無記并學無學生得善心無間生九謂自界七除通果心及色無色有覆無記即此復從十一心起謂自界七

除通果心及色界二加行善心有覆無記并學無學二染行心無間生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心并無色三除加行善異熟威儀無間生八謂自界六除加行善與通果心及色無色有覆無記即此復從七無間起謂自界七除通果心二巧處心無間生六謂自界六除加行善與通果心即此復從七無間起謂自界七除通果心從通果心無間生二謂自界一即通果心及色界一即加行善即此亦從二無間起謂即前說自色二心次說色界六種心中從加行善心無間生十二謂自界六及欲界三加行生得與通果心并無色一加行善心學無學心即此復從十無間起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果并無色二加行有覆學無學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二下善有覆并無色一有覆無記即此復從五無間起謂自界五

除通果心有覆無記無間生九謂自界五除通果心及欲界四二善二染即此復從十一心起謂自界五除通果心及欲界三生得善心威儀異熟并無色三除加行善異熟威儀無間生七謂自界四除加行善與通果心及欲界二不善有覆并無色一有覆無記即此復從五無間起謂自界五除通果心從通果心無間生二謂自界二加行通果即此亦從二無間起謂即前說自界二心次說無色四種心中加行善心無間生七謂自界四及色界一加行善心并學無學即此復從六無間起謂自界三唯除異熟及色界一加行善心并學無學生得善心無間生七謂自界四及色界一有覆無記并欲界二不善有覆即此復從四無間起謂自界四有覆無記無間生八謂自界四及色界二加行有覆并欲界二不善有覆即此復從十無間起謂自界四及色界三生得異熟與威儀路并欲界三名如色說異熟生心無間生六謂自界三除加

阿毗達磨俱舍論第七卷第十六張 戒

行善及色界一有覆無記并欲界二不善有覆即此復從四無間起謂自界四次說無漏二種心中從有學心無間生六謂通三界加行善心及欲生得并學無學即此復從四無間起謂三加行及有學心從無學心無間生五謂前有學所生六中除有學一即此復從五無間起謂三加行及學無學復有何緣加行無間能生異熟工巧威儀非彼無間生加行善勢力劣故非作功用所引發故樂作功用引發工巧威儀轉故不能順起加行善心出心不由功用轉故加行無間可能生彼若令染汙無間不應生加行善不相順故雖令厭倦煩惱現行為欲了知容起加行欲界生得以明利故可有從彼學無學心色界加行無間而起非作功用所引發故不能從此引生彼心又欲生得以明利故可從色染無間而生色界生得不明利故非無色染無間而起作意有三一自相作意謂如觀色變尋為相乃至觀識了別為相如是等觀相應作

阿毗達磨俱舍論第七卷第十七張 戒

意二共相作意謂十六行相應作意三勝解作意謂不淨觀及四無量有色解脫勝處遍處如是等觀相應作意如是三種作意無間聖道現前聖道無間亦能具起三種作意若作是說便順此言不淨觀俱行修念等覺分有餘師說唯從共相作意無間聖道現前聖道無間通起三種修不淨觀調伏心已方能引生共相作意從此無間聖道現前依此傳傳密意故說不淨觀俱行修念等覺分有餘復言唯從共相作意無間聖道現前聖道無間亦唯能起共相作意若令有依未至定等三地證入正性離生聖道無間可生欲界共相作意若依第二第三第四靜慮證入正性離生聖道無間起何作意非起欲界共相作意以極速故非於彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分非諸聖者順決擇分可復現前非得果已可重發生加行道故若謂有別共相作意順決擇分俱時已修由繫屬彼是彼類故如觀諸行皆是無常觀一切

阿毗達磨俱舍論第七卷第十八張 戒

法皆是非我涅槃寂靜聖道無間引彼現前毗婆沙師不許此義違正理故若依未至定得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是欲界依無所有處得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於欲界中有三作意一間所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一間所成二思所成三生所得無思所成舉心思時即入定故無色唯有二種作意一修所成二生所得此中五種作意無間聖道現前除生所得聖道繫屬加行心故聖道無間亦得發生欲界生得以明利故於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰
三界染心中得六六二種色善三學四
餘皆自可得
論曰欲界染心正現前位十二心內容得六心彼先不成今得成故由疑續善及界退還欲界善心今時名得由起惑退及界退還得欲二心不善有覆及得色界一有覆心由起惑退

得無色界一有覆心及得學心故名
得六色界染心正現前位上二心內
亦得六心由界退還得欲界一無覆
無記及色界三色界染心亦由退得
由起惑退得無色界一有覆心及得
學心故名得六無色染心正現前位
十二心內唯得二心由起惑退得彼
染心及得學心故名得二色界善心
正現前位十二心內容得三心謂彼
善心及欲色界無復無記由昇進故
若有學心正現前位十二心內容得
四心謂有學心及欲色界無覆無記
并無色善由初證入正性離生及由
聖道離欲色染餘謂前說染等心餘
不說彼心正現前位得心差別應知
彼心正現前位唯自可得有餘於此
檢說頌曰

慧者說染心現起時得九善心中得六
無記唯無記

於善心中應言得七謂由正見續善
根時欲界善心起位名得離欲界染
究竟位中預得欲色無覆無記得色
無色三摩地時彼二善心說名為得

初入離生位證阿羅漢時學無學心
說名為得餘准前釋應知其相為攝
前義復說頌言

由託生入定及離染退時續善位得心
非先所成故

說一切有部俱舍論卷第七

甲辰歲高麗國大蔭都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第八

疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之一

已依三界分別心等今次應說三界
是何各於其中處別有幾頌曰

地獄傍生鬼人及六欲天名欲界二十
由地獄洲異此上十七處名色界於中
三靜慮各三第四靜慮、無色界無處
由生有四種依同分及命令心等相續
論曰地獄等四及六欲天并器世間
是名欲界六欲天者一四大王衆天
二三十三天三夜摩天四觀史多天
五樂變化天六他化自在天如是欲
界處別有幾地獄洲異故成二十八
大地獄名地獄異一等活地獄二黑
繩地獄三衆合地獄四雜叫地獄五
大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄
八無間地獄言洲異者謂四大洲一
南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲
四北俱盧洲如是十二并六欲傍
生餓鬼處成二十若有情界從自在

阿彌達摩俱舍論第八卷第三張 破常
天至無間獄若器世界乃至風輪皆
欲界攝此欲界上處有十七謂三靜
慮處各有三第四靜慮處獨有八器
及有情處名色界第一靜慮處有三
者一梵衆天二梵輔天三大梵天第
二靜慮處有三者一少光天二無量
光天三極光淨天第三靜慮處有三
者一少淨天二無量淨天三遍淨天
第四靜慮處有八者一無雲天二福
生天三廣果天四無煩天五無熱天
六善現天七善見天八色究竟天迦
濕彌羅國諸大論師皆言色界處但
有十六彼謂即於梵輔天處有高臺
闍名大梵天一主所居非有別地如
尊嚴座四衆圍繞無色界中都無有
處以無色法無有方所過去未來無
表無色不住方所理決然故但異熟
生差別有四一空無邊處二識無邊
處三無所有處四非想非非想處如
是四種名無色界此四非由處有上
下但由生故勝多有殊復如何知彼
無方處謂於是處得彼定者命終即
於是處生故復從彼受生欲色時即

阿彌達摩俱舍論第八卷第三張 破常
於是處中有起故如有色界一切有
情要依色身心等相續於無色界受
生有情以何為依心等相續對法諸
師說依心等依衆同分及與命根而
得相續若余有色有情心等何不依
依此二相續有色界生此二劣故無
色此二因何故強彼界二從勝定生
故由彼等至能伏色想若介於彼心
等相續但依勝定何用別依又今應
說如有色界受生有情同分命根依
色而轉無色此二以何為依此二更
互相依而轉有色此二何不相依有
色界生此二劣故無色此二因何故
強彼界此二從勝定生故前說彼
定能伏色想是則還同心相續難或
心心所唯互相依故經部師說無色
界心等相續無別有依謂若有因未
離色愛引起心等所引心等與色俱
生依色而轉若因於色已得離愛狀
背色故所引心等非色俱生不依色
轉何故名為欲等三界能持自相故
名為界或種族義如前已釋欲所屬
界說名欲界色所屬界說名色界

阿彌達摩俱舍論第八卷第四張 破常
去中言故作是說如胡餅飲如金剛
環於彼界中色非有故名為無色所
言色者是變尋義或示現義彼體非
色立無色名非彼但用色無為體無
色所屬界說名無色界略去中言喻
如前說又欲之界名為欲界此界力
能任持欲故色無色界應知亦然此
中欲言為說何法略說毘舍婆所引
貪如經頌言

世諸妙境非真欲真欲謂人分別貪
妙境如本住世間智者於中已除欲
邪命外道便詰尊者舍利子言
若世妙境非真欲說欲是人分別貪
以五應名受欲人起惡分別尋思故
時舍利子反質彼言
若世妙境是真欲說欲非人分別貪
汝師應名受欲人恒觀可意妙色故
若法於彼三界現行此法即說三界
繫不不云何於中隨增三界貪者
是三界繫此中何法名三界貪謂三
界中各隨增者今此所言同縛馬者
猶如有問縛馬者誰答言馬主即彼
復問馬主是誰答言縛者如是二答

皆不令解今此所言不同彼答謂於前說欲界諸處未離貪者貪名欲貪此所隨增名欲界繫於前所說色無色中隨其所應當知亦亦或不定地貪名欲貪此所隨增名欲界繫諸靜慮地貪名色貪此所隨增名色界繫諸無色地貪名無色貪此所隨增名為無色界繫於欲化心上如何起欲貪從他所聞或自退失生愛味故或觀化者自在勢力於彼化心生貪愛故若心能化香味二法此能化心是欲界繫色界心不能化作香味故如是三界唯有一耶三界無邊如虛空量故雖無有始起有情無量無邊佛出於世一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言云何安住當言傍住故契經言譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下澍如是東方無間無斷無量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有有色究竟若有離一

欲界貪時諸欲界貪皆得滅離離色無色應知亦亦依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界死世非餘所餘通慧應知亦亦已說三界五趣云何頌曰
於中地獄等 自名說五趣唯無覆無記有情非中有

論曰於三界中說有五趣即地獄等如自名說謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分為有三界非趣所攝而於界中說有五趣有謂善染外器中有雖是界性而非趣攝五趣體唯無覆無記若異此者趣應相雜於一趣中具有五趣業煩惱故五趣唯是有情數攝體非中有施設足論作如是說四攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊足論亦作是言眼界云何謂四大種所造淨色是眼眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有契經亦簡中有異趣是何契經謂七有經彼說七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有畜有

中有彼經中說五趣及因并趣方便故趣唯是無覆無記其理極成簡業有因異諸趣故迦濕彌羅國誦如是契經尊者舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊異熱異熟起已名捺落迦除五蘊法彼捺落迦都不可得故趣唯是無覆無記若如是者品類足論當云何通彼說五趣一切隨眠所隨增故彼說五趣續生心中容有五部一切煩惱趣及入心說為趣無相違失譬如村落及村落邊地名村落有說趣體亦通善染然七有經簡業有者非別說故定非彼攝如五濁中煩惱與見別說為濁非別說故彼見定非煩惱所攝如是業有雖亦是趣為顯趣因是故別說若亦有亦應是趣不亦趣義不相應故趣謂所往不可說言中有是所往即死處生故若亦無色亦應非趣即於死處而受生故既亦有名中有故不應名趣二趣中故名為中有此若趣攝非中

阿毘達磨俱舍論第八卷 第八節 戒學

間故是則不應該名中有然彼尊者
舍利子言異熟起已名地獄者說異
熟起方名地獄非說地獄唯是異熟
然復說言除五蘊法彼都落迦不可
得者為遮實有能往諸趣補特伽羅
故作是說非遮餘蘊故作是言毗婆
沙師說趣唯是無覆無記有說一向
是異熟生有餘師言亦通長養即於
三界及五趣中如其次第識住有七
其七者何頌曰

身異及想異身異同一想翻此身想一
并無色下三故識住有七餘非有損壞
論曰契經中說有色有情身異想異
如人一分天是第一識住一分天者
謂欲界天及初靜慮除初起言身
異者謂彼色身種種顯形狀貌異故
彼由身異或有異身故彼有情說名
身異言想異者謂彼苦樂不苦不樂
想差別故彼由想異或有異想故彼
有情說名想異有色有情身異想一
如梵眾天謂初起是第二識住所
以者何以初初起彼諸梵眾起如是
想我等皆是大梵所生大梵亦時亦

阿毘達磨俱舍論第八卷 第九節 戒學

起此想是諸梵眾皆我所以生同想一
因故名想一大梵王身其量至高廣容
貌威德言語光明衣冠等事一一皆
與梵眾不同故名身異經說梵眾作
是念言我等曾見如是有情長壽久
住乃至起願云何當今諸餘有情生
我同分於彼正起此心願時我等便
生彼同分內梵眾何處曾見梵王有
餘師言住極光淨從彼天投來生此
故云何今時不得第二靜慮而能憶
念彼地宿住事耶若彼已得第二靜
慮云何緣大梵猶起戒禁取有餘師
說住中有中彼住中有中無長時住
義以於受生無障尋故如何梵眾可
作念言我等曾見如是有情長壽久
住是故梵眾即住自天憶念此生前
所更事謂先見彼長壽久住後重見
時起如是念有色有情身一想異如
極光淨天是第三識住此中舉後兼
以攝初應知具攝第二靜慮若不令
者彼少光天無量光天何識住攝彼
天顯形狀貌不異故名身一樂非苦
樂二想交參故名想異傳說彼天欲

阿毘達磨俱舍論第八卷 第十節 戒學

根本地喜根已起近分地捨根現前
狀近分地捨根已起根本地喜根現
前如富貴人欲欲樂已便受法樂狀
法樂已復受欲樂豈不遍淨想亦應
然非遍淨天曾有狀樂以樂寂靜曾
無狀時喜則不然擾動心故經部師
說有餘契經釋彼天中有想具義謂
極光淨有天新生未善了知世間成
壞彼見下地火焰洞然見已便生驚
怖狀離勿彼火焰燒盡梵宮令彼皆
空上侵我處彼極光淨有舊生天已
善了知世間成壞便慰喻彼驚怖天
言淨仙淨仙勿怖勿怖昔彼火焰燒
盡梵宮今其皆空即於彼滅彼於火
焰有來不來想及怖不怖想故名想
異非由有樂非苦樂想有交參故得
想異名有色有情身一想一如遍淨
天是第四識住唯有樂想故名想一
初靜慮中由染汙想故言想一第二
靜慮由二善想故言想異第三靜慮
由異熟想故言想一下三無色名別
如紅即三識住是名為七此中何法
名為識住謂彼所繫五蘊四蘊如其

所應是名識住所餘何故非識住耶
於餘處皆有損壞識法故餘處者何
謂諸惡處第四靜慮及與有頂所以

者何由彼處有損壞識法故非識住何
等名為損壞識法謂諸惡處有重苦
受能損於識第四靜慮有無想定及

無想事有頂天中有滅盡定能壞於
識今相續斷故非識住復說若處餘
處有情心樂來止若至於此不更求

出說名識住於諸惡處二義俱無第
四靜慮心恒求出謂諸異生求入無
想若諸聖者樂入淨居或無色處若

淨居天樂證寂滅有頂昧劣故非識
住如是分別七識住已因茲復說九
有情居其九者何頌曰

應知兼有頂及無想有情是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有無想有情
是名為九諸有情類唯於此九欣樂

住故立有情居餘處皆非不樂住故
言餘處者謂諸惡處非有情類自樂

居中惡業羅剎逼之令住故彼如牢
獄不立有情居第四靜慮除無想天

阿毗達磨俱舍論第八卷第十二章

餘非有情居如識住中釋前所引經
說七識住復有餘經說四識住其四
者何頌曰

四識住當知四蘊唯自地說獨識非住
有漏四句攝

論曰如契經言識隨色住識隨受住
識隨想住識隨行住是名四種如是

四種其體云何謂隨次第有漏四蘊
又此唯在自地非餘識所依著名識

住故非於異地色等蘊中識隨受力
依著於彼如何不說識為識住由離

能住立所住故非能住識可名所住
如非即王可名王座或有法識所

乘御如人乘理說名識住非識即能
乘御自體是故不說識為識住毗婆

沙師所說如是若今何故餘契經言
於識食中有尊有染有喜染故識住

其中識所乘御又如何言前七識住
五蘊為體雖有是說而於生處所攝

蘊中不別分析生喜染故識轉時
亦名識住非獨說識然色等蘊一一

能生種種喜染今識依著獨識不然
故言非住是故於此四識住中識非

識住於餘可說又佛意說此四識住
猶如良田慈說一切有取諸識猶如

種子不可種子立為良田仰測世尊
教意如是又法與識可俱時生為識

良田可立識住識蘊不介故非識住
如有所說七種四種識住雖殊而皆

有漏為七攝四攝七耶非遍相攝
可為四句謂審觀察應知二門體乎

寬隘得成四句或有七攝非四攝等
第一句者謂七中識第二句者謂諸

惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊
第三句者七中四蘊第四句者謂除

前相於前所說諸界趣中應知其生
略有四種何等為四何處有何頌曰

於中有四生有情謂卵生人傍生具四
地獄及諸天中有唯化生鬼通胎化二

論曰謂有情類卵生胎生濕生化生
是名為四生謂生類諸有情中雖餘

類雜而生類等云何卵生謂有情類
生從卵殼是名卵生如鵝孔雀鸚鵡

鴈等云何胎生謂有情類生從胎藏
是名胎生如鳥馬牛猪羊驢等云何

濕生謂有情類生從濕氣是名濕生

阿毗達磨俱舍論卷第十四發微

如虫飛蛾蚊蚋等云何化生謂有情類生無所託是名化生如墮落迦天中有等具根無缺支分類生無而歟有故名為化人傍生趣各具四種人卵生者謂如世羅那波世羅生從鶴卵鹿母所生三十二子般遮羅王五百子等人胎生者如今世人濕生者如曼獸多遮盧那波遮盧鷄鷄若羅衛等人化生者唯初人傍生三種共所現見化生如龍揭路茶等一切地獄諸天中有皆唯化生鬼趣唯通胎化二種鬼胎生者如鐵鬼女白目連云

我夜生五子隨生皆自食晝生五亦然雖盡而無飽

一切生中何生寧勝應言取勝唯是化生若余何緣後身菩薩得生自在而受胎生現受胎生有大利故謂為引道諸大釋種親屬相因令入正法又引餘類令知菩薩是輪王種生敬慕心因得捨邪趣於正法又令所化生增上心彼既是人能成大義我曹亦奈何為不能因發正勤專修正法

阿毗達磨俱舍論第八卷第五發微

又若不介族姓難知恐疑幻化為天為鬼如外道論矯設謬言過百劫後當有大幻出現於世眾食世間故受胎生息諸疑謬有餘師說為留身界故受胎生令無量人及諸異類一興供養千返生天及證解脫若受化生無外種故身續殞逝無復遺形如滅燈光即無所見若人信佛有持願通能久留身此不成釋因論生論若化生身如滅燈光死無遺者何故契經說化生揭路茶取化生龍為充所食以不知故為食取龍不說充飢斯有何失或龍未死暫得充飢死已還飢暫食何咎於四生內何者最多唯化生何以故三趣少分及二趣全一切中有皆化生故此中何法說名中有何緣中有非即名生頌曰

死生二有中五盛名中有未至應至處故中有非生

論曰於死有後在生有前即彼中間有自體起為至生處故起此身二趣中間故名中有此身已起何不多生生謂當來所應至處依所至義建立

阿毗達磨俱舍論第八卷第五發微

生名此中有身其體雖起而未至彼故不名生何謂當來所應至處所引異熟究竟分明是謂當來所應至處有餘部說從死至生處容間絕故無中有此不應許所以者何依理教故理教者何頌曰

如穀等相續處無間續生像實有不成不等故非辭一處無二並非相續二生說有健達縛及五七經故

論曰且依正理中有非無現見世間相續轉法要處無間剎剎續生且如世間穀等相續有情相續理亦應然剎剎續生處必無間豈不現見有法續生而於其中處亦有間如依鏡等從質像生如是有情死有生有處雖有間何妨續生實有諸像理不成故又非等故為喻不成謂別色生說名為像其體實有理所不成設成非等故不成喻言像不成故非喻者以一處所無二並故謂於一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有像異大故又隘水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者牙見分明曾無

一處並見二色不應謂此二色俱生
又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置
影中光像顯然現於鏡面不應於此
謂二並生或言一處無二並者鏡面
月像謂之為二近遠別見如觀井水
若有並生如何別見故知諸像於理
實無然諸因緣和合勢力令如是見
以諸法性功能差別難可思議已辯
不成所以非喻言非等故亦非喻者
以質與像非相續故謂質與像非一
相續唯依鏡等有像現故像與本質
俱時有故如死生有是一相續前後
無間餘處續生質像相望無此相續
以不相似故不成喻又所現像由二
生故謂二緣故諸像得生一者本質
二者鏡等二中勝者像依彼生有
無容由二緣起唯有死有無別勝依
故所引喻非等於法亦不可說以外
非情精血等緣為勝依性由化生者
空中歛生於中計何為勝依性已依
正理對破彼宗從死至生處容間絕
是故中有決定非無次依聖教證有
中有謂契經言有有七種即五趣有

業中有中有此契經彼部不誦豈亦
不誦健達縛經如契經言入母胎者
要由三事俱現在前一者母身是時
調適二者父母交愛和合三健達縛
正現在前除中有身何健達縛前蘊
已壞何現在前若此契經彼亦不誦
復云何釋掌馬旋經如彼經言汝今
知不此健達縛正現前者為婆羅門
為刹帝利為吠舍為戍達羅為東
方來為南西北前蓋已壞不可言來
此所言來固唯中有若復不誦如是
契經五不還經當云何釋如契經說
有五不還一者中般二者生般三無
行般四有行般五者上流中有若無
何名中般有餘師執有天名中住彼
般涅槃是故名中般是則應許有生
等天既不許然故執非善又經說有
七善士趣謂於前五中般分三由處
及時近中遠故譬如札火小星迸時
繞起近即滅初善士亦余譬如鐵火
小星迸時起至中乃滅二善士亦余
譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅三
善士亦余非彼所執別有中天有此

時處三品差別故彼所執定非應理
有餘復說或壽量中間或近天中間
斷餘煩惱成阿羅漢是名中般由至
界位或想或尋而般涅槃故有三品
或取色界眾同分已即般涅槃是名
第一從是次後受天樂已方般涅槃
是名第二復從此後入天法會乃般
涅槃是名第三入法會已復經多時
方般涅槃是名生般或滅多壽方般
涅槃非創生時故名生般如是所說
與火星喻皆不相應所以者何以彼
處行無差別故又無色界亦應說有
中般涅槃由彼亦有壽量中間般涅
槃故然不說彼有中般者如毘捨南
伽他中說
總集眾聖賢四靜慮各十三無色各七
唯六謂非想
故彼所執皆是虛妄若復不誦如是
等經無上法王久已滅度諸大法將
亦般涅槃聖教支離已成多部其於
文義異執交馳取捨任情于今轉盛
衰哉汝等固守愚迷違理拒教可傷
之甚諸有漏前理教為量中有於彼

阿毗達磨俱舍論第八卷 第三分 戒

實有極成若尔云何契經中說造極惡業度使魔羅現身顛墜無間地獄此經意說彼命未捨地獄猛焰已燒其身因此命終受彼中有乘茲乃墮無間地獄由彼惡業勢力增強不待命終苦相已至先受現受後受生受何故經說一類有情於五無間業作及增長已無間必定生鄰落迦此經意遮彼往異趣及顯彼業定順生受若但執文應要具五方生地獄非隨闕一或餘業因便成大過又言無間生鄰落迦應作即生不待身壞或誰不許中有是生鄰落迦名亦通中有死有無間中有起時亦得名生生方便故經言無間生鄰落迦不言今時即是生有若尔經頌復云何通如經頌言垂生汝今過盛位至衰將近瑛魔王欲往前路無資糧求住中間無所止若有中有如何世尊言彼中間無有所止此項意顯彼於人中速歸磨滅無暫停義或彼中有為至所生亦無暫停行無尋故寧知經意如此非餘汝復焉知如餘非此二責既等何乃

阿毗達磨俱舍論第八卷 第三分 戒

偏徵二釋於經並無違害如何偏證中有是無凡引證言理無異趣此有異趣為證不成

說一切有部俱舍論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第九

尊者世親造

戒

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別世品第三之二

當往何趣所趣中有形狀如何頌曰此一業引故如當本有形本有謂死前居生剎鄰後

論曰若業能引當所往趣彼業即招能往中有故此中有若往彼趣即如所趣當本有形若尔於一狗等腹中容有五趣中有頌起既有地獄中有現前如何不能焚燒母腹彼居本有亦不恒燒如暫遊園況在中設有設許能燒如不可見亦不可觸以中有身極微細故所難非理諸趣中有雖居一腹非手觸燒業所達故欲中有最雖如小兒年五六歲而根明利菩薩中有如成年時形量周圓具諸相好故住中有將入胎時照百俱脰四大洲等若尔何故菩薩母夢中見白鳥子來入已右脅此吉瑞相非關中有菩薩久捨傍生趣故如說栗叔王夢

阿毗達磨俱舍論卷第三 廣堅衣闡諦

阿見十事 謂大為井赴格檀妙園林小為二秘杖

如是所夢但表當來餘事先地非如

所見又諸中有從生門入非破母腹

而得入胎故雙生者前小後大法善

現說復云何通

白鳥相端嚴具六牙四足正知入母腹

寢如仙隱林

不必須通非三藏故諸諷頌言或過

實故若必須通如菩薩母所見夢相

造頌無失色界中有量圓滿如本有

與衣俱生慙愧增故菩薩中有亦與

衣俱鮮白苾芻且由本願力故彼於

世世有自然哀恒不離身隨時改變

乃至最後般涅槃時即以此衣纏屍

焚焚所餘欲界中有無衣由皆增長

無慙愧故所以本有其體是何謂死

有前生有後蘊說有體是五取蘊

於中位別分析為四一者中有義如

前說二者生有謂於諸趣結生剎那

三者本有除生剎那死前餘位四者

死有謂最後念次中有前有有色有情

阿毗達磨俱舍論卷第三 廣堅衣闡諦

具足四有若在無色中關具三已說

形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見業通疾具根無對不可轉

食香非久住倒心趣欲境濕化海香處

天首上三橫地獄頭歸下

論曰此中有身同類相見若有脩得

極淨天眼亦能得見諸生得眼皆不

能觀以極細故有餘師說天中有眼

具足能見五趣中有人鬼傍生地獄

中有見四三二一謂自下除上一切

通中業通軍疾處虛自在是謂遍覆

通由業得名為業通此通勢用速故

名疾中有具得軍疾業通上至世尊

無能遮抑以業勢力軍強威故一切

中有皆具五根對謂對導此金剛等

所不能遮故名無對曾聞析破炎赤

鐵團見於其中有蟲生故應往彼趣

中有已生一切種力皆不能轉謂不

可令人中有殺餘中有起餘類亦然

為往彼趣中有已起但應往彼定不

往餘欲中有身資段食不雖資段食

然細非麤其細者何謂唯香氣由斯

故得健達縛名諸字界中義非一故

阿毗達磨俱舍論卷第四 廣堅衣闡諦

而音短者如設建途及羯建途略故

無過諸少福者唯食惡香其多福者

好香為食如是中有為住幾時大德

說言此無定限生緣未合中有恆存

由彼命根非別業引與所趣人等眾

同分一故若異此者中有命根軍後

滅時應立死有設有肉聚等妙高山

至夏雨時變成玉聚應言諸中有漸

待此時為說從何方頻來至此雖無

經論誠文判釋然依正理應作是言

有雜類生數無邊際食香香味壽量

短促彼諸有情因緣此氣食香味故

俱時命終由愛覺先感至身業同時

於此受細垂身或多有情應俱生此

多緣未合住中有中今過多緣方頻

生此應俱生者定不異時如有能招

轉輪王業要至人壽八萬歲時或過

此時方頻與果非於餘位此亦應然

故世尊言諸有情類業果差別不可

思議尊者世友言此極多七日若生

緣未合便數死數生有餘師言極七

七日毗婆沙說此住少時以中有中

樂求生有故非久住速往結生其有

阿毘達磨俱舍論卷第五張藏

生緣未即和合若定此處此類應生
業力即令此緣和合若非定訖此和
合緣便即寄生餘處餘類有說轉受
相似類生且如家牛及狗熊馬欲增
次屬夏秋冬春野牛野干羆驢無定
前四中有若不遇時如次轉生後四
同類豈不中有必無與生眾同分別
一業引故如何可言轉受相似
如是有為至所生先起倒心馳趣
欲境彼由業力所起眼根雖住遠方
能見生處父母交會而起倒心若男
緣母起於男欲若女緣父起於女欲
翻此緣二俱起瞋心故施設論有如
是說時健達縛於二心中隨一現行
謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂
已身與所愛合所憎不淨泄至胎時
謂是已有便生喜慰從茲滋厚中有
便愛生有起已名已結生若男愛胎
依母右脅向背蹲坐若女愛胎依母
左脅向腹而住若非男女住母胎時
隨所起貪如應而住必無中有非女
非男以中有身必具根故由處中有
或女或男故入母胎隨應而住後胎

阿毘達磨俱舍論卷第六張藏

增長或作不男於此義中復應思擇
為由業力精血大種即成根依為薰
別生根依大種依精血住有言精血
即成根依謂前無根中有俱滅後有
根者無間續生如種與芽減生道理
由斯初位名羯刺藍亦妙順成此經
文句父母不淨生羯刺藍又告苾芻
汝等長夜執受血滴增羯吒私有餘
師言別生大種如依葉糞別有虫生
不淨聚中生羯刺藍故說父母不淨
生羯刺藍故與彼經無相違失如是
且說胎卵二生餘隨所應今次當說
若濕生者漆香故生謂遠觀知生處
香氣便生愛染往彼受生隨薰所應
香有淨穢若化生者漆香故生謂遠
觀知當所生處便生愛染往彼受生
隨葉所應處有淨穢豈於地獄亦生
愛染由心倒故起染無失謂彼中有
或見自身冷雨寒風之所逼切見熱
地獄火焰熾然情欣煖觸投身於彼
或見自身熱風威火之所逼害見寒
地獄心欲清涼投身於彼先舊諸師
作如是說由見先造成彼業時已身

阿毘達磨俱舍論卷第五張藏

伴類馳往赴彼又天中有首正上外
如從坐起人鬼傍生中有行相還如
人等地獄中有頭下足上顛墜其中
故伽他說
顛墜於地獄足上頭下由毀謗諸仙
樂寂修苦行
前說倒心入母胎藏一切中有皆定
余耶不余經言入胎有四其四者何
頌曰
一於入正知二三蘊住出四於一切位
及卵恒無知前三種入胎謂輪王三佛
業智俱勝故如次四餘生
論曰有諸有情多集福業勤修念慧
故死生時念力所持正知無亂於中
或有正知入胎或有正知住胎薰入
或正知出胎知入住胎言為顯後必
帶前有諸有情福智俱少入住出位
皆不正知入不正知住出必余順結
頌法故逆說四諸卵生者入胎等位
皆恒無知如何卵生從卵而出言入
胎藏以卵生者先必入胎或擾當來
名卵生者如契經說造作有為世間
亦言受飯磨麴故說卵生入胎無失

云何三位正不正知且諸有情若福微薄入母胎位起倒想解見大風雨毒熱嚴寒或大軍眾聲威亂逼遂見自入密草稠林某窟茅廬投樹牆下住時見已住在此中出位見身從此屢出若福增多入母胎位起倒想解自見已身入妙園林外花臺殿居勝牀等住出如前是謂三時不正知者若於三位皆能正知於入等時無倒想解謂入胎位知自入胎住出胎時自知住出又別顯示四入胎者且前三種謂轉輪王獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正知非住非出二入胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三入胎者謂無上覺入住出位皆能正知此初三人以當名顯何緣如是三品不同由業智俱如大勝故第一業勝謂轉輪王宿世曾修廣大福故第二智勝謂獨勝覺多聞勝思擇故第三俱勝謂無上覺曠劫修行勝福智故除前三種餘胎卵生福智俱劣合成第四此中外道執我者言若許有情轉趣餘世即我

所執有我義成今為遮彼頌曰無我唯諸蘊煩惱業所為由中有相續入胎如燈焰如引次第增相續由惑業更趣於餘世故有輪無初論曰汝等所執我為何相能捨此蘊能續餘蘊內用士夫此定非有如色眼等不可得故世尊亦言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假法假謂何依此有彼有此生故彼生廣說緣起若余何等我非所遮唯有諸蘊謂唯於蘊假立我名非可遮遣若今應許諸蘊即能從此世間轉至餘世蘊剎剎滅於輪轉無能數習煩惱業所為故今中有蘊相續入胎譬如燈焰剎剎滅而能相續轉至餘方諸蘊亦然名轉無失故雖無我而由惑業諸蘊相續入胎義成如業所引次第轉增諸蘊相續復由煩惱業力所為轉趣餘世謂非一切所引諸蘊增長相續備促量齊引壽業因有差別故隨能引業勢力增微齊介所時次第增長云何次第如聖說言

取初羯刺藍次生頰部曇從此生閉尸閉尸生鍵南次鉢羅奢佉後髮毛平等及色根形相漸次而轉增謂母腹中分位有五一羯刺藍位二頰部曇位三閉尸位四鍵南位五鉢羅奢佉位此胎中前漸次轉增乃至色根形相滿位由業所起異熟風力轉胎中前令趣產門如強糞團過量悶溢從此轉墮劇苦難任其母或時威儀飲食執作過分或由其子宿罪業力死於胎內時有女人或諸醫者妙通產法善養嬰兒溫以酥油暖末梨汁用塗其手執小利刀內如糞坑取極微賤雜穢充塞黑闇所居無量千重之所依止常流惡汁恒須對治精血垢膩潰爛臭滑不淨流溢鄙穢巨觀穿漏薄皮以覆其上宿業所引身瘡孔中分解支節牽出於外然此胎子乘宿所為順後受業所趣難了或復無難安隱得生體如新甕細軟難觸或母愛子或餘女人以如刀灰塵溢兩手執取洗拭而安處之次舍清酥飲以母乳漸令習受細麤飲食

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十度

次第轉增至根熟位復起煩惱積集諸業由此身壞復有如前中有相續更趣餘世如是惑業為因故生生復為因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪旋環無始若執有始始應無因始既無因餘應自起現見芽等因種等生由處及時俱決定故又由火等熟變等生由此定無元因起法說常因論如前已遣是故生死決定無初然有後邊由因盡故生依因故因滅壞時生果必亡理定應亦如種滅壞芽必不生如是蘊相續說三生為位頌曰

如是諸緣起十二支三際前後際各三中八攝圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過去及現三生方何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此中際八一切有情此一生

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十度

中皆具有不非皆具有若介何故說有八支攝圓滿者此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中及及色無色但據欲界補特伽羅大緣起經說具有故彼說佛告阿難陀言識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說有時但說二分緣起一前際攝二後際攝前七支前際攝謂無明乃至受後五支後際攝謂從愛至老死前後因果二分攝故無明等支何法為體頌曰

宿惑位無明宿諸業名行識正結生蘊六處前名色從生眼等根三和前六處於三受因異未了知名觸在燃愛前受貪資具難愛為得諸境卑遍馳求名取有謂正能造牽當有果業結當有名生至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟撥謂無明彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王俱勝故撥謂王行於宿生中福等業位至今果熟撥得行名初句位言流至老死於母胎等正結生時一刹

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十度

報位五蘊名識結生識後六處生前中間諸位撥稱名色此中應說四處生前而言六者攝滿立故眼等已生至根境識未和合位得六處名已至三和未了三受因差別位撥名為觸已了三受因差別相未起難貪此位名受貪妙資具難愛現行未廣追求此位名愛為得種種上妙境界周遍馳求此位名取因馳求故積集能牽當有果業此位名有由是業力從此捨命正結當有此位名生當有生支即如今識生剎那後漸增乃至當求受位撥名老死如是老死即如今世名色六處觸受四支辯十二支體別如是又諸緣起差別說四一者剎那二者連縛三者分位四者連續士何剎那謂剎那頃由貪行無具十二支撥謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊撥稱名色住名色撥說為六處六處對餘和合有觸領觸名受貪即是愛與此相應諸經名取所起身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死復有說者

創鄰連續如品類足俱遍有為十二支位所有五蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名連續世尊於此意說者何頌曰

傳許約位說從勝立支名

論曰傳許世尊唯約分位說諸緣起有十二支若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明軍勝此位五蘊名無明乃至位中老死軍勝此位五蘊名老死故體雖名別無失何緣經說此十二支與品類足所說有異如彼論說云何為緣起謂一切有為乃至廣說素恒纚言因別意趣阿毗達磨依法相說如是宣說分位創鄰連續縛唯有情數情非情等是謂差別契經何故唯說有情頌曰

於前後中際為遣他愚惑

論曰為三際中遣他愚惑三際差別唯在有情如何有情前際愚惑謂於前際生如是疑我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有如何

有情後際愚惑謂於後際生如是疑我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有如何有情中際愚惑謂於中際生如是疑何等是我此我云何我誰所有我當有誰為除如是三際愚惑故經唯說有情緣起如其次第說無明行及生老死并識至有所以者何以契經說若諸諦聽若有若諸諦聽於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世為曾有非有等有餘師說愛取有三亦為除他後際愚惑此三皆是後際因故又應知此說緣起門雖有十二支而三二為性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰
三煩惱二業七事亦名果略果及略因由中可比二

論曰無明愛取煩惱為性行及有支以業為性餘識等七以事為性是煩惱業所依事故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業為自性故何緣中際廣說果因開事為五惑為二故後際略果事唯二故前際

略因惑唯一故由中際廣可以比度前後二際廣義已成故不別說說便無用若緣起支唯十二者不說老死果生死應有終不說無明因生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮失不應更立然無前過此中世尊由義已顯云何已顯頌曰
從惑生惑業從業生於事從事事惑生有支理唯此

論曰從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有無明生行從業生事謂行生識及有生從生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已顯老死為事惑因及顯無明為事惑果無明老死事惑性故豈假更立餘緣起支故經言如是絕大苦蘊集若不令者此言何用

有餘釋言餘契經說非理作意為無明因無明復生非理作意非理作意亦取支攝故亦說在此契經中此非理作意如何取支攝若言由此與彼

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十二張 疏

相應則受無明亦應彼攝設許彼攝
云何能證非理作意為無明因若但
彼攝即證因果受與無明亦彼攝故
應不別立為緣起支

餘復釋言餘契經說非理作意為無
明因無明復生非理作意非理作意
說在觸時故餘經說眼色為緣生癡
所生染濁作意此於受位必引無明
故餘經言由無明觸而生諸受為緣
生受是故觸時非理作意與受俱轉
無明為緣由此無明無因過亦不
須立餘緣起支又緣起支無無窮失
非理作意從癡生故如契經說眼色
為緣生癡所生染濁作意餘經雖有
如是誠言然此經中應更須說不須
更說如何證知由理證知何等為理
非離無明受能為緣緣以阿羅漢受
不生受故又非無倒觸能為緣受緣
亦非離無明觸可成顛倒阿羅漢觸
非顛倒故由如是理為證故知若余
便應有太過失諸由正理可得證知
一切皆應不須更說故彼所說不成
釋難然上所言經不別說老死有果

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十二張 疏

無明有因生死便成有終始者此難
非理經意別故亦非所說理不圓滿
所以者何此經但欲除所化者三際
愚故由所化者唯生是疑云何有情
三世連續謂從前世今世得生今世
復能生於後世如來但為除彼疑情
說十二支如前已辯謂前後中際為
遣他愚惑如世尊告諸苾芻言吾當
為汝說緣起法緣已生法此二何異
且本論文此二無別以俱言攝一切
法故如何未來未已起法可同過現
說緣已生云何未來未已作法得同
過現說名有為由能作思力已造故
若余無漏如何有為彼亦善思力已
造故若余就得涅槃應然理實應言
依種類說如未變壞亦得色名由種
類同而說無失然今正釋契經為首
頌云

此中意正說因起果已生

論曰諸支因分說名緣起由此為緣
能起果故諸支果分說緣已生由此
皆從緣而生故如是一切二義俱成
諸支皆有因果性故若余安立應不

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十二張 疏

得成不亦所觀有差別故謂若觀此
名緣已生非即觀斯復名緣起猶如
因果父子等名尊者望滿意謂諸法
有是緣起非緣已生應作四句第一
句者謂未來法第二句者謂阿羅漢
最後心位過現諸法第三句者餘過
現法第四句者諸無為法經部諸師
作如是白此中所說為述已情為是
經義若是經義經義不然所以者何
且前所說分位緣起十二支為十
二支違背契經經異說故如契經說
云何為無明謂前際無智乃至廣說
此了義說不可抑令成不了義故前
所說分位緣起經義相違非一切經
皆了義說亦有隨勝說如為述喻經
云何內地界謂髮毛爪等雖彼非無
餘色等法而就勝說此亦應分所引
非違非彼經中欲以地界辨髮毛等
成非具說然彼經中以髮毛等分別
地界非有地界越髮毛等故彼契經
是具足說此經所說無明等支亦應
如彼成具足說除所說外無復有餘
豈不地界越髮毛等漢波等中其體

亦有漢等皆亦說在彼經如說復有身
中餘物設復同彼有餘無明今應顯
示若引異類置無明中此有何益雖
於諸位皆有五蘊然隨此有無彼定
有無者可立此法為彼法支或有五
蘊而無有行隨福非福不動行識乃
至受等是故經義即如所說所說四
句理亦不然若未來諸法非緣已生
者便違契經經說云何緣已生法謂無
明行至生死或應不許二在未來
是則壞前所立三際有說緣起是無
為法以契經言如來出世若不出世
如是緣起法性常住由如是意理則
可然若由別意理則不然云何如是
意云何為別意而說可然及不可然
謂若意說如來出世若不出世行等
常緣無明等起非緣餘法或復無緣
故言常住如是意說理則可然若謂
意說有別法體名為緣起湛然常住
此別意說理則不然所以者何生起
俱是有為相故非別常法為無常相
可應正理又起必應依起者立此常
住法彼無明等何相關預而說此法

依彼而立為彼緣起又名緣起而謂
日常如是句義無相應理此中緣起
是何句義鋒刺底是至義習底界是
行義由先助力界義轉變故行由至
轉變成緣參是和合義嗚是上外義
鉢地界是有義有藉合外轉變成起
由此有法至於緣已和合外起是緣
起義如是句義理不應然所以者何
依一作者有二作用於前作用應有
已言如有一人恰已方食無少行法
有在起前非至於緣後時方起非無
作者可有作用故說頌曰
至緣若起先非有不應理若俱便壞已
彼應先說故

無如是過且應反詰聲論諸師法何
時起為在現在為在未來設今何失
起若現在起非已生如何成現現是
已生復如何起已生復起便致無窮
起若未來未生時未有何成作者若
既無何有作用故於起位即亦至緣
起位者何謂未承世諸行正起即於
此位亦說至緣又聲論師安所安立
作者作用理實不成有是作者起是

作用非於此中見有作者異起作用
真實可得故此義言於俗無謬此緣
起義即是所說依此有彼有此生故
彼生故應引彼釋緣起義故說頌言
如非有而起至緣應亦然生已起無窮
或先有非有俱亦有言已聞至已燈滅
及開口已眠若後眼應閉

有執更以餘義釋難鋒刺底是種種
義習底界是不住義不住由種種助
故變成緣參是聚集義嗚是上外義
鉢地界是行義由嗚為先行變成起
此說種種緣和合已令諸行法聚集
鼻起是緣起義

如有所釋於此可然眼色各為緣起
於眼識等此中種種聚集豈成何故
世尊說前二句謂依此有彼有及此
生故彼生為緣起知決定故如餘
處說依無明有諸行得有非離無明
可有諸行又為顯示諸支傳生謂依
此支有彼支得有由彼支生故餘支
得生又為顯示三際傳生謂依前際
有中際得有由中際生故後際得生
又為顯示親傳二緣謂有無明無明

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三三發 破

生行或展轉力諸行方生有餘師釋如是二句為破無因常因二論謂非無因諸行可有亦非由常自性我等無生因故諸行得生若余便成前句無用但由後句此生故彼生能具破前無因常因故然或有執有我為依行等得有由無明等因分生故行等得生是故世尊為除彼執決判果有即由生因若此生故彼生即依此有彼有非謂果有別依餘因謂無明緣行乃至如是純大苦蘊集軌範諸師釋此二句為顯因果不斷及生謂依無明不斷諸行不斷即由無明生故諸行得生如是展轉皆應廣說有釋為顯因果住生謂乃至因相續有果相續亦有及即由因分生故諸果分亦生此欲辯生何緣說住又佛何故破次第說先說住已而後說生復有釋言依此有彼有者依果有因有滅此生故彼生者恐疑果無因生是故復言由因生故果方得起非謂無因經義若然應作是說依此有彼滅無又應先言因生故果生已後乃可說

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三三發 破

依果有因滅無如是次第方名善說若異此者欲辯緣起依何次第先勤因滅故彼所釋非此經義

復次云何無明緣行廣說乃至生緣老死我今略顯符順經義謂諸愚夫於緣生法不知唯行妄起我見及我慢執為自受樂非苦樂故造作身等各三種業謂為自身受當樂故造諸福業受當樂非苦樂故造不動業受現樂故造非福業如是名為無明緣行由引業力識相續流如火焰行住彼彼趣過附中有馳赴所生結生有身名行緣識若作此釋善順契經分別識支通於六識識為先故於此趣中有名色生具足五蘊展轉相續過一期生於大因緣轉緣起等諸經皆有如是說故如是名色漸成熟時具眼等根說為六處大與境合便有識生三和故有順樂等觸依此便生樂等三受從此三受引生三受謂由苦逼有於樂受發生欲受或有於樂非苦樂受發生色受或有唯於非苦樂受生無色受從欣受受起欲等取

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三三發 破

此中欲者謂五妙欲見謂六十二見如梵網經廣說戒謂遠離惡戒禁謂狗牛等禁如諸離繫及婆羅門播輪鋒多般利伐羅夕迦等異類外道受持種種露形拔髮披烏鹿皮持髻塗灰執三枝剪鬚髮等無義苦行我語謂內身依之說我故有餘師說我見我慢名為我語云何此二獨名我語由此二種說有我故我非有故說名我語如契經說必藉當知愚昧無聞諸異生類隨假言說起於我執於中實無我及我所於前四種取謂欲貪故薄伽梵諸經中釋云何為取所謂欲貪由取為緣積集種種招後有華說名為有如世尊告阿難陀言招後有華說名為有有為緣故識相續流極未來生如前道理具足五蘊說名為生以生為緣便有老死其相差別廣說如經如是統言顯唯有行無我我所大苦蘊言顯苦積集無初無後集言為顯諸苦蘊生毗婆沙宗如前已說

說一切有部俱舍論卷第九

阿毗達磨俱舍論卷第十

尊者世親造

戒

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別世品第三之三

無明何義謂體非明若余無明應是眼等既余此義應謂明無若余無明體應非有為顯有體義不盡餘頌曰明所治無明如非親實等

論曰如諸親友所對怨敵親友相違名非親友非異親友非親友無諸語名實此所對治虛誑言論名為非實非異於實亦非實無等言為顯非法非義非事等性非異非無如是無明別有實體是明所治非異非無云何知然說行緣故復有誠證頌曰說為結等故非惡慧見故與見相應故說能淨慧故

論曰經說無明以為結縛隨眠及漏軌瀑流等非餘眼等及體全無可得說為結縛等事故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非無明有是見故諸淨行慧

阿毗達磨俱舍論第十卷 第三張 戒

名為惡慧於中有見故非無明若余非見慧應許是無明不余無明見相應故無明若是慧應見不相應無二慧體共相應故又說無明能淨慧故如契經言貪欲淨心令不解脫無明淨慧令不清淨非慧還淨於慧體如貪異類能淨於心無明亦應異慧能淨如何不許諸淨行慧間雜善慧令不清淨說為能淨如貪淨心令不解脫豈必現起與心相應方說能淨然由貪力損縛於心令不解脫後轉滅彼貪熏習時心便解脫如是無明淨行於慧令不清淨非慧相應但由無明損濁於慧如是分別何理相違誰復能遮自所分別然異慧類別有無明如貪異心此說為善有執煩惱皆是無明此亦應同前理遮遣若諸煩惱皆是無明於結等中不應別說亦不應與見等相應見等不應自相應故或亦應說無明淨心若謂此中就差別說應於淨慧不說捨名既許無明別法為體應說此體其相云何謂不了知諦實業果未測何相名不

阿毗達磨俱舍論第十卷 第三張 戒

了知為異了知為此非有二俱有過如無明說此謂了知所治別法此復難測其相是何此類法亦應如是說如餘處言云何為眼謂清淨色眼識所依無明亦然唯可辨用大德法救說此無明是諸有情恃我類性異於我慢類體是何經言我今如是知已如是見已諸所有愛諸所有見諸所有類性諸我我所執我慢執隨眠斷遍知故無影寂滅故知類性異於我慢寧知類性即是無明不可說為餘煩惱故豈不可說為餘慢等若更於此巨細研尋言論繁雜故應止止名色何義色如先辯今唯辯名頌曰名無色四蘊

論曰無色四蘊何故稱名隨所立名根境勢力於義轉變故說為名云何隨名勢力轉變謂隨種種世共立名於彼彼義轉變詮表即如牛馬色味等名此復何緣採以名稱於彼彼境轉變而緣又類似名隨名顯故有餘師說四無色蘊捨此身已轉趣餘生轉變如名故採名稱觸何為義頌曰

觸六三和生

阿毗達磨俱舍論第十卷第四派夜空

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸此復是何三和所生謂根境識三和合故有別觸生且五觸生可三和合許根境識俱時起故意根過去法或未來意識現在如何和合此即名和合謂因果義或成同一果故名和合謂根境識三同順生觸故諸師於此覺慧不同有說三和即名為觸彼引經證如契經言如是三法聚集和合說名為觸有說別法與心相應三和所生說名為觸彼引經證經言云何六六法門一六內處二六外處三六識身四六觸身五六受身六六愛身此契經中根境識外別說六觸故觸別有說即三和名為觸者釋後所引六六經言非由別說便有別體勿受及愛非法處攝無如是失離受受觸別有所餘法處體故汝宗離觸無別有三可觸及三差別而說雖有根境不發於識而無有識不託根境故已說三更別說觸便成無用有餘救言非諸眼色皆諸眼識因非諸眼識皆

諸眼色果非因果者別說為三因果所取摠立為觸說離三和有別觸者釋前所引如是三法聚集和合名觸經言我部所誦經文異此或於因上假說果名如說諸佛出現樂等如是展轉更相難釋言論煩多故應且止然對法者說有別觸即前六觸復合為二頌曰

五相應有對第六復增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根為所依故第六意觸說名增語所以然者增語謂名名是意觸所緣長境故偏就此名增語觸如說眼識但能了青不了是青意識了青亦是青故名為長故有對觸名從所依增語觸名執所緣立有說意識語為增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依增語觸名就相應立即前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二無漏染汙餘受患二相應樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二

阿毗達磨俱舍論第十卷第六派夜空

無明觸三非明非無明觸此三如次應知即是無漏染汙餘相應觸餘謂無漏及染汙餘即有漏善無覆無記無明觸中一分數起依彼復立受患二觸受患隨眠共相應故摠攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸此三能引樂等受故或是樂等受所領故或能為受行所依故名為順受如何觸為受所領行相依行相極似觸依觸而生故如是合成十六種觸受何為義頌曰從此生六受五傷身餘心

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受六中前五說為身受依色根故意觸所生說為心受但依心故受生與觸為後為俱毗婆沙師說俱時起觸受展轉俱有因故云何二法俱時而生能生所生義可成立如何不立無功能故於已生法餘法無能此與立宗義意無別如言二法俱時而生能生所生義不成立於已生法餘法無能義意同前重說何用若亦便有手相生失許故非失

我宗許二為俱有因亦手為果仁雖許余而契經中不許此二手為因果契經但說眼觸為緣生眼觸所生受曾無經說眼受為緣生眼受所生觸又此義非理越能生法故若法極成能生彼法此法與彼時別極成如先種後芽先乳後酪先擊後聲先意後識等先因後果非不極成亦有極成同時因果如眼識等眼色等俱四大種俱有所造色此中亦許前根境緣能發後識前大造聚生後造色何理能遮如影與身豈非俱有有說觸後方有受生根境為先次有識起此三合故即名為觸第三剎那緣觸生受若小應識非皆有受諸識亦應非皆是觸無如是失因前位觸故後觸位受生故諸觸時皆悉有受所有識體無非是觸此不應理何理相違謂或有時二觸境別因前受位觸生後觸位受如何異境受從異境觸生或應許受此心相應非與此心同緣一境既余若許有成觸識是觸無受於此位前有識有受而體非觸緣差故然

斯有何過若余便壞十大地法彼定一切心品恒俱彼定恒俱依何教立依本論立我等但以契經為量本論非量壞之何咎故世尊言當依經量或大地法義非要遍諸心若余何名大地法義謂有三地一有尋有伺地二無尋唯伺地三無尋無伺地復有三地一善地二不善地三無記地復有三地一學地二無學地三非學非無學地若法於前諸地皆有名大地法若法唯於諸善地中有名大善地法若法唯於諸染地中有名大煩惱地法如是等法各隨所應更代而生非皆並起餘說如是大不善地法因誦引來是今所增益非本所誦若於觸後方有受生經云何釋如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思但言俱起不說觸俱此於我宗何違須釋又於無間亦有俱聲如契經說與慈俱行修念覺支故彼非證若余何故契經中言是受是想是思是識如是諸法相離不離故無有識離於受等今應審思相離何義

此經復說諸所受即所思諸所思即所想諸所想即所識未了於此為約所緣為約剎那作如是說於壽與煖俱時起中亦有如斯相雜言故例知此說定約剎那又契經言三和合觸如何有識而非三和或是三和而不名觸故應定許一切識俱悉皆有觸諸所有觸無不皆與受等俱生傍論已終應辨本義頌已

此復成十八由意近行異論曰於前略說一心受中由意近行異復分成十八應知此復聲顯乘前起後此意近行十八云何謂喜憂捨各六近行此復何緣立為十八若由自性應但有三喜憂捨三自性異故若由相應應唯有二一切皆與意相應故若由所緣應但有六色等六境為所緣故此成十八具足由三於中十五色等近行名不離緣境各別故三法近行皆通二種意近行名為目何義傳說喜等意為近緣於諸境中數遊行故有說喜等能為近緣今意於境數遊行故如何身受非意近行

阿毗達磨俱舍論第十卷 第十張 癸
非唯係意故不名近由無分別故亦

非行第三靜慮意地樂根意近行中
何故不攝傳說初界意識相應無樂
根故又無所對苦根所攝意近行故
若唯意地何故經言眼見色已於順
喜色起喜近行廣說如經依五識身
所引意地喜等近行故作是說如依
眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝
又彼經言眼見色已乃至廣說故不
應難若雖非見乃至觸已而起喜憂
捨亦是意近行若異此者在欲界中
應無緣色界色等意近行又在色界
應無緣欲香味觸境諸意近行見色
等言隨明了說見色等已於聲等中
起喜憂捨亦意近行隨無雜亂故作
是說於中建立根境定故為有色等
於喜等三唯能順生一近行不有就
相續非約所緣諸意近行中幾欲界
繫欲界意近行幾何所緣色無色界
為問亦亦頌曰
欲緣欲十八色十二上三二緣欲十二
八自二無色後二緣欲六四自一上緣
初無色近分緣色四自一四本及三邊

阿毗達磨俱舍論第十卷 第十張 癸
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
其數亦然緣色界境唯有十二除香
味六彼無境故緣無色境唯得有
彼無色等五所緣故說欲界繫已當
說色界繫初二靜慮唯有十二謂除
六憂緣欲界境亦有十二除香味四
餘八自緣二緣無色謂法近行三四
靜慮唯六謂捨緣欲界境亦得有六
除香味二餘四自緣一緣無色謂法
近行說色界繫已當說無色繫空處
近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法
緣第四靜慮亦具有四種此就許有
別緣者說若執彼地唯捨緣下但有
雜緣法意近行緣無色界唯一謂法
四根本地及上三邊唯一謂法但緣
自境無色根本不緣下故彼上三邊
不緣色故不緣下義如後當辯此意
近行通無漏耶頌曰
十八唯有漏
論曰無意近行通無漏者故言十八
唯是有漏誰成就幾意近行耶謂生
欲界若未獲得色界善心成欲一切

阿毗達磨俱舍論第十卷 第十張 癸
初二定八三四定四無色界一所成
一界皆不下緣唯染汙故若已獲得
色界善心未離欲貪成欲一切初靜
慮十餘說如前初靜慮中唯成四喜
染不緣下香味境故捨具成六未至
定中善心得緣香味境故餘隨此理
如應當知若生色界唯成欲界一捨
法近行謂通果心俱有說如是諸意
近行毗婆沙師隨義而立然我所見
經義有殊所以者何非於此地已得
離染可緣此境起意近行故非有漏
喜憂捨三皆近行攝唯離染者與意
相牽數行所緣是意近行云何與意
相牽數行或愛或憎或不擇捨為對
治彼說六恒住謂見色已不喜不憂
心恒住捨具念正智廣說乃至知法
亦余非阿羅漢無有世間緣善法喜
但為遮止離染近行故作是說又即
喜等為三十六師句謂為耽嗜出離
依別此可差別大師說故耽嗜依者
謂諸染受出離依者謂諸善受如是
所說受有支中應知義門無量差別
何緣不說所餘有支頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說
故此不論此中識支如先已說識謂
各了別此即名意處等其六處支如
先已說彼識依淨色名眼等五根等
行有二支業品當說受取二支隨眠
品當說此諸緣起略立為三謂煩惱
業異熟果事應寄外喻顯別功能頌曰
此中說煩惱如種復如龍如草根樹莖
及如糠裹米業如有糠米如草藥如花
諸異熟果事如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子
芽業等生從煩惱生煩惱業事如龍
鎮池水恒不竭煩惱鎮業生續無窮
如草根未拔苗剪剪還生未拔煩惱
根趣滅滅還起如從樹莖類生枝花
果從諸煩惱數起惑業事如糠裹米
能生芽等非獨能生或得裹業能感
餘生非獨能感或如種等應如是知
如米有糠能生芽等業有煩惱能招
異熟如諸草藥果熟為後邊業果熟
已更不招異熟如花於果為生近因
業為近因能生異熟業如米等應如

是知如熟飲食但應受用不可復轉
成餘飲食異熟果事既成熟已不能
更招餘生異熟若諸異熟復感餘生
餘復感餘應無解脫事如飲食應如
是知如是緣起煩惱業事生相續
不過四有中生本死如前已釋染不
染義三界有無今當略辨頌曰
於四種有中生有唯染行由自地煩惱
餘三無色三

論曰於四有中生有唯染由何煩惱
自地諸惑謂此地生此地一切煩惱
染汙此地生有故對法者咸作是言
諸煩惱中無二煩惱於結生位無潤
功能然諸結生唯煩惱力非由自力
現起纏垢雖此位中心身昧劣而由
數起或近現行引發力故煩惱現起
應知中有初續剎那亦必染汙猶如
生有然餘三有二通三謂本死中
三各善染無記於無色界除中有三
非彼界中有處隔別為往餘處可立
中有頌中不說欲色二界故知於中
許具四有有情緣起已廣分別是諸
有情由何而往頌曰

有情由食住段欲體唯三非色不能益
自根解脫故觸思識三食有漏通三界
意成及求生食香中有起前三益此世
所依及能依後二於當有引及起如次
論曰經說世尊自悟一法正覺正說
謂諸有情一切無非由食而住何等
為食食有四種一段二觸三思四識段
有二種謂細及麤細謂中有食香為
食故及天劫初食無變穢故如油汨
砂散入支故或細汙虫嬰兒等食說
名為細細此為麤如是段食唯在欲
界離段食食生上界故唯欲界繫香
味觸三一切皆為段食自體可成段
別而飲噉故謂以口鼻分分受之光
影炎涼如何成食傳說此語從多為
論又雖非飲噉而能持身亦細食所
攝如塗洗等色亦可成段別飲噉何
緣非食此不能益自所對根解脫者
故夫名食者必先資益自根大種後
乃及餘飲噉色時於自根大尚不為
益況能及餘由彼諸根境各別故有
時見色生喜樂者緣色觸生是食非
色又不還者及阿羅漢解脫食食雖

阿毗達磨俱舍論第十卷 第七論 情毗婆沙師說皆具四諸有受者亦由段食為緣資益令招後有以世尊說四食皆為病癰箭根老死緣故亦見思食安住現身世傳有言昔有一父時遭飢饉欲造他方自既飢羸二子嬰稚意欲攜去力所不任以囊盛灰挂於壁上慰喻二子云是匙囊二子希望多時延命後有人至取囊為開子見是灰望絕便死又於大海有諸商人遭難敗舩飲食俱失暹瞻積沫疑為海岸意望遂至命得延時至觸知非望絕便死集異門足說大海中有大眾生登岸生埋於砂內還入海中母若常思卵便不壞如其失念卵即敗亡此不應然違食義故豈他思食能持自身理實應言卵常思母得不爛壞忘則命終起念母思在於觸位諸有漏法皆滋長有如何世尊說食唯四雖亦就勝說四無失謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有言所依者謂有根身段食於彼能為資益言能依者謂心心所觸食於彼能為資益如

阿毗達磨俱舍論第十卷 第七論 情毗婆沙師說皆具四諸有受者亦由段食為緣資益令招後有以世尊說四食皆為病癰箭根老死緣故亦見思食安住現身世傳有言昔有一父時遭飢饉欲造他方自既飢羸二子嬰稚意欲攜去力所不任以囊盛灰挂於壁上慰喻二子云是匙囊二子希望多時延命後有人至取囊為開子見是灰望絕便死又於大海有諸商人遭難敗舩飲食俱失暹瞻積沫疑為海岸意望遂至命得延時至觸知非望絕便死集異門足說大海中有大眾生登岸生埋於砂內還入海中母若常思卵便不壞如其失念卵即敗亡此不應然違食義故豈他思食能持自身理實應言卵常思母得不爛壞忘則命終起念母思在於觸位諸有漏法皆滋長有如何世尊說食唯四雖亦就勝說四無失謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有言所依者謂有根身段食於彼能為資益言能依者謂心心所觸食於彼能為資益如

阿毗達磨俱舍論第十卷 第七論 情毗婆沙師說皆具四諸有受者亦由段食為緣資益令招後有以世尊說四食皆為病癰箭根老死緣故亦見思食安住現身世傳有言昔有一父時遭飢饉欲造他方自既飢羸二子嬰稚意欲攜去力所不任以囊盛灰挂於壁上慰喻二子云是匙囊二子希望多時延命後有人至取囊為開子見是灰望絕便死又於大海有諸商人遭難敗舩飲食俱失暹瞻積沫疑為海岸意望遂至命得延時至觸知非望絕便死集異門足說大海中有大眾生登岸生埋於砂內還入海中母若常思卵便不壞如其失念卵即敗亡此不應然違食義故豈他思食能持自身理實應言卵常思母得不爛壞忘則命終起念母思在於觸位諸有漏法皆滋長有如何世尊說食唯四雖亦就勝說四無失謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有言所依者謂有根身段食於彼能為資益言能依者謂心心所觸食於彼能為資益如

金彼說且依能資益者說名為食故不相連然地獄中熟鐵丸等雖於食已能為損害而能暫時解除飢渴得食相故亦名為食又孤地獄段食如人故五趣中皆有四食世尊所說有人能施一百外道離欲仙食若能施一贈部林中異生者食其果勝彼何謂贈部林中異生有作是釋所有一切住贈部洲諸有腹者彼釋非理說一言故又於此中有施無量異生者食理勝以食施少外道離欲仙人何足為奇按量數勝有言彼是近佛菩薩理亦不然施彼獲福勝施俱脰阿羅漢故毗婆沙者說此異生是已獲得順決擇分此名與義亦不相應曾無契經或本論說得順決擇分居贈部林中當知彼唯自所分別後身苦薩居贈部林名彼異生此說應理余時苦薩同離欲仙故對彼仙按量數勝雖施苦薩福勝無邊乘前按量且言勝百理必應余由後世尊除彼異生還將外道對預流向按量勝劣若不尔者世尊則應將彼異生對預流

向已說有情緣起及住如先所說壽盡死等今應正辯何識現前何受相應有死生等頌曰

斷善根與續離染退死生許唯意識中死生唯捨受非定無心二二無記涅槃死足齊心取後意識滅下人天不生斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生於此六位法余唯許意識非餘所說生言應知亦攝初結中有死生唯許捨受相應捨相應心不明利故餘受明利不順死生又此二時唯散非定要有心位必非無心非在定心有死生義界地別故加行生故能攝益故亦非無心有死生義以無心位必無損若所依身將欲變壞必定還起屬所依心然後命終更無餘理又無心者不能受生以無因故離起煩惱無受生故雖說死有通三性心然入涅槃唯二無記若說欲界有捨異熟彼說欲界入涅槃心亦具威儀異熟無記若說欲界無捨異熟彼說欲界入涅槃心但有威儀而無

異熟何故唯無記得入涅槃無記勢力微順心斷故於命終位何身分中識取後滅頻命終者意識身根歛然捨寂若漸死者住下人天於足齊心如六識滅謂墮惡趣說名住下彼識取後於足憂滅若住人趣識滅於齊若住生天識滅心慶諸阿羅漢說名不生彼取後心亦心憂滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等憂身根滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等憂歛然都滅如以少水置炎石上漸滅漸消一憂都盡又漸命終者臨命終時多為斷末摩苦受所逼無有別物名為末摩然於身中有異支節觸便致死是謂末摩若水火風隨一增盛如利刀刃觸彼末摩因此便生增上苦受從斯不久遂致命終非如斬薪說名為斷如斷無覺故得斷名地界何緣無斯斷用以無第四內災患故內三災患謂風熱淡水火風增隨所應起有說此似外器三災此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服

阿毗達磨俱舍論第十卷第三品說
嚴具出非愛學二者自身光明忽然

昧劣三者於沐浴位水滯者身四者
本性驚馳今滯一境五者眼本凝寂
今數瞬動此五相現非定當死復有
五種大衰相現一者衣染埃塵二者
花鬘萎悴三者兩腋汗出四者臭氣
入身王者不樂本座此五相現必定
當死世尊於此有情世間生住歿中
建立三聚何謂三聚頌曰

正邪不定聚聖造無間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不
定性聚何名正性謂契經言貪無餘
斷瞋無餘斷癡無餘斷一切煩惱皆
無餘斷是名正性定者謂聖聖謂已
有無漏道生達諸惡法故名為聖獲
得畢竟離繫得故定盡煩惱故名正
定諸已獲得順解脫分者亦定得涅
槃何非正定彼後或墮邪定聚故又
得涅槃時未定故非如預流者極七
返有等又彼未能捨邪性故不名正
定何名邪性謂諸地獄傍生餓鬼是
名邪性定謂無間造無間者必墮地
獄故名邪定正邪定餘名不定性彼

阿毗達磨俱舍論第十卷第三品說
待二緣可成二故

說一切有部俱舍論卷第十

甲辰歲高麗國大藏教監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十一

尊者世親造

寺

分別世品第三之四

三藏法師玄奘奉 詔譯

如是已說有情世間器世間今當說
頌曰

安立器世間 風輪最居下 其量廣無數
厚十六洛又 次上水輪深十一億二萬
下八洛又水 餘凝結成金此水金輪廣
徑十二洛又 三千四百半周圍此三倍
論曰計此三千大千世界如是安立
形量不同謂諸有情業增上力先於
最下依止虛空有風輪生廣無數厚
十六億踰繕那如是風輪其體堅密
假設有一大諸健那以金剛輪奮威
懸擊金剛有碎風輪無損又諸有情
業增上力起大雲雨澍風輪上滴如
車軸積水成輪如是水輪於未凝結
位深十一億二萬踰繕那如何水輪
不傍流散有餘師說一切有情業力
所持令不流散如所飲食未熟變時
終不流移墮於熟藏有餘部說由風

所持令不流散如常持穀有情業力
感別風起搏擊此水上結成金如熟
乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛
又餘轉成金厚三億二萬二輪廣量
其數是同謂徑十二億三千四百半
周圍其邊數成三倍謂周圍量成三
十六億一萬三百五十踰繕那頌曰
蘇迷盧處中次踰健達羅伊沙默羅山
竭地洛迦山蘇達梨舍那頰濕縛羯摩
毗那迦山居民達羅山於大洲等外
有鐵輪圍山前七金所成蘇迷盧四寶
入水皆八萬妙高出亦然餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王
處中而住餘八周匝繞妙高山於八
山中前七名內第七山外有大洲等
此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍一
世界持雙等七唯金所成妙高山王
四寶為體謂如次四面北東南西金
銀吠琉璃頗伽迦寶隨寶威德色顯
於空故瞻部洲空似吠琉璃色如是
寶等從何而生亦諸有情業增上力
復大雲起雨金輪上滴如車軸積水

奔濤其水即為泉實種藏由具種種
威德猛風鑽擊變生泉實類等如是
變水生寶等時因減果生體不俱有
非如數論轉變所成數論云何執轉
變義謂執有法自性常存有餘法生
有餘法滅如是轉變何理相違謂必
無容有法常住可執別有法滅法生
誰言法外別有有法唯即此法於轉
變時異相所依名為有法此亦非理
非理者何即是此物而不如此如是
言義曾所未聞如是變生金寶等已
復由業力引起別風蘭別實等攝令
聚集成山成洲分水甘鹹令別成立
內海外海如是九山住金輪上入水
量皆等八萬踰繕那蘇迷盧山出水
亦余餘八出水半半漸卑謂初持雙
出水四萬乃至取後鐵輪圍山出水
三百一十二半如是九山一一廣量
各各與自出水量同頌曰
山間有八海前七名為內最初廣八萬
四邊各三倍餘六半半隱第八名為外
三洛又二萬二千踰繕那
論曰妙高為初輪圍寂後中間八海

前七名內七中皆具八功德水一甘
二冷三爽四輕五清淨六不臭七飲
時不損喉八飲已不傷腹如是七海
初廣八萬約持雙山內邊周量於其
四面數各三倍謂各成二億四萬踰
繕那其餘六海量半半隱謂第二海
量廣四萬乃至第七量廣一千二百
五十此等不說周圍量者以煩多故
第八名外鹹水盈滿量廣三億二萬
二千頌曰

於中大洲相南瞻部如車三邊各二千
南邊有三半東歐提訶洲其相如半月
三邊如瞻部東邊三百半西瞿陀尼洲
其相圓無缺徑二千五百周圍此三倍
八俱盧曼方面各二千等中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面
對妙高山南瞻部洲北廣南區三邊
量等其相如車南邊雅摩三踰繕那
半三邊各有二千踰繕那唯此洲中
有金剛座上窮地際下據金輪一切
菩薩將登正覺皆坐此座上起金剛
前定以無餘依及餘摩所有堅固力

能持此故東勝身洲東陲西廣三邊

何處邊俱舍論卷第二 第五 守 字

量等形如半月東三百五十二邊各二千西生貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千等言為明無少增減隨其洲相人面亦然復有八中洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二

中洲勝部洲邊二中洲者一遮末羅

洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中

洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲

邊二中洲者一舍鄰洲二溫恒羅湯

恒里孖洲俱盧洲邊二中洲者一矩

拉婆洲二橋拉婆洲此一切洲皆人

所住有說唯一邏刹婆居頌曰

此北九黑山 雪香醉山內無熱池縱廣

五十踰繕那

論曰此瞻部洲從中向北三處各有

三重黑山有大雪山在黑山北大雪

山北有香醉山雪北香南有大池水

名無熱惱出四大河一號如河二信

度河三徒多河四縛薪河無熱惱池

縱廣正等面各五十踰繕那量八切

德水盈滿其中非得通人無由能至

於此池側有瞻部林樹形高大其果甘美味此林故名瞻部洲或依此果以立洲名復於何處置捺落迦大捺落迦何量有幾頌曰

何處邊俱舍論卷第二 第六 守 字

此下過二萬無間深廣同上七捺落迦

八增皆十六謂燒燬莫鋒刃烈河增

各住彼四方餘八寒地獄

論曰此瞻部洲下過二萬有阿鼻百

大捺落迦深廣同前謂各二萬故彼

底去此四萬踰繕那以於其中受苦

無間非如餘七大捺落迦受苦非恒

故名無間且如等活捺落迦中諸有

情身雖被種種斫刺磨擣而彼暫遇

涼風所吹還活如本由斯理故立等

活名阿鼻百中無如是事有餘師說

何鼻百中無樂聞苦故名無間餘地

獄中有樂聞起雖無異熟而有等流

七捺落迦在無間上重累而住其七

者何一者極熱二者炎熱三者大叫

四者號叫五者衆合六者黑繩七者

等活有說此七在無間傍八捺落迦

增各十六故薄伽梵說此頌言

周匝有鐵牆四面有四門關閉以鐵有巧安布分量各有十六增多百踰繕那滿中造惡者周遍焰交徹猛火恒洞然十六增者八捺落迦四面門外各有四所一燒燬增謂此增內燒燬浸昧

何處邊俱舍論卷第二 第七 守 字

有情遊彼繞下足時皮肉與血俱焦

爛墜舉足還生平復如本二燒燬增

謂此增內免糞泥滿於中多有螻蛄

吃蟲糞利如針身白頭黑有情遊彼

皆為此蟲鑽皮破骨啣食其髓三鋒

刃增謂此增內復有三種一刀刃路

謂於此中仰布刀刃以為大道有情

遊彼繞下足時皮肉與血俱斷碎墜

舉足還生平復如本二劍葉林謂此

林上純以鋸利劍刃為葉有情遊彼

風吹葉墜斬刺支體骨肉零落有鳥

駭狗噬掣食之三鐵刺林謂此林上

有利鐵刺長十六指有情被逼上下

樹時其刺鉗鋒下上銳利有鐵紫鳥

探啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃

路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝

四烈河增謂此增量廣滿中熱鹹水

有情入中或浮或沒或逆或順或橫

此北九黑山 雪香醉山內無熱池縱廣

五十踰繕那

論曰此瞻部洲從中向北三處各有

三重黑山有大雪山在黑山北大雪

山北有香醉山雪北香南有大池水

名無熱惱出四大河一號如河二信

度河三徒多河四縛薪河無熱惱池

縱廣正等面各五十踰繕那量八切

德水盈滿其中非得通人無由能至

或轉被蒸被煮骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下燃麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦燃設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴無由得出此河如壑前三似園四面各四增故言皆十六此是增上被刑害所故說名增本地獄中適被害已重遭害故有說有情從地獄出更遭此苦故說為增今於此中因論生論諸地獄卒是有情不有說非情如何動作有情業力如成劫風若令云何通彼大德法喜現說如彼頌言

心常懷忿毒好集諸惡業見他苦欣悅死作琰魔卒

琰魔王使諸邏剎婆擲諸有情置地獄者名琰魔卒是實有情非地獄中害有情者故地獄卒非實有情有說有情若令此惡業何感受異熟即地獄中以地獄中尚容無間所感異熟此何理遠若令何緣火不燒彼此定由業力所隔礙故或感異大種故不被燒熱捺落迦已說有八復有餘八

寒捺落迦其八者何一頽部陀二星刺部陀三頽嘶吒四脂摩婆五虎虎婆六嗔鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身覺變以立其名此八並居賸部洲下如前所說大地獄傍此賸部洲其量無幾下寧容受無間等耶洲如穀聚上天下闊是故大海漸隔漸深如上所論十六地獄一切有情增上業感餘孤地獄各別業招或多或二或一不止差別多種處所不定或近江河山邊曠野或在地下空及餘處諸地獄器安布如是本處在下文派不定傍生住處謂水陸空本處大海後流餘處諸鬼本處琰魔王國於此賸部洲下過五百踰繕那有琰魔王國縱廣量亦令從此展轉散居餘處或有端嚴具大威德受諸富樂自在如天或有飢羸顛顛醜陋如是等類廣說如經日月所居量等義者頌曰

日月迷盧半五十一十夜半日沒日日出四洲等雨除第二月後九夜漸增寒第四亦然夜減盡謂此晝夜增減轉

行南北路時近日自影覆故見月輪缺論曰日月衆星依何而住依風而住謂諸有情業增上力共引風起繞妙高山空中旋環運持日等令不停墜彼所住去此幾踰繕那持雙山頂本妙高山半日月徑量幾踰繕那日五十一月唯五十一星最小者唯一俱舍舍其最大者十六踰繕那日輪下面頗脰迦寶火珠所成能照月輪下面頗脰迦寶水珠所成能照月輪隨有情業增上所生能於眼身果花採穡藥草等物若其所應為益為損唯一日月普於四洲所作事一日所作事為四洲同時不令云何北洲夜半東洲日沒南洲日中西洲日出此四時等餘例應知日行此洲路有差別故令晝夜有減有增從雨際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜若漸減晝則漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故

月輪於黑半末白半初位見有缺耶

世施設中作如是釋以月宮殿行近

日輪月被日輪光所便照餘邊發影

自覆月輪令於余時見不圓滿先舊

師釋由日月輪行度不同現有圓缺

日等宮殿何有情居四大天王所部

天衆是諸天衆唯住此耶若空居天

唯住如是日等宮殿若地居天住妙

高山諸層級等有幾層級其量云何

何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四相去各十千傍出十六

八四二重量堅手及持騁恒憍大王衆

如次居四級亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際

盡第一層相去十千踰繕那量如是

乃至從第三層盡第四層亦十千量

此四層級從妙高山傍出圍繞盡其

下半軍初層級出十六千第二第三

第四層級如其次第八四二千有藥

叉神名爲堅手住初層級有持騁

住第二級有名恒憍住第三級此三

皆是四大天王所部天衆第四層級

四大天王及諸眷屬共所居止故經

依此說四大天王衆天如妙高山四外

層級四大王衆及眷屬居如是持雙

持軸山等七金山上亦有天居是四

大王所部封邑名依地住四大王

衆天於欲天中此天最廣三十三天

住在何處頌曰

妙高頂八萬三十三天居四角有四峯

金剛手所住中宮名善見周萬踰繕那

高一半金城雜飾地柔軟中有殊勝殿

周千踰繕那外四苑莊嚴衆車廣雜喜

妙池居四方相去各二十東北圓生樹

西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面

各八千與下四邊其量無別有餘

師說周八十千別說四邊各唯二萬

山頂四角各有一峯其高廣量各有

五百有藥叉神名金剛手於中止住

守護諸天於山頂中有宮名善見面

二千半周萬踰繕那金城量高一踰

繕那半其地平坦亦真金所成俱用

百一雜寶嚴飾地觸柔軟如姑羅綿

於盛蹶時隨足高下是天帝釋所都

大城於其城中有殊勝殿種種妙寶

具足莊嚴餘天宮故名殊勝而二

百五十同千踰繕那是謂城中諸可

受事城外四面四苑莊嚴是彼諸天

共遊戲處一衆車苑二廣惡苑三

林苑四喜林苑此為外師莊嚴大城

四苑四邊有四妙池中間各去苑二

十踰繕那是彼諸天勝遊戲處諸天

於彼摘勝歡娛城外東北有圓生樹

是三十三天受欲樂勝所盤據深廣

五十踰繕那背幹上昇枝條傍布高廣

量等百踰繕那挺葦開花妙香芬馥

順風熏滿百踰繕那若逆風時猶遍

五十順風可令云何逆熏有餘師言

香無逆熏義依不越樹界故說逆熏

理實圓生有如是德所派香氣能逆

風熏雖天和風力所擁遏然能相續

流趣餘方漸劣漸微近處便歇非能

遠至如順風熏如是花香為依自地

隨風相續轉至餘方為但熏風別生

香氣此義無定諸軌範師於此二門

俱許無失若云何故薄伽梵言

花香不能逆風熏 拈莖等香亦復亦

善士勿德香芬馥 逆風涼美遍諸方

撥人間香故作是說以世共了無如是能化地部經說此香氣順風熏滿百踰繕那若無風時唯過五十外西南角有善法堂三十三天時集於彼詳論如法不如法事如是已辯三十三天所居外器餘有色天衆所住器云何頌曰

此上有色天住依空宮殿

論曰此前所說三十三天上有色諸天住依空宮殿云何名上有色諸天謂夜摩天觀史多天樂變化天他化自在天及前所說梵衆天等有十六處并前合有二十二天皆依外器如是所說諸天衆中頌曰

六受欲交抱執手笑視姪

論曰唯六欲天受妙欲境於中初二依地居天形交成姪與人無別然風氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天衆纔抱成姪觀史多天但由執手樂變化天唯相向笑他化自在相視成姪毗婆沙師作如是釋六天皆以形交成姪世施設中說相抱等但為顯彼時量差別以上諸天欲境

轉妙貪心轉捷故使之然隨彼諸天男女勝上有童男童女欲介化生即說為彼天所生男女初生天衆身量云何頌曰

初如五至十色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身示遠得成滿色界天衆於初生時身量周圍具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度欲樂生別云何應知頌曰欲生三人天樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第三樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故於欲界中分別欲生差別三種樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂謂彼安住離生喜樂定生喜

樂離喜樂故長時安住長時離苦長時受樂故名樂生生靜慮中間都無喜樂應思何故亦名樂生天所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰如彼去下量去上數亦然

論曰一中間踰繕那量非易可數但可揔舉彼去下量去上何然隨從何天去下海量彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那是四大王本所住處從彼上去三十三天亦如彼天去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦如如是乃至如善見天去下大海踰繕那量從彼上去色究竟天亦與彼天去下海等從此向上無復所居此處取高名色究竟有餘師說彼名礙究竟天彼謂礙名目積集色至彼礙盡得究竟名於下處生界見上不頌曰

離通力依他下無昇見上

論曰三十三天由自通力能從本處昇夜摩天或復依他謂得通者及上天衆接往夜摩所餘諸天昇上例介

阿彌陀佛會論卷第十 第七節

若來若至下見上天然下眼不能觀
上界上地非其境界故如不覺彼觸
是故從上地來下地時非自身來要
作下地化有餘部說彼下地天隨樂
亦能見上地色如生此界下見上天
夜摩等天宮依處量有幾有餘師說
此上四天依處量同妙高山頂有餘
師說上倍倍增有餘師言初靜慮地
宮殿依處等一四洲第二靜慮等小
千界第三靜慮等中千界第四靜慮
等大千界有餘師言下三靜慮如沙
量等小中大千第四靜慮量無邊際
齊何量說小中大千頃曰
四大洲日月蘇迷盧欲天梵世各一
千名一小千界此小千千倍說名一中
千此千倍大千皆同一成壞
論曰四大洲乃至梵世如是摠說
為一小千千倍小千名一中千界千
中千界摠名一大千如是大千同成
同壞同成壞相後當廣辯如外器量
別身量亦別耶亦別云何頃曰
瞻部洲人量三肘半四肘東西北洲人
倍倍增如欲天俱盧舍四分一一增

阿彌陀佛會論卷第十 第七節

色天踰繕那初四增半半此上增倍倍
唯無雲減三
論曰瞻部洲人身多長三肘半於中
少分有長四肘東勝身人身長八肘
西牛貨人長十六肘北俱盧人三十
二肘欲界六天取下身量一俱盧舍
四分之一如是後後一分增至第
六天身一俱盧舍半色天身量初梵
衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半
少光二全此上餘天皆增倍倍唯無
雲減三踰繕那謂無量光天倍增二
至四乃至色究竟增滿萬六千身量
既殊壽量別不亦別云何頃曰
北洲定千年西東半半減此洲壽不定
後十初恒量人間五十年下天一晝夜
乘斯壽五百上五倍倍增色無晝夜殊
劫數等身量無色初二萬後後二二增
少光上下天大全半為劫
論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人
壽五百歲東勝身人壽二百五十歲
南瞻部人壽無定限劫減取後極壽
十年於劫初時人壽無量百千等數
不能計量已說人間壽量長短要先

阿彌陀佛會論卷第十 第七節

建立天上晝夜方可算計天壽短長
天上六何建立晝夜人五十歲為六
天中取在下天一晝一夜乘斯晝夜
三十為月十二月為歲彼壽五百年
上五欲天漸俱增倍謂人百歲為第
二天一晝一夜乘此晝夜成月及年
彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四
八百千六百歲為一晝夜乘此晝夜
成月及年如次彼壽二四八千萬六
千歲持雙以上日月並無彼天云何
建立晝夜及光明事依何得成依花
開合建立晝夜如拘物陀鉢特摩等
又依諸鳥鳴靜差別或依天衆寤寐
不同依自身光明成外光明事已說
欲界天壽短長色界天中無晝夜別
但以劫數知壽短長彼劫壽短長與
身量數等謂若身量半踰繕那壽量
半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫
乃至身量長萬六千壽量亦同萬六
千劫已說色界天壽短長無色四天
從下如次壽量二四六八萬劫上所
說劫其量云何為壞為成為中為大
少光以上大全為劫自下諸天大半

為劫即由此故說大梵王過梵輔天
壽一劫半謂以成住壞各二十中劫
六十中劫為一劫半故以大半四十
中劫為下三天所壽劫量已說善趣
壽量短長悉趣去何頌曰

等活等上六如次以欲天壽為一晝夜
壽量亦同彼極熱半中劫無間中劫全
傍生極一中鬼月日五百頌部陀壽量
如一婆訶麻百年除一晝後後倍二十
論曰四大王等六欲天壽如其次第
為等活等六捺落迦一晝一夜壽量五
百於等活地獄為一晝一夜乘此晝
夜成月及年以如是年彼壽五百乃

至他化壽萬六千於炎熱地獄為一
晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽如
斯萬六千歲極熱地獄壽半中劫無
間地獄壽一中劫傍生壽量多無定
限若壽極長亦一中劫謂難陀等諸
大龍王故世尊言大龍有八皆住一
劫能持大地鬼以人間一月為一日
乘此成月歲壽五百年寒那落迦
云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此

人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆
訶量有量巨勝平滿其中設復有能
百年除一如是巨勝易有盡期生頌
部陀壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸憂有中夭除此俱盧洲
論曰諸憂壽量皆有中夭唯北俱盧
定壽千歲此約憂說非別有情有別
有情不中夭故謂住觀史多天一生
所繫菩薩及寂後有佛記佛使隨信
法行菩薩輪王母懷彼二胎時此等
如應皆無中夭

說一切有部俱舍論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十一 守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉 詔譯

分別世品第三之五

如是已約踰繕那等辯器世間身量
差別約年等辯壽量有殊二量不同
未說應說此二建立無不依名前二
及名末詳極少今應先辯三極少量
頌曰

極微字剎那色名時極少

論曰分指諸色至一極微故一極微
為色極少如是分指諸名及時至一
字剎那為名時極少一字名者如說
瞿名何等名為一剎那量眾緣和合
法得自體頃或有動法行度一極微
對法諸師說如壯士一疾彈指頃六
十五剎那如是名為一剎那量已知
三極少前二量云何今且辯前踰繕
那等頌曰

極微微金水 兔羊牛馬塵蟻虱疥節
後後增七倍 二十四指肘四肘為弓量
五百俱舍舍此八踰繕那

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三分 中

論曰極微為初指節為後應知後後皆七倍增謂七極微為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量

水塵積至七為一兔毛塵積七兔毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為塵遊塵量塵塵

七為幾七幾為一虱七虱為積麥七麥為指節三節為一指世所極成是故於頃中不別分別二十四指橫布

為肘豎積四肘為弓謂尋豎積五百弓為一俱盧舍一俱盧舍許是從村至阿練若中間道量說八俱盧舍為

一踰繕那如是已說踰繕那等今當辯後年等量別頌曰

百二十剎那為恒剎那量臘縛此六十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月

十二月為年於中半減夜

論曰剎那百二十為一恒剎那六十恒剎那為一臘縛三十臘縛為一牟

呼票多三十牟呼票多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝

夜為一月摠十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十

二月中六月減夜以一年內夜摠減六云何如是故有頌言

寒熱雨際中一月半已變於所餘半月智者知夜減如是已辯剎那至年劫量不同今次當辯頌曰

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三分 中

應知有四劫謂壞成中大壞從初不生至外器都盡成劫從風起至地獄初生中劫從無量減至壽唯十次增減十八

後增至八万如是成已住名中二十劫成壞壞已空時皆等住劫八十中大劫大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二

界壞復有二種一有情壞二外器壞謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至若時地獄

有情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情命時名為地獄已壞

諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣然各先壞

本處住者人天雜居者與人天同壞若時人趣此洲一人無師法然得初

靜慮從靜慮起如是言離生善樂甚樂其靜餘人聞已皆入靜慮命終

並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞瞻部洲人東西二洲例此

應說北洲命盡生欲界天由彼無能入定難欲乃至人趣無一有情命時

名為人趣已壞若時天趣四大王天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵

世中今時彼天有情都盡是名已壞大王衆天餘五欲天例同此說乃至欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂其靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘十方界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燼風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地大焰燒自地宮非他地火能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界大

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三分 中

靜慮從靜慮起如是言離生善樂甚樂其靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞瞻部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼無能入定難欲乃至人趣無一有情命時名為人趣已壞若時天趣四大王天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中今時彼天有情都盡是名已壞大王衆天餘五欲天例同此說乃至欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂其靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘十方界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燼風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地大焰燒自地宮非他地火能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界大

阿毗達磨俱舍論卷第三 第九
十大跋藍為珊若十珊若為大珊若
十大珊若為跋步多十跋步多為大
跋步多十大跋步多為跋邏攬十跋
邏攬為大跋邏攬十大跋邏攬為阿
僧企耶於此數中忘失餘八若數大
劫至此數中阿僧企耶名劫無數此
劫無數復積至三經中說為三劫無
數非諸算計不能數知故得說為三
劫無數何緣菩薩發願長時精進修
行方期佛果如何不許願長時修無
上菩提甚難可得非多願行無客得
成菩薩曼經三劫無數修大福德智
慧資糧六波羅蜜多百千苦行方
證無上正等菩提是故定應發長時
願若餘方便亦得涅槃何用為菩提
久修多苦行為欲利樂一切有情故
求菩提發長時願云何令我具大堪
能於苦瀑流濟諸含識故捨涅槃道
求無上菩提濟他有情於已何益菩
薩濟物遂已悲心故以濟他即為已
益誰信菩薩有如是事有懷潤已無
大慈悲於如有情此事實難信無
心潤已有大慈悲於如有情此事

阿毗達磨俱舍論卷第三 第九
非難信如有久習無哀愍者雖無益
已而樂損他世所同患如是菩薩久
習慈悲雖無利已而樂他益如何不
信又如由有情由數習力於無我行不
了有為執以為我而生受者由此為
已甘貧眾苦智者同悲如是菩薩數
習力故捨自我愛增慈他心由此為
因甘貧眾苦如何不信又由種姓異
有此志願起以他苦為已苦用他樂
為已樂不以自苦樂為已苦樂事不
見異益他而別有自益依如是義故
有頌言
下士勤方便 恒求自身樂 中士未滅苦
非樂苦依故 上士恒勤求 自苦他安樂
及他苦未滅 以他為已故
如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現
世間為劫增時為劫減位頌曰
減八万至百 諸佛現世間 獨覺增減時
麟角喻百劫
論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至
壽極百年於此中間諸佛出現何緣
增位無佛出耶有情樂增難教故
何緣減百無佛出耶五濁極增難可

阿毗達磨俱舍論卷第三 第九
化故言五濁者一壽濁二劫濁三煩
惱濁四見濁五有情濁劫減將末壽
等鄙下如滓穢故說名為濁由前二
濁如其次第壽命資具極被衰損由
次二濁善品衰損以就欲樂自苦行
故或損在家出家善故由後一濁衰
損自身謂壞自身身量色力念智勤
勇及無病故獨覺出現通劫增減然
諸獨覺有二種珠一者部行二麟角
喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉
名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲
聞順次擇分今自證道得獨勝名由
本事中說一山處有五百苦行外
仙有一猢猻曾與獨覺相近而住見
彼威儀長轉遊行至外仙所現先所
見獨覺威儀諸仙觀之咸生敬慕須
臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應
修苦行麟角喻者謂必獨居二獨覺
中麟角喻者要百大劫修菩提資糧
然後方成麟角喻獨覺言獨覺者謂
現身中離棄至教准自悟道以能自
調不調他故何緣獨覺言不調他非
彼無能演說正法以彼亦得無礙

解故又能憶念過去所問諸佛所宜
聖教理故又不可說彼無慈悲為攝
有情現神通故又不可說無受法機
今時有情亦有能起世間離欲對治
道故雖有此理由彼宿習少欣樂勝
解無說者望故又知有情難受深法
以順流既久難令逆流故又避攝眾
故不為他宣說正法怖誼難故輪王
出世為在何時幾種幾俱何感何相
頌曰

輪王八万上金銀銅鐵輪一二三四洲
逆次獨如佛他望自往伏諍譚勝無害
相不正圓明故與佛非等

論曰從此洲人壽無量歲乃至八万
歲有轉輪王生減八万時有情富樂
壽量損減眾愚漸成非大人器故無
輪王此王由輪旋轉應遠威伏一切
名轉輪王施設足中說有四種金銀
銅鐵輪應別故如其次第勝上中下
逆次能王領一二三四洲謂鐵輪王
王一洲界銅輪王二銀輪王三若金
輪王四洲界契經就勝但說金輪
故契經言若王生在刹帝利種紹灑

頂位於十五日受齋戒時沐浴首身
受勝齋戒昇高臺殿臣僚輔翼東方
忽有金輪寶現其輪六輻具足穀軻
眾相圓淨如巧匠成舒妙光明來應
王所此王定是轉金輪王轉餘輪王
應知亦亦輪王如佛無二俱生故契
經言無憂無位非前非後有二如來
應正等覺出現於世有慶有位唯一
如來如說如來輪王亦亦應審思擇
此唯一言為據一三千為約一切界
有說餘界定無佛生所以者何勿薄
伽梵功能有導唯一世尊普於十方
能教化故若有一慶一佛於中無教
化能餘亦應亦又世尊告舍利子言
設復有人來至汝所問言頗有梵志
沙門正於今時與喬答摩氏平等平
等得無上覺耶汝得彼問當云何答
時舍利子白世尊言我得彼問當如
是答今時無有梵志沙門得無上菩
提與我世尊等所以然者我從世尊
親聞親持無憂無位非前非後有二
如來應正等覺出現於世有慶有位
唯一如來若今何緣梵王經說我今

於此三千大千諸世界中得自在轉
彼有密意密意者何謂若世尊不起
加行唯能觀此三千大千若時世尊
發起加行無邊世界皆佛眼境天耳
通等例此應知有餘部師說餘世界
亦別有佛出現世間所以者何有多
菩薩現俱修習菩提資糧一界一時
可無多佛多界多佛何理能遮故無
邊界中有無邊佛現若唯一佛設住
一切時尚不通為一世界佛事況同
人壽能益無邊然諸有情居無邊界
時慶損性差別無邊佛應遍觀此有
情類如是時慶應見世尊佛便應機
現通說法令其過失未生不生諸有
已生能令斷滅令其功德未生得生
諸有已生能令圓滿如何一佛此事
頓成是故同時定有多佛然彼所引
無憂無位非前非後有二如來出於
世等應共思擇此言為說一界多界
若說多界則轉輪王餘世界中亦應
非有以說如佛遶俱生故若許輪王
餘界別有如何不許別界佛耶佛出
世間具吉祥福多界多佛何過而遮

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十五中
謂多界中諸佛俱現便能饒益無量

有情令得增上生及決定勝道若介何故一世界中無二如來俱時出現以無用故謂一界中一佛足能饒益一切又願力故謂諸如來為菩薩時先發誓願願我當在無救無依盲闇界中成等正覺利益安樂一切有情為救為依為眼為導又令勤重故謂一界中唯有一如來便深敬重又令速行故謂令如是知一切智尊甚為難遇彼所立教應速修行勿般涅槃或往餘處便令我等無救無依故一界中無二佛現如是所說四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自來迎作如是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂多諸人眾唯願天尊親垂教勅我等皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競使彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剋勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道故輪王死定得生天經說

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十五中
輪王出現於世便有七寶出現世間

其七者何一者輪寶二者為寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏臣寶七者主兵臣寶為等五寶有情數攝如何他業生他有情非他有情從他業起然由先造手相屬業於中若一稟自業生餘亦俱時乘自業起如是所說諸轉輪王非唯有七寶與餘王別亦有三十二大士相殊若介輪王與佛何異佛大士相慶正明圓王相不然故有差別初初人眾為有王無項曰
初初如色天後漸增食味由情貯賊起為防雀守曰
論曰初初時人皆如色界故契經說初初時人有色意成支體圓滿諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長壽久住有如是類地味漸生其味甘美其香馨馥時有一人稟性耽味饕餮起愛取嘗便食餘人隨學競取食之介時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月眾星從茲出現由漸耽味

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十六中
地味便隱從斯復有地皮餅生競耽

食之地餅復隱介時復有林蔭出現競耽介故林蔭復隱有非耕種香稻自生眾共取之以充所食此食廣故殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理作意欲貪鬼魅惑亂身心失意痴狂行非梵行人中欲鬼初發此時介時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積後時有人稟性嫺惰長取香稻貯藏後食餘人隨學漸多停貯由此於積生我所心各縱貪情多收無厭故隨收憂無復再生遂共分田慮防遠盡於已田分生惱護心於他分田有懷侵奪劫盜過起始於此時為欲速防共聚詳議鈐量眾內一有德人各以所收六分之一崔令防護封為田主因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王自後諸王此王為首時人或有情狀居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪恡財物不能均給國土

人民故貧匱人多行賊事王為禁止
行輕重罰為煞言業始於此時時有
罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言
虛誑語生此時為首於劫減位有小
三災其相云何頌曰

業道增壽減至十三災現刀疾飢如次
七日月上止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道
後後轉增故此洲人壽量漸減乃至
極十小三災現故諸災患二法為本
一就美食二性懶惰此小三災中初
未起三災者一刀兵二疫疫三飢饉
謂中劫末十歲時人為非法貪淫汗
相續不平受映蔽其心邪法繁經
瞋毒增上相見便起猛利害心如今
獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀
各逞兇狂互相殘害又中劫末十歲
時人由具如前諸過失故非人吐毒
疾疫流行遇輒命終難可救療又中
劫末十歲時人亦具如前諸過失故
天龍忿責不降甘雨由是世間久遭
飢饉既無支濟多分命終是故說言
由飢饉故便有聚集白骨運籌由二

種因名有聚集一人聚集謂彼時人
由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼
時人為益後人輟其所食置於小處
擬為種子故飢饉時名有聚集言有
白骨亦由二因一彼時人身形枯燥
命終未久白骨便現二彼時人飢饉
所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言
亦二因故一由糧少行籌食之謂一
家中從長至幼隨籌至日得少展殮
二謂以籌挑故場藎得少穀粒多用
水煎分共飲之以濟餘命然有至教
說治彼方謂若有能一晝一夜持不
誡戒於未來生決定不逢刀兵災起
若能以一訶禁恒難起淨心奉施
僧眾於當來世決定不逢疫疫災起
若有能以一博之食起淨心奉施
僧眾於當來世決定不逢飢饉災起
此三災起各經幾時刀兵災起極唯
七日疫疫災起七月七日飢饉七年
七月七日度此便止人壽漸增東西
二洲有似災起謂瞋增威身力羸劣
數加飢渴北洲摠無前說火災焚燒
世界餘災亦亦如應當知何者為餘

今當具辨頌曰

三灾火水風上三定為頂如次内灾等
四無不動故然彼器非常情俱生滅故
要七火一水七水火後風

論曰此大三灾逼有情類令捨下地
集上天中初火灾興由七日現次水
灾起由雨霖滯後風灾生由風相擊
此三灾力壞器世間乃至極微亦無
餘在一類外道執極微常彼謂亦時
餘極微在何緣彼執猶有餘極微勿
後鹿事生無種子故豈不前說由諸
有情業所生風能為種子或此即以
前灾頂風為緣引生風為種子又化
地部契經中言風從他方飄種來此
雖亦不許芽等生時是種等因親所
引起若亦芽等從何而生從自分生
如是从自分復從自分長轉乃至寂細
有分從極微生於芽等生中種等有
何力除能引集芽等極微種等更無
生芽等力何緣定作如是執耶從異
類生定不應理不應何理應無定故
功能定故無不定失如聲熟變等從
異類定生德法有殊實法不亦現見

阿毘達磨俱舍論卷第二

實法唯從同類生如藤生枝及縷生衣等此非應理非理者何引不極成爲能立故今此所引何不極成非許藤枝縷衣別故即藤縷合安布不同得枝衣名如蟻行等云何知余一縷合中曾不得衣唯得縷故有誰爲障令不得衣若一縷中無全衣轉則應一縷上有衣分無衣應許全衣唯集諸分非更別有有分名衣又如何知衣分異縷若謂衣要待多所組合於唯多經合應亦得衣或應畢竟無得衣理中及餘邊不對根故若謂漸次皆可對根則應眼身唯得諸分不應說彼得有分衣故即於諸分漸次了別摠起有分覺如旋火輪謂若離縷異色類葉衣色等三不可得故若錦衣上色等屬衣則應許實從異類起一二縷色等無種種異故或於一分無異色等邊應不見衣由彼顯衣故或即彼分應見異色等以衣必有異色等相故彼許有分體唯是一而有種種色類葉殊審有如斯甚爲靈異又於一火光明界中遠近不同燒照

阿毘達磨俱舍論卷第二

有異顏色差別應不得成各別極微雖越根境而共聚集可現根證如彼所宗合能生果或如眼等合能發識又如智目視散數時若多相隣彼則能見一一遠位便無見能極微對根理亦應余又即於色等立極微名故色等壞時極微亦壞極微實攝色等德取異體不應定似時滅此二體別理必不然以審觀時非離色等有別地等故非體別又彼宗中自許地等眼身所取寧異色觸又燒毛氎紅花等時彼覺則無故毛等覺但緣色等差別而起熱變生時形量等故猶如行伍記識瓶盆若不觀形不記識故誰當採錄愚類狂言故對彼宗廣諍應止此三災頂為在何處第二靜慮為火災頂此下為火所焚燒故第三靜慮為水災頂此下為水所浸爛故第四靜慮為風災頂此下為風所飄散故隨何災上名彼災頂何緣下三定連火水風災初二三定中內災等彼故謂初靜慮尋伺為內災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜受為內

阿毘達磨俱舍論卷第二

災與輕安俱潤身如水故遍身嚴重由此皆除故經說苦根第二靜慮滅第三靜慮動息為內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮時遣是外災壞何級不立地亦為災以器世間即是地故但可火等與地相連不可說言地還連地第四靜慮何為外災彼無外災離內災故由此佛說彼名不動內外三災所不及故有說彼地有淨居天故彼不遭諸災所壞由彼不可生無色天亦復不應更往餘處若余彼地器應是常不余與有情俱生俱滅故謂彼天震無摠地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三灾云何次第要先無間起七火灾其次定應一水灾起此後無間復七火灾度七火灾還有一水如是乃至滿七水灾復七火灾後風灾起如是摠有八七火灾一七水灾一風灾起何緣如是由彼有情所修定因於上漸勝故感身壽其量漸長由是所居亦漸

阿毗達磨俱舍論卷第十三
久住由此善釋施設足文遍淨天壽
六十四劫

說一切有部俱舍論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十三

守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之一

如前所說有情世間及器世間各多
差別如是差別由誰而生頌曰
世別由業生思及思所作思即是意業
所作謂身語

論曰非由一主先覺而生但由有情
業差別起若尔何故俱從業生鬱金
梅檀等甚可愛樂而內身形等與彼
相違以諸有情業類如是若造雜業
感內身形於九磨門常流不淨為對
治彼感外具生色香味觸甚可愛樂
諸天眾等造此淨業故彼所起二事
俱妙此所由業其體是何謂心所思
及思所作故契經說有二種業一者
思業二思已業思已業者謂思所作
如是二業分別為三謂即有情身語
意業如何建立此三業耶為約所依
為據自性為就等起縱尔何違若約
所依應唯一業以一切業並依身故

阿毗達磨俱舍論卷第十三

若據自性應唯語是業以三種中唯
語即業故若就等起亦應唯一業以
一切業皆意等起故毗婆沙師說立
三業如其次第由上三因然心所思
即是意業思所作業分為身語二業
是思所等起故身語二業自性云何
頌曰

此身語二業俱表無表性

論曰應知如有所說諸業中身語二
業俱表無表性且身語表其相云何
頌曰

身表許別形非行動為體以諸有為法
有剎那盡故應無無因故生因應能滅
形亦非實有應二根取故無別極微故
語表許言聲

論曰由思力故別起如是如是身形
名身表業有餘部說動名身表以身
動時由業動故為破此故說非行動
以一切有為皆有剎那故剎那何謂
得體無間滅有此剎那法名有剎那
如有杖人名為有杖諸有為法纔得
一體從此無間必滅歸無若此處生
即此處滅無容從此轉至餘方故不

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三頌 字
 可言動名身表若有為法皆有剎那
 不至餘方義可成立諸有為法皆有
 剎那其理極成後必盡故謂有為法
 滅不待因所以者何待因謂果滅無
 非果故不待因滅既不待因緣生已
 即滅若初不滅後亦應然以後與初
 有性等故既後有盡知前有滅若後
 有異方可滅者不應即此而名有異
 即此相異理必不然豈又世間現見
 薪等由與火合故致滅無定無餘量
 過現量者故非法滅皆不待因如何
 知薪等由火合故滅以薪等火合後
 便不見故應共審思如是薪等為由
 火合滅故不見為前薪等生已自滅
 後不更生無故不見如風手合燈焰
 鈴聲故此義成應由比量何謂比量
 謂如前說滅無非果故不待因又若
 待因薪等方滅應一切滅無不待因
 如生待因無無因者然世現見覺
 音聲不待餘因剎那自滅故薪等滅
 亦不待因有執覺聲前因後滅彼亦
 非理二不俱故疑智若樂及貪瞋等
 自相相違理無俱義若復有位明了

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三頌 字
 覺聲無間便生不明了者如何同類
 不明了法能滅明了同類法耶取後
 覺聲復由誰滅有執燈焰滅以住無
 為因有執焰滅時由法非法力彼俱
 非理無非因故非法非法為生滅因
 以剎那剎那順違相反故或於一切
 有為法中皆可計度有此因義既亦
 本諍便應止息許不待餘因皆有剎
 那故又若薪等滅火合為因於熟變
 生中有下中上應生因體即成滅因
 所以者何謂由火合能令薪等有熟
 變生中上熟生下中熟滅或即或似
 生上中因即能為因滅下中熟則生
 因體應即滅因或滅生因應相無別
 不應由即此或似此彼有彼復由即
 此或似此非有設於火焰差別生中
 容計能生能滅因異於灰雪昨日水
 地合能令薪等熟變生中如何計度
 生滅因異若亦現見煎水滅盡火合
 於中為何所作由事火合火界力增
 由火界增能令水聚於後後位生漸
 漸微乃至取微後便不續是名火合
 於中所作故無有因令諸法滅法自

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三頌 字
 然滅是壞性故自然滅故緣生即滅
 由緣生即滅剎那滅義成有剎那故
 定無行動然於無間異方生中如燒
 草焰行起行增上慢既由斯理行動
 定無身表是形理得成立然經部說
 形非實有謂顯色聚一面多生即於
 其中假立長色待此長色於餘色聚
 一面少中假立短色於四方面並多
 生中假立方色於一切處遍滿生中
 假立圓色所餘形色隨應當知如見
 火燄於一方面無間速運便謂為長
 見被周旋謂為圓色故形無實別類
 色體若謂實有別類形色則應一色
 二根所取謂於色聚長等差別眼見
 身觸俱能了知由此應成二根取過
 理無色處二根所取然如依觸取長
 等相如是依顯能取於形豈不觸形
 俱行一聚故因取觸能憶念形非於
 觸中親取形色如見火色便憶火燄
 及艱花香能念花色此中二法定不
 相離故因取一可得念餘無觸與形
 定不相離如何取觸能定憶形若觸
 與形非定同聚然由取觸能憶念形

顯色亦應因觸定憶或應形色如顯
無定則取觸位應不了形而實不然
故不應說因取於觸能憶念形或顯
等中見多形故便應一處有多實形
理不應然如眾顯色是故形色非實
有體又諸所有有對實色必應有實
別類極微然無極微名為長等故即
多物如是安布差別相中假立長等
若謂即以形色極微如是安布名為
長等此唯明黨非極成故謂若形色
有別極微自相極成可得聚集如是
安布以為長等非諸形色有別極微
自相極成猶如顯色云何得有聚集
安布豈不現見諸土器等有顯相同
而形相異為不已辯即於多物安布
差別假立長等如眾蟻等有相不殊
然有行輪安布形別形依顯等理亦
應然豈不聞中或於遠處觀杙等物
了形非顯寧即顯等安布為形以聞
遠中觀顯不了是故但起長等分別
如於遠聞觀眾樹人但了行軍不知
別相理必應念以或有時不了顯形
唯知摠聚既已逮遣行動及形汝等

經部宗立何為身表立形為身表但
假而非實既執但用假為身表復立
何法為身業耶若業依身立為身業
謂能種種運動身思依身門行故名
身業語業意業隨其所應立差別名
當知亦亦若何故契經中說有二
種業一者思業二思已業此二何異
謂前加行起思惟思我當應為如是
如是所應作事名為思業既思惟已
起作事思隨前所思作所作事動身
發語名思已業若介表業則為定無
表業既無欲無表業亦應非有便成
太過如是大過有理由能遮謂從如前
所說二表殊勝思故起思差別名為
無表此有何過此應名為隨心轉業
如定無表心俱轉故無如是過審決
勝思動發勝思所引生故設許有表
亦待如前所說思力以性鈍故毗婆
沙師說形是實故身表業形色為體
語表業體謂即言聲無表業相如前
已說經部亦說此非實有由先指限
唯不作故彼亦依過去大種施設然
過去大種體非有故又諸無表無色

相故毗婆沙說此亦實有云何知然
頌曰
說三無漏色增非作等故
論曰以契經說色有三種此三為處
攝一切色一者有色有見有對二者
有色無見有對三者有色無見無對
又契經中說有無漏色如契經說無
漏法云何謂於過去未來現在諸所
有色不起愛患乃至識亦然名無
漏法除無表色何法名為無見無對
及無漏色又契經說有漏增長如契
經言諸有淨信若善男子或善女人
成就有依七福業事若行若住若寐
若覺恒時相續福業漸增福業續起
無依亦亦除無表業若起餘心或無
心時依何法說福業增長又非自作
但遣他為若無無表業不應成業道
以遣他表非彼業道攝此業未能正
作所作故使作所作已此性無異故
又契經說慈菴當知法謂外處是十
一處所不攝法無見無對不言無色
若不觀於法處所攝無表色者此言
開減便成無用又若無無表應無八

阿毘達磨俱舍論卷第五 世七 淨
道支以在定時語等無故若今何故
契經中言彼如是知彼如是見修習
正見正思惟正精進正念正定皆至
圓滿正語業命先時已得清淨鮮白
此依先時已得世間離染道說無相
違過又若撥無無表色者則亦應無
有別解脫律儀非受戒後有戒相續
雖起異尋心而名苾芻等又契經說
離殺等戒名為毘塘戒能長時相續
堰遏犯戒過故非無有體可名毘塘
由此等證知實有無表色經部師說
此證雖多種種希奇然不應理所以
然者所引證中且初經言有三色者
瑜伽師說修靜慮時定力所生定境
界色非眼根境故名無見不障蔽所
故名無對若謂既今如何名色釋如
是難與無表同又經所言無漏色者
瑜伽師說即由定力所生色中依無
漏定者即說為無漏有餘師言無學
身色及諸外色皆是無漏非漏依故
得無漏名何故經言有漏法者諸所
有眼乃至廣說此非漏對治故得有
漏名是則以應言有漏亦無漏若介

阿毘達磨俱舍論卷第五 世七 淨
何過有相雜失若依此理說為有漏
曾不依此說為無漏無漏亦然有何
相雜若色處等一向有漏此經何緣
差別而說如說有漏有取諸色心裁
覆事聲等亦介又經所說福增長言
先軌範師作如是釋由法介力福業
增長如如施主所施財物如是如是
受者受用由諸受者受用施物功德
攝益有差別故於後施主心雖異緣
而前緣施恩所熏習微細相續漸漸
轉變差別而生由此當來能成多果
故密意說恒時相續福業漸增福業
續起若謂如何由餘相續德益差別
令餘相續心雖異緣而有轉變釋此
疑難與無表同彼復如何由餘相續
德益差別令餘相續別有真實無表
法生若於無依諸福業事如何相續
福業增長亦由數習緣彼思故乃至
夢中亦恒隨轉無表論者於無依福
既無表業寧有無表有說有依諸福
業事亦由數習緣彼境思故說恒時
相續增長若介經說諸有苾芻具淨
尸羅成調善法受他所施諸飲食已

阿毘達磨俱舍論卷第五 世七 淨
入無量心定身證具足住由此因緣
應知施主無量福善滋潤相續無量
安樂流注其身施主介時福恒增長
豈定常有緣彼勝思是故所言思所
熏習微細相續漸漸轉變差別而生
定為應理又非自作但遣他為業道
如何得成滿者應如是說由本加行
使者依教所作成時法介能令教者
微細相續轉變差別而生由此當來
能成多果諸有自作事究竟時當知
亦由如是道理應知即此微細相續
轉變差別名為業道此即於果假立
因名是身語業所引果故如執別有
無表論宗無表亦名身語業道然大
德說於取蘊中由三時起思為殺罪
所觸謂我當殺正殺殺已非但由此
業道究竟勿自母等實未被害由謂
已害成無間業然於自造不誤殺事
起如是思殺罪便觸若依此說非不
應理何於無表偏懷憎嫉定撥為無
而許所熏微細相續轉變差別然此
與彼俱難了知今於此中無所憎嫉
然許業道是心種類由身加行事究

資時難於心身於能教者身中別有
無表法生如是所宗不令生喜若由
此引彼加行生事究竟時即由此由彼
相續轉變差別而生如是所宗可令
生喜但由心等相續轉變差別能生
未來果故又先已說先說者何謂表
業既無寧有無表等又說法慶不言
無色由有如前所說定境無見無對
法慶攝色又言道支應無八者且彼
應說正在道時如何得有正語業命
為於此位有發正言起正作業求衣
等不令云何由彼獲得如是種類
無漏無表故出觀後由前勢力能起
三正不起三邪以於因中立果名故
於無表立語業命名若云何不受
此義雖無無表而在道時獲得如斯
意樂依止故出觀後由前勢力能起
三正不起三邪以於因中立果名故
可具安立八聖道支有餘師言唯說
不作邪語等事以為道支謂在定時
由聖道力便能獲得決定不作此定
不作依無漏道而得安立故名無漏
非一切要依真實別有法體方立

名數如八世法謂得不得及與毀譽
稱讚苦樂非此不得衣食等事別有
實體此亦應然別解脫律儀亦應准
此謂由思願力先立要期能定遮防
身語惡業由斯故建立別解脫律儀
若起異緣心應無律儀者此難非理
由熏習力欲起過時憶便止故戒為
堤塘義亦應准此謂先立捨限定不
作惡後數憶念慙愧現前能自制持
令不犯戒故堤塘義由心受持若由
無表能遮犯戒應無失念而破戒者
且止此等眾多諍論毗婆沙師說有
實物名無表色是我所宗前說無表
大種所造性為表大種造為有異耶
頌曰

此能造大種異於表所依

論曰無表與表異大種生所以者何
從一和合有細麤果不應理故如表
與大心同時生無表亦然為有差別
一切所造色多與大種俱時而生然
現在未來亦有少分依過去者少分
者何頌曰
欲後念無表 依過大種生

論曰唯欲界繫初剎那後所有無表
從過大生此為所依無表得起現身
大種但能為依為轉隨轉因隨其次
第如輪行於地手地為依何地身語
業何地大所造頌曰
有漏自地依 無漏隨生處

論曰欲界所繫身語二業唯欲界繫
大種所造如是乃至第四靜慮身語
二業唯是彼地大種所造若身語業
是無漏者隨生此地應起現前即是
此地大種所造以無漏法不墮界故
必無大種是無漏故由所依力無漏
生故此表無表其類是何復是何類
大種所造頌曰

無表無執受 亦等流情數 散依等流性
有受異大生 定生依長養 無受無異大
表唯等流性 偏身有執受

論曰今此頌中先辨無表是無執受
無變礙故亦等流性亦言顯此有是
剎那謂初無漏餘皆等流性謂同類
因生此唯有情依內起故於中欲界
所有無表等流有受別異大生異大
生言顯身語七二是別大種所造

阿毘達磨俱舍論卷第三 善不善 中 戒色

定生無表差別有二謂諸靜慮無漏律儀此二俱依定所長養無受無異大種所生無異大言顯此無表七支同一具四大種所生所以者何所依大種如心唯一無差別故應知有表唯是等流此若屬身是有執受餘義皆與散無表同表業生時為要破壞本身形量為不介耶若介何失若破壞者異熟色斷應可更續是則違越毗婆沙宗若不破壞如何得有一身處所二形量成有別新生等派大種造有表業不破本身若介隨依何身分處起有表業應大於本新生大種遍增益故若不遍增益如何遍生表身有孔隙故得相容已辯業門二三

五別此性界地差別云何頌曰

無表記餘三不善唯在欲無表遍欲色表唯有伺二欲無有覆表以無等起故論曰無表唯通善不善性無有無記所以者何以無記心勢力微劣不能引發強禁令生可因滅時果仍續起所言餘者謂表及思三謂皆通善惡無記於中不善在欲非餘已斷不善

阿毘達磨俱舍論卷第三 善不善 中 戒色

根無慙無愧故善及無記諸地皆有以於頌中不別遮故欲色二界皆有無表以無色中無大種故隨於何處有身語轉唯是處有身語律儀若介身生欲色二界入無色定應有律儀如起無漏心有無漏無表不介以彼不墮界故於無色界若有無表應有無表非大種生不可說言有漏無表以別界地大種為依又背諸色入無色定故彼定中不能生色由彼定有伏色想故毗婆沙師作如是說為治惡戒故起尸畢唯欲界中有諸惡戒無色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠故無色中無無表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表有覆無記表欲界定無唯於梵世中可得說有曾聞大梵有誑誑言謂自眾中為避馬勝所徵問故矯自欺等上地既無言何得有聲處有外大種為因發聲有餘師言上三靜慮亦有無覆無記表業無善無染所以者何非上地生能起下地善及染心發身

阿毘達磨俱舍論卷第三 善不善 中 戒色

語表劣故斷故前說為善復以何因二定以上都無表業於欲界中無有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心又發表心唯修所斷見所斷或內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷或是故表業上三地都無欲界中無有覆無記表為但由等起令諸法成善不善性等不介何由四種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由等起何法何性由何因成頌曰

勝義善解脫自性慙愧根相應彼相應

等起色善等翻此名不善勝無記二常論曰勝義善者謂真解脫以涅槃中寂極安隱眾苦永寂猶如無病自性善者謂慙愧根以有為中唯慙愧及無貪等三種善根不待相應及餘等起體性是善猶如良藥相應善者謂彼相應以心心所要與慙愧善根相應方成善性若不與彼慙等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業不相應行以是自性及相應善

所等起故如良藥汁所引生乳若異類心所起得等云何成善此義應思如說善性四種差別下善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦為自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂無慙愧三不善根由有漏中唯無慙愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心心所法要與無慙愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身語業不相應行以是自性相應不善所等起故如毒藥汁所引生乳若介便無一有漏法是無記或善皆生死攝故若據勝義誠如所言然於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立無記名於中若能記愛異熟說名為善故無有過勝義無記謂二無為以太虛空及非擇滅唯無記性更無異門於此應思若等起力令身語業成善不善則諸大種例亦應然以作者心本欲起業非四大種故不成例若介定心

隨轉無表非正在定作意引生亦非散心加行引發不同類故如何成善或天眼耳應成善性於如是義應設劬勞如上所言見所斷惑內門轉故不能發表若介何緣契經中說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等此不相違何以故頌曰

等起有二種因及彼剎那如次第應知名轉名隨轉見新識唯轉唯隨轉五識修斷意通二無漏異熟非於轉善等性隨轉各容三半是善必同無記隨感善論曰表無表業等起有二謂因等起剎那等起在先為因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時能引發故說名為轉剎那等起正作業時不相離故名為隨轉隨轉於業有何功能雖有先因為能引發若無隨轉者如死業應無若介無心如何發戒諸有心者業起分明故隨轉心於業有用見所斷識於發表中唯能為轉於能起表尋伺生由為資糧故不為隨轉於外門心正起業時此無有故又見所斷若發表色

此色則應是見所斷若許見新斯有何失是則違越阿毗達磨又明無明不相違故有漏業色非見所斷如是道理應更成立若介大種亦應見斷俱見斷心力所起故無如是過失如非善不善或復許介理亦無違不應許然以諸大種定非見斷及非所斷以一切種不染汙法與明無明不相違故彼經但據前因等起而作是說故不相違若五識身唯作隨轉無分別故外門起故修斷意識通為二種有分別故外門起故一切無漏異熟生心非轉隨轉唯在定故不由加行任運轉故如是即成四句差別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所斷三性意識有非轉隨轉謂諸無漏異熟生心轉隨轉心定同性不此不決定其事云何謂前轉心若是善性後隨轉識通善等三不善無記隨轉亦介唯半是尊轉隨轉識多分同性少有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然而或有時善隨無記

阿毗達磨俱舍論卷第十四

守

轉曾無無記為善隨轉時以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故有餘部說諸佛世尊常在定故心唯是善無無記心故契經說

那伽行在定那伽住在定那伽坐在定那伽卧在定

毗婆沙師作如是釋此顯佛意若不樂散心則於四威儀能常在定然於餘位非無威儀及異熟生通果心起諸有表業成善等性為如轉心為如隨轉設介何失若如轉者則欲界中應有有覆無記表業身見邊見能為轉故或應簡別非一切種見所斷心皆能為轉若如隨轉惡無記心俱得別解脫表應非善性於此微難應設劬勞應言如轉心表成善等性然非如彼見斷轉心修斷轉心為開瞞故若表不由隨轉心力成善等者則不應言彼經但據前因等起非據剎那故欲界中定無有覆無記表業但應說言彼經唯據餘心所開因等起說故見斷心雖能為轉而於欲界定無有覆無記表業

阿毗達磨俱舍論卷第十三

阿毗達磨俱舍論卷第十四

尊者世親造

守

三藏法師玄奘譯

分別業品第四之二

傍論已了復應辯前表無表相頌已

無表三律儀不律儀非二

論曰此中無表略說有三一者律儀

二不律儀三者非二謂非律儀非不

律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀

如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫

律儀謂欲經戒二靜慮生律儀謂色

經戒三道生律儀謂無漏戒初律儀

相差別云何頌曰

初律儀八種實體唯有四形轉名異故

各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一茲

葛律儀二茲葛居律儀三正學律儀

四勤策律儀五勤策女律儀六近事

律儀七近事女律儀八近住律儀如

是八種律儀相差別摠名第一別解

可說律儀有八名實體唯四一茲葛

律儀二勤策律儀三近事律儀四近

住律儀唯此四種別解律儀皆有體

實相各別故所以者何離茲葛律儀

無別茲葛居律儀離勤策律儀無別

正學勤策女律儀離近事律儀無別

近事女律儀云何知然由形改轉體

雖無捨得而名有異故所謂形相即

男女根由此二根男女形別但由形

轉今諸律儀名為茲葛茲葛居等謂

轉根位今本茲葛律儀名茲葛居律

儀或茲葛居律儀名茲葛律儀今本

勤策律儀名勤策女律儀或勤策女

律儀及正學律儀名勤策律儀今本

近事律儀名近事女律儀或近事女

律儀名近事律儀非轉根位有捨光

得得先未得律儀因緣故四律儀非

異三體若從近事律儀受勤策律儀

復從勤策律儀受茲葛律儀此三律

儀為由增足遠離方便立別別名如

隻雙金錢及五十二十為體各別具

足須生三種律儀體不相雜其相各

別具足須生三律儀中具三離殺乃

至具足三離飲酒餘數多少隨其所應既亦相望同類何別由因緣別相望有異其事云何如求受多種學處如是如是能離多種憍逸憂時即離衆多殺等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若無此事捨苾芻律儀亦時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各別然此三種手不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰
受離五八十一切所應離 立近事近住勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應遠離安立第一近事律儀何等名為五所應離一者殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應遠離安立第二近住律儀何等名為八所應離一者殺生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食

非時食若受離十所應遠離安立第三勤策律儀何等名為十所應離謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二種復加受畜金銀等寶以為第十若受離一切應離身語業安立第四苾芻律儀別解律儀名差別者頌曰
俱得名尸羅 妙行業律儀 唯初未無未名別解業道

論曰能平險業故名尸羅訓釋詞者謂清涼故如伽他言受持戒樂身無熱惱故名尸羅智者稱揚故名妙行所作自體故名為業豈不無表亦名不作如何今說所作自體有慙耻者受無表力不造衆惡故名不作表思所造得所作名有餘釋言是作因故是作果故名作無失能防身語故名律儀如是應知別解脫戒通初後位無差別名唯初剎那表及無表得別解脫及業道名謂受戒時初表無表別別棄捨種種惡故依初剎那義立別解脫名即於今時所作究竟像業暢義立業道名故初剎那名別解脫亦得名曰別解律儀亦得名為根本

業道從第二念乃至未捨不名別解脫名別解律儀不名業道名為後起誰成就何律儀頌曰
八成別解脫 得靜慮聖者 成靜慮道生後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從苾芻乃至近住外道無有所受戒耶雖有不名別解脫戒由彼所受無有功能永脫諸惡依著有故靜慮生者謂此律儀從靜慮生或依靜慮若得靜慮者定成此律儀諸靜慮邊亦名靜慮如近村邑得村邑名故有說言於此村邑有稻田等此亦應然道生律儀聖者成就此復有二謂學無學於前分別俱有因中說二律儀是隨心轉於此三內其二者何謂靜慮生及道生二非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮無漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰
未至九無間 俱生二名斷
論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能起惑名斷律儀由此或有靜慮律儀

阿毗達磨俱舍論卷第十四 第七段 中 善

非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道無漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九無間道無漏律儀所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句准前四句如應當知若尔世尊所說略戒

身律儀善哉善哉諸律儀意律儀善哉善哉過律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何為自性此二自性非無表色若尔是何頌曰

正知正念合 名意根律儀

論曰為顯如是二種律儀俱以正知正念為體故列名已復說合言謂意律儀慧念為體即合二種為根律儀故離合言顯勿如次今應思擇表及無表誰成就何齊何時分且辨成無表律儀不律儀頌曰

住別解無表未捨恒成現剎那後成過不律儀亦然得靜慮律儀恒成就過未

阿毗達磨俱舍論卷第十四 第七段 中 善

聖初除過去住定道成中

論曰住別解脫補特伽羅未捨以來恒成現世此別解脫律儀無表初剎那後亦成過去前未捨言遍派至後無散無表有成未來不隨心色勢微劣故如說安住別解律儀住不律儀應知亦尔謂至未捨惡戒以來恒成現世惡戒無表初剎那後亦成過去諸有獲得靜慮律儀乃至未捨恒成過未餘生所失過去定律儀今初剎那必還得彼故一切聖者無漏律儀過去未來亦恒成就有差別者謂初剎那必成未來非成過去此類聖道先未起故若有現住靜慮彼道如次成現在靜慮道律儀非出觀時有成現在已辦安住善惡律儀住中云何頌曰

位中有無表 初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀彼所起業未必一切皆有無表若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝彼初剎那但成現在然現在世處過未中故以成中說成現在初剎那後

阿毗達磨俱舍論卷第十四 第七段 中 善

未捨以來恒成過現二世無表若有安住律不律儀亦有成惡善無表不設有成就為經幾時頌曰

住律不律儀 起染淨無表 初成中後一至深淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作殺縛等諸不善業由此便發不善無表住不律儀由深淨信作禮佛等諸勝善業由此亦發諸善無表乃至此二心未斷未所發無表恒時相續然其初念唯成現在自茲以後通成過現已辨無表成表云何頌曰

表正作成中 後成過非未 有覆及無覆 唯成就現在

論曰諸有安住律不律儀及住中者乃至正作諸表業來恒成現表初剎那後至未捨來恒成過去必無成就未來表者如無表釋有覆無覆二無記表定無有能成就過未法力既劣得力亦微是故無能逆追成者此法力劣誰之所為是心所為若尔有覆無記心等勿成過未此責非理表昧鈍故依他起故心等不然無記表業

從劣心起其力倍劣彼能起心故表

與心成有差別如前所說住不律儀

此不律儀名差別者頌曰

惡行惡戒業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀

名之差別是諸智者所訶默故果非

受故立惡行名障淨尸羅故名惡戒

身語所造故名為業根本所攝故名

業道不禁身語名不律儀然業道名

唯目初念通初後位立餘四名或成

表業非無表等應作四句其事云何

頌曰

成表非無表住中劣思作捨未生表聖

成無表非表

論曰唯成就表非無表者謂住非律

儀非不律儀以微劣思造善造惡唯

發表業尚無無表况無記思所發表

業除有依福及成業道唯成無表非

表業者謂易生聖補特伽羅表業未

生或生已捨俱成非句如應當知說

住律儀不律儀等成就表業無表業

已此諸律儀由何而得頌曰

定生得定地彼聖得道生別解脫律儀

得由他教等

論曰靜慮律儀由得有漏根本近分

靜慮地心介時便得與心俱故無漏

律儀由得無漏根本近分靜慮地心

介時便得亦心俱故彼聲為顯前靜

慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地

有無漏心謂未至中間及四根本定

非三近分如後當辯別解脫律儀由

他教等得能教他者說名為他從如

是他教力發成故說此戒由他教得

此復二種謂從僧伽補特伽羅有差

別故從僧伽得者謂慈菴菴菴及

正學戒從補特伽羅得者謂餘五種

戒諸毗奈耶毗婆沙師說有十種得

具戒法為攝彼故復說等言何者為

十一由自然謂佛獨覺二由得入正

性離生謂五慈菴三由佛命善果慈

菴謂耶舍等四由信受佛為大師謂

大迦葉五由善巧酬答所問謂蘇胞

夷六由敬受八尊重法謂大生主七

由遣使謂法授足八由持律為第五

人謂於邊國九由十眾謂於中國十

由三說歸佛法僧謂六十賢部共集

受具戒如是所得別解律儀非必定

依表業而發又此所說別解律儀應

齊幾時要期而受頌曰

別解脫律儀盡壽或晝夜

論曰七眾所持別解脫戒唯應盡壽

要期而受近住所持別解脫戒唯一

晝夜要期而受此時定介所以者何

戒時邊際但有二種一壽命邊際二

晝夜邊際重說晝夜為半月等時名

是何法謂諸行增語於四洲中光位

間位如其次第立晝夜名二邊際中

盡壽可介於命終後雖有要期而不

能生別解脫戒依身別故別依身中

無加行故無憶念故一晝夜後或五

戒十晝夜等中受近住戒何法為障

令彼眾多近住律儀非亦得起必應

有法能為障導以薄伽梵於契經中

說近住律儀唯一晝夜故於如是義

應共尋思為佛正觀一晝夜後理無

容起近住律儀故於經中說一晝夜

為觀所化報難調者且應授與一晝

夜戒依何理教作如是言過此戒生

不違理故毗婆沙者作如是言曾無

契經說過晝夜有別受得近住律儀

可觀通律儀論卷第四 第三十二 中 身也

是故我宗不許斯義依何邊際得不

律儀頌曰

惡戒無晝夜 謂非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀

非一晝夜如近住戒所以者何謂此

非如善戒受故謂必無有立限對師

受不律儀如近住戒我一晝夜定受

不律儀此是智人所訶厭業故若介

亦無有立限對師我乃至命終定受

惡戒勿盡形壽得不律儀雖無對師

要期盡壽作諸惡業由起畢竟壞善

意樂得不律儀非起暫時壞善意樂

無師令彼得不律儀故不律儀無一

晝夜然近住戒由現對師要期受力

雖無畢竟壞惡意樂而得律儀設有

對師要期暫受不律儀者亦必應得

然未曾見故不立有經部師說如善

律儀無別實物名為無表此不律儀

亦應非實即欲造惡不善意樂相續

不捨名不律儀由此後時善心雖起

而名成就律儀者以不捨此阿世

耶故說一晝夜近住律儀欲正受時

當如何受頌曰

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十三 中 身月

近住於晨旦下座從師受隨教說具支

離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒

要日出時此戒要經一晝夜故諸有

先作如是要期謂我恆於月八日等

必當受此近住律儀若旦有礙緣齋

竟亦得受言下座者謂在師前居卑

劣座或蹲或跪曲躬合掌唯除有病

若不恭敬不發律儀此必從師無容

自受以後若過諸犯戒緣由愧戒師

能不違犯受此戒者應隨師教受者

後說勿前勿俱如是方成從師教受

異此授受二俱不成具受八支方成

近住隨有所闕近住不成受此律儀

必離嚴飾憍逸處故常嚴身具不必

須捨緣彼不能生甚憍逸如新異故

受此律儀必須晝夜謂至明旦日初

出時若不如斯依法受者但生妙行

不得律儀又若如斯晝夜受具制

屠獵野益有情近住律儀深成有用

言近住者謂此律儀近阿羅漢住以

隨學彼故有說此近盡壽戒住如是

律儀或名長養長養薄少善根有情

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十四 中 身月

今其善根漸增多故如有頌言

由此能長養自他善淨心是故薄伽梵

說此名長養

何緣受此必具八支頌曰

戒不逸禁支四一三如次為防諸性罪

失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離殺生

至虛誑語由此四種離性罪故次有

一種是不放逸支謂離飲諸酒生放

逸處雖受尸羅若飲諸酒則心放逸

犯尸羅故後有三種是禁約支謂離

塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順

厭離心故何緣具受如是三支若不

具支便不能離性罪失念憍逸過失

謂初離殺至虛誑語能防性罪離貪

瞋癡所起殺等諸惡業故次離飲酒

能防失念以飲酒時能令忘失應不

應作諸事業故後離三種能防憍逸

以若受用種種香鬘高廣牀座冒近

歌舞心便憍奢即毀戒由遠彼故

心便離憍若有能持依時食者以能

遮止恒食時故便憶自受近住律儀

能於世間深生厭離若非時食二事俱無數食能令心縱逸故有餘師說離非時食名為齋體餘有八種說名齋支塗飾香鬘舞歌觀聽分為二故若作此執便違契經中說離非時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作若余有何別齋體而說此八名齋支揔標齋名別說為支以別成捨得支名故如車眾分及四支軍五支散等齋戒八支應知亦余毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺支非覺支三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮如是所說不應正理不可正見等即正見等支若謂前生正見等為後生正見等支則初剎那聖道等應不具有八支等為唯近事得受近住為餘亦有受近住耶頌曰

近住餘亦有不受三歸無
論曰諸有未受近事律儀一晝夜中

歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則無除不知者如契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起靜淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦為但受三歸即成近事外國諸師說唯此即成近濕彌羅國諸師言離近事律儀則非近事若余應與此經相違此不相違已發戒故何時發戒頌曰

編近事發戒說如慈藹等
論曰起般淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念今時即發近事律儀編近事等言便發律儀故以經復說我從今時乃至命終捨生言故此經意說捨殺生等略去殺等但說捨生故於前時已得五戒彼雖已得近事律儀為令了知所應學慶故復為說離殺生等五種戒相今識堅持如得慈藹具足戒已說重學慶令識堅持勤策亦然此亦應余是故近事必具律儀頌曰

若皆具律儀何言一分等謂約能持說論曰若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學少分三能學多分四能學滿分謂約能持故作是說能持先所受故說能學言不余應言受一分等理實約受等具律儀以具律儀故名近事如是所執違越契經如何違經謂無經說自稱我是近事等言便發五戒此經不說我從今者乃至命終捨生言故經如何說如大名經唯此經中說近事相餘經不余故違越經然餘經說我從今時乃至命終捨生歸淨是歸三寶發誠信言此中顯示以見諦者由得證淨舉命自要表於正法深懷愛重乃至為救自生命緣終不捨於如來正法非彼為欲說近事相故說如是捨生等言設說亦非分明理教誰能准此不明了文便信前時已發五戒又約持犯戒說學一分等尚不應問兄應為答誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學慶持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十論 中 律儀受量少多故應請問凡有幾種

鄔波索迦能學學處若言有四鄔波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說若闍律儀得名近事茲篇勤策闍亦應成彼既不成此亦應奈何緣近事乃至茲篇所受律儀支量定今由佛教力施設故然若奈何緣不許由佛教力施設雖闍律儀而名近事非必藉等迦濕彌羅國毗婆沙師不許闍律儀得成近事此近事等一切律儀由何得成下中上品頌曰

下中上隨心

論曰八衆所受別解脫律儀皆隨受心有下中上品由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品為有但受近事律儀不受三歸成近事不成近事除有不知諸有歸依佛法僧者為歸何等頌曰歸依成佛僧無學二種法及涅槃擇滅是說具三歸

論曰歸依佛者謂但歸依能成佛無學法由彼勝故身得佛名或由得彼

阿毘達磨俱舍論卷第二 第九論 中 法佛能覺一切何等名為佛無學法

謂盡智等及彼隨行非色等身前後等故為歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相元異故歸依僧者謂通歸依諸能成僧學無學法由得彼故僧成八種補持如羅不可破故為歸一佛僧一切佛僧耶理實通歸一切佛僧以諸僧道相無異故然契經說當來有僧汝應歸者彼經但為顯示當來現見僧寶歸依法者謂歸涅槃此涅槃言唯顯擇滅自他相續煩惱及苦寂滅一相故通歸依若唯無學法即是佛者如何於佛所惡心出血但損生身成無間罪毗婆沙者作是釋言據彼所依彼隨壞故然尋本論不見有言唯無學法即名為佛但言無學法能成於佛既不速

佛體亦攝依身故於此中不容前難若異此者應佛與僧住世俗心非僧非佛又應唯執成茲藉戒即是茲藉然如有欲供養茲藉者彼唯供養成茲藉尸羅知是有欲歸依佛者亦應但歸成佛無學法有餘師說歸依佛

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十論 中 者摠歸依如來十八不共法此能歸

依何法為體語表為體如是歸依以何為義救濟為義由彼為依能永解脫一切苦故如世尊言衆人怖所逼多歸依諸山園苑及叢林孫樹刺多等此歸依非勝此歸依非尊不因此歸依能解脫衆苦諸有歸依佛及歸依法僧於四聖諦中恒以慧觀察知苦知苦集知永起衆苦知八支聖道趣安隱涅槃此歸依實勝此歸依實尊必因此歸依能解脫衆苦是故歸依普於一切受律儀處為方便門何緣世尊於餘律儀處立難非梵行為其所學唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行頌曰邪行軍可訶易離得不作

論曰唯欲邪行世極訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者就著欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時脩學故不制彼離非梵行又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀經生聖者亦不行故離非梵行則不如是

故於近事所受律儀但為制立離欲邪行勿經生聖者犯近事律儀不作律儀謂定不作諸有先受近事律儀後娶妻妾於彼妻妾先受戒時得律儀不理實應得勿但於一分得別解律儀若介云何後非犯戒頃曰

得律儀如擔非捨於相續論曰如本受捨而得律儀本受捨云何謂離欲邪行非於一切有情相續言我皆當離非梵行由此普於有情相續唯得離欲邪行戒非離非梵行律儀故後納妻妾非毀犯前戒何緣但制離虛誑語非離間語等為近事律儀亦由前說三種因故謂虛誑語取可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰

以開虛誑語便越諸學處

論曰越諸學處被檢問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛為欲令彼堅持於一切律儀制離虛誑語云何令彼若犯戒時便自發露能防後犯復以何緣不於遠離遮罪建立近事律儀誰言此中不離

遮罪離何遮罪謂離飲酒何緣於彼諸遮罪中不制離餘唯遮飲酒頌曰遮中唯離酒為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘令離飲酒寧知飲酒遮罪攝耶由此中無性罪相故以諸性罪唯染心行為療病時雖飲諸酒不為醉亂能無染心豈不先知酒能醉亂而故飲飲即是染心此非染心由自知量為療病故分限而飲不令醉亂故非染心諸持律者言飲酒是性罪如彼尊者鄒波離言我當如何供給病者世尊告曰唯除性罪餘隨所應皆可供給然有染疾釋種須酒世尊不開彼飲酒故又契經說諸有慈藹攝我為師不應飲酒乃至極少如一茅端所需酒量亦不應飲故知飲酒是性罪攝又諸聖者雖易多生亦不犯故如殺生等又經說是身惡行故對法諸師言非性罪然為病者摠開遮戒復於具時遮飲酒者為防因此犯性罪故乃令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所需量又一

初聖皆不飲者以諸聖者具慙者故飲酒能令失正念故乃至少分亦不飲者以如毒藥量無定故又經說是身惡行者酒是一切放逸慶故由是獨立放逸慶名餘不立此名皆是性罪故然說數習墮惡趣者顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故又能引發惡趣業故或能令彼轉增威故如契經說宰羅迷麗耶末陀放逸慶依何義說醞食成酒名為宰羅醞餘物所成名迷麗耶酒即前二酒未熟已壞不能令醉不名末陀若令醉時名末陀酒簡無用位重立此名然以檳榔及椰子等亦能令醉為簡彼故須說宰羅迷麗耶酒雖是遮罪而今放逸廣造眾惡為令輕重遮斷故說放逸慶言酒是放逸所依慶故說一切有部俱舍論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十五

守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之三

此別解脫靜處無漏三種律儀從彼得一亦餘二不介云何頌曰

從一切二現得欲界律儀從根本恒時得靜處無漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切根本業道及從加行後起而得從二

得者謂從二類即情非情性罪遮罪從現得者謂從現世蘊處界得非從

去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故若得靜處無漏律儀應知

但從根本業道尚不從彼加行後起得此律儀况從遮罪從恒時者謂從

過去現在未來蘊處界得由此差別應作四句有蘊處界從彼唯得別解

律儀非餘二等第一句者謂從現世加行後起及諸遮罪第二句者謂從

去來根本業道第三句者謂從現世根本業道第四句者謂從去來加行

後起非於正得善律儀時可有現世惡業道等是故應言從現處得理應但說防護示不定不應言防護過現語有獲得律不待儀從一切有情支因有異不此定有異相云何頌曰律從諸有情支因說不定不律從一切有情支非因

論曰律儀定從一切有情得無少分望支因言不定又不定者有從一切得謂諸善律儀有從四支得謂所餘律儀唯根本業道名律儀支故因不定者謂或有義從一切因或約餘義唯許從一從一切者謂從無貪瞋癡必俱起故唯從一者謂從下中上心不俱起故此中且就後三因說或有一類住律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心中或上受近事勤策或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策或有一類

住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策或無有不遍於諸有情得律儀者以於一切諸有情所住善意樂方得律儀異則不然以惡意樂下全息故若人不作五種定限方可受得別解律儀謂有情支處時緣定有情定者念我唯於某類有情當離殺等言支定者念我唯於某律儀支當持不犯言處定者念我唯住某類方域當離殺等言時定者念我唯於一月等時能離殺等言緣定者念我唯除聞戰等緣能離殺等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行於非所能境如何得律儀由普於有情發起增上不損命意樂故得律儀毗婆沙師有作是說若謂一向於所能境方可受得別解律儀則此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故如是便有別解律儀雖得捨緣有得捨過彼說不然如生草等先無後起或起已枯於彼律儀無增無減能不能境所得律儀境轉易時例亦

應今彼言不尔所以者何以諸有情前後性等並等前後性不同故若尔有情般涅槃已如前性類今時既無於彼律儀如何無減故如是釋於理不然前所說因於理為善若尔前佛及阿度生已涅槃者後佛於彼既不發得別解律儀如何尸羅無減前過以一切佛別解律儀皆從一切有情處得設彼有情今猶在者後佛從彼亦得律儀故後尸羅無減前過已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情輩道無少分境及不具支不律儀者此定無有由一切因下品等心無俱起故若有一類由下品心得律儀後於異時由上品心斷衆生命彼但成就下不律儀亦成殺生上品表等中品上品例此應知此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜賄贈典獄縛籠煮狗及置涼等等言類顯王典刑罰及餘聽察斷罪等人但恒有害心名不律儀者由彼一類住不律儀或有不律儀名不律儀者言屠羊者謂為活命

要期盡壽恒欲害羊餘隨所應當知亦尔遍於有情界得諸律儀其理可尔由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於已至親有損害意乃至為救自身命終亦不欲殺如何可說普於一切得不律儀由彼至親若為羊等於彼亦可有損害心既知至親現非羊等如何於彼可有害心又聖必無作羊等理如何於彼得不律儀者觀未來羊等自體於現相續得不律儀是則羊等於未來世亦有至親及聖自體於彼決定無損害心是則應觀未來自體不於現在得不律儀於羊等現身既有害意如何不於彼得不律儀於母等現身既無害意如何亦不於彼得不律儀於等事中應求異理又屠羊等不律儀人於一生中不與不取於已妻妾住知足心慈不能言無語四過如何彼亦得具支不律儀彼追損善阿世耶故雖疵不言而身表誑所欲說義故得具支若尔彼人或時先受二三學處後但受殺於餘不損善阿世耶如何

具發七支惡戒毘婆沙者作如是言必無缺支及餘一分可得名住不律儀人經部諸師作如是說隨所期限支具不具及全分一分皆得不律儀律儀亦然唯除八戒由隨彼量善惡尸羅性相相連不相遮故已說從彼得不律儀得不律儀及餘無表如何方便未說當說頌曰
諸得不律儀由作及指受得所餘無表由田受重行
論曰諸不律儀由二因得一者生在不律儀家由初現行殺等加行二者雖復生在餘家由初要期受殺等事謂我當作如是事善以求財物養活自身當於今時便發惡戒得餘無表由三種因一者由田謂於如是諸福田所施園林等從善無表初施便生如說有依諸福業事二者由受謂自指言若未礼佛不先食等或作持限於齋日月半月及年常施食等三由重行謂起如是般重作意行善行惡由此三因起餘無表如是已說得律儀等捨律儀等未說當說且云何捨

別解律儀頌曰

凡此律儀之說皆由律儀之義而得之

捨別解調伏由故捨命終及二形俱生
此善根夜盡有說由犯重餘說由法滅
迦濕彌羅說犯二如負財

論曰言調伏者意顯律儀由此能令
振調伏故唯除近住所餘七律別解
律儀由四緣捨一由意樂對有解人
殺有素業捨學處故二由棄捨衆同
分故三由二形俱時生故四由所因
善根斷故捨近住戒由前四緣及由
夜盡是故捨別解律儀由五緣捨
何緣捨戒由此五緣與受相違素業
生故所依捨故所依變故所因斷故
過期限故有餘部說於四極重感墮
罪中若隨犯一亦捨勤策慈尊律儀
有餘部言由正法滅亦能令捨別解
律儀以法滅時一切學處結界羯磨
皆止息故迦濕彌羅國毗婆沙師言
犯根本罪時不捨出家戒所以然者
非犯一邊一切律儀應遍捨故非犯
餘罪有斷尸羅然有二名謂持犯戒
如有財者負他債時名為富人及負
債者若於所犯發露悔除名具尸羅

不名犯戒如還債已但名富人若尔

何緣薄伽梵說犯四重者不名慈藹

不名沙門非釋迦子破慈藹體告沙
門性壞滅墮落立他勝名依勝義慈
藹密意作是說此言免勃免勃者何
謂於世尊了義所說以別義釋令成
不了與多煩惱者為犯重罪緣寧知
此言是了義說由律自釋有四慈藹
一名想慈藹二自稱慈藹三七句慈
藹四破或慈藹此義中言非慈藹者
謂非白四羯磨受具足戒慈藹非此
慈藹先是勝義後由犯重成非慈藹
故知此言是了義說然彼所說非犯
一邊一切律儀應遍捨者彼言便是
徵詰大師大師此中立如是喻如多
羅樹若被斷頭必不復能生長廣大
諸慈藹等犯重亦然大師此中喻顯
何義意顯於戒隨犯一邊根本重罪
令餘所受必不復能生長廣大謂彼
毀犯諸重罪時違越慈藹根本行故
與極猛利無慙無愧共相應故行根
既斷理應遍捨一切律儀又犯重人
世尊不許食僧祇食下至一搏踐毗

訶羅一足跟地擯出一切慈藹事業

大師依彼說如是言應速拔除稻禾

稗茅應速簡棄腐朽棟梁應速斲斷
種中穢穢如是應速驅擯衆中實非
慈藹稱慈藹者彼慈藹體其相如何
隨相是何體必應有以世尊說准他
當知有四沙門更無第五所言四者
一勝道沙門二不道沙門三命道沙
門四汗道沙門雖有此說而彼唯有
餘沙門相故名沙門如被燒材假點
鐵紫涸池敗種火輪死人若犯重人
非慈藹者則應無有授學慈藹不說
犯重人皆成他勝罪但成他勝罪定
說非慈藹謂或有人相續殊勝雖犯
極重戒而非他勝罪由彼無有一念
覆心法主世尊制立如是若犯他勝
便非慈藹何不重令出家受戒由彼
相續已為極重無慙愧懷無力能發
出家律儀如焦種故非觀彼有慈藹
律儀故不重令出家受戒所以然者
設彼後時謂是慈藹更捨所學亦不
許彼重出家故於此無義若救何為
若如是人猶有慈藹性應自歸札如

是類苾芻正法滅時雖無一切結界羯磨及毗奈耶未得律儀無新得理而先得者無有捨義靜慮無漏二律儀等云何當捨頌曰

捨定生善法由易地退等捨聖由得果練根及退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易地謂從下地生上地時或上地沒來生下地二由得退謂從已獲勝定功德還退失時等言為顯捨眾同分亦捨少分殊勝善根如色界中所有善法由易地退捨無色界亦然唯無律儀與色界異無漏善法由三緣捨一由得果謂得果時捨前向道及果道故二由練根謂練根位由得利道捨鈍道故三由退失謂得退時退失果道勝果道故如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨由因緣力得律儀時諸不律儀切

皆斷以善惡戒其性相違善戒於中勢力強故三由相續二形俱生以於今時所永變故住惡戒者雖或有時起不作惡捨刀網等若不受得諸善律儀諸不律儀無容棄捨譬如雖避發病因緣不服良藥病終難愈不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時為得不律儀為名廢中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵亦滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀表得故廢中無表捨復云何頌曰

捨中由受勢作事壽根斷

論曰廢中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂捨所受作是念言我從今時棄先所受二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及陶家輪弦等勢力盡時便止三由作業斷壞故捨謂如所受後更不作四由事物斷壞故捨事物者何謂所捨施寺舍敷具制多園林及所施為置網等事五由壽命斷壞故捨謂所

依止有轉易故六由善根斷壞故捨謂起加行斷善根時便捨善根所引無表欲非色善及餘一切非色淨法捨復云何頌曰

捨欲非色善由根斷上生由對治道生捨諸非色淨

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界三界一切非色淨法捨由一緣謂彼但由對治道起若此品類能斷道生當捨此中所有煩惱及彼助伴非餘方便善惡律儀何有情有頌曰

惡戒人除北二黃門二形律儀亦在天

唯人具三種生欲天色界有靜慮律儀無漏并無色除中定無想論曰唯於人趣有不律儀然除北洲唯三方有於三洲內復除扇梯及半擇迦具二形者律儀亦亦謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有律儀復以何緣知扇梯等所有相續非律儀依由經律中有誠證故謂契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起於淨心發誠

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十三 律儀

諦語自稱我是鄔波索迦願尊德持
慈悲護念齊是名曰鄔波索迦毗奈
耶中亦作是說汝應除棄此色類人
故知律儀非彼類有復由何理彼無
律儀由二所依所起煩惱於一相續
俱增上故於正思擇無堪能故無有
極重慙愧心故若今何故無不律儀
彼於惡中心不定故又若是處有善
律儀則惡律儀於彼亦有由此二種
相翻立故此俱重人無受及定及無
造惡勝阿世耶是故彼無善戒惡戒
猛利慙愧惡趣中無故律不律儀於
彼亦非有與勝慙愧相應相違方有
律儀不律儀故又翁擄等如鹹鹵田
故不能生善戒惡戒世間現見諸鹹
鹵田不能滋生嘉苗穢草若今何故
契經中言有卵生龍半月八日每從
宮出來至人間求受八支近住齋戒
此得妙行非得律儀是故律儀唯人
天有然唯人具三種律儀謂別解脫
靜慮無漏若生欲天及生色界皆容
得有靜慮律儀生無色界彼必非有
無漏律儀亦在無色謂若生在欲界

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十四 律儀

天中及生色界中除中定無想皆容
得有無漏律儀生無色中唯得成就
以無色故必不現起因辯諸業性相
不同當釋經中所攝諸業且經中就
業有三種善惡無記其相云何頌曰
安不安非業名善惡無記

論曰如是名為善等善相謂安隱業
說名為善能得可愛異熟涅脥暫永
二時濟眾苦故不安隱業名為不善
由此能招非愛異熟與前安隱性相
違故非前二業立無記名不可記為
善不善故又經中說業有三種福非
福等共相云何頌曰

福非福不動欲善業名福不善名非福
上界善不動約自地處所業界無動故
論曰欲界善業說名為福招可愛果
益有情故諸不善業說名非福招非
愛果損有情故上二界善說名不動
豈不世尊說下三定皆名有動聖說
此中有尋伺等名為動故由下三定
有尋伺等災患未息故立動名不動
經中援能感得不動異熟說名不動
如何有動定招無動異熟此定中

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十五 律儀

有災患動而業對果非如欲界有動
轉故立不動名謂欲界中餘趣嚴業
由別緣力異趣感受以或有業能感
外內財位形量色力樂等於天等中
此業應熟由別緣力所引轉故於人
等中此業便熟色無色界餘地嚴業
無容轉令異地感受業果嚴定立不
動名又經中說業有三種順樂受等
其相云何頌曰

順樂苦非二善至三順樂諸不善順苦
上善順非二餘說下亦有由中招異熟
又許此三業非前後熟故順受有五
謂自性相應及所緣異熟現前差別故
論曰諸善業中始從欲界至第三靜
慮名順樂受業以諸樂受唯至此故
諸不善業名順苦受過三靜慮上地
諸善業說名為順不苦不樂受此上
都無苦樂受故非此諸業唯感受果
應知亦咸彼受資糧受及資糧此中
名受有餘師說下諸地中亦有第三
順非二業由中定業招異熟故若異
此者中間定業應無異熟或應無業
以無苦樂異熟果故有餘師說此業

能感據本地中樂根異熟有說此業不感受果二說俱與本論相違故本論言頗有善感心受異熟非身耶曰有謂善無尋業又本論說頗有三業非前非後受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心所法順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故此業為善為不善耶是善而多若小便與所說相違謂善至三名順樂受得可受果名為善業應知彼觀多分為言此業與受體性既殊如何說為順樂受等業與樂受體性雖殊而能為因利益樂受或復此業是樂所受彼樂如何能受於業樂是此業異熟果故或復彼樂是業所受由此能受樂異熟故如順浴散此亦應然故名為順樂受業順餘二業應知亦不揔說順受略有五種一自性順受謂一切受如契經說受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說二相應順受謂一切觸如契經說順樂受觸乃至廣說三所緣順

受謂一切境如契經說眼見色已唯受於色不受色貪乃至廣說由色等是受所緣故四異熟順受謂感異熟業如契經說順現受業乃至廣說五現前順受謂正現行受如契經言受樂受時二受便滅乃至廣說非此樂受現在前時有餘受能受此樂受但極樂受自體現前即說名為受於樂受此中但說異熟順受由業能招受異熟故雖業與受體性有殊而得名為順樂受等如是三業有定不定其相云何頌曰
此有定不定 定三順現等 或說業有五
餘即說四句
論曰此上所說順樂受等應知各有定不定異非定受故立不定名定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業并前不定揔成四種或有欲今不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定業三合成五種順現法受者謂此生造即此生熟順次生受者謂此生造第二生熟順後次受者謂此生造從第三生後次

第熟有餘師說順現法受業餘生亦得熟隨初熟位建立業名為順現等勿強力業異熟果少毗婆沙師不許此義以或有業果近非勝或有相違辭如外種經三半月業便結實要經六月麥方結實譬喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業揔成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰
四善容俱作 引同分唯三 諸處造四種
地獄善除現 堅於難漂地 異生不造生
聖不造生後 并欲有頂退
論曰順現法受等三業唯定并不定為四是說為善此中唯顯時定不定釋經所說四業相故頗有四業俱時作耶容有云何遣三使已自行邪欲俱時究竟幾業能引眾同分耶能引唯三除順現受現身同分先業引故

阿毘達磨俱舍論卷第三 第九

何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡隨其所應皆容造四揔開如是若就別遮於地獄中善除順現無愛果故餘皆得造不退姓名堅彼於離染地若異生類除順生受可造餘三

聖者雙除順生順後可造餘二異生不退無次更生後還生下不退聖者必無還生下諸地故隨所生地容造順現受造不定業一切處無遠然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終如後當辨住中有位亦造業耶亦造云何頌曰

欲中有能造二十二種業皆順現受攝類同分一故

論曰於欲界中住中有位客有能造二十二業謂中有位及慶胎中出胎以後各有五位胎中五者一羯刺藍二頰部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年五老年住中有位能造中有乃至老年定不定業應知如是有

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十

所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別說順中有受業即順生等業所引故諸定受業其相云何頌曰

由重感淨心及是恒所造於功德田起害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或勝補特伽羅謂得勝果勝定於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行者善不善所起諸業或於父母隨輕重心行損害事如是一切皆定業攝餘非定受現法果業其相云何頌曰

由田意殊勝及定招異熟得永離地業定招現法果

論曰由田勝者聞有慈菊於僧衆中作女人語彼於現世轉作女人此等傳聞其類非一由意勝者聞有黃門救脫諸牛黃門事故彼於現世轉作丈夫此等傳聞事亦非一或生此地永離此地染於此地中諸善不善業

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十一

於異熟定位不定者此業必能招現法果若有餘位順定受業彼必定無永離染義必於餘位受異熟果若於異熟亦不定者永離染故不受異熟何田起業定即受耶頌曰

於佛上首僧及滅定無諍慈見修道出損益業即受

論曰於如是類功德田中為善惡業定即受果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別有五從滅定出謂此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅槃還復出者二從無諍出謂此定中有緣無量有情為境增上利益意樂隨逐出此定時有為無量最勝功德所熏修身相續而轉三從慈定出謂此定中有緣無量有情為境增上安樂意樂隨逐出此定時有為無量最勝功德所熏修身相續而轉四從見道出謂此道中永斷一切見所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起五從修道出謂此道中永斷一切修所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起故說此

五名切德田若有於中為損益業此業必定能招即果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受最為勝今應思擇於諸業中頗有唯招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰
諸善無尋業許唯感心受惡唯感身受是感受業異

論曰善無尋業謂從中定乃至有頂所有善業於中能招受異熟者應知但感心受非身受必與尋伺俱故諸不善業能感受者應知但感身受非心以不善因苦受為果心俱苦受決定名憂憂非異熟如前已辯有情心狂何識因慶頌曰
心狂唯意識由業異熟生及怖害違憂除北洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識必無心狂以五識身無分別故由五因故有情心狂一由有情業異熟起謂由彼用藥物呪術令他心狂或復令他飲非所欲若毒若酒或現威嚴

怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作坑竈墮墜眾生或餘事業令他失念由此業因於當來世感別異熟能令心在二由驚怖謂非人等現可怖形來相逼迫有情見已遂致心狂三由傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其支節遂致心狂四由手違謂由身內風熱痰界手相違反大種乖適故致心狂五由愁憂謂因喪失親受等事愁毒纏懷心遂發狂如婆私等若在意識方有心狂復許心狂業異熟起如何心受非異熟耶不說心狂是業異熟但言是業異熟所生謂惡業因感不平尋異熟大種依此大種心便失念故說為狂如是心狂對於心亂應作四句謂有心狂而非心亂乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不捺汗心亂非狂者謂不狂者諸捺汗心狂亦亂者謂諸狂者諸捺汗心非狂亂者謂不狂者不捺汗心除北俱盧所餘欲界諸有情類客有心狂謂欲天心尚有狂者況人愚趣得離心狂地獄恒狂多苦逼故謂諸地獄恒為

種種異類苦具傷害不摩猛利難忍苦受所逼尚不自識況了是非故地獄中愁心傷歎猖狂馳叫世傳有文欲界聖中唯除諸佛大種乖適容有心狂無異熟生若有定業必應先受後方得聖若非定業由得聖故能令無果亦無驚怖超五畏故亦無傷害以諸聖者無非人等憎嫌事故亦無愁憂證法性故又經中說業有三種謂曲穢濁業依瞋瞋貪生
說曲穢濁業依瞋瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知依瞋瞋貪所生謂依瞋生身語意業名為曲業瞋曲類故若依瞋生身語意業名為穢業瞋穢類故若依貪生身語意業名為濁業貪濁類故

說一切有部俱舍論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十六

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之四

又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑非白無異熟能盡諸業其相云何頌曰

依黑黑等殊所說四種業惡色欲界善能盡彼无漏應知如次第名黑白俱非

論曰佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四諸不善業一向名黑染汙性故異熟亦黑不可意故色界

善業一向名白不雜惡故異熟亦白是可意故何故不言無色界善傳說

若處有二異熟謂中生有具三種業謂身語意則說非餘然契經中有處

亦說欲界善業名為黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名

依相續立非據自性所以者何以無一業及一異熟是黑亦白不相違故

豈不惡業惡善業果雜故是則亦應

名為白黑不善業果非必應為善業

果雜欲善業果必定應為惡業果雜

以欲界中惡勝善故諸無漏業能永

斷盡前三業者名為非黑不染汙故

亦名非白以不能招白異熟故此非

白言是密意說以佛於彼大空經中

告阿難隨諸無學法純善純白一向

無罪本論亦言云何白法謂諸善法

無覆无記無異熟者不墮界故與流

轉法性相違故諸無漏業為皆能盡

前三業不介云何頌曰

四法忍雜欲前八無間俱十二無漏思

唯盡純黑業離欲四靜慮第九元間思

一盡雜純黑四今純白盡

論曰於見道中四法智忍及於修道

離欲染位前八無間聖道俱行有十

二思唯盡純黑離欲界染第九無間

聖道俱行一無漏思雙令黑白及純

黑盡此時捨斷欲界善故亦斷第九

不善業故離四靜慮一地染第九

無間道俱行無漏思此四唯令純白

業盡何緣諸地有漏善法唯取後道

有容現在前故然由緣彼煩惱盡時

方說名為斷彼善法今時善法得離

繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在

斷義不成善法今時未離繫故頌曰

有說地獄受餘欲業黑雜有說欲見滅

餘欲業黑俱

論曰有餘師說順地獄受及欲界中

順餘受業如次名為純黑雜業謂地

獄異熟唯不善業感故順彼受名純

黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通

善惡業感故順彼受名黑白業有餘

師說欲見所斷及欲界中所有餘業

如次名為純黑俱業謂見所斷无善

雜故名純黑業欲修所斷有善不善

故名俱業又經中說有三牟尼又經

中言有三清淨俱身語意相各云何

頌曰

無學身語業即意三牟尼三清淨應知

即諸三妙行

論曰無學身語業名身語三牟尼意三

尼即无學意非意業所以者何勝義

牟尼唯心為體謂由身語二業比知

又身語業是速離體意業不然無无

表故由遠離義建立半尼是故即心
由身語業能有阿離故名半尼何故
半尼唯在無學以阿羅漢是實半尼
諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種
妙行名身語意三種清淨暫永遠離
一切惡行煩惱垢故名為清淨說此
二者為息有情計邪半尼邪清淨故
又經中說有三惡行又經中言有三
妙行俱身語意相各云何頌曰
惡身語意業 說名三惡行 及貪瞋邪見
三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身
語意惡行然意惡行復有三種謂非
意業貪瞋邪見貪等離思別有體故
譬喻者言貪瞋邪見即是意業故思
經中說此三種為意業故若余則應
業與煩惱合成一體許有煩惱即是
意業斯有何失毗婆沙師說彼非理
若許余者便與眾多理教相違成大
過失然契經說是意業者顯思以彼
為門轉故由此能感非愛果故是聰
慧者所訶貶故此行即惡故名惡行
三妙行者翻此應知謂身語意一切

善業非業無貪元瞋正見正見邪見
既無故思欲益他損他如何成善惡
能與損益為根本故又經中言有十
業道或善或惡其相云何頌曰
所說十業道 攝惡妙行中 產品為其性
如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若顯易
知攝為十業道如應若善攝前妙行
不善業道攝前惡行不攝何等惡妙
行耶且不善中身惡業道於身惡行
不攝一分謂加行後起餘不善身業
即飲諸酒執打縛等以加行等非應
顯故若身惡行今他有情失命失財
失妻妾等說為業道今遠離故語惡
業道於語惡行不攝加行後起及輕
意惡業道於意惡行不攝思及輕
貪等善業道中身善業道於身妙行
不攝一分謂加行後起及餘善身業
即離飲酒施供養等語善業道於語
妙行不攝一分謂受語等意善業道
於意妙行不攝一分謂諸善思十業
道中前七業道為皆定有表元表耶
不令云何頌曰

惡六定無表 彼自作煙二 善七受生二
定生唯无表

論曰七惡業道中六定有無表謂然
生不與取虛誑語離間語麤惡語雜
穢語如是六種若遣他為根本成時
自表無故若有自作彼六業道則六
皆有表无表二謂起表時彼便死等
後方死等與遣使同根本成時唯無
表故唯欲邪行必具二種要是自身
所究竟故非遣他作如自生喜七善
業道若從受生必皆具二謂表無表
受生尸羅必依表故靜慮无漏所攝
律儀名為定生此唯無表但依心力
而得生故加行後起如根本耶不令
云何頌曰
加行定有表 無表或有无 後起此相連
論曰業道加行必定有表此位無表
或有或無若猛利經淨淨心起則有
元表異此則无後起翻前定有元表
此位表業或有或無謂若後時起隨
前業則有表業異此便无於此義中
如何建立加行根本後起位耶且不
善中取初熟業如屠羊者將行熟時

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第七經 中

先發殺心從牀而起執持價直趣賣羊廬拊觸羊身酬價捉取牽還養餒將入屠坊手執杖刀若打若刺或一或垂至命未終如是皆名煞生加行隨此表業彼正命終此刹鄰頃表元表業是謂煞生根本業道由二緣故令諸有情根本業道煞罪所觸一由加行二由果滿此刹鄰後煞元表業隨轉不絕名煞後起及於後時剝截治洗若稱若賣或煮或食讚述其美表業刹鄰如是亦名煞生後起餘六業道隨其所應三分不同准例應說貪瞋邪見繞現在前即說名為根本業道故無加行後起差別此中應說為所煞生住死有時能煞生者彼刹鄰頃表無表業即成業道為死後耶若令何失二俱有過若所煞生正住死有能煞生者業道即成即能煞者與所煞生俱時命終應成業道然宗不許彼業道成若所煞生命終以後能煞生者業道方成是則不應先作是說隨此表業彼正命終此刹鄰頃表元表業是謂煞生根本業道又應

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第八經 中

違害毗婆沙師釋本論中加行未息謂本論說頗有已害生煞生未滅耶曰有如是斷生命彼加行未息毗婆沙者釋此文言此中於後起以加行聲說應言於根本說加行聲許命終後根本未息故如無有過此中應說此中說何名為無過謂於根本說加行聲若余于時所有表業如何可成根本業道何為不成以無用故無表於此有何用耶故業道成非由有用但由加行果圓滿時此二俱成根本業道又諸業道展轉相望各有牙為加行後起今且應說煞生業道以十業道為起加行謂如有人欲害怨敵設諸謀計含攝煞緣或煞衆生祈請助力或盜他物以資煞事或姪彼婦令煞其夫或為乖離彼親友故起語四過令生猜阻設有勢力無救護心或於彼財心生貪著或即於彼起瞋恚心或起邪見長養煞業然後方煞如是名為以十業道為煞加行煞怨敵已復於後時誅其所親取其財物姪彼所受乃至復起貪瞋邪見次第

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第九經 中

現前此十名為煞生後起所餘業道如應當知貪等不應能為加行非唯心起加行即成唯起心時未作事故又經中說苾芻當知煞有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦余此中應說何相煞生名從貪生問餘亦余非諸業道一切皆由三根究竟然其加行不與彼同云何不同頌曰
加行三根起 彼無間生故 貪等三根生
論曰不善業道加行生時一由三不善根起依先等起故作是說煞生加行由貪起者如有為欲得彼身分或為得財或為戲樂或為拔濟親友自身從貪引起煞生加行從瞋起者如為除怨發憤恚心起煞加行從癡起者如有祠中謂是法心起煞加行又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪凶徒謂成大福起煞加行又波剌私作如是說父母老病若令命終得免困苦便生勝福又諸外道有作是言地蠍蜂等為人毒害若能煞者便生勝福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故

然無罪又因邪見煞害衆生此等加行皆從癡起偷盜加行從貪起者謂隨所湏起盜加行或為別利恭敬名譽或為救拔自身親友從貪引起偷盜加行從瞋起者謂為除怨發憤悲心起盜加行從癡起者謂諸王等依世法律奪惡人財謂法應令無偷盜罪又婆羅門作如是說世間財物於初初時大梵天王施諸梵志於後梵志勢力微劣為諸卑族侵奪受用今諸梵志於世他財若奪若偷充衣充食或充餘用或轉施他皆用已財無偷盜罪然彼取時有他物想又因邪見盜他財物皆名從癡起盜加行邪煙加行從貪起者謂於他妻等起染著心或為求他財名位恭敬或為救拔自身他身從貪著心起煙加行從瞋生者謂為除怨發憤悲心起煙加行從癡生者如波刺私讚於母等行非梵行又諸梵志讚牛祠中有諸女男受持牛禁吸水齧草或住或行不簡親疎隨遇隨合又諸外道作如是言一切女人如曰花果熟食階登

道路搞弊世間衆人應共受用此等加行從癡所生虛誑語等語四業道從貪瞋生類前應說然虛誑語所有加行從癡生者如外論言若人因戲笑嫁娶對女王及救命救財虛誑語無罪又因邪見起虛誑語離間語等所有加行當知一切從癡所生又諸吠陀及餘邪論皆雜穢語攝加行從癡生貪瞋等三既無加行如何可說從貪等生以從三根無間生故可說貪等從三根生謂或有時從貪無間生貪業道從二亦然瞋及邪見從三亦亦已說不善從三根生善復云何頌曰善於三位中皆三善根起論曰諸善業道所有加行根本後起皆從無貪無瞋無癡善根所起以善三位皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位離惡加行即善加行離惡根本即善根本離惡後起即善後起且如勤策受具戒時來入戒壇禮苾芻衆至誠發語請親

教師乃至一白二羯磨等皆名為善業道加行第三羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道從此以後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道一切皆由三根究竟何根究竟何業道耶頌曰然虛語瞋恚究竟皆由瞋盜邪行及貪皆由貪究竟邪見癡究竟許所餘由三論曰惡業道中然生虛語瞋恚業道由瞋究竟要無所顧極虛惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極染汙心現在前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前成故虛誑離間雜穢語三許一由三根究竟以貪瞋等現在前時一能令此三成故諸惡業道何處起耶頌曰有情具名色名身等處起論曰如前所說四即業道三三三三隨其次第於有情等四處而生謂然等三有情處起偷盜等三衆具處起唯邪見一名色處起虛誑語等三名

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第十段

身等處起有起加行定欲然他而與
所然生俱死或前死亦得根本業道
罪耶頌曰

俱死及前死無根依別故

論曰若能然者與所然生俱時命終

或在前死彼定不得根本業道故有

問言頗有然者起然加行及今果滿

而彼不為然罪觸耶曰有云何謂能

然者與所然生俱死前死何緣如是

以所然生其命猶存不可令彼能然

生者成然罪故非能然者其命已終

可得然罪別依生故謂然加行所依

止身今已斷滅雖有別類身同分生

非罪依止此曾未起然生加行成然

業道理不應然若有多人集為軍眾

欲然怨敵或獵獸等於中隨有一然

生時何人得成然生業道頌曰

軍等若同事皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作然生事

如自作者一切皆成然生業道由彼

同許為一事故如為一事展轉相教

故一然生餘皆得罪若有他力逼入

此中因即同心亦成然罪唯除若有

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第十段

立誓言自要救自命緣亦不行然雖由
他力逼在此中而無然心故無然罪
今次應辯成業道相謂齊何量名曰

然生乃至齊何名為邪見且先分別

然生相者頌曰

然生由故思他想不誤然

論曰要由先發欲然故思於他有情

他有情想作然加行不誤而然謂唯

然彼不湯然餘齊此名為然生業道

有猶豫然亦成然生謂彼先於所欲

然境心懷猶豫為生非生設復是生

為彼非彼後起決志若是若非我定

當然由心無顧若然有情亦成業道

於剎那滅盡如何成然生息風名生

依身心轉若有今斷不更續生如滅

燈光鈴聲名然或復生者即是命根

若有今斷不續名然謂以惡心斷斷他

命乃至一念應生不生唯此非餘然

罪所觸此所斷命為屬於誰謂命若

無彼便死者既標第六非我而誰破

我論中當廣思擇故薄伽梵所說頌言

壽煖及與識三法捨身時所捨身儻什

如木无思覺

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第十段

故有根身名有命者無根名死其理
決然離繫者言不思而然亦得然罪
猶如觸火設不先思亦被燒害若介

汝等遇見他妻或誤觸身亦應有罪

又善心者拔離繫或師慈心勸修

苦行或因施主宿食不消此等皆應

獲苦他罪又胎與母平為苦因應母

與胎有苦他罪又所然者既與然合

亦應如火能燒自依不應但令能然

得罪又違他然然罪應無如火不燒

教觸火者又諸木等應為罪觸如舍

等崩亦害生故又非但前立義可成

已分別然生當辯不與取頌曰

不與取他物力竊取已

論曰前不誤等如其所應流至後門

故不重說謂要先發欲盜故思於他

物中起他物想或力或竊起盜加行

不誤而取令屬已身齊此名為不與

取罪若有盜取牽堵波物彼於如未

得偷盜罪以佛臨欲入涅槃時哀慙

世間愁受所施有餘師說望守護者

若有掘取無主伏藏於國主邊得偷

盜罪若有盜取諸迴轉物已作羯磨

於界內僧若羯磨未成普於佛弟子得偷盜罪餘例應思已辦不與取當辦欲邪行頌曰

欲邪行四種 行所不應行

論曰按有四種行不應行皆得名為欲邪行罪一於非境行不應行謂行於他所攝妻妾或母或父或父母親乃至或王所守護境二於非道行不應行謂於自妻口及餘道三於非處行不應行謂於寺中制多迦處四於非時行不應行非時者何謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時設自妻妾亦犯邪行有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時既不誤言亦流至此若於他婦謂是己妻或於己妻謂為他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行成業道耶有說亦成以於他婦起姪加行及受用故有說不成如煞業道於此起加行於餘究竟故於莖菊尼行非梵行為從何處得業道耶此從國王不忍許故於自妻妾受齋戒時尚不應行況出家者若於童女

行非梵行為從何處得業道耶若已許他於所許處未許他者於能護人此及所餘皆於王得已辦欲邪行當辦虛誑語頌曰

辦虛誑語頌曰

染異想發言 解義虛誑語

論曰於所說義染異想發言及所誑者解所說義染心不誤成虛誑語若所誑者未解言義此言是何是雜穢語既虛誑語是所發言有多字成言何時成業道與取後字俱生表聲及無表業成此業道或隨何時所誑解義表元表業成此業道前字俱行皆此加行所言解義定據何時為據已聞正解名解為據正聞能解名解若今何失若據已聞正解名解言所詮義意識所知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成若據正聞能解名解雖無有失然未了知如何正聞可名能解善言義者無迷亂緣耳識已生名為能解如無失者應取為宗經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等或於所見所聞所覺所知事中言不見等如是八種

名非聖言若於不見乃至不知言不見等或於所見乃至所知言實見等如是八種名為聖言何等名為所見等相頌曰

由眼耳意識 井餘三所證 如次第名為所見聞知覺

論曰毗婆沙師作如是說若境由眼識所證名所見若境由耳識所證名所聞若境由意識所證名所知若境由鼻識舌識及身識所證名所覺所以然者香味觸三無記性故如死無覺故能證者偏立覺名何證知然由經理證言由經者謂契經說佛告大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起左延底起就著不不令大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不令大德復告大母汝於此中應知所見唯有所見應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知此經既於色聲法境說為所見所聞所知准此定於香等三境總合建

阿毗達磨俱舍論卷第十六

立一所覺名若不許然何名所覺又香味觸在所見等外於彼三境應不起言說是名為理此證不成且經非證經義別故非此經中世尊為欲決判見等四所言相然見此經所說義者謂佛勸彼於六境中及於見等四所言事應知但有所見等言不應增益愛非愛相若介何相名所見等有餘師說若是五根現所證境名為所見若他傳說名為所聞若運自心以種種理比度所許名為所覺若意見證名為所知於五境中一一容起見聞覺知四種言說於第六境除見有三由此覺名非無所目香等三境言說非無故彼理言亦為無理先執範師作如是說眼所現見名為所見從他傳聞名為所聞自運已心諸所思構名為所覺自內所受及自所證名為所知且止傍言應申正論頗有由身表異想義不由發語成虛誑語耶曰有故論言頗有不動身然生罪觸耶曰有謂發語頗有不發語誑語罪觸耶曰有謂動身頗有不動身不發

阿毗達磨俱舍論卷第十六

語二罪所觸耶曰有謂仙人意憤及布濕他時若不動身亦不發語欲無無表難表而生此二如何得成禁道於如是難應設勸勞已辯虛誑語當辯餘三語頌曰

染心壞他語說名雜間語非愛廣惡語

諸染雜穢語餘說異三染伎歌邪論等

論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成雜間語解義不誤流至此中

若以染心發非愛語毀於他名廣惡語前染心語流至此故解義不誤

亦與前同謂本期心所欲罵者解所說義業道方成一切染心所發諸語

名雜穢語所以者何染所發言皆雜穢故唯前語字流至此中有餘師說

異虛詐等前三種語所有一切染心發言名雜穢語此謂伎歌及邪論等

侵謂詭伎如有苾芻邪命居懷發詭伎語歌謂歌詠如世有人以染汙心

諷吟相調及倡伎者為悅他情以染汙心作諸詞曲言邪論者謂廣辯說

諸不正見所執言詞等謂染心所發悲嘆及諸世俗戲論言詞但異前三

阿毗達磨俱舍論卷第十六

染心所發一切皆是雜穢語收輪王現時亦有歌詠如何不是雜穢語汝田彼語從出離心發能引出離非預染心有餘師言余時亦有成嫁娶等所發染言由過輕故不成業道已辯

三語當辯意三頌曰

惡欲他財貪憎有情瞋恚撥善惡等見

名邪見業道

論曰於他財物惡欲名貪謂於他財非理起欲如何令彼屬我非他起力

竊心就求他物如是惡欲名貪業道有餘師言諸欲界愛皆貪業道所以

者何五蓋經中侵貪欲蓋佛說應斷此世間貪故知貪名恣說欲愛有說

欲愛雖盡名貪而不可說皆成業道此惡行中攝麤品故勿輪王世及此

俱盧所起欲貪成貪業道於有情類憎恚名瞋謂於他有情欲為傷害事

如是憎恚名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道如經說無

施與无愛樂無祠祀无妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間无彼

世間无母无父无化生有情世間無

阿毗達磨俱舍論卷第十六
沙門或婆羅門是阿羅漢彼經具顯
謗業謗界謗聖邪見此頌舉初等言
攝後

說一切有部俱舍論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十七

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之五

如是三辯十業道相依何義名業道
頌曰

此中三唯道七業亦道故
論曰十業道中後三唯道業之道故
立業道名彼相應思說名為業彼轉
故轉彼行故行如彼勢力而造作故
前七是業身語業故亦業之道思所
遊故由能等起身語業思託身語業
為境轉故業業之道立業道名故於
此中言業道者具顯業道業道義
雖不同類而一為餘於世典中俱極
成故雖煞等七無貪等三立業道名
類此應釋此加行後起何緣非業道
為此依此彼方轉故又前說此攝廣
品故又若由此有減有增令內外物
有增有減立為業道異此不然譬喻
論師執貪瞋等即是意業依何義釋
彼名業道應問彼師然亦可言彼是

阿毗達磨俱舍論卷第十七 第三緣也 意業惡趣道故立業道名或不相乘

皆名業道如是所說十惡業道皆與
善法現起相違諸斷善根由何業道
斷續善根差別云何頌曰

唯不見斷善根斷欲生得撥因果一切

漸漸二俱捨人三洲男女見行斷非得
續善根有見現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見

能斷善根若介何緣本論中說云何
上品諸不善根謂諸不善根能斷善

根者或離欲位寂初所除由不善根
能引邪見故邪見事推在彼根如火

燒村火由賊起故世間說彼賊燒村
何等善根為此所斷謂唯欲界生得

善根色無色善先不成故施設是論
當云何通如彼論言唯由此量是人

已斷三界善根依上善根得更遠說
今此相續非彼器故何緣唯斷生得

善根加行善根先已退故緣何邪見
能斷善根謂定撥無因果邪見撥無

因者謂定撥无妙行惡行撥無果者
謂定撥無彼果異熟有餘師說此二

邪見猶如无間解脫道別有餘師說

阿毗達磨俱舍論卷第七 第三緣字 戒宗

斷善邪見唯緣有漏非無漏緣唯自界緣不緣他界由彼唯作相應隨眠境不隨增勢力劣故如是說者通一切緣隨因亦增有強力故有餘師說九品善根由一剎那邪見頓斷如見道斷見所斷惑如是說者漸斷善根謂九品善根由九品邪見逆順相對漸次而斷如脩道斷修所斷惑即下邪見能斷上上善根乃至下下善根上上邪見所斷若作是說符本論文如本論言云何名微俱行善根謂斷善根時最後所捨者由捨彼故名斷善根若余彼文何理復說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者彼依究竟密說此言由此善根斷無餘故謂若猶有一品善根餘品善根因斯可起未可說彼名斷善根斷究竟時方名斷善故唯說上品名能斷善根有餘師言斷九品善終無中出如見道中如是說者通出不出有餘師說先捨律儀後斷善根未易捨故如是說者若彼律儀是此品心所等起果此品心斷捨彼律儀以果與

阿毗達磨俱舍論卷第七 第四緣字

因品類同故為在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣亦非天趣所以者何以惡趣中染不染慧不堅牢故以天趣中現見善惡諸業異故言三洲者除此俱蘆彼無極惡阿世耶故有餘師說唯贍部洲若余便違本論所說如本論說贍部洲人極少成八根東西洲亦余如是斷善依何類身唯男女身志意定故有餘師說亦非女身欲勤慧等皆昧鈍故若余便違本論所說如本論說若成女根定成八根男根亦余為何行者能斷善根唯見行人非愛行者諸愛行者惡阿世耶極躁動故諸見行者惡阿世耶極堅深故由斯理趣非扇掃等能斷善根愛行類故又此類人如惡趣故此善根斷其體是何善斷應知非得為體以斷善位善得不生非得續生替善根非得生位名斷善根故斷善根非得為體善根斷已由何復續由疑有見謂因果中有時生疑此或應有或生正見定有非無余時善根得還續起善得起故名續善根有餘

阿毗達磨俱舍論卷第七 第五緣字

師言九品漸續如是說者頓續善根然後後時漸漸現起如頓除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆人經依彼人作如是說彼定於現法不能續善根彼人定從地獄將殺或即於彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將殺時言謂彼將死若由因力彼斷善根將死時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他力應知亦余又意樂壞非加行壞斷善根者是人現世能續善根若意樂壞加行亦壞斷善根者要身壞後方續善根見壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦余有斷善根非墮邪定應作四句第一句者謂布刺等第二句者謂未生怨等第三句者謂天授等第四句者謂除前相已乘義便辯斷善根今應復明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰業道思俱轉不善一至八善從聞至十別遮一八五論曰於諸業道思俱轉中且不善與

思從一唯至八一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一現起若先加行造惡色業不淨心時隨一究竟二俱轉者謂瞋心時究竟然業若起貪位成不與取或欲邪行或雜穢語三俱轉者謂以瞋心於屬他生俱時然盜若介所說偷盜業道由貪究竟理應不成依不異心所作究竟故作如是決判應知若先加行造惡色業貪等起時隨二究竟四俱轉者謂欲壞他誠虛誑言或廣惡語意業道一語業道三若先加行造惡色業貪等現前隨三究竟如是五六七皆如理應知八俱轉者謂先加行造作所餘六惡色業自行邪欲俱時究竟後三業道自力現前必不俱行故無九十如是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思慈開容至十別據願相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱

轉者謂善五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識現在前時得苾芻戒或依無色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒或餘一切有隨轉色正見相應心正起位別據顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離五俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾成就幾亦通現行頃曰不善地獄中廣離瞋通二貪邪見成就北洲成後三雜語通現成餘欲十通二善於一切處後三通現成無色無想天前七唯成就餘處通成現除地獄北洲論曰且於不善十業道中鄰落迦中三通二種謂廣惡語雜穢語瞋三種

皆通現行成就由相屬故有廣惡語由悲叫故有雜穢語身心廣強憊矣不調由平相憎故有瞋恚貪及邪見成而不行無可愛境故現見業果故業盡死故無業道無攝財物及女人故無不與取及欲邪行以無用故无虛誑語即由此故及常離故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行不攝我所故身心柔軟故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語通現及或由彼有時淨心歌詠無惡意樂故彼無煞生等壽量定故无攝財物及女人故身心軟故及無用故隨其所應彼人云何行非梵行謂彼男女下起淨時執手相盥往詣樹下樹枝垂覆知是應行樹不垂枝並愧而別除前地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道皆通成現然有差別謂天鬼傍生前七業道唯有廣中攝無不律儀人三洲中二種俱有雖諸天眾無有煞天而或有時煞害餘趣有餘師說天亦煞天斬首截臂其命

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第九頌

五

方斷已說不善善業道中無貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語七支無色无想但容成就必不現行謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀无想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖隨依何地依止曾起曾滅無漏律儀生无色時成彼過去若未來世依五地身無漏律儀皆得成就餘界趣處除地獄北洲七善皆通現行及成就然有差別謂鬼傍生有難律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲天皆具二種不善善業道所得果云何頌曰

皆能招異熟等流增上果 此令他受苦斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟等流增上別故謂於十種若習若備若多所作由此力故生鄰落迦是異熟果從彼出已來生此間人同分中受等流果謂然生者壽量短促不與取者資財乏匱欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭排謗離間語者親友乖謬惡語者恒聞

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第一頌

五

惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪威瞋者瞋增邪見者增癡彼品癡增故是名業道等流果別人中短壽亦善業果如何可說是殺等流不言人壽即然業果但言由殺人壽量短應知煞業與人命根作障礙因令不久住此十所得增上果者謂外所有諸資生具由煞生故光澤鮮少不與取故多遭霜雹欲邪行故多諸塵埃虛誑語故多諸臭穢離間語故所居險曲廣惡語故田多荆棘曉曉鹹鹵稼穡匪宜難穡語故時候變改貪故果少瞋故果穢由邪見故果少或無是名業道增上果別為一殺業感鄰落迦異熟果已復令人趣壽量短促為更有餘有餘師言即一煞業先感彼異熟後感此等流有餘復言二果因別先謂加行後謂根本雖復悉說一煞生言而實通取根本眷屬此中所說等流果言非越異熟及增上果據少相似假說等流此十何緣各招三果且初煞業於煞他位令他受苦斷命失威謂煞生時令他受苦故墮於地

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第二頌

五

獄受苦異熟果斷他命故來生人中受命短促為等流果壞他威故感諸外物鮮少光澤為增上果餘惡業道如理應思由此應准知善業道三果謂離殺等若習若修若多所作由此力故生於天中受異熟果從彼殺已來生此間人同分中受等流果謂離煞者得壽命長餘上相違如理應說又契經說八邪支中分色業為三謂邪語業命離邪語業邪命是何雖離彼無而別說者頌曰

貪生身語業 邪命難除故 執命資貪生違經故非理

論曰瞋癡所生語身二業如次名為邪語邪業從貪所生身語二業以難除故別立邪命謂貪能奪諸有情心彼所起業難可禁護為於正命令般重修故佛離前別說為一如有頌曰俗邪見難除由恒執異見 道邪命難護由資異偏他

有餘師執緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生所以者何為自戲樂作歌儺等非資命故此違

經故理定不然戒蘊經中觀為閑等
世尊亦立在邪命中邪受外境虛延
命故正語業命翻此應知如前所言
果有五種此中何業有幾果耶頌曰
斷道有漏業 具足有五果 無漏業有四
謂唯除異熟餘有漏善惡 亦四除離繫
餘无漏無記 三除前所除

論曰道能證斷及能斷惑得斷道名
即無間道此道有二種謂有漏無漏
有漏道業具有五果異熟果者謂自
地中斷道所招可愛異熟等流果者
謂自地中後等若增諸相似法離繫
果者謂此道力斷惑所證擇滅无為
士用果者謂道所牽俱有解脫所修
及斷增上果者謂離自性餘有為法
唯除前生即斷道中無漏道業唯有
四果謂除異熟餘有漏善及不善業
亦有四果謂除離繫異前斷道故說
為餘次後餘言例此應釋謂餘無漏
及無記業唯有三果除前所除謂除
前所除異熟及離繫已摠分別諸業
有果次辯異門業有果相於中先辯
善等三業頌曰

阿毗達磨俱舍論卷第七 第十段中
善等於善等 初有四二三 中有二三四
後二三三果

論曰軍後所說皆如次言顯隨所應
遍前門義且善不善無記三業一一
為因如其次第對善不善無記三法
辯有果數後例應知謂初善業以善
法為四果除異熟以不善為二果謂
士用及增上以無記為三果除等流
及離繫中不善業以善法為二果謂
士用及增上以不善為三果除異熟
及離繫以無記為四果除離繫等流
去何謂遍行不善及見苦所斷餘不
善業以有身見邊執見品諸無記法
為等流故後無記業以善法為二果
謂士用及增上以不善為三果除異
熟及離繫等流去何謂有身見連執
見品諸無記業以諸不善為等流故
以無記為三果除異熟及離繫已辯
三性當辯三世頌曰
過於三各四 現於未亦亦 現於現二果
未於未果三
論曰過去現在未來三業一為因如
其前應以過去等為果別者謂過去

阿毗達磨俱舍論卷第七 第十段中
業以三世法各為四果唯除離繫現
在業以未來為四果如前說以現在
為二果謂士用及增上未來業以未
來為三果除等流及離繫不說後業
有前果者前法定非後業果故已辯
三世當辯諸地頌曰

同地有四果 異地二或三
論曰於諸地中隨何地業以同地法
為四果除離繫若是有漏以異地法
為二果謂士用及增上若是無漏以
異地法為三果除異熟及離繫不墮
界故不逮等流已辯諸地當辯學等
頌曰

學於三各三 無學一三二 非學非無學
有二五果
論曰學無學非學非無學三業一一為
因如其次第各以三法為果別者謂學
業以學法為三果除異熟及離繫以
無學法為三亦亦以非二為三果除
異熟及等流無學業以學法為一果
謂增上以無學為三果除異熟及離
繫以非二為二果謂士用及增上非
二業以學法為二果謂士用及增上

阿毘達磨俱舍論卷第七第五段中

以無學法為二亦余以非二為五果已辯學等當辨見所斷等頌曰

見所斷業等一一各於三初有三四一中二四三果後有一二四皆如次應知論曰見所斷脩所斷非所斷三業一為因如其次第各以三法為果別者初見所斷業以見所斷法為三果除異熟及離繫以脩所斷法為四果除離繫以非所斷法為一果謂增上果脩所斷業以見所斷法為二果謂士用及增上以脩所斷法為四果除離繫以非所斷法為三果除異熟及等流後非所斷業以見所斷法為一果謂增上以脩所斷法為二果謂士用及增上以非所斷法為四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門略法應今因辯諸業應復問言如本論中所說三業謂應作業不應作業及非應作非不應作業其相去何頌曰染業不應作有說亦壞軌應作業翻此俱相違第三

論曰有說染業名不應作以從非理作意所生有餘師言諸壞軌則身語

阿毘達磨俱舍論卷第七第六段中

意業亦不應作謂諸所有應如是行應如是住應如是說應如是著衣應如是食等若不如是名不應作由彼不合世俗禮儀與此相翻名應作業有說善業名為應作以從如理作意所生有餘師言諸合軌則身語意業亦名應作俱違前二名為第三隨其應二說差別為由一業但引一生為引多生又為一生但一業引為多業引頌曰

一業引一生多業能圓滿

論曰依我所宗應作是說但由一業唯引一生此一生命顯一同分以得同分方說名生若余何緣尊者無減自言我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟便得七返生三十三天七生人干為轉輪聖帝家後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂彼由一業感一生中大貴多財及宿生智乘斯更造感餘生福如是長轉至家後身生富貴家得究竟果顯由初力故作是言辭如有人持金錢一展轉貿易得千金錢唱如是言我本自有一金錢

阿毘達磨俱舍論卷第七第七段中

故獲大富樂復有說者彼於昔時一施食為依起多勝思願有感天上有感人中剎那不同孰有先後故非一業能引多生亦無一生多業所引勿眾同分分分差別雖但一業引一同分而彼圓滿許由多業譬如畫師先以一色圖其形狀後填眾彩是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者非唯業力能引滿生一切不善善有漏法有異熟故皆容引滿以業勝故但標業名然於其中業俱有者能引能滿隨業勝故若不與業為俱有者能滿非引勢力劣故如是二類其體是何頌曰

二無心定得不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力引眾同分以與諸業非俱有故得亦無力引眾同分以與諸業非一果故所餘一切皆通引滿薄伽梵說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰

三障無間業及數行煩惱并一切惡趣

北洲無想天

阿毗達磨俱舍論卷第十七 第九

論曰言無間業者謂五元間業其五者何一者害母二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血如是五種名為業障煩惱有二一者數行謂恒起煩惱二者猛利謂上品煩惱應知此中唯數行者名煩惱障如扇搄等煩惱數行難可伏除故說為障上品煩惱雖復猛利非恒起故易可伏除於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除由彼恒行難得便故謂從下品為緣生中中品為緣復生上品令伏除道無便得生故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障全三惡趣人趣北洲及無想天名異熟障此障何清謂障聖道及障聖道加行善根又業障中理亦應說餘決定業謂餘一切定感惡趣卵生濕生及女人身第八有等然若有業由五因緣易見易知此中偏說謂慶趣生果及補特伽羅於諸業中唯五無間具此五種易見易知餘業不然故此不說餘障廢立如應當知此三障中

煩惱與業二障皆重以有此者第二

阿毗達磨俱舍論卷第十七 第十

生內亦不可治毘婆沙師作如是釋由前能引後故後輕於前此無間名為目何義約異熟果決定更無餘業餘生能為間隔故此唯目無間滿義或造此業補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間彼有無間得無間名與無間法合故名無間如與沙門合故名沙門三障應知何趣中有頌曰

三洲有無間 非餘扇搄等 少思少者 餘障通五趣

論曰且無間業唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三洲內唯女及男造無間業非扇搄等所以者何即前所說彼無斷善不律儀因即是此中無逆所以又彼父母及彼已身如次少思少者恥故謂彼父母於彼少思為彼缺身增上緣故又由於彼少愛念故彼於父母慙愧心微以無現前增上慙愧可言壞故觸無間罪由此已釋鬼及傍生雖害母等而非無間然大德說若覺分明亦成無間如聰慧馬

若有人害非人父母不成逆罪心境劣故已辨業障唯人三洲餘障應知五趣皆有然於人趣唯北俱盧在天趣中唯無想處

說一切有部俱舍論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十八

守

算者世親造

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別業品第四之六

於前所辯三重障中說五無間為業障體五無間業其體是何頌曰

此五無間中四身一語業三煞一誑語一煞生加行

論曰五無間中四是身業一是語業

三是煞生一虛誑語根本業道一是煞生業道加行以如來身不可害故

破僧無間是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧因受果名或能破故若令

僧破其體是何能所破人誰所成就頌曰

僧破不和合 心不相應行無覆元記性

所破僧所成

論曰僧破體是不和合性無覆元記

心不相應行蘊所攝豈成元間如是

僧破因誑語生故說破僧是無間果

非能破者成此僧破但是所破僧眾

所成此能破人何所成就破僧異熟

何處幾時頌曰

能破者唯成此虛誑語罪無間一切熟

隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪

誑語為性即僧破俱生語表元表業

此必無間大地獄中經一中初受極

重苦餘逆不必生於無間若作多逆

罪皆於次生熟如何多逆同感一生

隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地

獄中大乘更身多猛苦具受二三四

五倍重苦誰於何處能破於誰破在

何時經幾時破頌曰

必當見淨行破異慶愚夫忍異歸道時

名破不經宿

論曰能破僧者要大必當必非在家

必當尼等唯見行者非愛行人住淨

行人非犯戒者以犯戒者言無威故

要異慶破非對大師以諸如來不可

輕逼言詞威肅對必無能唯破異生

非破聖者以諸聖者證法性故有說

得忍亦不可破為舍二義說愚夫言

要所破僧忍師異佛忍異佛說有餘

聖道應說僧破在如是時此夜必和

不經宿住如是名曰破法輪僧能障

聖道輪壞僧和合故何洲人幾破法

輪僧破羯磨僧何洲人幾頌曰

瞻部洲九等 方破法輪僧唯破羯磨僧

通三洲八等

論曰唯瞻部洲人少至九或復過此

能破法輪非於餘洲以無佛故有世

尊慶方有異師要八必當分為三眾

以為所破能破第九故眾極少猶須

九人等言為明過此無限唯破羯磨

通在三洲極少八人多亦無限通二

洲者有聖教故要一界中僧分二部

別作羯磨故須八人過此無遮故亦

言等於何時分元破法輪頌曰

初後飽雙前佛滅未結界於如是六位

無破法輪僧

論曰初謂世尊轉法輪未久後謂善

逝將般涅槃時此二時中僧一味故

於正戒見飽未起時要二飽生方可

破故未立止觀第一雙時法亦由彼

速還合故佛滅後時無真大師為敵

對故未結界時无一界中分二部故

於此六位無破法輪非破法輪諸佛

阿毗達磨俱舍論卷第十八 第四支 中
皆有必依宿業有此事故且止傍論
應辯逆緣頌曰

棄壞恩德田轉形亦成逆 母謂因彼血
誤等無或有 打心出佛血 害後無學元
論曰何緣害母等成無間非餘由棄
恩田壞德田故謂害父母是棄恩田
如何有恩身生本故如何棄彼謂捨
彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德
及能生故壞德所依故成逆罪父母
形轉然成逆耶逆罪亦成依止一故
由如是義故有問言頗有令男離命
根非父阿羅漢而為無間罪觸不日
有謂母轉形頗有令女離命根非母
阿羅漢而為無間罪觸不日有謂父
轉形設有女人獨刺藍墮餘女收取
置產門中生子然何成害母逆因彼
血者身生本故諸有所作應諮後母
能飲能養能長成故若於父母起煞
加行誤煞餘人無無間罪於非父母
起煞加行誤煞父母亦不成逆如子
執杖擊父身蓋母隱在牀謂餘而煞
若一加行害母及餘二無表生表唯
逆罪以無間業勢力強故尊者妙言

阿毗達磨俱舍論卷第十八 第五支 前

說有二表表是積集極微成故若害
阿羅漢无阿羅漢想於彼依止起定
煞心無簡別故亦成逆罪若有害父
父是阿羅漢得一逆罪以依止一故若
介喻說當云何通佛告始久持汝已
造二逆所謂害父煞阿羅漢彼顯一
逆由二緣成或以二門訶責彼罪若
於佛所惡心出血一切皆得無間罪
耶要以煞心方成逆罪打心出血無
間則無若煞加行時彼非阿羅漢將
死方得阿羅漢果能煞彼者有逆罪
耶无於無學身无煞加行故若造无
間加行不可轉為有難添及得聖果
耶頌曰

造逆定加行 無難添得果

論曰無間加行若必定成中間決無
難添得果餘惡業道加行中間若聖
道生業道不起依止與彼定相違故
於諸惡行无間業中何罪取重於
諸妙行世善業中何罪取重曰
破僧虛誑語 於罪中取大 感第有思
世善中大果
論曰雖了法非法為欲破僧而起虛

阿毗達磨俱舍論卷第十八 第五支 後

誑語顛倒顯示此無間中為最大罪
由此傷毀佛法身故障世生天解脫
道故謂僧已破乃至未合一切世間
入聖得果難添盡漏皆悉被遮習定
溫誦思等業息大千世界法輪不轉
天人龍等身心擾亂故招無間一劫
異熟由此破僧罪為取重餘无間罪
如其次第第五三一後後漸輕第二
寂輕恩等少故若介何故三罰業中
佛說意罰為最大罪又說罪中邪見
最大壞五無間說破僧重約三罰業
說意罪大就五僻見說邪見重或依
大果害多有情斷諸善根如次說重
感第一有異熟果思於世善中為最
大果感八万大劫極靜異熟故約異
熟果故說此言據離繫果則金剛喻
定相應思能得大果諸結永斷為此
果故為簡此故說世善言為唯无間
罪定生地獄諸無間同類亦定生彼
有餘師說非無間生同類者何頌曰
汙母元擊庄 殺住定善薩 及有學聖者
奪僧和合緣 破壞密堵波 是無間同類
論曰如是五種隨其次第是五無間

同類業體謂有於母阿羅漢行極
汙染謂非梵行或有殺害住定菩薩
或然學聖者或奪僧合緣或破宰堵
波是五逆同類有異熟業於三時中
極能為障言三時者頌曰

將得忍不還 無學業為障

論曰若從頂位將得忍時感惡趣業
皆極為障以忍起彼異熟地故如人
將離本所居國一切債主皆極為障
若有將得不還果時欲界繫業皆
極為障唯除隨順現法受業若有將
得無學果時色無色業皆極為障亦
除順現二喻如前如上所言住定菩
薩為從何位得住定名彼復於何說
名為定頌曰

從脩妙相業 菩薩得定名 生善趣貴家
具男念堅故

論曰從脩能感妙三十二大丈夫相
異熟果業菩薩方得立住定名以從
此時乃至成佛常生善趣及貴家等
生善趣者謂生人天趣妙可稱故名
善趣於善趣內常生貴家謂婆羅門
或刹帝利巨富長者大婆羅家於貴

家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根
恒受男身尚不為女何況有受扇搢
等身生生常能憶念宿命所作善事
常無退屈謂於利樂有情事中眾
苦逼身皆能堪忍雖他種種惡行違
逆而彼菩薩心無厭倦如世傳有無
價駁娑當知此言目彼菩薩由彼大
士雖已成就一切殊勝圓滿功德而
由久習無緣大悲任運恒時繫屬他
故普於一切有情類中以無傷心皆
攝同已或常觀已如彼僕使故於一
切難求事中皆能堪忍及於一切勞
迫事中皆能荷負修妙相業其相
云何頌曰

賸部男對佛 佛思所成餘百劫方脩
各百福嚴飾

論曰菩薩要在賸部洲中方能造脩
引妙相業此洲覺慧最明利故唯是
男子非女等身今時已起女等位故
唯現對佛緣佛起思是思所成非聞
脩類唯餘百劫造脩非多諸佛因中
法應如是唯薄伽梵釋迦牟尼精進
滅然能起九劫九十一劫妙相業成

是故如來告聚落主我憶九十一劫
以來不見一家因施我食有少傷損
唯成大利從此自性恒憶宿生是故
但言九十一劫宿舊師說菩薩出初
無數劫來離四過失得二功德如前
所辯一妙相百福莊嚴何等名為
二福量有說唯除近佛菩薩所餘
一切有情所脩富樂果業名一福量
有說世界將欲成時一切有情感大
千土業增上力為一福量有說此量
唯佛乃知今我大師昔菩薩位於三
無數劫供養幾佛耶頌曰

於三無數劫 各供養七万 又如次供養

五六七千佛

論曰初無數劫中供養七万五千佛
次元數劫中供養七万六千佛後無
數劫中供養七万七千佛三元數劫
一二滿時及初發心各逢何佛頌曰
三無數劫滿 逆次逢勝觀 然燈寶髻佛
初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三
無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二
劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿

阿毗達磨俱舍論卷第十八 第七發中

阿毗達磨俱舍論卷第十八 第八發中

阿毗達磨俱舍論卷第十八 第九發中

所逢事佛名為寶慧初發心位達
釋迦牟尼謂我世尊昔菩薩位初
逢一佛號釋迦牟尼遂對其前發引
誓願願我當作佛一如今世尊彼佛
亦於末劫出世滅後正法亦住千年
故今如來一同彼我釋迦菩薩於
何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰
但由悲普施被指身无念讚歎底沙佛
次無上菩提六波羅蜜多於如是四位
一二又一二如次修圓滿

論曰若時菩薩普於一切能施一切
乃至眼髓所行惠捨但由悲心非自
希求勝生差別齊此布施波羅蜜多
修習圓滿若時菩薩被指身支雖未
離欲貪而心無少忿齊此戒忍波羅
蜜多修習圓滿若時菩薩勇猛精進
因行遇見底沙如來坐寶龕中入火
界定威光赫奕特異於常專誠瞻仰
忘下一足經七晝夜无息淨心以妙
伽他讚彼佛曰

天地此界多聞室 遊宮天廈十方無
丈夫牛王沙門 尋地山林遍无等
如是讚已便起九劫齊此精進波羅

蜜多修習圓滿若時菩薩履金剛座
將登無上正等菩提次無上覺前住
金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習
圓滿能到自所往國德彼岸故此六
名曰波羅蜜多契經說有三福業事
一施類福業事二戒類福業事三脩
類福業事此云何立福業事名頌曰
施戒脩三類 各隨其所應 受福業事名
差別如業道

論曰三類皆權或業或事隨其所應
如業道說謂如分別十業道中有業
亦道有道非業此中有福亦業亦事
有福業非事有福事非業有唯是福
非業非事且施類中身語二業具福
業事三種義名彼等起思唯名福業
思便有法唯受福名戒類既唯身語
業性故皆具受福業事名脩類中慈
唯名福業之事故慈相應思以慈
為門而造作故慈俱思成唯名福業
餘俱有法唯受福名或福業名顯作
福義謂福加行事顯所依謂施戒脩
是福業之事為成彼三起福加行故
有說唯思是真福業福業之事謂施

戒脩以三為門福業將故何法名施
施招何果頌曰
由此捨名施 謂為供為益 身語及能發
此招大富果

論曰雖所捨物亦得施名而於此中
捨具名施謂由此具捨事得成故捨
所由是真施體或由棉畏希求會等
捨事亦成非此意說簡彼故說為供
益言謂為於他供養饒益而有所捨
此具名施具名何謂謂身語業及此
能發能發謂何謂無貪俱能起此聚
如有頌曰

若人以淨心 輟己而行施 此剎那善道
摠立以施名

應知如是施類福業事能招當現大
財富為果言施類福者顯施為體義
如業類器草類舍等戒脩類言准此
應擇為何所益而行施耶頌曰
為益自他俱 不為三行施

論曰此中一切未離欲貪及離欲貪
諸異生類持已所有奉施制多此施
名為唯為自益非他由此有獲益故
若諸聖者已離欲貪施諸有情除順

阿毘達磨俱舍論卷第八 第七中主文

現受此施名曰唯為益他以他由此獲饒益故非為自益起果地故若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有施諸有情此施名為為二俱益若彼聖者已離欲貪奉施制多除順現受此施名曰不為益二以此味為恭敬報恩前已認明施招大言今次當辯施果別因頌曰

由主財田異故施果差別

論曰施有差別由三種因謂主財田有差別故施差別故果有差別且由施主差別云何頌曰

主異由信等行勤重等施得尊重廣愛應時難奪果

論曰由施主成信戒聞等差別功德故名主異由主異故施成差別由施差別與果有異諸有施主具如是德能如法行敬重等四施如次便得尊重等四果謂若施主行敬重施便感得常為他所尊重若自手施便能感得於廣大財愛樂受用若應時施感應時財所須應時不過時故若無損施便感資財不為他侵及火等壞由所

阿毘達磨俱舍論卷第八 第七中主文

施財差別云何頌曰
財異由色等得妙色好名眾愛香身有隨時樂觸

論曰由所施財或關或具色香味觸如次便得或關或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬馥遍諸方故味具足故便感眾愛如味美妙眾所愛故觸具足故感柔爽身及有隨時生樂受觸如女寶等果有減者由因關故如是亦由具色香等故名財異由財異故施體及果皆有差別由所施田差別云何頌曰

田異由趣苦恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德各有差別故名田異由田異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果由苦別者如七有依福業事中先說應施客行病侍園林常食及寒風熱隨時食等復說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者所獲福德不可取量由恩別者如父母師及餘有恩

阿毘達磨俱舍論卷第八 第七中主文

如熊鹿等本生經說諸有恩類由德別者如契經言若施持戒人受億倍果等於諸施福最勝者何頌曰

脫於勝菩薩第八施最勝

論曰薄伽梵說若難勝者於難勝者施諸資財於財施中此為最勝若諸菩薩所行惠施是普利樂諸有情因雖不名為脫施於脫而於施福亦為最勝除此更有八種施中第八施福亦為最勝八施者何一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八為莊嚴心為資助心為資助伽為得上義而行惠施隨至施者宿舊師言隨近已至方能施與怖畏施者謂見此財壞相現前寧施不失習先施者謂習先人父祖家法而行惠施餘施易了故不別擇如契經說施預流向其果无量施預流果果量更增乃至廣說頗有施非聖果亦無量耶頌曰
父母病法師 寂後生菩薩設非證聖者施果亦无量
論曰如是五種設是異生但施亦能

招無量果住家後有名寂後生法師
四田中是何田所攝是恩田攝所以
者何為諸世間大善友故無明所盲
者能施慧眼故開示世間安危事故
今有情生起無漏法身故以要說者
善說法師乃至能為佛所作事故於
彼行施便招無量果欲知諸業輕重
相者應知輕重略由六因其六者何
頌曰

後起田根本 加行思意樂 由此下上故
業成下上品

論曰後起者謂作已隨作田謂於彼
作損作益根本者謂根本業道加行
者謂引彼身語思謂由彼業道究竟
意樂者謂所有意趣我應造作如是
如是我當造作如是如是或有諸業
唯由後起所攝受故得成重品定安
立彼異熟果故或有諸業由田成重
或有於田由根本力成重非餘如又
母田行煞罪重非盜等業由餘成重
例此應思若有六因皆是上品此業
寂重翻此寂輕除此中間非寂輕重
如契經說有二種業一造作業二增

長業何因說業名增長耶由五種因
何等為五頌曰

由審思圓滿 無惡作對治 有伴異熟故
此業名增長

論曰由審思故者謂彼所作業非先
全不思非率尔思作由圓滿故者謂
諸有情中或由一惡行便墮惡趣或
乃至三或由一業道便墮惡趣或乃
至十此中若有齊此量業應墮惡趣
未圓滿時但名造作不名增長若此
已圓滿亦得增長名由無惡作對治
故者謂無追悔無對治業由有伴故
者謂作不善業不善為助伴由異熟
故者謂定與異熟善翻此應知異此
諸業唯名造作如前所明未離欲等
持已所有奉施制多此施名為唯為
自益既無受者福如何成頌曰
制多捨類福 如棄等無受
論曰福有二類一捨二受捨類福者
謂由善心但捨資財施福便起受類
福者謂所施由受用施物施福方起
於制多所奉施供具雖無受類有捨
類福彼既不受福由何生復以何因

知福生者要由彼受不受不生不受
於他無攝益故此非定證若福要由
攝益他成則備慈等及正見等應不
生福是故應許供養制多有多福生
如備慈等謂如有一備慈等定雖無
受者及攝益他而從自心生無量福
如是有德者雖已滅過去而追伸敬
養福由自心生豈不唐捐此施敬業
不尔發業心方勝故謂如有一欲害
怨家彼命雖終猶懷怨想發起種種
惡身語業生多非福非但起心如是大
師雖已過去追伸敬養起身語業方
生多福非但起心若於善田殖施業
種可招愛果若於惡田雖施但應和
非愛果此不應尔所以者何頌曰
惡田有愛果 種果無倒故

論曰現見田中種果無倒從未度迹
種末度迹果生其味極美從質婆種
質婆果生其味極苦非由田力種果
有倒如是施主雖於惡田而益他心
殖諸施種但招愛果不招非愛然由
田過令所殖種或生果少或果全无施
類福業事傍論已了今次應辯成類

福業事頌曰

百論卷第六 第三十 中 齊

離犯戒及遮名戒各有二非犯戒因壞依治滅淨等

論曰諸不善色名為犯戒此中性罪立犯戒名遮謂所遮非時食等雖非性罪而佛為護法及有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表無表以身語業為自性故已略辨戒自性老別若具四德得清淨名與此相連名不清淨言四德者一者不為犯戒所壞犯戒謂前諸不善色二者不為彼因所壞彼因謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依念住等此能對治犯戒及因故四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非勝生故等言為顯復有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂有餘師說戒有四種一怖畏戒謂怖不活惡名治惡趣畏故受護尸羅二希望戒謂貪諸有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒三順覺支戒謂為求解脫及正見等受持淨戒

百論卷第六 第三十 中 齊
四清淨戒謂無漏戒彼能永離業或垢故已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名謂極能熏心故

論曰言等引善其體是何謂三摩地自性俱有脩名何義謂熏習心以定地善於心相續極能熏習令成德類如花熏青藤是故獨名脩前辨施福能招大富戒脩二類所感云何頌曰戒脩勝如次感生天解脫

論曰戒感生天脩感解脫勝言為顯就勝為言謂施亦能感生天果就勝說戒持戒亦能感離繫果就勝說脩經說四人能生梵福一為供養如來默都建寧堵波於未曾處二為供養四方僧伽造寺施園四事供給三佛弟子破已能和四於有情普脩慈等如是梵福其量云何頌曰

感初生天等為一梵福量

論曰先軌範師作如是說隨福能感一劫生天受諸快樂是一福量由彼所感受快樂時同梵輔天一切壽故以於餘部有伽他言

有信正見入脩十勝行者便為生梵福

感初生天樂故

百論卷第六 第三十 中 齊

毗婆沙師作如是說即於分別妙相業中所辨福量此即同彼等言為顯如是異說財施已說法施云何頌曰法施謂如實無染辯經等

論曰若能如實為諸有情以無染心辨契經等令生正解名為法施故有顛倒或染汙心求利名譽恭敬辯者是人便損自他大福前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰

順福順解脫順決擇分三感愛果涅槃聖道善如次

論曰言順福分者謂感世間可愛果善順解脫分者謂定能感涅槃果善此善生已令彼有情名為身中有涅槃法若有聞說生死有過諸法无我涅槃有德身毛為堅悲泣墮淚當知彼已殖順解脫分善如見得兩場有芽生知其穴中先有種子順決擇分者謂近能感聖道果善即煩等四後當廣說如世間所說書印篆文數此五自體云何應知頌曰

諸如理所起三業并能發如次為書印

竿文數自體

阿毗達磨俱舍論卷第十八 第三頌 中 善

論曰如理起者正如行生三業應知即身語意能發即是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊為體次第及文以前語業及彼能發五蘊為體後數應知以前意業及彼能發四蘊為體但由意思能數法故今應略辯諸法異名頌曰

善無漏名妙 染有罪覆劣 善有為應習解脫名無上

論曰善無漏法亦名為妙諸染汙法亦名有罪有覆及劣准此妙劣餘中已成故頌不辯諸有為善亦名應習餘非應習義准已成何故無為不名應習不可數習令增長故又習為果此無果故解脫涅槃亦名元上以無一法能勝涅槃是善是常起眾法故餘法有上義准已成

說一切有部俱舍論卷第十八

甲辰歲高燾國大藏都監奉

勅彫造

○阿毗達磨俱舍論

阿毗達磨俱舍論卷第十九

守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉 旨譯

分別隨眠品第五之一

前言世別皆由業生業由隨眠方得生長離隨眠業無惑有能所以者何隨眠有幾頌曰
隨眠諸有本 此老別有六 謂貪瞋癡
無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業離此無惑有能何故隨眠能為有本以諸煩惱現起能為十種事故一堅根本二立相續三治自田四引等流五發業有六攝自異七迷所緣八導識流九越善品十廣縛義公不能越自界地故由此隨眠能為有本故業因此有惑有能此略應知老別有六謂貪瞋癡無明見疑頌說亦言意顯癡等亦由貪力於境隨增由貪隨增義如後辯及瞋顯六體各不同若諸隨眠體唯有六何緣經說有七隨眠頌曰六由貪異七有貪上二界於內門轉故

阿毗達磨俱舍論卷第十九 第三頌 中 善
為通解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪為二故經說七何等為七一欲貪隨眠二瞋隨眠三老貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠欲貪隨眠依何義釋為欲貪體即是隨眠為是欲貪之隨眠義於餘六義徵問亦尔若尔何失二誤有過若欲貪體即是隨眠便違契經如契經說若有一類非於多時為欲貪纏心而住設心暫介起欲貪纏尋如實知出離方便彼由此故於欲貪纏能正遣除并隨眠斷若是欲貪之隨眠義隨眠應是心不相應便違對法如本論說欲貪隨眠三根相應毗婆沙師作如是說欲貪等體即是隨眠豈不違經元遠經失并隨眠者并隨縛故或經於得假說隨眠如火等中立苦等想阿毗達磨依實相說即諸煩惱說名隨眠由此隨眠是相應法何理為證知定相應以諸隨眠淨心故覆障心故能違善故謂隨眠方能染心未生善不生已生善退失故隨眠體非

第四九冊

五九三

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第三頌 守 庸

不相應者不相應能為此事則諸善法應無起時以不相應恒現前故既諸善法客有起時故知隨眠是相應法此皆非證所以者何若許隨眠非相應者不許上三事是隨眠所為然經部師所說取善經部於此所說如何彼說欲貪之隨眠義然隨眠體非心相應非不相應無別物故煩惱睡位說名隨眠於覺位中即名鍾故何名為睡謂不現行種子隨逐何名為覺謂諸煩惱現起經心何等名為煩惱種子謂自體上差別功能從煩惱生能生煩惱如念種子是證智生能生當念功能差別又如芽等有前果生能生後果功能差別若執煩惱別有隨眠心不相應名煩惱種應許念種非但功能別有不相應能引生後念此既不合彼云何然差別因緣不可得故若舍六六契經相違經說於樂受有貪隨眠故經但說有不言介時即有隨眠何所違害於何時有於彼睡時或假於因立隨眠想傍論且止應辯正論言貪分二謂欲有貪此

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第四頌 守 庸

中有貪以何為體謂色無色二界中貪此名何因唯於彼立彼貪多託內門轉故謂彼二界多起定貪一切定貪於內門轉故唯於彼立有貪名又由有人於上二界起解脫想為遮彼故謂於上界立有貪名顯彼所緣非真解脫此中自體立以有名彼諸有情多於等至及所依止添生味著故說彼唯味著自體非味著境離欲貪故由此唯彼立有貪名既說有貪在上三界義准欲界貪名欲貪故於頌中不別顯示即上所說六種隨眠於本論中復分為十如何成十頌曰六由見異十異謂有身見邊執見邪見見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見五積數捻成十故於十中五是見性一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取五非見性一貪二瞋三慢四無明五疑又即所說六種隨眠於本論中說九十八依何義說九十八耶頌曰

六行部界異故成九十八 欲見苦等斷

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第五頌 守 庸

十七七八四謂如次異離 三二見見疑色無色除瞋餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界有差別故成九十八謂於六中由見行異分別為十如前已辯即此所辯十種隨眠部界不同成九十八部謂見四諦脩所斷五部界謂欲色无色三界且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六謂見苦諦至修所斷如次有十七七八四即上五部於十隨眠一二二如其次第異離三見二見見疑謂見苦諦所斷具十見集滅諦所斷各七離有身見邊見戒取見道諦所斷八離有身見及邊執見脩所斷四離見及疑如是合成三十六種前三十二名見所斷緣見諦時彼則斷故家後有四名脩所斷見四諦已後後時中數數習道彼方斷故如是已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一部謂見苦所斷邊執見亦舍戒禁取通在二部謂見苦見道所斷邪見通四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦舍餘貪等四各通五部謂見四諦及脩所斷此中何相

見苦所斷乃至何相是修所斷若緣見此所斷為境名見此所斷餘名脩所斷如是六中見分十二疑分為四餘四各五故欲界中有三十六色無色界五部各除眼餘與欲同故各三十一由是本論以六隨眠行部界殊說九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所害故十隨眠脩所斷智所害故如是所說見脩所斷為決定余不介云何頌曰

忍所害隨眠有頂唯見斷餘通見脩斷智所害唯脩

論曰忍聲通說法類智忍於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八地攝通見脩斷謂聖者斷唯見非脩法類智忍如應斷故若異生斷唯修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯脩所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故有餘師說外道諸仙不能伏斷見所斷惑如大分別諸業契經說離欲會諸外道類有緣欲界邪見現行及梵

細經亦說彼類有緣欲界諸見現行誦於前際分別論者有執全常有執一分有執諸法無因生等非色界或緣欲界生於欲界境已離貪故定是欲界諸見未斷毗婆沙師釋彼經歲起見時暫退如提婆達多由行有殊分見為五名先已列自體如何頌曰我我所斷常撥無劣謂勝非因道妄謂是五見自體

論曰執我及我所是薩迦耶見壞故名薩聚謂迦耶即是無常和合蓋義迦耶即薩名薩迦耶此薩迦耶即五取蓋為遮常一想故立此名要此想為先方執我故毗婆沙者作如是釋有故名薩身義如前勿無所緣計我我所故說此見緣於有身緣薩迦耶而起此見故標此見名薩迦耶諸見但緣有漏法者皆應標以薩迦耶名然佛但於我我所執標此名者令知此見緣薩迦耶非我我所以我我所畢資無故如契經說慈蕙當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蓋起即於所執我我

所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名為邪見一切妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名劣聖所斷故執劣為勝撥名見取理實應立見等取名略去等言但名見取於非因道謂因道見一切捨說名戒禁取如入自在生主或餘非世間因妄起因執投水火等種種邪行非生天因妄起因執唯受持戒禁數相應智等非解脫道妄起道執理實應立戒禁等取名略去等言但名戒禁取是謂五見自體應知若於非因起是因見此見何故非見集斷頌曰於大自在等非因妄執因從常我倒生故唯見苦斷

論曰執大自在生主或餘為世間因生世間者先計度彼體是常一我作者方起因執境見苦時於自在等常執我執永斷無餘故彼所生因執亦斷若余有執投水火等種種邪行

阿毘達磨俱舍論卷第九第廿五中

是生天因或執但由受持戒禁等便得清淨不應見苦斷然本論說有諸外道起如是見立如是論若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超眾苦樂至超苦樂處如是等類非因執因一切應知是戒禁取見苦所斷如彼廣說此復何因是見苦斷迷苦諦故有太過失緣有漏惑皆迷苦故復有何相別戒禁取可說彼為見道所斷諸緣見道所斷法生彼亦應名迷苦諦故又緣道諦邪見及疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨若彼撥無真解脫道妄執別有餘清淨因是則執餘能得清淨非邪見等此緣見道所斷諸法理亦不成又若有緣見集滅諦所斷邪見等執為清淨因此復何因非見彼斷故所執義應更思擇如前所說常我倒生為但有斯二種顛倒應知顛倒總有四種一於無常執常顛倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於无我執我顛倒如是四倒其體云何頌曰

阿毘達磨俱舍論卷第九第廿五中

四顛倒自體謂從於三見唯倒推增故想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以為常倒諸見取中取計樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見以為我倒有說我倒攝身見全我倒如何攝我所見如何不攝由倒經故諸有計我於彼事中有自在力是我所見此即我見由二門轉是我屬我若是別見由我為我見亦應別何故餘惑非顛倒體要具三因勝者成倒言三因者一向倒故推度性故妄增益故謂戒禁取非一向倒緣少淨故斷見邪見非妄增益無門轉故所餘煩惱不能推度非見性故由具三因勝者成倒是故餘或非顛倒體若尔何故契經中言於無常計常有想心見倒於苦不淨無我亦然理實應知唯見是倒想心隨見亦立倒名與見相應行相同故若尔何故不說受等彼於世間不極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說如是諸倒須流已斷見及相應見所斷故有餘

阿毘達磨俱舍論卷第九第廿五中

部說倒有上二謂於無常計常倒中有想心見三種顛倒乃至於無我計我倒亦於上八唯見斯四通見脩斷謂樂淨想心若謂不然未離欲聖離樂淨想寧起欲貪毗婆沙師不許此義若有樂淨想心現行便許聖者有樂淨倒聖者亦起有情想心是則亦應許有我倒非於女等及於自身離有情想心有起欲貪故由契經說若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實見知乃至今時彼聖弟子無常計常想心見倒皆已永斷乃至廣說故知想心唯取見倒相應力起是倒非餘然聖有時暫迷亂故率尔於境欲貪現前如於旋火輪畫藥叉迷亂若尔何故尊者慶喜告彼尊者雖自在言由有想亂倒故汝心熾熱遠離彼想已貪息心便淨

故有餘師復作是說八想心倒學未全斷如是八種纏由如實見知聖諦方得永斷離此無餘永斷方便故此所說不違彼經為唯見隨眼有多差別為餘亦有慢亦有云何頌曰

阿毗達磨俱舍論卷第七 第一頌
勝七九從三 皆通見情斷 聖如慈經等
有備斷下行

論曰且慢隨眠差別有七一勝二過
勝三慢過勝四我慢五增上慢六卑
慢七邪慢令心高舉慈立慢名行轉
不同故分七種於劣於等如其次第
謂已為勝謂已為等令心高舉慈說
為勝於等於勝如其次第謂勝謂等
慈名過勝於勝謂勝名慢過勝於五
取蘊執我我所令心高舉名為我慢
於未證得殊勝德中謂已證得名增
上慢於多分勝謂已少劣名為卑慢
於無德中謂已有德名為邪慢然本
論說慢類有九一我慢類二我等
慢類三我劣慢類四有勝我慢類五
有等我慢類六有劣我慢類七無勝
我慢類八無等我慢類九無劣我慢
類如是九種從前七慢三中離出從
三者何謂從前慢過慢卑慢如是三
慢若依見生行次有殊成三三類初
三如次即過慢慢卑慢中三如次即
卑慢慢過慢後三如次即慢過慢卑
慢於多分勝謂已少劣卑慢可成有

阿毗達磨俱舍論卷第九 第五頌
高慶故無劣我慢高慶是何謂於如
是自所愛樂勝有情聚雖於己身知
極下劣而自尊重如是且依發智論
釋依品類足釋慢類者且我慢慢從
三慢出謂慢過慢慢卑慢三由觀劣
等勝境別故如是七慢何所斷耶一
切皆通見情斷諸情斷聖未斷
時為可現行此不決定謂有情斷
而聖定不行如然生經是情斷而
諸聖者必不現行教生經者顯由此
慈發起故思斷眾生生命等言為顯
慈經無有受全有受一分無有名
何法謂三界無常於此貪永名無有
受有受一分謂願當為諸羅筏擊
大龍三等此諸經受一切皆緣情所
斷故唯情所斷已說慢類等有是情
所斷何緣聖者未斷不起煩曰
慢類等我慢惡作中不善重有不起
見疑所增故

論田等言為顯殺等諸經無有受全
有受一分此慢類等我慢惡悔是見
及疑親所增長雖情所斷而由見疑
背已折故聖不能起謂慢類我慢有

阿毗達磨俱舍論卷第九 第七頌
身見所增殺生等經邪見所增諸無
有愛斷見所增有愛一分常見所增
不善惡作是疑所增故聖身中皆定
不起九十八隨眠中幾是遍行幾非
遍行頌曰

見苦集所斷 諸見疑相應 及不共無明
遍行自界地 於中除二見 餘九能上緣
除得餘隨行 亦是遍行攝
論曰唯見苦集所斷見疑及彼相應
不共無明力能遍行自界地五部故
此十一皆得遍行名謂七見二疑二
無明十如是十一於自界地五部
諸法遍緣隨眠為因遍生五部諸法
依此三義立遍行名此由所言遍緣
五部為約漸次為約煩緣若漸次緣
餘亦應遍若煩緣者誰復普於欲界
諸法煩計為勝能得清淨或世間因
不說煩緣自界地一切然說有九能
煩緣五部雖今遍行亦非唯此以於
是處有我見行是處必應起我愛慢
若於是處淨勝見行是處必應希求
高舉是則受慢應亦遍行若今煩緣
見情斷故應言此二何所斷耶應言

可毗達摩俱舍論卷第十九 第五支

備所斷雜緣境故或應見所斷見力引故毗婆沙師作如是說此二煩惱自相非共無煩緣力故非遍行是故遍行唯此十一餘非准此不說自成於十一中除身邊見所餘九種亦能上緣上言正明上界上地兼顯無有緣下隨眠此九雖能通緣自上然理無有自上煩緣於緣上中且約界說或唯緣一或二合緣故本論言有諸隨眠是欲界繫緣色色界繫有諸隨眠是欲界繫緣色無色界繫有諸隨眠是色界繫緣無色色界繫約地分別唯界應思生在欲界若緣大梵起有情見或起常見如何身邊見不緣上界地不執彼為我我所故邊見必由身見起故若余計彼為有情常是何見攝對法者言此二非見是邪智攝何緣所餘緣彼是見此亦緣彼而非見耶以宗為量故作是說為遍行體唯是隨眠不尔云何并隨行法謂上所說十一隨眠并彼隨行皆遍行攝然除彼得非一果故由此故有作是問言

可毗達摩俱舍論卷第十九 第七支

諸遍行隨眠皆遍行因不答言於此應作四句第一句者謂未來世遍行隨眠第二句者謂過現世彼俱有法第三第四句理應辨九十八隨眠中幾緣有漏幾緣無漏頌云

見滅道所斷邪見疑相應及不共無明六能緣無漏於中緣滅者唯緣自地滅緣道六九地由別治相因貪瞋慢二取並非無漏緣應離境非怨靜淨勝性故論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三成六能緣無漏餘緣有漏准此自成於此六中緣滅諦者各以自地滅為所緣滅牙相望非因果故謂欲界繫三種隨眠唯緣欲界諸行擇滅乃至有頂三種隨眠唯緣有頂諸行擇滅緣道諦者緣六九地謂欲界繫三種隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治餘皆彼所緣以類同故色無色界八地各有三種隨眠一一唯能通緣九地類智品道若治自地若能治餘皆彼所緣以類同故何故緣滅自地非餘緣道便通六九同類以諸地道牙相因故雖法

阿毗達摩俱舍論卷第十九 第八支

類品亦不相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三而緣法智品既能治色無色應為彼八地各三所緣非此皆能治色無色苦集法智品非彼對治故亦非全能治色無色不能治彼見所斷故二初無故非彼所緣即由此因顯遍行或有緣苦集諸地無邊境不為緣因非能對治故何緣貪瞋慢成禁取見取見無漏斷非無漏緣以貪瞋慢應捨離故若緣無漏便非過失如善法欲不應捨離緣怨害事起瞋隨眠滅道非怨故非瞋境緣貪動事起慢隨眠滅道寂靜故非慢境於非淨法執為淨因名戒禁取滅道真淨故不應為戒禁取境於非勝法執為取勝名為見取滅道真勝故亦不應為見取境是故貪等不緣無漏九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰未斷遍隨眠於自地一切非遍於自部所緣故隨增非無漏上緣無攝有違故隨於相應法相應故隨增論曰遍行隨眠普於自地五部諸法

所緣隨增以能遍緣自地法故所餘五部非遍隨眠所緣隨增唯於自部難以自部為所緣故此據說別分別者六無漏緣九上緣或於所緣境無隨增義所以者何無漏上境非所攝受及相違故謂若有法為此地中身見及愛攝為已有可為此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理如未潤濕埃塵隨住非諸無漏及上地法為諸下身見愛攝為已有故緣彼下惑非所緣隨增住下地心求上地等是善法欲非謂隨眠聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違故彼二亦無所緣隨增理如於炎石足不隨住有說隨眠是隨順義非無漏上境順諸下隨眠故雖是所緣而無隨增理如風病者服乾滋藥病者於藥非所隨增已約所緣辯隨增義今次應辯相應隨增謂隨何隨眠於自相應法由相應故於彼隨增諸說隨增謂至未斷故初頌首標未斷言頗有隨眠不緣無漏不緣上界而彼隨增但於相應非所緣不有謂緣上地諸通行

阿毗達磨俱舍論卷第九
隨眠九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰

上三界隨眠及欲身邊見彼俱癡無記此餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠唯無記性以淨汙法若是不善有苦異熟苦異熟果上二界無他逼惱因彼定無故身邊二見及相應癡欲界繫者亦無記性所以者何此與施等不相違故為我當樂現在勤備施戒等故執斷邊見能順解脫故世尊說於諸外道諸見趣中此見寂勝謂我不有我亦不有我當不有我所謂不有又此二見迷自事故非欲逼害他有情故若余貪求天上快樂及起我慢例亦應然先執範師作如是說俱生身見是無記性如禽獸等身見現行若分別生是不善性餘欲界繫一切隨眠與上相違皆不善性於上所說不善哉中幾是不善根幾非不善根頌曰不善根欲界貪瞋不善癡論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其次第世尊說為貪瞋

阿毗達磨俱舍論卷第九
癡三不善根性唯不善煩惱為不善法根立不善根餘則不余所餘煩惱非不善根義准已成故頌不說於上所說無記惑中幾是無記根幾非無記根頌曰

無記根有三無記愛癡慧非餘二高故外方立四種中愛見慢癡三定皆癡故論曰迦濕弥羅國諸毘婆沙師說無記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三下至異熟生亦無記根攝何緣疑癡非無記根疑二趣轉癡高轉故彼師謂疑二趣相轉性動攝故不應立根癡於所緣高舉相轉異根法故亦不立根為根必應堅住下轉世間共了故彼非根外方諸師立此有四謂諸無記愛見癡癡無記名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫情上定者不過依託愛見癡三此三皆依無明力轉故立此四為無記根諸契經中說十四無記事彼亦是此無記攝耶不余云何彼經但約應捨置問立無記名謂問記門搃有四種何等為四頌曰

應一向分別反詰捨置記如死生殊勝
同說摩訶薩會論卷第九 第五段 中 今
我蓋一異等

論曰且問四者一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一異等記有四者謂答四問若作是問一切有情皆當死不應一向記一切有情皆定當死若作是問一切死者皆當生不應分別記有煩惱者當生非餘若作是問人為勝劣應反詰記為何所方若言方天應記人劣若言方下應記人勝若作是問蓋與有情為一為異應捨置記有情無實故一異性不成如石女兒白黑等性如何捨置而立記名以記彼問言此不應記故有作是說彼第二問亦應一向記非一切當生然問者言一切死者皆當生不理應分別記彼所問答不成雖令知仍未解故又作是說彼第三問亦應一向記人亦勝亦劣所待異故如識果因然彼問者一向為問非一向記故應成分別記但此應詰問意所方故此名為應反詰記又作

是說彼第四問既全不記蓋與有情若異若一云何名記然彼所問理應捨置記言應捨置如何不名記對法諸師作如是說一向記者若有問言世尊是如來應正等覺耶所說法要是善說耶諸弟子眾行妙行耶色乃至識皆無常耶苦乃至道善施設耶應一向記契實義故分別記者若有直心請言願尊為我說法應為分別法有眾多謂去來今欲說何者若言為我說過去法應復分別過去法中亦有眾多色乃至識若請說色應分別言色中有三善惡無記若請說善應分別言善中有七謂離殺生廣說乃至離雜穢語若彼復請說離殺生應分別言此有三種謂無貪瞋癡三善根所發若彼請說無貪發者應分別言此復有二謂表無表欲說何者反詰記者若有論心請言願尊為我說法應反詰彼法有眾多欲說何者不應分別乃至令彼默然而住或令自記無便求非豈不二中都無有問唯有請說亦無有記唯反詰言欲說

何者如何此二成問記耶如有請言為我說道豈非問道即由反詰記彼所問豈非記道若今應俱是反詰記不令問意直詣有殊記有分別無分別故捨置記者若有問言世為有邊為無邊等此應捨置不應為說今依契經辯問記相如大眾部契經中言若當知問記有四何等為四謂或有問應一向記乃至有問但應捨置云何有問應一向記謂問諸行皆無常耶此問名為應一向記云何有問應分別記謂若有問諸有故思造作業已為受何果此問名為應分別記云何有問應反詰記謂若有問士夫想與我為一為異耶應反詰言汝依何我作如是問若言依我應記與想異此問名為應反詰記云何有問但應捨置謂若有問世為常元常亦常亦無常非常非無常世為有邊无边亦有邊亦無邊非有邊非無邊如來死後為有非有亦有亦非有非有非非有為命者即身為命者異身此問名為但應捨置
說一切有部俱舍論卷第十九

阿毗達磨俱舍論卷第三十

守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之二

諸有情類於此事中隨眠隨增名繫
此事應說過去現在未來何等隨眠
能繫何事頌曰

若於此事中未斷貪瞋癡過現若已起
未來意遍行五可生自世不生亦遍行
餘過未遍行現正緣能繫

論曰且諸隨眠共有二種一者自相
謂貪瞋癡二者共相謂見疑癡事雖
有多此說所繫如應未斷流至後門
若此事中有貪瞋癡於過去世已生
未斷現在已生能繫此事以貪瞋癡
是自相惑非諸有情定遍起故若未
來世意識相應貪瞋癡三遍於三世
乃至未斷皆能繫縛未來五識相應
貪瞋若未斷可生唯繫未來世未來
五識相應貪瞋若未斷不生亦能繫
三世所餘一切見疑無明去來未斷
遍縛三世由此三種是共相惑一切

阿毗達磨俱舍論卷第三十第三緣中

有情俱過縛故若現在世正緣境時
隨其所應能繫此事應辯諸事過去
未來為實有無方可說繫若實是有
則一切行恒時有故應說為常若實
是無如何可說有能所繫及離繫耶
毗婆沙師定立實有然彼諸行不名
為常由與有為諸相合故為此所立
決定增明應略標宗顯其理趣頌曰
三世有由說二有境界故說三世有故
許說一切有

論曰三世實有所以者何由契經中
世尊說故謂世尊說甚勤當知若過
去色非有不應多聞聖弟子衆於過
去色勤脩厭捨以過去色是有故應
多聞聖弟子衆於過去色勤脩厭捨
若未來色非有不應多聞聖弟子衆
於未來色勤斷欣求以未來色是有
故應多聞聖弟子衆於未來色勤斷
欣求又具二緣識方生故謂契經說
識二緣生其二者何謂眼及色廣說
乃至意及諸法若去來世非實有者
能緣彼識應闕二緣已依聖教證去
來有當依正理證有去來以識起時

阿毗達磨俱舍論卷第三十第三緣中

必有境故謂必有境識乃得生無則
不生其理決定若去來世境體實無
是則應有無所緣識所緣無故識亦
應無又已謝業有當果故謂若實無
過去體者善惡二業當果應无非果
生時有現因在由此教理毗婆沙師
定立去來二世實有若自謂是說一
切有宗決定應許實有去來世以說
三世皆定實有故許是說一切有宗
謂若有人說三世實有方許彼是說
一切有宗若人唯說有現在世及過
去世未與果業說無未來及過去世
已與果業彼可許為分別說部非此
部攝今此部中差別有幾誰所立世
寂善可依頌曰

此中有四種類相位待異第三約作用
立世寂為善

論曰尊者法救作如是說由類不同
三世有異彼謂諸法行於世時由類
有殊非體有異如破金器作餘物時
形雖有殊而體無異又如乳變成於
酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法
行於世時從未來至現在從現在入

阿毗達磨俱舍論卷第十 上品 張中

過去唯捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相不同三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名為離現未相未來正與未來相合而不名為離過現相現在正與現在相合而不名為離過未相如人正添一妻室時於餘姬媵不名離添尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非體有異如運一籌置一名一置百名百置千名千尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異如一女人名母名女此四種說一切有中第一執法有轉變故應置數論外道明中第二所立世相雜亂三世皆有三世相故人於妻室貪現行時於餘境貪唯有成就現元貪起何義為同第四所立前後相待一世法中應有三世謂過去世前後剎那應名去來中為現在未來現在類亦應然故此四中第三最善以約作用位有差別由位不同立世有異

阿毗達磨俱舍論卷第十 第五品 寺本

彼謂諸法作用未有名為未來有作用時名為現在作用已滅名為過去非體有殊此已具知彼應復說若去來世體亦實有應名現在何謂去來豈不前言約作用立若今現在有眼等根彼同分攝有何作用彼豈不能取果與果是則過去同類因等既能與果應有作用有半作用世相應難已略推徵次當廣破頌曰
何礙用云何 無異世便壞有誰未生滅此法性甚深

論曰應說若法自體恒有應一切時能起作用以何礙力令此法體所起作用時有時無若謂眾緣不和合者此救非理許常有故又此作用云何得說為去來今豈作用中而得更立有餘作用若此作用非去來今而復說言作用是有則無為故應常非無故不應言作用已滅及此未有法名去來若許作用異法體者可有此失然無有異故不應言有此過失若今所立世義便壞謂若作用即是法體體既恒有用亦應然何得有時名為

阿毗達磨俱舍論卷第十 第六品 寺本

過去未故彼所立世義不成何為不成以有為法未已生名未來若已生未已滅名現在若已滅名過去彼復應說若如現在法體實有去來亦然誰未已生誰復已滅謂有為法體實恒有如何可得成未已生已滅先何所關彼未有故名未已生後復關何彼已無故名為已滅故不許法本無今有有已還無則三世義應一切種皆不成立然彼所說恒與有為諸相合故行非常者此但有虛言生滅理無故許體恒有說性非常如是義言所未曾有依如是義故有頌言

許法體恒有而說性非常性體復無別此真自在作

又彼所言世尊說故去來二世體實有者我等亦說有去來世謂過去世曾有有名有未來當有有果因故依如是義說有去來非謂去來如現實有誰言彼有如現在世非如現世彼有云何彼有去來二世自性此復應詰若俱是有如何可言是去來性故說彼有但據曾當因果二性非體實有

世尊為遮謗因果見據曾當義說有去來有聲通顯有無法故如世間說有燈先無有燈後無又如如有言有燈已滅非我今滅說有去來其義亦應介若不介者去來性不成若介何緣世尊依彼杖舄外道說業過去盡滅變壞而猶是有豈彼不許業曾有性而今世尊重為說有依彼所引現相續中與果功能密說為有若不介者彼過去業現實有性過去豈成理必應介以薄伽梵於勝義空契經中說眼根生位無所從來眼根滅時無所造集本無今有有已還無去來眼根若實有者經不應說本無等言若謂此言依現世說此救非理以現世性與彼眼根體無別故若許現世本無今有有已還無是則眼根去來無體義已成立又彼所說要具二緣識方生故去來二世體實有者應共尋思意法為緣生意識者為法如意作能生緣為法但能作所緣境若法如意作能生緣如何未來百千劫後當有彼法或當亦無為能生緣生今時

識又涅槃性違一切生立為能生不應正理若法但能為所緣境我說過未亦是所緣若無如何成所緣境我說彼有如成所緣如何成所緣謂曾有當有非憶過去色受等時如現分明觀彼為有但追憶彼曾有之相逆觀未來當有亦介謂如曾現在所領色相如是追憶過去為有亦如當現在所領色相如是逆觀未來為有若如現有應成現世若體現無則應許有緣無境識其理自成若謂去來極微散亂有而非現理亦不然取彼相時非散亂故又若彼色有同現在唯有極微散亂為異則極微色其體應常又色唯應極微聚散竟無少分可名生滅是則違崇邪命者論棄背善逝所說契經如契經說眼根生位無所從來乃至廣說又非受等極微集成如何可言去來散亂然於受等追憶逆觀亦如未滅已生時相若如現有體應是常若體現無還應許有緣無境識理亦自成若體全無是所緣者第十三處應是所緣諸有違無第十

三處此能緣識為何所緣若謂即緣彼名為境是則應撥彼名為無又若緣聲先非有者此能緣識為何所緣若謂即緣彼聲為境求聲無者應更發聲若謂聲元住未來位未來實有如何謂無若謂去來無現世者此亦非理其體一故若有少分體差別者本無今有其理自成故識通緣有非有境然菩薩說世間所無我知我見無是處者意說他人懷增上慢亦於非有現相謂有我唯於有方觀為有若異此者則一切覺皆有所緣何緣於境得有猶豫或有差別理必應然以薄伽梵於餘處說善來慈菊汝等若能為我弟子無論元誰有信有勤我旦教汝令善獲勝我善教汝令旦獲勝便知有是有非有是非有有上有上無上是無上由此彼說識有境故有去來者亦不成因又彼所言業有果故有去來者理亦不然非經部師作如是說即過去業能生當果然業為先所引相續轉變老別今當果生彼我品中當廣顯示若執實有

阿毗達磨俱舍論卷第十第一張中

過去未來則一切時果體常有業於彼果有何功能若謂能生則所生果本無今有其理自成若一切法一切時有誰於誰有能生功能又應顯成兩衆外道所黨邪論彼作是說有必常有無必常無无必不生有必不滅若謂能令果成現在如何令果成現在耶若謂引令至餘方所則所引果其體應常又無色法當如何引又此所引應體本无若謂但令體有老別本無今有其理自成是故此說一切有部若說實有過去未來於聖教中非為善說若欲善說一切有者應如契經所說而說經如何說如契經言梵志當知一切有者唯十二處或唯三世如其所有而說有言若去來無如何可說有能所繫及離繫耶彼所生因隨眠有故說有去來能繫煩惱緣彼煩惱隨眠有故說有去來所繫縛事若隨眠斷得離繫名毗婆沙師作如是說如現實有過去未來所有於中不能通釋諸自愛者應如是知法性甚深非尋思境豈不能擇便撥為

阿毗達磨俱舍論卷第十第二張中

無有異門故此生此滅謂色等生即色等滅有異門故異生異滅謂未來生現在世滅有異門故即世名生以正生時世所攝故有異門故說世有生未來世有多剎那故傍論已了今應思擇諸事已斷彼離繫耶設事離繫彼已斷耶若事離繫彼必已斷有事已斷而非離繫斷非離繫其事云何煩曰於見苦已斷餘遍行隨眠及前品已斷餘緣此猶繫論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所斷遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及脩道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫斷非離繫如是應知何事有幾隨眠隨增若隨事別答便費多言論是故應造略毗婆沙由此雖勞少少功力而能越渡大大問流謂法雖多略為十六種即三界五部及無漏法能緣彼識名數亦然但應了知何法何識境易思何事何隨眠隨增

阿毗達磨俱舍論卷第十第三張中

此中且應知何法何識境煩曰見苦集脩斷若欲界所繫自界三色一無漏識所行色自下各三上一淨識境無色通三界各三淨識緣見滅道所斷皆增自識行無漏三界中後三淨識境論曰若欲界繫見苦見集脩斷新法各五識緣謂自界三即如前說及色界一即脩所斷無漏第五皆容緣故若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自下三皆如前說及上界一即脩所斷無漏第八皆容緣故若無色繫即前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第十皆容緣故見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷為六識緣五即如前增見滅新見道所斷為六識緣五亦如前增見道斷色無色界見滅道斷隨應為九十一識緣若無漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道脩所斷識無漏第十皆容緣故為攝前義復說煩曰見苦集脩斷欲色無色繫應知如次第五十八識緣見滅道所斷各增自識緣

阿毗達磨俱舍論卷第十 第三十
無漏法應知能為十識境

如是了知十六種法為十六識所緣境已今應思何事何隨眠隨增若別疏條恐文煩廣故我於此略亦方隅且有問言所繫事內樂根有幾隨眠隨增應觀樂根有七種謂欲界一即脩所斷色界五部無漏第七一切無漏非諸隨眠之所隨增如前已說此中前六隨其所應欲脩所斷及諸遍行色界一切隨眠隨增若有問言緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀此識有十二謂欲界四除見滅斷色界五部無色界二即見道諦及脩所斷無漏第十二皆能緣樂根此隨所應欲界四部色界有為緣无色界二部及諸遍行隨眠隨增若復有問言緣緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀此識有十四於前十二更加二種即無色界見苦集斷如是十四識能緣緣樂根此隨所應欲色如上無色四部隨眠隨增准此方隅餘應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定或有隨眠謂與

阿毗達磨俱舍論卷第十 第三十
心相應及緣心未斷相應已斷則不隨增依此義門應作是說頌曰
有隨眠心二謂有染无染有染心通二無染局隨增

論曰有隨眠心有兩種有染無染心差別故於中有染或有隨增謂相應緣隨眠未斷相應已斷則不隨增仍說有隨眠以恒相應故若無染者唯局隨增緣此隨眠必未永斷此唯據隨增名有隨眠故如上所說十種隨眠次第生時誰前誰後頌曰
無明疑邪身邊見戒見取貪瞋慢如次由前引後生

論曰且諸煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不了故次引生疑謂聞二途便懷猶豫為苦非苦乃至廣說從此猶豫引邪見生謂邪聞思生邪決定撥無苦諦乃至廣說由撥無諦引身見生謂取蘊中撥無苦理便決定執此是我故從此身見引邊見生謂依我執斷常邊故從此邊見引生戒取謂由於我隨執一邊便計此執為能淨故從戒

阿毗達磨俱舍論卷第十 第三十

禁取引見取生謂計能淨已必執為勝故從此見取次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢生謂自見中深愛者已恃生高舉熱愛他故從此慢後次引生瞋謂自見中深愛恃已於他所起違已見中情不能忍必憎嫌故有餘師說於自見解取捨位中起憎嫌故見諦所斷貪等生時緣自相續見為境故如是且依次第起說越次起者前後無定諸煩惱起由幾因緣頌曰
由未斷隨眠及隨應境現非理作意起說或具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪纏時未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故由此力故便起欲貪此三因緣如其次第即因境界加行三力餘煩惱起類此應知謂此且據具因緣說或有唯託境界力生如退法根阿羅漢等即上所謂隨眠并經經說為漏瀑流取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏言瀑流者謂四瀑流一欲

阿毘達磨俱舍論卷第十第五法持

瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑流
流轉謂四軀如瀑流說取謂四取一
欲取二見取三戒禁取四我語取如
是漏等其體去何頃曰

欲煩惱并經除癡名欲漏有漏上二界
唯煩惱除癡同無記內門定地故合一
無明諸有本故別為一漏瀑流轉亦然
別立見利故見不順住故非於漏獨立
欲有軀并癡見分二名取無明不別立
以非能取故

論曰欲界煩惱并經除癡四十一物
名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一
并十纏色無色界煩惱除癡五十二
物名有漏謂上二界根本煩惱各
二十六豈不彼有昏沉掉舉二種經
耶品類足中亦作是說去何有漏謂
除無明餘色無色二界所繫結縛隨
眠隨煩惱經今於此中何故不說迦
濕彌羅國毗婆沙師言彼界經少不
自在故何緣合說二界隨眠為一有
漏同無記性於內門轉依定地生由
三義同故合為一如前所說名有貪
因即是此中名有漏義准此三界十

阿毘達磨俱舍論卷第十第五法持

五無明義至已立為無明漏何緣唯
此別立漏名無明能為諸有本故瀑
流及軀體與漏同然於其中見亦別
立謂前欲漏即欲瀑流及欲軀如是
有漏即有瀑流及有軀析出諸見
為見瀑流及見軀者謂猛利故令住
名漏如後當說見不順彼性猛利故
由此於漏不獨立名但可與餘合立
為漏如是已顯二十九物名欲瀑流
謂貪瞋慢各有五種疑四纏十二
八物名有瀑流謂貪與慢各十疑八
三十六物名見瀑流謂三界中各十
二見十五物名無明瀑流謂三界無
明各有五應知四軀與瀑流同四取
應知體同四軀然欲我語各并無明
見分為二與前軀別即前欲軀并欲
無明三十四物名欲取謂貪瞋慢
無明各五疑有四并十纏即前有軀
并二界無明三十八物名我語取
謂貪瞋無明各十疑有八於見軀中
除戒禁取餘三十物名見取所除
六物名戒禁取何緣別立戒禁取耶
由此獨為聖道怨故變在末出家

阿毘達磨俱舍論卷第十第五法持

衆故謂在衆由此誰惑計自餓等
為天道故諸出家衆由此誰惑計捨
可愛境為清淨道故何緣無明不別
立取能取諸有故立取名然諸無明
非能取故謂不了相說名無明彼非
能取非猛利故但可與餘合立為取
然契經說欲軀去何謂諸欲中欲貪
欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜
欲喜欲藏欲隨欲著經壓於心是名
欲軀有軀見軀應知亦余又餘經說
欲貪名取由此故知於欲等四所起欲
貪名欲等取如是已辯隨眠并經經
說為漏瀑流軀取此隨眠等名有何
義頃曰

微細二隨增隨逐與隨縛住流漂合執
是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細二隨增者能於所緣及所
相應增惛滯故言隨逐者謂能起得
恒隨有情常為過患不作加行為令
彼生或設勸勞為速彼起而數現起
故名隨縛由如是義故名隨眠諸聖
有情久住生死或令流轉於生死中

從有頂天至無間獄由彼相續於六

瘡門泄過無窮故名為漏極漂善品

故名瀑流和合有情故名為乾能為

依執故名為取若善擇者應作是言

諸境界中流注相續世過不絕故名

為漏如契經說具壽當知譬如挽船

逆流而上設大功用行尚為難若放

此船順流而去雖捨功用行不為難

起善染心應知亦亦准此經意於境

界中煩惱不絕說名為漏若勢增上

說名瀑流謂諸有情若墜於彼唯可

隨順無能違逆湧泛漂激難違拒故

於現行時非極增上說名為乾但今

有情與種種類苦和合故或數現行

故名為乾執欲等故說名為取

說一切有部俱舍論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監表

初形造

阿毘達磨俱舍論卷第二十一

真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之三

如是已辨隨眠平經世尊說為漏瀑

流等為唯今所為復有餘頌曰

由結等差別復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱經

義差別故復說五種且結去何頌曰

結九物取等立見取二結由二唯不善

及自在起故經中唯嫉慳建立為二結

或二數行故為賤貧因故遍顯隨惑故

惛亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢

結四無明結五見結六取結七疑結

八嫉結九慳結此中愛結謂三界貪

餘隨所應當辯其相見結謂三見取

結謂二取依如是理故有說言頗有

見相應法為愛結繫非見結繫非不

有見隨眠隨增曰有云何集智已生

滅智未生見滅道所斷二取相應法

彼為愛結為所緣繫非見結繫遍行

見結已永斷故非遍見結所緣相應

二俱無故然彼有見隨眠隨增二取

見隨眠於彼隨增故何緣三見別立

見結二取別立為取結耶三見二取

物取等故謂彼三見有十八物二取

亦然故名物等三等而取二等能取

故名取等所取能取有差別故立為

二結何故經中嫉慳二種建立為結

非餘經耶二唯不善自在起故謂唯

此二兩義具足餘皆不然故唯立二

若經唯八此釋可然許有十經此釋

非理以恚覆二種亦具兩義故由此

若許具有十經應言嫉慳過失尤重

謂此二種數現行故又二能為賤貧

因故遍顯感歎隨煩惱故惱亂出家

在家部故或惱亂天阿素洛故或惱

人天二勝趣故或惱亂他及自部故

佛於餘處依差別門即以結聲說有

五種頌曰

又五順下分由三不起欲由三復還下

攝門根故三或不欲發趣迷道及疑道

能障趣解脫故唯說斷三

論曰何等為五謂有身見戒禁取疑

阿毘達磨俱舍論卷第三 第四段 五

欲貪瞋恚何緣此五名順下分此五
順益下分界故謂唯欲界得下分名
此五於彼能為順益由後二種不能
起欲界設有能起由前三還下如守
獄率防過人故有餘師說言下分者
謂下有情即諸異生及下界即欲界
前三能障起下有情後二能今不起
下界故五皆得順下分名諸得預流
六煩惱斷何緣但說斷三結耶理實
應言斷六煩惱攝門根故但說斷三
謂所斷中類有三種唯一道二通四
部故說斷三種攝彼三門又所斷中
三隨三轉謂邊執見隨身見轉見取
隨戒取轉邪見隨疑轉說斷三種攝
彼三根故說斷三已說斷六有作是釋
凡趣異方有三種障一不欲發二迷
正道依邪道故三疑正道趣解脫者
亦有如斯相似三障謂由身見怖畏
解脫不欲發趣由戒禁取依執邪道
迷失正路由疑於道深懷猶豫佛顯
預流永斷如是趣解脫障故說斷三
佛於餘經如順下分說順上分亦有
五種頌曰

阿毘達磨俱舍論卷第三 第四段 五

順上分亦五色無色二貪掉舉慢無明
今不起上故

論曰如是五種若未斷時能令有情
不起上界順益上界故名順上分結
已辯結縛云何頌曰
縛三由三受

論曰縛有三種一貪縛謂一切貪二
瞋縛謂一切瞋三癡縛謂一切癡何
緣說此三為縛由隨三受說縛有
三謂於樂受貪縛隨增而緣相應俱
隨增故於苦受瞋縛於捨受癡應知亦
亦單於捨受亦有貪瞋非如癡故約
自相續樂等三受為縛而緣作此定
說已分別縛隨眠云何頌曰
隨眠前已說

論曰隨眠有六或七或十或九十八
如前已說隨眠既已說隨煩惱云何
頌曰

隨煩惱此餘染心所行蓋

論曰此諸煩惱亦名隨煩惱以皆隨
心為惱亂事故復有此餘異諸煩惱
染汙心所行蓋所攝隨煩惱起故亦
名隨煩惱不名煩惱非根本故廣列

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五段 五

彼相如雜事中後當略論纏煩惱垢
攝者且應先辯纏相云何頌曰

纏八無慙愧嫉慳并悔眠及掉舉惛沈
或十加忿覆無慙慳掉舉皆從貪而生
無愧眠惛沈從無明而起嫉慳從瞋起
悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪
癡為緣故然品類足說有八纏眠婆
沙宗說纏有十謂於前八更加忿覆
無慙無愧如前已釋嫉謂於他諸興
盛事令心不喜慳謂財法巧施相違
令心慍者悔即惡作如前已辯眠謂
令心昧略為性無有功力執持於身
悔眠二纏唯取染汙掉舉惛沈亦如
前釋除眠及害於情非情令心憤發
說名為忿隱藏自罪說名為覆於此
所說十種纏中無慙慳掉舉是貪等
流無愧眠惛沈是無明等流嫉慳是
瞋等流悔是疑等流有說是俱等流
有知無知如其次第餘煩惱垢其相
云何頌曰
煩惱垢六惱害恨諍誑憍詐憍從貪生

阿毗達磨俱舍論卷第三 界六義 真

客恨從瞋起。瞋從見取起。諸從諸見生。論曰。惱謂堅執諸有罪事。由此不取。如理諫誨。客謂於他。能為逼迫。由此。能行打罵等事。恨謂於念。所緣事中。數數尋思。結恚不捨。論謂心曲。由此。不能如實自顯。或矯非撥。或設方便。令解不明。詐謂或他。憍前已釋。如是。六種從煩惱生。穢汙相。故名煩惱。垢。於此六種煩惱。垢中。誰憍是貪。等流。客恨是瞋。等流。惱是見取。等流。諸見等流。如言何曲。謂諸惡見。故諸。定是諸見等流。此垢并纏。從煩惱起。是故皆立隨煩惱名。此垢及纏。為何。所斷頌曰。
經無慙愧眠昏掉見修斷餘及煩惱垢自在故雅修
論曰。且十經中。無慙等五。通見修斷。由此通與二部煩惱相應起。故隨與見此諦。所斷相應。即說名為見此諦。所斷餘嫉慍悔忿覆弁垢自在起。故雅修。所斷雅與修斷他力無明共相。應故名自在起。此隨煩惱。誰通何性。頌曰。

阿毗達磨俱舍論卷第三 界六義 真

欲三二餘惡上界皆無記。論曰。欲界所繫眠昏掉三。皆通不善。無記二性。所餘一切。皆雅不善。上二界中。隨應所有一切。雅是無記性。攝此隨煩惱。誰何界繫。頌曰。
論曰。諸誰雅在欲界初定。牢知梵世。有諸誰耶。以大梵王。匿已情事。現相。誰或馬勝。莖莖此二。於前雖已分別。義相應。故今復重辯。昏掉憍三。通在三界。所餘一切。皆雅在欲。謂十六中。五如前辯。所餘十一。雅欲界繫。已辯。隨眠及隨煩惱。於中有幾雅在意地。有幾通依六識地起。頌曰。
見所斷慢眠自在隨煩惱皆雅意地起餘通依六識
論曰。略說應知。諸見所斷及修所斷。一切慢眠隨煩惱。中自在起者。如是一切。皆依意識。依五識身。無客起。故所餘一切。通依六識。謂修所斷貪瞋。無明及彼相應諸隨煩惱。即無慙愧。昏掉及餘大煩惱。地法所攝。隨煩惱。依六識身。皆客起。故如先所辯。樂等。

阿毗達磨俱舍論卷第三 界六義 真

五受根今此所明煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應於此先應辯諸煩惱。頌曰。
欲界諸煩惱貪喜樂相應瞋憂苦癡遍邪見憂及喜疑憂餘五喜一切捨相應上地皆隨應遍自識諸受。
論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應以歡行轉。通六識。故瞋憂苦相應以感行轉。通六識。故無明遍與前四相應。歡感行轉。通六識。故邪見通與憂喜相應。歡感行轉。唯意地。故何緣邪見歡感行轉。如次先造罪福業。故疑憂相應以感行轉。唯意地。故懷猶豫者求決定。知心愁感。故餘四見慢與喜相應。以歡行轉。雅意地。故已約別相說。受相應。就通相說。受相應者。一切皆與捨受相應。以諸隨眠相續斷位勢力。衰歇必住捨受。欲界既全上地云何。皆隨所應。遍與自地自識俱起。諸受相應。謂若地中。具有四識。彼一一識。所起煩惱。各遍自識。諸受相應。若諸地中。唯有意識。即彼意識所起煩惱。遍與意識。識受相應。上諸。

阿毘達磨俱舍論卷第三 第九 真
地中識受多少如前已辯故不別說
已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨
煩惱頌曰

諸隨煩惱中 嫉悔忿及惱害慢愛俱起
慳喜受相應 諂誑及眠覆通憂喜俱起
憍喜樂皆捨 餘四遍相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與
憂根相應以感行轉唯意地故慳喜
相應以歡行轉唯意地故歡行轉者
慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜
相應歡感行轉唯意地故歡感行者
謂或有時以歡喜心而行諂等或時
有以憂感心行憍喜樂相應歡行唯
意故在第一靜慮與樂相應若在下
諸地與喜相應此上所謂諸隨煩惱
一切皆與捨受相應相續斷時皆住
捨故有通行在唯捨地故捨於一切
相應無遮礙如無明遍相應故餘
無慙愧惱沉掉舉四皆遍與五受
相應前二是大不善地法攝故後二
是大煩惱地法攝故所說煩惱隨煩
惱中有依異門佛說為益今次應辯
蓋相云何頌曰

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十 真
蓋五雅在欲 食治用同故雖二立一蓋
障蓋故雅五

論曰佛於經中說蓋有五一欲貪蓋
二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑
蓋此中所謂惛眠掉悔及疑為如欲貪瞋
恚眠悔雅在欲界通三界耶應知此
三亦雅在欲以契經說如是五種純
是圓滿不善聚故色無色界無有不
善然此五種純不善故雅在欲界非
色無色何故惛眠掉悔二蓋各有二
體合立一耶食治用同故合立一食
謂所食亦名資糧治謂能治亦名非
食用謂事用亦名功能由此經中作
如是說惛眠雖二食非食同何等名
為惛眠蓋食謂五種法一瞢瞢二不
樂三頻申四食不平性五心昧劣性
何等名為此蓋非食謂光明想如是
二種事用亦同謂俱能令心性沉昧
掉悔雖二食非食同何等名為掉悔
蓋食謂四種法一觀里尋二國土尋
三不死尋四隨念昔種種所更戲笑
歡娛承奉等事何等名為此蓋非食
謂奢摩他如是二種事用亦同謂俱

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十一 真
能令心不甯靜由此說食治用同故
惛眠掉悔二合為一諸煩惱等皆有
蓋義何故如來唯說此五雅此於五蓋
能為勝障故謂貪恚蓋能障戒溫惛
沈睡眠能障慧溫掉舉惡作能障定
蓋定慧無故於四諦疑疑故能令乃
至解脫解脫智見皆不得起故唯此
五建立為蓋若作如是解釋經意掉
悔理應惛眠前說以必依定方有慧
生定障亦應先慧障故依如是理有
餘師言此五蓋中惛眠掉悔如次能
障定蓋慧蓋由此界經作如是說修
等持者怖畏惛眠修擇法者怖畏掉
悔有餘別說雅立五因彼說云何謂
在行位先於色等種種境中取可愛
憎二種相故後在住位由先為因便
起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入定
心由此後時正入定位於止及觀不
能正習由此便起惛眠掉悔如其次
第障奢摩他毗鉢舍那令不得起由
此於後出定位中思擇法時疑復為
障故建立蓋雅有此五今應思擇他
界遍行及見滅道斷有漏緣諸惑於

彼斷位不知彼所緣知彼所緣時而
彼不斷如是諸惑斷由何因非要遍
知所緣故斷若今斷惑由幾因由
四種因何等為四頌曰

遍知所緣故斷彼能緣故斷彼所緣故
對治起故斷

論曰且見所斷惑斷由前三因一由
遍知所緣故斷謂見苦集斷自界緣
及見滅道斷無漏緣二由斷彼能緣
故斷謂見苦集斷他界緣以自界緣
能緣於彼能緣若斷彼隨斷故三由
斷彼所緣故斷謂見滅道斷有漏緣
以無漏緣能為彼境所緣若斷彼隨
斷故若修所斷惑斷由後一因謂但
由第四對治起故斷以看此品對治
道生則此品中諸惑頓斷何品諸惑
誰為對治謂上上品所有諸惑下下
品道能為對治至下下品所有諸惑
上上品道能為對治如是義門後當
廣辯所言對治治有幾種頌曰

對治有四種謂斷持遠厭
論曰諸對治門掩有四種一斷對治
謂無間道二持對治謂此後道由彼

能持此斷得故三遠分對治謂解脫
道後所有道由彼道能令此所斷惑
得更遠故有餘師說亦解脫道以解
脫道如彼能令此所斷惑得更遠故四
厭患對治謂若有道見此界過失深生
厭患然此對治若欲善說理實應為
如是次第一厭患對治謂緣苦集起
加行道二斷對治謂緣一切起無間
道三持對治謂緣一切起解脫道四
遠分對治謂緣一切起勝進道諸惑
永斷為定從何頌曰

應知從所緣可令諸惑斷

論曰應知諸惑得永斷時不可令其
離相應法但可令彼遠離所緣令於
所緣不復生故斷未來惑理且可然
容今於境不復生故過去諸惑又何
說斷若謂頌說從所緣言意願遍知
所緣故斷此亦非理不決定故由此
應說煩惱等斷定何所從自相續中
煩惱等斷由得斷故他相續中諸煩
惱等及一切色不淨法斷由能緣彼
自相續中所有諸惑究竟斷故所
言遠分速性有幾頌曰

速性有四種謂相治處時如大種尸羅
異方二世等

論曰傳說速性掩有四種一相速性
如四大種雖復俱在一聚中生以相
異故亦名為速二治速性如持犯戒
雖復俱在一身中行以相治故亦名
為速三處速性如東西海雖復俱
在一世界中方處隔故亦名為速四
時速性如過未世雖復俱依一法上
立時分隔故亦名為速望何說速望
現在世無間已滅及正生時與現相
鄰如何名速由世性別故得速名非
久曾當方得名速若今現在亦應得
速名以望去來世性亦別故若謂去
來法無作用難作用故名為速者諸
無為法作用說無云何名近若謂由
現遍得無為故名近者去來二世例
亦應然虛空無為如何名近若謂過
未更不相望由隔現在故名近若謂
望二世俱極相鄰無為無隔故皆近
者則應去來鄰現在世相望有隔
故具二名不應一向說名為速若依
正理應說去來離法自相故名近

阿毘達磨俱舍論卷第三 第二十五

未來未得法自相故過去已捨法自相故等言為明舉事未盡前言惑斷由治道生道勝進時所斷諸惑為非斷不所得離繫有重得耶頌曰
諸惑無斷離繫有重得謂治生得果練根六時中

論曰諸惑若得彼能斷道即由彼道此惑頓斷必無後時再斷惑義所得離繫雖無隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝得義而言重得然有幾時總有六時何等為六謂治道起得果練根治道起時謂解脫道得果時者謂得預流一來不還阿羅漢果練根時者謂轉根時此六時中諸惑離繫隨道勝進重起勝得然諸離繫隨應當知有具六時起勝得者乃至亦有唯具二時謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所有離繫具六時得色無色界見道諦斷所有離繫唯五時得由治生時即得果故不應於此分為二時欲界脩斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫唯四時得謂於前五又除一時得果治生

阿毘達磨俱舍論卷第三 第二十六

時無異故第七八品亦四時得得果四中除前二故第九離繫唯三時得謂於前四又除一時亦治生時即得果故色無色界脩斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦三時得得果四中除前三故有頂第九唯二時得謂前三內又除一時亦治生時即得果故如是且說客有理說以利根者前諸位中一一皆除練根得故諸有起越入聖道者隨應有除預流等故即諸離繫彼彼位中得遍知名遍知有二智遍知二斷遍知智遍知者謂無漏智斷遍知者謂即諸斷此於果上立因名故為一切斷立一遍知不亦云何頌曰

斷遍知有九欲初二斷一二各一合三上界三亦各餘五順下分色一切斷三論曰諸斷總立九種遍知謂三界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知所餘三界修道所斷煩惱等斷立三遍知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六云何謂欲界繫初二部斷立一遍知初二部言即顯見苦見集所斷初二

阿毘達磨俱舍論卷第三 第二十七

部斷各立一遍知次二部言顯見滅道斷如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三遍知如欲界三上界亦各謂色無色二界所繫亦初二斷一二各一合三是見苦集見滅見道所斷法斷合立三義如是名為三界見諦所斷法斷六種遍知餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三云何謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知即是五順下分結盡遍知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知此即是色愛盡遍知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知即一切結永盡遍知此亦并前合立一故如是名為三界修道所斷法斷三種遍知以何因緣色無色界修道所斷煩惱等斷別立遍知非見所斷以修所斷治不同故如是所立九種遍知應辯於中幾何道果頌曰
於中忍果六餘三是智果未至果一切根本五或八無色邊果一三根本亦俗果二聖九法智三類二法智品果六類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道為果差別忍果有六謂三界繫見斷法斷六種遍知智果有三謂順下分色受一切結盡遍知由此三遍知是修道果故如何忍果說為遍知諸忍皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或忍與智同一果故今次應辯與靜慮地眷屬根本為果差別未至靜慮果具有九謂此為依能斷三界見修所斷煩惱等故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本地唯能永斷色無色攝煩惱等故欲界所繫煩惱等斷彼唯許是未至果故所言八者尊者妙音說根本地亦與欲界諸煩惱等為斷對治諸有先離欲界染者依根本地入見諦時於欲界繫見斷法斷許別道引無漏得故由此亦是彼見道果除順下分結盡遍知以彼唯是未至果故無容修彼斷對治故中間靜慮如根本說今次應辯與無色地眷屬根本為果差別無色邊地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故前三根本果

亦唯一謂依無色前三根本得一切盡遍知果故今次應辯與世俗道及諸聖道為果差別俗道果二謂俗道力唯能獲得順下分盡及色受盡遍知果故聖道果九謂聖道力遍能永斷三界法故今次應辯與法類智為果差別法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後三果類智果二謂類智力但能永斷色無色界修所斷故得後二果今次應辯與法類智同品諸道為果差別法智品果六謂即是前法智法忍所得六果類智品果五謂即是前類智類忍所得五果品言通攝智及忍故何故一一斷不別立遍知唯就如前九位建立頌曰得無漏斷得及後第二有滅雙因越界故立九遍知論曰有漏法斷雖多體位而四緣故立九遍知且由三緣立六忍果謂得無漏離繫得故缺有頂故滅雙因故諸斷要具如是三緣立遍知名關則不介如異生位有滅雙因無無漏斷得未故有頂故雖亦得斷不名遍知

若聖位中從入見諦至苦類忍現行以前雖有已得無漏斷得未缺有頂未滅雙因至苦類智集法忍位雖亦缺有頂猶未滅雙因未滅見集斷諸遍行因故至後法智類智位中諸所得斷三緣具故於一位建立遍知具由四緣立三智果謂於前三加越界故言越界者謂此界中煩惱等法皆全離故有立離俱繫亦是一緣故立遍知緣緣有五種離俱繫者謂此雖斷未立遍知要離所餘緣此境或方可建立此離俱繫與滅雙因及越界緣用無別故雖義有異而不別說雖諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣滅三地雙因未立遍知故誰成就幾遍知頌曰住見諦位無或成一至五修成六一二無學唯成一論曰異生定無成遍知理若諸聖者住見諦位從初乃至集法忍時於諸遍知亦未成就至集法智集類忍時唯成就一至集類智滅法忍時便成就

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第三十二

二至滅法智滅類忍時便成就三至
滅類智道法忍時便成就四至道法
智道類忍時便成就五住修道位道
類智為初乃至未得全離欲界染及
離欲退皆成就去至全離欲色愛未
盡或先離欲從道類智未起色盡勝
果道前唯成一遍知謂順下分盡從
色愛盡及無學位起色纏退亦一如
前有色愛者從色愛永盡先離色
者從起色盡道至未全離無色愛前
成下分盡色愛盡二從無學退起無
色纏成二遍知名如前說住無學位
唯成就一謂一切結永盡遍知何緣
不還阿羅漢果提集諸斷立一遍知
頌曰

越界得果故二處集遍知

論曰具二緣故於一切斷提集建立為
一遍知一者越界二者得果唯彼兩
位具足二緣故彼遍知提集為一誰
捨誰得幾種遍知頌曰

捨一二五六得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡
全離欲退言捨二者謂諸不還從色

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第三十二

愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時
言捨五者謂先離欲後入見諦道類
智時得下分盡捨前五故言捨六者
謂未離欲所有聖者得離欲時得亦
然者謂有得一得二得六唯除得五
言得一者謂得未得及從無學起色
纏退言得二者謂從無學起無色界
諸纏退時言得六者謂退不還因轉
隨眠分別斷竟

說一切有部俱舍論卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第三十二

尊者世親造

真

分別賢聖品第六之一

三藏法師 玄奘 奉 詔 譯

如是已說煩惱等斷於九勝位得遍
知名然斷必由道力故得此所由道其
相云何頌曰

已說煩惱斷由見諦修故見道唯無漏
修道通二種

論曰前已廣說諸煩惱斷由見諦道
及修道故道唯無漏亦有漏耶見道
應知唯是無漏修道通二所以者何
見道速能治三界故煩斷九品見所
斷故非世間道有此堪能故見位中
道唯無漏修道有異故通二種如向
所言由見諦故此所見諦其相云何
頌曰

諦四先已說謂苦集滅道彼自體亦然
次第隨現觀

論曰諦有四種名先已說於何處說
謂初品中分別有漏無漏法處彼如
何說謂彼頌言無漏謂聖道此說道

諸擇滅謂離繫此說滅諦及苦集世間此說苦集諦四諦次第如彼說耶不尔云何如今所列一苦二集三滅四道四諦自體亦有異耶不尔云何如先所辯為顯體同彼故說亦然聲四諦何緣如是次第隨現觀位先後而說謂現觀中先所觀者便在先說若異此者應先說因後方說果然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等謂此中無決定理趣起如是欲先斷已生後遮未生但隨言便今說四諦隨現觀位現觀位中先後次第何緣現觀次第必然如行位中如是觀故何緣如行必如是觀謂若有法是受著憂能作逼惱為求脫因此法理應寧初觀察故修行者如行位中寧初觀苦若即苦諦次復觀苦以誰為因便觀苦因因即集諦次復觀苦以誰為滅便觀苦滅滅即滅諦後觀苦滅以誰為道便觀滅道道即道諦如見病已次尋病因續思病愈後求良藥契經亦說諦次第前何界經說謂良醫經如彼經言

夫醫王者謂具四德能拔毒前一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦尔為大醫王如實了知苦集滅道故加行位如是次觀現觀位中次第亦尔由加行力所引發故如已觀地縱馬奔馳此現觀名為目何義應知此目現等覺義何緣說此雅是無漏對向涅槃正覺境故此覺真淨故得正名應知此中界性取蘊名為苦諦因性取蘊名為集諦是能集故由此苦集因果性分名雖有殊非物有異滅道二諦物亦有殊何義經中說為聖諦是聖者諦故得聖名於非聖者此豈成妄於一切是諦性無顛倒故然唯聖者實見非餘是故經中但名聖諦非非聖諦顛倒見故如有頌言聖者說是樂非聖說為苦聖者說為苦非聖說是樂有餘師說二雅聖諦餘二通是聖非聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰苦由三苦合如所應一切可意非可意餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無有失此中可意有漏行法與壞苦合故名為苦諸非可意有漏行法與苦苦合故名為苦除此所餘有漏行法與行苦合故名為苦何謂為可意非可意餘謂樂等三受如其次第由三受力令順樂受等諸有漏行得可意等名所以者何若諸樂受由壞成苦性如契經言諸樂受生時樂住時樂壞時若諸苦受由體成苦性如契經言諸苦受生時苦住時苦不苦不樂受由行成苦性眾緣造故如契經言若非常即是苦如受順受諸行亦然有餘師釋苦即苦性名若苦性如是乃至行即苦性名行苦性應知此中說可意非可意為壞苦苦苦者由不共故理實一切行苦故苦此雅聖者所能觀見故有頌言如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上為損及不安愚夫如手掌不覺行苦瞋智者如眼睛緣極生歡怖

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三緣 真

以諸愚夫於無間獄受劇苦蓋生苦
怖心不如眾聖於有頂蓋道諦亦應
是行苦攝有為性故道諦非苦違逆
聖心是行苦相非聖道起違逆聖心
由此能引眾苦盡故若觀諸有為淫
眼靜者亦由先見彼法是苦後觀
彼滅以為寂靜故有為言唯顯有漏
若諸法中亦許有樂何緣但說苦為
聖諦有一類釋由樂少故如置綠豆
為豆聚中少從多名為豆聚誰有
智者澁水澆癰有少樂生計難為樂
有餘於此以頌釋言
能為苦因故能集眾苦故有苦希彼故
說樂亦名苦
理實應言聖者觀察諸有及樂體皆
是苦以就行苦同一味故由此立苦
為諦非樂如何亦觀樂受為苦由性
非常違聖心故如以苦相觀色等時
非彼苦相一如苦受有謂樂受是苦
因故諸聖亦觀彼為苦者此釋非理
能為苦因是集行相豈關於苦又諸
聖者生色無色緣彼如何有苦想轉
非彼諸蓋為苦受因又經復說行苦

可觀聖者俱舍論卷第三 第六緣 六

何用若由非常觀樂為苦非常苦
行相何別生滅法故觀為非常違聖
心故觀之為苦但見非常知違聖心
故非常行相能引苦行相有緣部師
作如是執定無實樂受唯是苦三何
知然由教理故云何由教如世尊言諸
所有受無非是苦又契經言汝應以
苦觀於樂受又契經言於苦謂樂名
為顛倒云何由理以諸樂因皆不定
故謂諸所有衣服飲食冷煖等事諸
有情類許為樂因此若非時過量受
用便能生苦復成苦因不應樂因於
增盛位或雖平等但由非時便成苦
因能生於苦故知衣等本是苦因苦
增盛時其相方顯威儀易脫理亦應
然又治苦時方起樂覺及苦易脫樂
覺乃生謂若未遭飢渴寒熱癢等
苦所逼迫時不於樂因生於樂覺故
於對治重苦因中愚夫妄計此能生
樂實無決定能生樂因苦易脫中愚
夫謂樂如荷重擔暫易肩等故受唯
苦定無實樂對法諸師言樂實有此
言應理云何知然且應反徵按無樂

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七緣 七

者何名為苦若謂逼迫既有適悅有
樂應成若謂損害既有饒益有樂應
成若謂非受既有可受有樂應成若
謂可受體非成實以諸聖者於離染
時可受復成非可受故不亦可受聖
離染時由異門觀為非受故謂苦有
受自相可受此受未常成非可受然
諸聖者於離染時以餘行相厭患此
受謂觀此受是放逸要由廣大切
力所成變壞無常故非可受非彼自
相是非受法若彼自體是非可受不
應於中有起受者若不起受於離染
時聖者不應以餘行相觀察樂受深
生厭患故由自相有實樂受然世尊
言諸所有受無非苦者佛自釋通如
契經言佛告慶喜我依諸行皆是無
常及諸有為皆是變壞密作是說諸
所有受無非是苦故知此經不依苦
苦作如是說若由自相說受皆苦何
緣慶喜作是問言佛於餘經說有三
受謂樂及苦不苦不樂依何密意此經
復言諸所有受無非是苦慶喜但應
作如是問依何密意說有三受世尊

亦應但作是答我依此密意故說有三受經中既無如是問答故由自相實有三受世尊既言我密意說諸所有受無非是苦即已顯示此所說經依別意說非真了義又契經言汝應以苦觀樂受者應知此經意顯樂受有二種性一有樂性謂此樂受依自相門是可受故二有苦性謂依異門亦是無常變壞法故然觀樂時能為繫縛諸有貪者耽此未故若觀苦時能令解脫如是觀者得離貪故佛以觀苦能令解脫故勸有情觀樂為苦如何知此自相是樂如有頌言
諸佛正遍覺知諸行非常及有為變壞故說受皆苦

又契經言於苦謂樂名顛倒者此別意說以諸世間於諸樂受妙欲諸有一分樂中一向計樂故成顛倒謂諸樂受若依異門亦有苦性然諸世間唯觀為樂故成顛倒諸妙欲境樂少苦多唯觀為樂故成顛倒諸有亦然故不由此能證樂受無實理成若受自相實皆苦者佛說三受有何勝利

若謂世尊隨俗說者不應正理以世尊言我密說受無非苦故又於觀五受說如實言故謂契經說所有樂根所有喜根應知此二皆是樂受乃至廣說復作是說若以正慧如實觀見如是五根三結永斷乃至廣說又佛如何於一苦受隨順世俗分別說三若謂世間於下上中苦如其次第起樂等三覺佛隨順彼說樂等三理亦不然樂亦三故應於下等三苦唯起上等樂覺又受殊勝香味觸等所生樂時有何下苦而世於中起樂受覺若許今時有下苦者如是下苦已滅未生世應今時有極樂覺此位眾苦都無有故受欲樂時微問亦余又下品受現在前時許受分明猛利可取許中品受現在前時與此相違如何應理又下三定說有樂故應有下苦以上諸地說有捨故應有中苦定勝苦增豈應正理故不應依下等三苦如次建立樂等三受又契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨乃至廣說故知定有少分實樂如是且

辨彼所引教顯無實樂為證不成所立理言亦不成證且以諸樂因皆不定故者此非正理迷因義故謂觀所依分位差別諸外境界方為樂因或為苦因非唯外境若此外境至此所依如是分位能為樂因未嘗至此不為樂因是故樂因非不決定如世間火觀所資多分位差別為美熟因或為違因非唯彼火若此火至此所資眾如是分位為美熟因未嘗至此非美熟因故美熟因非不決定樂因亦不決定理成又三靜慮中樂因豈不決定彼因無時能生苦故又彼所說要治苦時起樂覺者准前已破謂受殊勝香味觸等所生樂時對治何苦而世於中起於樂覺設許今時治應生者此能治苦已滅未生今時轉應生極樂覺又靜慮樂治何故生如是等破准前應說又彼所說苦易脫中樂覺乃生如易有者此身分位實能生樂乃至身如是分位未滅前必有樂生滅則不令若異此者此位後時樂應轉增苦漸微故如是易脫身四威儀

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七經 真

德

生樂解勞應知亦余若先無苦於寂後時何為歎然生於苦覺由身變易分位別故如酒等後時有甘醋味起是故樂受實有理由由此定知諸有漏行三苦合故如應名苦即苦行體亦名集諦此說必定遠越契經契經唯說愛為集故經說勝故說愛為集理實所餘亦是集諦如是理趣由何證知餘契經中亦說餘故如薄伽梵伽他中言

業愛及無明為因招後行今諸有相續名補特伽羅

又契經說五種種子此即別名說有取識又彼經說置地界中此即別名說四識住故經所說是密意言阿毗達磨依法相說然經中說愛為集者偏說起因他中說業愛無明皆為因者具說生起及後因因云何知余業為生因愛為起因經所說故又彼經中次第顯示後行業有因有緣有緒故為別建立種子及四說有取識及四識住故非唯愛為集諦體何法名生何法名起界趣生等品類差

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七經 真

德

別自體出現說名為生若無差別後有相續說名為起業與有愛如其次第為彼二因譬如種子與穀麥等別種類芽為能生因水與一切無差別芽為能起因業及有愛為生起因應知亦余愛為起因何理為證離愛後有必不起故謂有愛離愛二俱命終唯見有受者後有更起由此理證愛為起因起有起無定隨愛故又由愛故相續趣後現見若於是處有愛則心相續數趣於彼由此比知以有愛故能令相續趣後有又取後身更無有法封執堅著如貪愛者如草豆屑於漂浴時和水塗身至乾燥位著身難離餘無以加如是無有餘為因法執取後身如我愛者由此理證愛為起因如是世尊說諦有四餘經復說諦有二種一世俗諦二勝義諦如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便無慧析餘亦亦如瓶水世俗異此名勝義

論曰若彼物覺彼破便無彼物應知名世俗諦如瓶被破為碎凡時經覺

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七經 真

德

則無衣等亦余又若有物以慧析除彼覺便無亦是世俗如水被慧析色等時水覺則無火等亦余即於彼物未破析時以世想名施設為彼施設有故名為世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦若物異此名勝義諦謂彼物覺彼破不無及慧析除彼覺仍有應知彼物名勝義諦如色等物碎至極微或以勝慧析除味等彼覺恒有受等亦然此真實有故名勝義依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦先軌範師作如是說如出世智及此後得世間正智所取諸法名勝義諦如此餘智所聚諸法名世俗諦已辨諸諦應說云何方便勤修趣見諦道頌曰

將趣見諦道應修戒勤修聞思修所成謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住清淨尸羅然後勤修聞思成等謂先攝受順見諦聞思已勤求所聞法義聞法義已無倒思惟思已方能依定修習行者如是住戒勤修依聞所成

慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別去何毗婆沙師謂三慧相緣名俱義如次有別聞所成慧唯緣名境未能捨文而觀義故思所成慧緣名義境有時由文引義有時由義引文未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故譬若有人浮深歎水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者不待所依自力浮渡三慧亦余有言若余思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所成今詳三相無過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成言顯三勝慧是聞思等三因所成猶如世間於命牛等如次說是食草所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修速成頌曰具身心遠離無不足大欲謂已得未得多求名所無治相連界三無漏無貪性四聖種亦余前三唯喜足三生具後業為治四愛生我所我事欲暫息永除故

論日身器清淨略由三因何等謂三因一身心遠離二喜足少欲三住四聖種身遠離者離相離住心遠離者離不善尋此二易可成由喜足少欲言喜足者無不喜足少欲者無大欲所無二種差別去何對法諸師咸作是說於已得妙衣服等更多求名不喜足於未得妙衣等多希求名大欲豈不更求亦緣未得此二差別便應不成是故此中應作是說於所已得不妙不多懷望不歡名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名為大欲喜足少欲能治此故與此相連應知差別喜足少欲通三界無漏所治二種唯欲界所繫喜足少欲體是無貪所治二種欲貪為性能生眾聖故名聖種四聖種體亦是無貪四中前三體唯喜足謂於衣服飲食卧具隨所得中皆生喜足第四聖種謂樂斷修如何亦用無貪為體以能棄捨有欲貪故為顯何教立四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業為求解脫歸佛出家法主世尊悲愍彼安立助道二事一者

生具二者事業前三即是助道生具寂後即是助道事業汝等若能依前生具作後事業解脫非久何故安立如是二事為欲對治四種愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是愛因飲食卧具及有無有甘如是說為治此四說四聖種即依此義更異門說謂佛為欲暫息永除我所我事欲故說四聖種我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名為欲為暫止息前三貪故說前三聖種為永滅除四種貪故說第四聖種如是已說修所依器由何門故能正入修頌曰入修要三門不淨觀息念貪尋增上者如次第應修論曰正入修門要者有二一不淨觀二持息念雖於何門能正入修如次應知貪尋增者謂貪猛威數現在前如是有情名貪行者彼觀不淨能正入修尋多乱心名尋行者彼依息念能正入修有餘師言此持息念非多緣故能止乱尋不淨多緣顯形差別

引多尋故治彼無能之餘復言此時
息念內門轉故能止亂尋不淨多於
外門轉故猶如眼識治彼無能此中
先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰
為通治四貪且辯觀骨瑣廣至海復略
名初習業位除足至頭半名為已熟
繫心在肩間名起作意位

論曰脩不淨觀正為治貪然貪差別
略有四種一顯色貪二形色貪三妙
觸貪四供奉貪緣青赤等脩不淨觀
治第一貪緣彼食等脩不淨觀治第
二貪緣蟲蛆等脩不淨觀治第三貪
緣屍不動脩不淨觀治第四貪若緣
骨瑣脩不淨觀通能對治如是四貪
以骨瑣中無四貪境故應且辯脩骨
瑣觀此唯勝解作意攝故少分緣故
不斷煩惱唯能制伏令不現行然瑜
伽師脩骨瑣觀總有三位一初習業
二已熟脩三起作意謂觀行者欲脩如
是不淨觀時應先繫心於自身分或
於足指或額或餘隨所樂處心得住
已依勝解力於自身分假想思惟皮
肉爛墮漸令骨淨乃至具觀全身骨

瑣見一具已復觀第二如是漸次廣
至一房一寺一園一村一國乃至遍地
以海為邊於其中間骨瑣充滿為令
勝解得增長故於所廣事漸略而觀
乃至唯觀一具骨瑣齊此漸略不淨
觀成名瑜伽師初習業位為令略觀
勝解力增於一具中先除足骨思惟
餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨
思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨
觀成名瑜伽師已熟脩位為令略觀
勝解自在除半頭骨繫心肩間專
注一緣湛然而住齊此極略不淨觀
成名瑜伽師起作意位有不淨觀由
所緣小非自在小應作四句此由作意
已熟未熟未熟已熟及由所緣自身
至海有差別故此不淨觀何性幾地
緣何境何處生何行相緣何世為有
漏為無漏為離染得為加行得頌曰
無貪性十地緣欲色人生不淨自世緣
有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以
無貪為性通依十地謂四靜慮及四
近分中間欲界唯緣欲界所見色境

所見者何謂顯形色緣義為境由此
已成唯人趣生三洲除此尚非餘趣
況餘界生既立不淨名唯不淨行相
隨在何世緣自世境若不生法通緣
三世既唯勝解作意相應此觀理應
唯是有漏通離染得及加行得由有
曾得未曾得故說不淨觀相差別已
次應辯持息念此差別相云何頌曰
息念慧五地緣風依欲身二得實外無
有六謂繫等

論曰言息念者即契經中所說阿那
阿波那念言阿那者謂持息入是引
外風令入身義阿波那者謂持息出
是引內風令出身義慧由念力觀此
為境故名阿那阿波那念以慧為性
而說念者念力持故於境分明所作
事成如念住故通於五地謂初二三
靜慮近分中間欲界此念唯與捨相
應故謂苦樂受能順引尋此念治尋
故不俱起喜樂二受能違專注此念
於境專注故成由此相違故不俱起
有說根平下三靜慮中亦有捨受被
說依八地上定現前息無有故此定

緣風依欲身起唯人天趣除此俱盧通離染得及加行得唯與真實作意相應正法有情方能修習非道無有無說者故自不能覺微細法故此相圓滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心緣入出息不作加行放捨身心唯念憶持入出息數從一至十不減不增恐心於現極聚散故然於此中容有三失一數減失於二謂一二數增失於一謂二三雜亂失於入謂出於出謂入若雜如是三種過失名為正數若十中間心散亂者復應從一次第數之終而復始乃至得定隨謂繫心緣入出息不作加行隨息而行念息入出時各遠至何所謂念息入為行遍身為行一分隨彼息入行至喉心膏體髀胫乃至足指念恒隨逐若念息出離身為至一磔一尋隨所至方念恒隨逐有餘師說息出極遠乃至風輪或吠嵐婆此不應理此念真實作意俱故止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠

中縛為冷為煖為損為益觀謂觀察此息風已無觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中乃至世間第一法位淨謂昇進入見道等有餘師說念住為初金剛喻定為後名轉盡智等方名淨為攝六相故說頌言持息念應知有六種異相謂數隨止觀轉淨相差別

息相差別云何應知頌曰

入出息隨身依二差別轉情數非執受等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別以生無色界及羯刺藍等并入無心定及第四定等此息於彼皆不轉故謂要身中有諸孔隙入出息地心正現前息於今時方得轉故出第四定等及初生時息窠先入入第四定等及後死時息窠後出息有情數攝有情身分故非有執受與根相離故是等流性同類因生故非所長養身增

長時彼損減故非異熟生斷已後時更相續故餘異熟色無如是故唯自上地心之所緣非下地威儀通果心境故

說一切有部俱舍論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第二十三

真

尊者世親造

三藏法師玄奘

奉詔譯

分別賢聖品第六之二

如是已說入修二門由此二門心便

得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止為觀修念住以自相共相

觀身受心法自性間等慧餘相雜所緣

說次第隨生治倒故唯四

論曰依已修成滿勝奢摩他為毗鉢

舍那修四念住如何修習四念住耶

謂以自共相觀身受心法身受心法

各別自性名為自相一切有為皆非

常性一切有漏皆是苦性及一切法

空非我性名為共相身自性者大種

造色受心自性如自名顯法自性者

除三餘法傳說在定以極微剎那各

別觀身名身念住滿餘三滿相如應

當知何等名為四念住體此四念住

體各有三自性相雜所緣別故自性

念住以慧為體此慧有三種謂聞等

所成即此亦名三種念住相雜念住

以慧所餘俱有為體所緣念住以慧

所緣諸法為體寧知自性是慧非餘
經說於身住隨身觀名身念住餘三
亦然諸循觀名唯目慧體非慧無有
循觀用故何緣於慧立念住名毗婆
沙師說此品念增故是念力持慧得
轉義如斧破木由楔力持理實應言
慧令念住是故於慧立念住名隨慧
所觀能明記故由此無減作如是言
若有能於身住隨身觀緣身念得住
乃至廣說世尊亦說若有於身住循
身觀者念便注不謬然有經言此四
念住由何故集由何故滅食觸名色
作意集故如次令身受心法集食觸
名色作意滅故如次令身受心法滅
應知彼說所緣念住以念於彼得安
住故又念住別名隨所緣緣自他俱
相續異故一一念住各有三種此四
念住說次隨生生復何緣次第如是
隨境展者應先觀故或諸欲貪於身
憂轉故四念住觀身在初然貪於身
由欣樂受欣樂於受由心不調心之
不調由感末斷故觀受等如是次第

此四念住如次治彼淨樂常我四種
顛倒故唯有四不增不減四中三種
唯不雜緣第四所緣通雜不雜若雜
觀法名不雜緣若於身等二三或四
捨而觀察名為雜緣如是熟修華緣
身等法念住已復何所修頌曰
彼居法念住捨觀四所緣修非常及苦
空非我行相
論曰彼觀行者居緣捨華法念住中捨
觀所緣身等四境修四行相所謂非
常苦空非我修此觀已生何善根頌曰
從此生煖法具觀四聖諦修十六行相
次生頂亦然如是二善根皆初法後四
次忍唯法念下中品同頂上唯觀欲苦
一行一剎那世第一亦然皆慧五除得
論曰修習捨緣共相法念住漸次成
熟乃至上品從此念住後有順決
擇分初善根生名為煖法此法如煖
立煖法名是能燒或薪聖道火前相
如火前相故名為煖此煖善根分位
長故能具觀察四聖諦境及能具修
十六行相觀苦聖諦修四行相一非
常二苦三空四非我觀集聖諦修四

行相一因二集三生四緣觀滅聖諦
偈四行相一滅二靜三妙四離觀道
聖諦偈四行相一道二如三行四出
此相差別如後當辨此煩善根下中
上品漸次增長至成滿時有善根生
名為頂法此轉勝故更立異名動善
根中此法實勝如人頂故名為頂法
或由此是進退兩際如山頂故說名
為頂此亦如燭具觀四諦及能具修
十六行相如是煩頂二種善根初安
足時唯法念住以何義故名初安足
謂隨何善根以十六行相最初遊遊
四聖諦後後增進時具四念住諸先
所得後不現前於彼不生欽重心故
此頂善根下中上品漸次增長至成
滿時有善根生名為忍法於四諦理
能忍可中此寂勝故又此位忍無退
墮故名為忍法此忍善根安足增進
皆法念住與前有別然此忍法有下
中上下山二品與頂法同謂具觀察
四聖諦境及能具修十六行相上品
有異唯觀欲苦與世第一相鄰接故
由此義准煩等善根皆能具緣三界

苦等義已成立無簡別故謂諸師
於色無色對治道等一聖諦行相
所緣漸滅漸略乃至但有二念作意
思惟欲界苦聖諦境齊此以前名中
忍位從此位無間起勝善根一行一
剎那名上品忍此善根起不相續故
上品忍無間生世第一法如上品忍
緣欲苦諦修一行相唯一剎那此有
漏故名為世間是寂勝故名為第一
此有漏法世間中勝是故名為世第
一法有士用力難同類因引聖道生
故名寂勝如是煩等四種善根念住
性故皆應為體若并助伴皆五蘊性
然除彼得勿諸聖者煩等善根重現
前故此中煩法初安足時緣三諦法念
住現在修未來四隨一行相現在
修未來四緣滅諦法念住現在修未
來一隨一行相現在修未來四由此
種性先未曾得要同分者方能修故
後增進時緣三諦隨一念住現在修
未來四隨一行相現在修未來十六
緣滅諦法念住現在修未來四隨一
行相現在修未來十六由此種性先

已曾得不同分者亦能修故頂初安
足緣四諦法念住現在修未來四隨
一行相現在修未來十六後增進時
緣三諦隨一念住現在修未來四隨
一行相現在修未來十六緣滅諦法
念住現在修未來四隨一行相現在
修未來十六忍初安足及後增進緣
四諦法念住現在修未來四隨一行
相現在修未來十六然於增進略所
緣時隨略彼所緣不修彼行相世第
一法緣欲苦諦法念住現在修未來
四隨一行相現在修未來四無異分故
似見道故已辨所生善根相體今次
應辨此差別義頌曰

此順次擇分四皆修所成六地二或七
依欲界身九三女男得二第四女亦余
聖由失地捨異生由命終初二亦退捨
依本必見諦捨已得非先二捨性非得
論曰此煩頂忍世第一法四殊勝善根
名順次擇分依何義建立順次擇分
名次謂決斷擇謂簡擇決斷簡擇謂
諸聖道以諸聖道能斷疑故及能分
別四諦相故分謂分限此言意顯所

順唯是見道一分決擇之分故得決
擇分名此四為緣引決擇分順益彼
故得順彼名故此名為順決擇分如
是四種皆修所成非聞思所成唯等
引地故四中前二是下品攝以俱可
動猶可退故忍中品攝勝前二故有
世第一為其上故世第一法獨是上品
此四善根皆依六地謂四靜慮未至
中間欲界中無閑等引故餘上地亦
無見道善屬故又無色界心不緣欲
界故欲界先應遍知斷故此四善根
能感色界五蘊異熟為圓滿因不能
牽引憎背有故或聲為顯二有異說
謂煖頂二尊者妙音說依前六及欲
七地此四善根依欲身起人天九處除
此俱盧前三善根三洲初起後生天
處亦續現前第四善根天處亦起此
無初後一剎那故此四善根唯依男
女前三男女俱通得二第四女身亦得
二種依男唯得男身善根已得女身
非擇滅故聖依此地得此善根失此
地時善根方捨失地言顯遷生上地
異生於地若失不失但失眾同分必

捨此善根初二善根亦由退捨由死
退捨唯異生非聖由失地捨唯聖非
異生忍及世第一異生亦無退依根
本地起煖等善根彼於此生必定得
見諦斷生死心極猛利故若先捨已
後重得時所得必非先之所捨如捨
已重得別解脫律儀以未曾執修大
功用成故若先已得煖等善根經生故
捨過了分位善說法師便生頂等若
不過者還從本修失退二捨非得為
性退必起過失不必然得此善根有
何勝利項曰
煖必至涅槃頂終不斷善忍不墮惡趣
第八離生
論曰四善根中若得煖法雖有退斷
善根造無間業墮惡趣等而無久流
轉必至涅槃故若舍何殊順解脫分
若無障礙去見諦近此與見道行相
同故若得頂法雖有退等而增畢竟
不斷善根若得忍時雖命終捨住異
生位而增無退不造無間不墮惡趣
然項但說不墮惡趣言義准已知不
造無間業造無間業者必墮惡趣故

忍位無退如前已辯此位不墮諸惡
趣者已遠趣彼業煩惱故若至忍位
於少趣生處身有盛中得不生法故
趣謂諸惡趣生謂邪濕生處謂無想
此俱盧大梵處身謂扇搥半擇迦三
形身有謂第八等有或謂見所斷惑
此於下上位隨所應而得謂於下忍
得惡趣不生所餘不生至上忍方得
得世第一法雖住異生位而能趣入
正性離生項雖不言離命終捨既無
間入正性離生義准已成無命終捨
何緣唯此能入離生已得異生非擇
滅故能如無間道捨異生性故此四
善根各有三品由聲聞等種性別故
隨何種性善根已生彼可移轉向餘
乘不項曰
轉聲聞種性二成佛三餘麟角佛無轉
一生成就故
論曰聲聞種性煖頂已生客可轉成
無上正覺彼若得忍無成佛理謂於
惡趣已超越故若提薩埵利物為懷
為化有情必往惡趣彼忍種性不可
迴轉是故定無得成佛義聲聞種性

煩頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛
垂外故說為餘麟角佛六顯麟角喻
及無上覺煥等善根並無移轉向餘
乘義皆以第四靜慮為依一坐便成
自乘覺故第四靜慮是不傾動寂極
明利三摩地故堪為麟角喻無上覺
所依此中覺言顯盡無生智後當辯
此是菩提性故言一坐者從煩善根
乃至菩提不起于座有餘師說從不
淨觀不起于座乃至菩提有餘獨覺
異麟角喻起彼種性初二善根轉向
餘乘理無遮礙頗有此生創修此行
即此生引起順決擇分耶不尔云何
頌曰

前順解脫分遠三生解脫聞思成三慧
殖在人三洲
論曰順決擇分今生起者必前生起
順解脫分諸有創殖順解脫分極速
三生方得解脫謂初生起順解脫分
第二生起順決擇分第三生入聖乃
至得解脫譬如下種苗成結實三
位不同身入法性成熟解脫三位亦
尔傳說如是順解脫分唯聞思所成

通三慧為體雖就寂勝唯是意慧而
此思願攝起身語亦得名為順解脫
分有施一食持一戒等深樂解脫願
力所持便名種殖順解脫分殖順解
脫分唯人三洲餘獸離般若如應無
故過佛出世殖此善根有餘師言亦
過獨覺已因便說順解脫分入觀次
第是正所論於中已明諸加行道世
第一法為其後邊應說從斯復生
何道頌曰

世第一無間即緣欲界若生無漏法忍
忍次生法智次緣餘界若生類忍類智
緣集滅道諦各生四亦然如是十六心
名聖諦現觀此捨有三種謂見緣事別
論曰從世第一善根無間即緣欲界若
聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名
為苦法智忍為顯此忍是無漏故舉
後等流以為標別此能生法智是法
智因得法智忍名如花果樹即此名
入正性離生亦復名入正性決定由
此是初入正性離生亦是初入正性
決定故經說正性所謂涅槃或正性
言因諸聖道生謂煩惱或根未熟聖

道能越故名離生能決趣涅槃或決
了諦相故諸聖道得決定名至此位
中說名為入此忍生已得聖者名此
在未來捨異生性謂許此忍未來生
時有此用非餘如燈及生相有餘師
說世第一法捨異生性此義不然彼
此同名世間法故性相違故亦無有
失如上慈肩能害慈命有餘師說此
二共捨如無間道解脫道故此忍無
間即緣欲界若生法智生名苦法智應
知此智亦無漏攝前無漏言遍流後
故如緣欲界若聖諦境有苦法忍若
法智生如是復於法智無間捨緣餘
界若聖諦境有類智忍生名苦類智
忍此忍無間即緣此境有類智生名
苦類智取初證知諸法真理故名法
智此後境智與前相似故得類名以
後隨前而證境故如緣苦諦欲界及
餘生法類忍法類智四緣餘三諦各
四亦然謂復於前苦類智後次緣欲
界集聖諦境有法智忍生名集法智
忍此忍無間即緣欲界集有法智生名
集法智次緣餘界集聖諦境有類智

忍生名集類智忍此忍無間即緣此

境有類智生名集類智次緣欲界滅聖諦境有法智忍生名滅法智忍此忍無間即緣欲滅有法智生名滅法智次緣餘界滅聖諦境有類智忍生名滅類智忍此忍無間即緣此境有類智生名滅類智次緣欲界道聖諦境有法智忍生名道法智忍此忍無間即緣欲道有法智生名道法智次緣餘界道聖諦境有類智忍生名道類智忍此忍無間即緣此境有類智生名道類智如是次第有十六心揔說名為聖諦現觀此中餘部有作是言於諸諦中唯現觀然彼意趣應更推尋彼現觀言無差別故詳諸現觀揔有三種謂見緣事有差別故唯無漏慧於諸諦境現見分明名見現觀此無漏慧并餘相應同一所緣名緣現觀此諸能緣并餘俱有戒生相等不相應法同一事業名事現觀見苦諦時於苦聖諦具三現觀於餘三諦唯事現觀謂斷證修若諸諦中約見現觀說現觀現觀理必不然以諸諦中行

阿毘達磨集異論卷第三 第五十四

相別故若言以一無我行相揔見諸諦則不應用苦等行相見苦諦等如是便與契經相違如契經言諸聖弟子以苦行相思惟於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道無漏作意相應擇法若言此經說修道位此亦不然如見修故若彼復謂見一諦時於餘諦中得自在故說現觀現觀理亦無失然於如是現觀中間有起不起別應思擇若彼復謂於見苦時即能斷集證滅修道說現觀現觀理亦無失由先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故修見現觀於契經中見有誠文說漸現觀如契經說佛告長者於四聖諦非現觀觀必漸現觀乃至廣說如是等有三經一一經有別喻若謂有經作如是說但於苦諦無惑無疑於佛亦無故現觀此亦非證依定不行或必當斷密意說故已辯現觀具十六心此十六心為依何地頌曰
皆與世第一同依於一地
論曰隨世第一而依諸地應知即此十

阿毘達磨集異論卷第三 第五十五

六心依彼依六地如先已說何緣必有如是忍智前後次第間雜而起頌曰

忍智如次第無間解脫道

論曰十六心中忍是无間道約斷惑得無能隔礙故智是解脫道已解脫惑得與離繫得俱時起故具二次第理定應然猶如世間賊閉戶若謂第二唯无間道與離繫得俱時而生則此位中於彼彼境應定不起已斷疑智若謂見位唯忍斷惑則與本論說九結聚相違此難不然諸忍皆是智眷屬故如王眷屬所作事業名王所作此十六心皆見諦理一切可說見道攝耶不尔云何頌曰
前五見道見未曾見故

論曰苦法智忍為初道類智忍為後其中揔有十五剎那皆見道所攝見未見諦故至第十六道類智時無一諦理未見今見如智曾見故修道攝豈不尔時觀道類忍是道諦理未見今見此中約諦不約剎那非一剎那未見今見可名今見未見諦理如列唯

猶唯餘一科不可名為此畦未刈又
道類智是果攝故須修八智十六行
故捨前道故相續起故如餘修道非
見道攝然道類智必不退者任持見
道所斷斷故即由此故應見道攝此
難不然太過失故何緣七智亦見道
攝見諸諦理未究竟故謂未周遍見
諸諦理中間起故亦見道攝已說見
修二道生異當依此道分位差別建
立衆聖補特伽羅且依見道十五心
位建立衆聖有差別者頌曰
名隨信法行由根鈍利別具修惑斷一
至五向初果 漸次三向二離八地向三
論曰見道位中聖者有二一隨信行
二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍
根名隨信行者諸利根名隨法行者
由信隨行名隨信行彼有隨信行名
隨信行者或由串習此隨信行以成
其性故名隨信行者彼先信他隨行
義故准此應擇隨法行者彼於先時
由自披閱契經等法隨行義故即二
聖者由於修惑具斷有殊立為三向
謂彼二聖若於先時未以世道漸修

漸惑名為具縛或先已斷欲界一品
乃至五品至此位中名初果向趣初
果故言初果者謂預流果此於一切
沙門果中必初得故若先已斷欲界
六品或七八品至此位中名第二果
向趣第二果故第二果者謂一來果
遍得果中此第二故若先已離欲界
九品或先已斷初定一品乃至具離
無所有處至此位中名第三果向趣
第三果故第三果者謂不還果數准
前擇次依修道道類智時建立衆聖
有差別者頌曰
至第十六心隨三向住果名信解見至
亦由鈍利別
論曰即前隨信隨法行者至第十六
道類智心名為住果不復名向隨前
三向今住三果謂前預流向今住預
流果前一來向今住一來果前不還
向今住不還果阿羅漢果必無初得
見道無客斷修惑故世道無客離有
頂故至住果位捨得二名謂不復名
隨信法行轉得信解見至二名此亦
由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信

行今名信解諸利根者先名隨法行
今名見至此二聖者信慧平增故標信
解見至名別何緣先斷欲界修惑一
至五等至第十六道類智心但說名
為預流果等非後果向頌曰
諸得果位中未得勝果道故未起勝道
名住果非向
論曰諸得果時於勝果道必定未得
故住果者乃至未起勝果道時但名
住果不名後向然諸先斷欲界修惑
一至五等至得果時此生必定起勝
果道由此先離三靜慮後依下地
入見道者彼得果已於現生中必能
引生後勝果道若異此者聖生上地
應不可說定成樂根如是已依先具
倍離及全離欲入見諦者十六心位
立衆聖別當約修惑漸次生能對
治道分位差別頌曰
地地失德九下中上各三
論曰失謂過失即所治障德謂功德
即能治道如先已辯欲修斷惑九品
差別如是上地乃至有頂例亦應亦
如所斷障一一地中各有九品諸能

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 第三十頌

治道無間解脫九品亦然失德如何
各分九品謂根本品有下中上此三
各分下中上別由此失德各分九品
謂下下中下中下中中中上上上
下上中上上品應知此中下下品道
勢力能斷上上品障如是乃至上上
品道勢力能斷下下品障上上品等
諸能治德初未有故此德有時上上
品等失已無故如洗衣位塵垢先除
於後後時漸除細垢又如麤闇小
明能滅要以大明方滅細闇失德相對
理亦應然自法力強黑法力劣故剎
剎須劣道現行無始時來展轉增
益上品諸惑能令頓斷如經久時所集
衆病服少良藥能令頓愈又如長時
所集大闇一剎剎傾小燈能滅已辨失
德差別九品次當依彼立聖者別且
諸有學修道位中總亦名為信解見
至隨位復有多種差別先應建立都
未斷者頌曰

未斷修斷失住果極七返

論曰諸住果者於一切地修所斷失
都未斷時名為預流生極七返七返

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 第三十頌

言顯七往返生是人天中各七生義極
言為顯受生眾多非諸預流皆受七
返故契經說極七返生是彼眾多七
返生義諸無漏道名為流由此為
因趣涅槃故預言為顯取初至得彼
預流故說名預流此預流名為目何
義若初得道名為預流則預流名應
目第八若初得果名為預流則倍離
欲全離欲者至道類智應名預流此
預流名目初得果然依通得一切果
者初所得果建立此名一來不還非
定初得此定初得故名預流何緣此
名不目第八以要至得道類智時具
得向果無漏道故具得見修無漏道
故於現觀流遍至得故名預流者第
八不然故預流名不目第八彼從此
後別於人中極多結七中有生有天
中亦然總二十八皆七等故說極七
生如七處善及七葉樹毗婆沙師所
說如是若何故契經中言無憂無
容見圓滿者更可有受第八有義此
契經意約一趣說若如言執中有應
無若介上流極有頂者亦應一趣无

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 第三十頌

第八生依欲界說故無此過此何為
證為教為理以何證彼於人天中各
受七生非合受七以契經說天七及人
欲光部經分明別說於人天處各受
七生由是此中不應固執若於人趣
得預流果彼還入趣得般涅槃於天
趣得還於天趣何緣彼元受第八有
相續齊此必成熟故聖道種類法應
如是如七步地第四日瘧又彼有餘
七結在故謂二下分五上分結中間
雖有聖道現前餘業力持不證圓
寂至第七有違無佛法時彼在居家
得阿羅漢果既得果已必不住家法
介自得苾芻形相有言彼往餘道出
家云何彼名元還墮法以不生長退
墮業故違彼生長業與果故強盛善
根鎮彼身故加行意樂俱清淨故諸
有決定墮惡趣業尚不起忍況得預
流故有頌言
愚作罪小亦墮惡智為罪大亦脫苦
如團鐵小亦沉水為鉉鐵大亦能浮
經說預流作苦邊際依何義立苦邊
際名依齊此生後更無苦是令後苦

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十二

不相續義或苦邊際所謂涅槃如何涅槃可是所作除彼得障故說作言如言作空謂毀盡觀餘位亦有極七返生然非決定是故不說

說一切有部俱舍論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏部監製 勅彫

阿毗達磨俱舍論卷第二十四 真

分別賢聖品第六之三 三藏法師 玄奘 奉 詔譯

已辯住果未斷修惑名為預流生極七返今次應辯斷位眾聖且應建立一來向果頌曰
斷欲三四品 三二生家斷至五二向
斷六一來果

論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷欲斷欲修斷三四品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有三二生故頌中但說初後緣者預流果後說進斷欲成能治彼諸無漏根義准已成故不具說然復應說三二生者以有增進於所受生或少或無或過此故何緣此無斷五品者以斷第五必斷第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故應知極有二種家家一天家家謂欲天趣生三二家而證圓寂或一天處或二或三二人家謂於人趣生三二

阿毗達磨俱舍論卷第二十四 第三十三

家而證圓寂或一洲處或二或三即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品應知轉名一來果向若斷第六成一來果彼往天上一來人間而般涅槃名一來果過此以後更無生故此或名曰薄貪瞋癡難餘下品貪瞋癡故已辯一來向果差別次應建立不還向果頌曰
斷七或八品 一生名一間此即第三向
斷九不還果

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷欲斷欲修斷七八品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有餘一生故頌中但說初後二緣不說成根義如前釋如何一品惑障得不還果由彼若斷便越界故前說三時業極為障應知煩惱亦與業同越彼等流異熟地故間謂間隔彼餘一生為間隔故不證圓寂或餘一品欲修所斷惑為間隔故不得不還果有一間者說名一間即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者

阿毘達磨俱舍論卷第三十四 第五頌 真

後得果時乃至未修後勝果道仍不名曰家家一間未成治彼無漏根故若斷第九成不還果必不還來生欲界故此惑名曰五下結斷畢必先斷或二或三然於此時總集斷故依不還位諸契經中以種種門建立差別今次應辨彼差別相頌曰

此中生有行無行般涅槃上流若雜修能往色究竟起半起遍殄餘能往有頂行無色有四住此般涅槃

論曰此不還者總說有七且行色界差別有五一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五者上流此於中間般涅槃故說此名曰中般涅槃如是應知此於生已此由有行此由無行般涅槃故名生般等此上流故名為上流言中般者謂往色界住中有位便般涅槃言生般者謂往色界生已不久便般涅槃以具勤修速進道故此中所謂般涅槃者謂有餘依有餘師說亦無餘依此不應理彼於捨壽無自在故有行般者謂往色界生已長時加行不息由多

阿毘達磨俱舍論卷第三十四 第四頌 真

初用方般涅槃此唯有勤修無速進道故無行般者謂往色界生已經久加行懈怠不多切用便般涅槃以聞勤修速進道故有說此二有差別者由緣有為無為聖道如其次第得涅槃故此說非理太過失故然契經中先說無行後說有行般涅槃者如是次第與理相應有速進道無速進道無行有行而成辦故不由切用得由切用得故生般涅槃得速進道上品道隨眠寂滅故生不久便般涅槃言上流者是上行義以流與行其義一故謂欲界殄往色界生未即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者此於靜慮由有雜修無雜修故果差別者色究竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮有雜修者能往色究竟方般涅槃即此復有三種差別全起半起遍殄異故言全起者謂在欲界於四靜慮已具雜修遇緣退失上三靜慮以初靜慮愛味為緣命終上生梵天處由於先世串習勢

阿毘達磨俱舍論卷第三十四 第五頌 真

力復能雜修第四靜慮從彼處殄生色究竟初處殄生最後天頌越中間是全起義言半起者從彼漸次生下淨居乃至中間能越一處生色究竟起非全故名為半起聖必不生大梵天處僻見處故一導師故言遍殄者從彼漸次於一切處皆遍受生最後方能生色究竟一切處死故名遍殄無不還者於已生處受第二生由彼於生客求勝進非等劣故即由此故不還義滿必不還生曾生處故尚不生本處況有生於下應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮無雜修者能往有頂方般涅槃謂彼先無雜修靜慮由於諸定愛味為緣此殄遍生色界諸處唯不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已後生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃見不違理而言此往色究竟天及有頂天為極處者由此過彼無行處故如預流者極七返

生此五名為行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種由生般涅槃有差別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅槃名現般涅槃并前六為七於行色界五不還中復有異門顯其差別頌曰

行色界有九謂三各分三業惑根有殊故成三九別

論曰即行色界五種不還成立為三各分三種故成九種何等為三中生上流有差別故云何三種各分為三且中般涅槃分為三種速非速經久得般涅槃由三火星喻所顯故生般涅槃亦分三種生有行等般涅槃故此皆生已得般涅槃是故並應名為生般於上流中亦分三種起半起等有差別故然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故更互相望無難亂失如是三種九種不還由業惑根有差別故有速非速經久不同且撥成三由造增長順起生後業差別故

如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下報差別故此三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分成三種故說如是行色不還業惑根殊成三九別若介何故諸契經中佛唯說有七善士趣頌曰

立七善士趣由上流無別善惡行不行有往無還故

論曰中生各三上流為一經依此立七善士趣有上流法故名上流由此義同且立為一何獨依此立善士趣不依所餘有學聖者趣是行義所餘有學皆行善業無差別故唯此七種皆行善業不行惡業餘則不然又唯七種行往上界不復還來餘則不介故獨依此立善士趣若介何故契經中言云何善士謂若成就有學正見乃至廣說諸餘有學若就異門亦可說為有善士性以諸有學於五種惡皆獲得畢竟不作律儀故不善煩惱

多已斷故立善士趣不就異門約唯行善不行惡故唯託勝因往上界故諸在聖位曾經生者亦有此等差別相耶不介云何頌曰

經欲界生聖不往餘界生此及往生無練根并退

論曰若在聖位經欲界生必不往生色無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者客有上生無色界義如行色界極有頂者然天帝釋作如是言曾聞有天子名色究竟我後退落當生於彼毗婆沙師作如是釋彼由不了對法相故為令喜故佛亦不遮即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練根并退何緣不許經欲界生及上生聖者有練根并退以必無故何緣必無經生習根極成熱故及得殊勝所依止故何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者以彼聖道未淳熟故未易能令現在前故所有隨眠非極劣故毗婆沙者作如是釋諸欲界法極難越故彼尚有餘多所作故謂應

進斷不善無記二煩惱故及應進得

若二若三沙門果故并應越越三界

法故住中有位無如是能前說上流

難修靜慮為因能往色究竟天先應

難修何等靜慮由何等位知難修成

復為何緣難修靜慮頌曰

先難修第四成由一念難為受生現樂

及避煩惱退

論曰諸欲難修四靜慮者必先難修

第四靜慮以彼等持寂堪能故諸樂

行中彼取勝故如是難修諸靜慮者

是阿羅漢或是不還彼必先入第四

靜慮多念無漏相續現前從此引生

多念有漏後復多念無漏現前如是

旋還後後漸減乃至寂後二念無漏

次引二念有漏現前無間復生二念

無漏名難修定加行成滿次後唯從一

念無漏引起一念有漏現前無間復

生一念無漏如是有漏中間剎那前

後剎那無漏難故名難修定根本圓

成前二剎那似無間道第三剎那似

解脫道如是難修第四定已乘此勢

力隨其所應亦能難修下三靜慮先

於欲界人趣三洲如是難修諸靜慮

已後若退失生色界中亦能如前難

修靜慮難修靜慮為三種緣一為受

生二為現樂三為遮止起煩惱退謂

不還中諸利根者為現法樂及生淨

居諸利根者亦為遮退彼畏退故如

是難修令味相應等持速故諸阿羅

漢若利根者為現法樂若此根者亦

為遮防起煩惱退難修靜慮為生淨

居何緣淨居處難有五頌曰

由難修五品生有五淨居

論曰由難修第四靜慮有五品故

淨居唯五何謂五品謂下中上上勝

上極品差別故此中初品三心現前

便得成滿謂初無漏次起有漏後起

無漏第二品六第三品九第四品十

二第五品十五如是五品難修靜慮

如其次第感五淨居應知此中無漏

勢力熏修有漏令感淨居有餘師言

由信等五次第增上感五淨居經說

不還有名身證依何勝德立身證名

頌曰

得滅定不還轉名為身證

論曰有滅定得名得滅定即不還者

若於身中有滅定得轉名身證謂不還

者由身證得似涅槃法故名身證如

何說彼但名身證以心無故依身生

故理實應言彼從滅定起得先未得

有識身寂靜便作是思此滅盡定寂

為寂靜極似涅槃如是證得身之寂

靜故名身證由得及智現前證得身

寂靜故契經說有十八有學何緣於

中不說身證依因無故何謂依因謂

諸無漏三學及果依彼差別至有學

故滅定非學亦非學果故不約成彼

說有學差別不還差別處相如是若

細分析數成多其義云何且如中

般約根建立便成三種下中上根有

差別故約地建立則成四種性初定

等有差別故約種性建立則成六種

退法種性等有差別故約處建立成十

六種梵眾天等處差別故約地難染

成三十六色界具縛乃至已離第四

靜慮八品染故約處種性難染根建

立總成二千五百九十二云何如是

且於一處種性有六一一種性的難染

得滅定不還轉名為身證

門差別成九謂隨何地具縛為初乃至已離八品為後如是六九成五十四以十六乘五十四成八百六十四以根乘之復成三倍故總成二千五百九十二諸離下地九品漆者即說名為上地具縛為成一一地離漆數等故如是乃至上流亦尔總計五種積數合成一万二千九百六十已辯第三向果差別次應建立第四向果頌曰

上界修惑中斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向第九無間道名金剛喻定盡得俱盡智成無學應果

論曰即不還者進斷色界及無色界修所斷惑從斷初定一品為初至斷有頂八品為後應知轉名阿羅漢向即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名為金剛喻定一切隨眠皆能破故先已破故不破一切實有能破一切功能諸能斷惑無間道中此定相應最為勝故金剛喻定說有多種謂斷有頂第九品惑無間道並通依九地故說此定智行緣別

未至地攝有五十二謂苦集類智緣有頂苦集各有四行相應有八滅道法智各有四行相應有八滅類智緣八地滅一一各有四行相應合三十二道類智緣八地道於有四行相應有四以治八地類智品道同類相因必從緣故如未至攝有五十二中四靜慮應知亦尔空處二十八識處二十四無所有處二十以依無色無有法智及緣下滅滅類智故然緣下地對治道者以同品道手為因故有說此定智行緣別未至地攝有八十種謂道類智緣八地道亦各別有八行相應由此於前增二十八如未至攝有八十種中四靜慮應知亦尔空處四十識處三十二無所有處二十四復有欲令金剛喻定智行緣別未至地攝於有二百六十四種謂滅類智緣八地滅有別有於各四行相應由此於初增百一十二如未至攝百六十四中四靜慮應知亦尔空處五十二識處三十六無所有處二十四若就種性根等分別更成多種如理應思

此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智今定金剛喻定是斷惑中最後無間道所生盡智是斷惑中最後解脫道由此解脫道與諸漏盡得取初俱生故名盡智如是盡智至已生時便成無學阿羅漢果已得無學應果法故為得別果所應修學此無有故得無學名即此唯應作他事故諸有涂者所應供故依此義立阿羅漢名義准已成前未所辯四向三果皆名有學何緣前七得有學名為得漏盡常樂學故學要有三增上戒二增上心三增上慧以戒定慧為三自體若令異生應名有學不令未如實見知諦理故彼客後時失正學故由此善逝乘說學言如契經中佛告憍師所應學學所應學我唯說此名有學者為令知學正所學無有退失名有學者故薄伽梵重說學言聖者住本性如何名有學學意未滿故如行者暫息或學法得常隨逐故學法云何謂有學者無漏有為法無學法云何謂無學者無漏有為

阿毘達磨俱舍論卷第三 第六大緣 第六

法云何涅槃不名為學無學異生亦成就故此復何緣不名無學有學異生亦成就故如有學及無學者總成八聖補特伽羅行向住果各有四故謂為證得預流果向乃至所證阿羅漢果名雖有八事唯有五謂住四果及初果向以後三果向不離前果故此依漸次得果者說若倍離欲全離欲者住見道中名為一來不還果向非前果攝如前所說修道二種有漏無漏有差別故由何等道離何地染頃日

有頂由無漏餘由二離染

論曰唯無漏道離有頂染非有漏道所以者何此上更無世俗道故自地不能治自地故自地煩惱所隨增故若彼煩惱於此隨增此必不能治彼煩惱若此力能對治於彼則彼於此必不隨增故自地道不治自地離餘八地通由二道世出世道俱能離故既通由二離八地染各有幾種離繫得耶頃日

聖二離八修各二離繫得

阿毘達磨俱舍論卷第三 第六大緣 第六

論曰諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時能具引生二離繫得用無漏道離上八地亦然由二種道同所作故有餘師釋以無漏道離彼染時何緣證知亦生有漏離繫得者有捨無漏得煩惱不成故謂有學聖以無漏道離彼染時若不引生同治有漏離繫得者則以聖道具離八地後依靜慮得轉根時頻捨先來諸鈍聖道離得靜慮利果聖道上惑離繫應皆不成是則還應成彼煩惱此證非理所以者何彼聖設無有漏斷得亦不成就上地煩惱如分離有頂得轉根時又異生上生不成故謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時無漏斷得既已頻捨彼地離繫無有漏得而彼地惑亦不成就又如異生二定等雖捨欲界等煩惱斷得而不成就欲界等煩惱此亦應然故不成證既說聖者二離八修各能引生二離繫得義准異生用有漏道離能引起有漏斷得并諸聖者用無漏道離見斷惑及有頂修離能引生無漏斷得由

阿毘達磨俱舍論卷第三 第六大緣 第六

何地道離何地染頃日

無漏未至道能離一切地餘八離自上

有漏離次下

論曰諸無漏道若未至攝能離欲界乃至有頂靜慮中間及四靜慮三無色攝隨其所應各能離自及上地染不離下已離故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢劣故已離故諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不亦云何頃日

近分離下染初三後解脫根本或近分上地唯根本

論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根本非即近分近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異受少艱難故離下染時必欣上故若受無異必入根本諸出世道無間解脫前既已說緣四諦境十六

阿毗達磨俱舍論卷第二十四 第八分 界論
行相義准自成世道緣何作何行相
頌曰

世無間解脫如次緣下上作處苦障行
及靜妙離三

論曰世俗無間及解脫道如次能緣
下地上地為處苦障及靜妙離謂諸
無間道緣自次下地諸有漏法作處
苦等三行相中隨一行相若諸解脫
道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等
三行相中隨一行相非靜故說名為
為處由大勤勞方能越故非美妙故
說名為苦由多處重能連害故非出
離故說名為障由此能礙越自地故
如獄厚壁能障出離靜妙離三翻此
應釋傍論已了應辨本義盡智無
間有何智生頌曰

不動盡智後必起無生智餘盡或正見
此應果皆有

論曰不動種性諸阿羅漢盡智無間
起無生智非更有盡智無學正見生
除不動法餘阿羅漢盡智無間有盡
智生或即引生無學正見非無生智
後客退故前不動種性無正見生耶

阿毗達磨俱舍論卷第二十四 第九分 界論
有正見生而不說者一切應果皆有

此故謂不動法無生智後有無生智
起或無學正見前說四果是誰果耶
此四應知是沙門果何謂沙門性此
果體是何果位差別若有幾種頌曰
淨道沙門性有為無為果此有八十九
解脫道及滅

論曰諸無漏道是沙門性懷此道者
名曰沙門以能勤勞息煩惱故如契
經說以能勤勞息除種種惡不善法
廣說乃至故名沙門異生不能無異
究竟趣涅槃故非真沙門有為無為
是沙門果契經說此差別有四理實
就位有八十九皆解脫道擇滅為性
謂為永斷見所斷或有八無間八解
脫道及為永斷修所斷或有八十一
無間八十一解脫道諸無間道唯沙
門性諸解脫道亦是沙門有為果體
是後等流士用果故一一擇滅唯是
沙門無為果體是彼離繫士用果故
如是合成八十九種若余世尊何不
具說果雖有多而不說者頌曰
五四立四果捨曾得勝道集斷得八智

阿毗達磨俱舍論卷第二十四 第十分 界論
頌修十六行

論曰若斷道位具足五四目佛於經中
建立為果言五四因者一捨曾道謂捨
先得果向道故二得勝道謂得果攝
殊勝道故三捨集斷謂捨一得得諸
斷故四得八智謂得四法四類智故
五能頌修十六行相謂能頌修無常
等故於四果位皆具五四餘位不然
故佛不說若唯淨道是沙門性有漏
道力而得二果如何亦是沙門果攝
頌曰

世道所得斷 聖所得離故 無漏得持故
亦名沙門果

論曰以世俗道得二果時此果非唯
以世俗道所得擇滅為斷果性兼以
見道所得擇滅於中相離捨成一果
同一果道得所得故由此契經言云
何一未果謂斷三結薄貪瞋癡云何
不還果謂斷五下結又世俗道所得
擇滅無漏斷得所任持故由此力所
持退不命終故亦得名為沙門果體
此沙門性有異名耶亦有云何頌曰
所說沙門性 亦名婆羅門 亦名為梵輪

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十二
真梵所轉故於中唯見道 說名為法輪
由速等似輪或具輪等故

論曰即前所說真沙門性經亦說名
婆羅門性以能遣除諸煩惱故即此
亦說名為梵輪是真梵王力所轉故
佛與無上梵德相應是故世尊獨應名
梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦
名清涼即於此中唯依見道世尊有
處說名法輪如世間輪有速等相見
道似彼故名法輪見道如何與彼相
似由速行等似彼輪故謂見諦道速
疾行故有捨取故降未伏故鎮已伏
故上下轉故具此五相似世間輪尊
者妙音作如是說如世間輪有輻等
相八支聖道似彼名輪謂正見正思
惟正勤正念似世輪輻正語正業正
命似轂正定似輞故名法輪寧知法
輪唯是見道橋陳那等見道生時說
名已轉正法輪故云何三轉十二行
相此苦聖諦此應遍知此已遍知是名
三轉即於如是一轉時別別發生
眼智明覺說此名曰十二行相如是
三轉十二行相諦諦皆有然數等故

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十三
但說三轉十二行相如說二法七處
善等由此三轉如次顯示見道修道
無學道三毗婆沙師所說如是若亦
三轉十二行相非唯見道如何可說
唯於見道立法輪名是故唯應即此
三轉十二行相所有法門名為法輪
可應正理如何三轉三周轉故如何
具足十二行相三周循環四聖諦故
謂此是苦此是集此是滅此是道此
應遍知此應永斷此應作證此應修
習此已遍知此已永斷此已作證此
已修習云何名轉由此法門往他相
續令解義故或諸聖道皆是法輪
於所化生身中轉故於他相續見道
生時已至轉初故名已轉何沙門果
依何界得頌曰
三依欲後三由上無見道無聞無緣下
無獸及經故
論曰前三但依欲界身得得阿羅漢
依三界身前之二果未離欲故非依
上得理且可然第三云何非依上得
由理教故且理云何依上界身無見
道故非離見道已離欲者可有超證

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十四
不還果義何緣上界必無見道且無
色中無正聞故又彼界中不緣下故
色界異生著勝定樂又無苦受不生
獸故非無有獸能得見道教復云何
由經說故經言有五補特伽羅此處
通達彼處究竟所謂中般乃至上流
此通達言唯目見道是證圓寂初加
行故由此見道上界定無
說一切有部俱舍論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十五

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別賢聖品第六之四

如前所說不動應果初盡智後起無生智諸阿羅漢如預流等有差別不亦有云何頌曰

阿羅漢有六謂退至不動前五信解生
捨名時解脫後不時解脫從前見至生
論曰於契經中說阿羅漢由種性異
故有六種一者退法二者思法三者護
法四安住法五堪達法六不動法於
此六中前五種從先學位信解性
生即此捨名時愛心解脫恒時愛護
及心解脫故亦說名為時解脫者以要
待時及解脫故略初言故如言酥瓶
由此待時方能入定謂待資具無病
處等勝緣合時方入定故不動法性說
名為後即此名為不動心解脫以無
退動及心解脫故亦說名為不時解
脫以不待時及解脫故謂三摩地隨
欲現前不待勝緣和合時故或依暫時

○阿毗達磨俱舍論

畢竟解脫建立時解脫不時解脫名
客有退墮時無退墮時故此從學位
見至性生如是所明六阿羅漢所有種

性為是先有為後方得不定云何頌曰
有是先種性有後練根得

論曰退法種性必是先有思法等五
亦有後得謂有先來是思法性有先
退法性後練根成思乃至不動隨應
當說言退法者謂遇少緣便退所得
非思法等言思法者謂懼退失恒思
自害言護法者謂於所得喜自防護
安住法者離勝退緣雖不自防亦能
不退離勝加行亦不增進堪達法者
彼性堪能好修練根速達不動不動法
者彼必無退此六種性先學位中初二
闕恒時及尊重加行由根有異故有差
別第三唯有恒時加行第四唯有尊
重加行第五具二而是鈍根第六利
根具二加行退法種性非必定退乃
至堪達非必能達但約客有建立此
名故六阿羅漢通三界皆有若執退
者必定應退乃至堪達必能達者彼
執欲界具足有六色無色界中唯安

住不動彼無退失自害自防及修練
根故唯有二如是六種阿羅漢中誰

從何退為性為果頌曰
四從種性退五從果非先

論曰不動種性必無退理前之五種
皆有退義於中後四有從性退退法
一種無退性理由此種性寂居下故
五種皆有從果退義雖俱有退然並
非先謂諸無學先學位中所住種性
彼從此性必無退理學無學道所成
堅故若諸有學先凡位中所住種性
彼從此性亦無退理世出世道所成
堅故若住此位後修練根所得思等
四種種性彼從此性客有退理二先
位中住思等性必亦無退此所得果
雅先退法有退果義又亦無退先所
得果後所得果客有退義是故定無
退預流果由此應果退法有三一增
進根二退住學三性自位而般涅槃
思法有四三如前說更加一種退住
退性餘三如次有五六七應知後後一
一增故思法等四退住學位時還住
退非餘若異此者得勝種性故應是

進非退何緣定無退先界者以見所
斷依無事故謂有身見依我處轉見
所斷惑此見為根我體既無名依無
事以無事故必無退理若今應說此
惑緣無非此緣無諦為境故然於諦
境不如實緣諸煩惱中誰不如是雖
皆如是而有差別以修斷惑各有別
事即是可意不可意等於所緣境此
相非無見所斷惑計有我等非諸諦
境有我等相以無事故與修斷別謂
於色等所緣境中我見妄增作者受
者自在而轉非實我性邊執見等隨
此而生故並說為依無事故若修所
斷貪瞋慢癡色等境中唯起染著增
背高舉不了行轉故並說為依有事
惑又見斷惑於諦理中執我我所斷
常見等非諦中有少我等事見新食
等緣此而生是故皆名依無事故修
所斷惑於色等中謂好醜等然色等
境非無少分好醜等別是故可名依
有事惑又見斷惑迷諦理起名依無
事修所斷惑迷虛事生名依有事諦
理真實指定可依聖慧已證必無退

理事相浮為無定可依斷迷彼惑有
失念退或修斷惑非審慮生昧鈍性
故見所斷惑由審慮生推度性故聖不
審慮於虛事中失念或生審慮不介
如於繩等率介謂地故修斷惑聖有
退起非由率介可起見惑聖若審慮
便見諦理故聖見斷定無退義經部
師說從阿羅漢亦無退義彼說應理云
何知然由教理故知何由教經言必
聖慧斷惑名為實斷又契經言我說
有學應不放逸非阿羅漢雖有經言
佛告慶喜我說利養等亦障阿羅漢
而不說退阿羅漢果但說退失現法
樂住經言不動心解脫身作證我定
說無因緣從此退故若謂有退由經
說有時受解脫我亦許然但應觀
察彼之所退為應果性為靜慮等然
彼根本靜慮等持要待時現前故名
時解脫彼為獲得現法樂住數希現
前故名為愛有說此定是所愛味諸
阿羅漢果性解脫恒隨逐故不應名
時更不欣求故不名愛若應果性容
有退者如何世尊但說所證現法樂

住有可退理由此證知諸阿羅漢果
性解脫必是不動然由利等擾亂過
失有於所得現法樂住退去自在謂
諸鈍根若諸利根則無退失故於所
得現法樂住有退無退故名退不退
法如是思等如理應思不退安住不
動何別非練根得名為不退練根得
名為不動此二所起殊勝等至設遇
緣亦無退理安住法者但於已住諸
勝德中能無退失不能更引餘勝德
生設復引生從彼可退是不退等三
種差別然喬底迦昔在學位於時解
脫極微味故又鈍根故數數退失深
自默責執刀自害由於身命無所惡
惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故
喬底迦亦非退失阿羅漢果又增十
經作如是說一法應起謂時愛心解
脫一法應證謂不動心解脫若應果
性名為時愛心解脫者何故於此增
十經中再說應果又曾無處說阿羅
漢果名為應起但說名應證又說鈍
根所攝應果名為應起為顯何義若
為顯彼能起現前則餘利根亦應能起

若為顯彼應起現前亦餘利相家所
應起故時解脫非應果性若今何故
說時解脫應果謂有應果根性純故
要待時故定方現前若與彼相違名
不時解脫阿毗達磨亦作是言欲貪隨
眠由三處起一欲貪隨眠未斷通知
故二順彼經法正現在前故三於彼
正起非理作意故若謂彼據具因生
說復有何法因不具生是名由教如
何由理若阿羅漢有今煩惱畢音不
起治道已生是則不應退起煩惱若
阿羅漢此道未生未能永拔煩惱種
故應非漏盡若非漏盡寧說為應是
名由理若今應釋炭喻契經如說多
聞諸聖弟子若行若住有處有時失
念故生惡不善覺此經唯說阿羅漢果
由此經言彼聖弟子心於長夜隨順
遠離廣說乃至臨入涅槃餘契經中
有即說此順遠離等名應果力又此經
說彼於一切煩惱已能永吐已得清涼由
此定知是阿羅漢實後所說是阿羅漢
然彼乃至於行住時未善通達客有此
事謂有學者於行住時由失念故客起

煩惱後成無學則無起義前依學位
故說無失毗婆沙師定作是說阿羅漢
果亦有退義唯阿羅漢種性有六為餘
亦有六種性耶設有皆能修練根不
項曰

學異生亦六練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果
彼為先故然見道位必無練根此位
無容起加行故唯於信解異生位中
能修練根如無學位如契經說我
由斯所證四種增上心所現法樂住
隨一有退而得不動心解脫身作證
我決定說無因緣從此退如何不動法
退現法樂住頌曰

應知退有三已未得受用佛唯有寂後
利中後註三

論曰應知諸退捨有三種一已得退謂

退已得殊勝功德二未得退謂未能
得殊勝功德三受用退謂諸已得殊勝
功德不現在前於此三中世尊唯有一
受用退以具眾德無客一時頓現前
故餘不動法具有受用及未得退亦
於勝已殊勝功德猶未得故餘五種

性客具有三亦客退失已得德故約受
用退說不動法退現法樂無相違過
無退論者作如是說諸無漏解脫皆
名不動然別立第六不動法者如前
釋通不應為難諸阿羅漢既許退果
為更生不諸住果時所作事退時
作不不令何緣頌曰

一切從果退必得不令終住果所不為
慳增故不作

論曰無從果退中間命終退已須更
必還得故如契經說苾芻當知如是
多聞諸聖弟子退失正念速復還能
令所退起盡沒滅離難若謂不然修梵
行果應非安隱可委信慶又住果位
所不應為違果事業由慳增故於暫
退時亦必不造僻如壯士雖蹶不仆
如上所言有練根得無學有學正練
根時各幾無間幾解脫道何性攝何
所依頌曰

練根無學位九無間解脫久習故學一
無漏依人三無學依九地有學但依六
捨果勝果道唯得果道故
論曰求勝種性修練根者無學位中

阿毘達磨俱舍論卷第三十五 第十卷

真

轉一性各九無間九解脫道如得
應果所以者何彼鈍根性由久串習
非少功力可能令轉學無學道所成
聖故有學位中轉一性各一無間
一解脫道如得初果上相連故彼加
行道諸位各一如是無間及解脫道
一切唯是無漏性攝聖者必無用有
漏道而轉根理非增上故依謂身地
此所依身唯人三洲餘無退故此所
依地無學通九謂未至中間四定三
無色有學唯六謂除後三所以者何
夫轉根者客有捨果及勝果道所得
唯果非向道故無有學果無色地攝
故學練根但依六地諸無學位補特
伽羅搖有幾種由何差別頌曰

七聲聞二佛 差別由九根

論曰居無學位聖者有九謂七聲聞
及二覺者退法等五不動分二後先
別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者
由下下等九品根異今無學聖成九
差別學無學位有七聖者一切聖者
皆此中攝一隨信行二隨法行三信
解四見至五身證六慧解脫七俱解

阿毘達磨俱舍論卷第三十五 第十二卷

真

脫依何立七事別有幾頌曰
加行根滅定解脫故成七此事別雅六
三道各二故

論曰依如行異立初二種謂依先時
隨他及法於所求義修加行故立隨
信行隨法行名依根不同立次二種
謂依鈍利信慧根增如次名為信解
見至依得滅定立身證名由身證得
滅盡定故依解脫異立後二種謂依
雅慧離煩惱障者立慧解脫依兼得
定離解脫障者立俱解脫此名華七
事別雅六謂見道中有二聖者一隨
信行二隨法行此至修道別立二名
一信解二見至此至無學復立二名
謂時解脫不時解脫應知此中一隨
信行根故成三謂下中上性故成五
謂退法等道故成十五謂八忍七智
離染故成七十三謂具縛離八地染
依身故成九謂三洲欲天若根性道
離染依身相乘合成一億四萬七千
八百二十五種隨法行等如理應思
何等名俱及慧解脫頌曰
俱由得滅定 餘名慧解脫

阿毘達磨俱舍論卷第三十五 第十三卷

真

論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫
由慧定力解脫煩惱障故所餘
未得滅盡定者名慧解脫但由慧力
於煩惱障得解脫故如世尊說五煩
惱斷不可牽引未名滿學學無學位
各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰
有學名為滿由根果定三無學得滿名
但由根定二

論曰學於學位獨得滿名具由三因
謂根果定有有學者但由根故亦得
滿名謂諸見至未離欲染有有學者
但由果故亦得滿名謂信解不還未
得滅盡定有有學者由根果故亦得
滿名謂見至不還未得滅盡定有有
學者由果定故亦得滿名謂諸信解
得滅盡定有有學者具由三故獨得
滿名謂諸見至得滅盡定無有學者
但由定故及根定故亦得滿名諸無
學者於無學位由根定二獨得滿名
無學位中無非果滿故無由果亦立
滿名有但由根亦名為滿謂不時解脫
未得滅盡定有但由定亦名為滿謂
時解脫得滅盡定有具由二獨名為

滿謂不時解脫已得滅盡定廣說諸道差別無量謂世出世見修道等略說截道能遍攝耶頌曰

應知一切道略說唯有四謂加行無間解脫勝進道

論曰加行道者謂從此後無間道生無間道者謂此能斷所應斷障解脫道者謂已解脫所應斷障初所生勝進道者謂三餘道義云何謂涅槃路乘此能往涅槃城故或復道者謂求所依依此尋求涅槃果故解脫勝進如何名道與道類同轉上品故或前前乃至後後故或能趣入無餘依故道於餘處立通行名以能通達趣涅槃故此有幾種依何建立頌曰
通行有四種樂依本靜慮苦依所餘地遲速鈍利根

論曰經說通行總有四種一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行道依根本四靜慮生名樂通行以攝受支止觀平等任運轉故道依無色未至中間名苦通行以不攝支止觀不平等艱辛轉故謂無色定觀

減止增未至中間觀增止減即此樂苦三通行中鈍根名遲利根名速二行於境通達稍遲故名遲通翻此名速或遲鈍者所起通行名遲通行速此相違道亦名為苦提分法此有幾種名義云何頌曰

覺分三十七謂四念住等覺謂盡無生順此故名分
論曰經說覺分有三十七謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支盡無生智說名為覺隨覺者別立三菩提一覺開菩提二獨覺菩提三無上菩提無明睡眠皆永斷故及如實知已作已事不復作故此二名覺三十七法順趣菩提是故皆名菩提分法此三十七體各別耶不尔云何頌曰

此實事唯十謂慧勤定信念喜捨輕安及戒尋為體
論曰此覺分名雖三十七實事唯十即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧為體四正斷精進根精進力精進覺支正精進以勤為體

四神足定根定力定覺支正定以定為體信根信力以信為體念根念力念覺支正念以念為體喜覺支以喜為體捨覺支以捨為體輕安覺支以輕安為體正語正業正命以戒為體正思惟以尋為體如是覺分實事唯十即是信等五根力上更加喜捨輕安戒尋毗婆沙師說有十一身業語業不相雜故戒分為二餘九同前念住等三名無別屬如何獨說為慧勤定頌曰

四念住正斷神足隨增上說為慧勤定實諸加行善
論曰四念住等三品善法體實遍攝諸加行善然隨同品增上善根如次說為慧勤及定何緣於慧立念住名毗婆沙師作如是說慧由念力持令住故理實由慧令念住境如實見者能明記故如念住中已廣成立何故說勤名為正斷於正修習斷修位中此勤力能斷懈怠故或名正勝於正持策身語意中此寂勝故何緣於定立神足名諸靈妙德所依止故有餘師

阿毘達磨俱舍論卷第二十五 第七張 真

說神即是定足謂欲等彼應覺分事有十三增欲心故又連經說如契經言吾今為汝說神足等神謂受用種種神境分一為多乃至廣說足謂欲等四三摩地此中佛說定果名神欲等所生等持名足何緣信等先說為根後名為力由此五法依下上品分先後故又依可屈伏不可屈伏故信等何緣次第如是謂於因果先起信心為果備因次起精進由精進故念住所緣由念力持心便得定心得定故能如實知是故信等如是次第當言何位何覺分增頌曰
初業順決擇及於見道位念住等七品應知次第增

論曰初業位中能審照了身等四境慧用勝故說念住增煖法位中能證異品殊勝功德勤用勝故說正斷增頂法位中能持勝善趣無退德定用勝故說神足增忍法位中必不退墮善根堅固得增上義故說根增第一位中非或世法所能屈伏得無屈義故說力增修道位中近菩提位助覺勝

阿毘達磨俱舍論卷第二十五 第七張 真

故說覺支增見道位中速疾而轉通行勝故說道支增然契經中隨數增說先七後八非修次第第八中正見是道亦道支餘是道支而非道支中擇法是覺亦覺支餘是覺支而非覺毗婆沙師所說如是有餘於此不破契經所說次第立念住等謂修行者將修行時於多境中其心馳散先修念住制伏其心故契經言此四念住能於境界繫縛其心及正遠離瞋嗜依念是故念住說在軍初由此勢力勤逐增長為成四事正修持心是故正斷說為第二由精進故無憂悔心便有堪能修治勝定是故神足說在第三勝定為依便令信等與出世法為增上緣由此五根說為第四根義既立能正伏除所治現行牽生聖法由此五力說為第五於見道位建立覺支如實覺知四聖諦故通於二位建立道支俱通直往涅槃城故如契經說於八道支修圓滿者於四念住至七覺支亦修圓滿又契經說茲當當知宣如實言者喻說四聖諦今依本路速

阿毘達磨俱舍論卷第二十五 第六張 真

行出者喻令修習八聖道支故知八道支通依二位說隨增位說次第既然理實應言此三十七幾通有漏幾無漏耶頌曰
七覺八道支一向是無漏 三四五根力皆通於三種
論曰此中七覺八聖道支唯是無漏唯於修道見道位中方建立故世間亦有正見等法而彼不得聖道支名所餘皆通有漏無漏此三十七何地有幾頌曰
初靜慮一切未至除喜根二靜慮除尋三四中除二前三無色地除戒前五種於欲界有頂除覺及道支
論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支近分地中勵力轉故於下地法猶疑慮故第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由此二地各三十六第三靜慮中聞雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二欲界有頂除覺道支各二十二無漏故覺分轉時必得證淨此有幾種依何位得實體是何法

同說通俱舍論卷第五 第九張 真計

有漏無漏耶頌曰
論淨有四種 謂佛法僧戒見三得法戒
見道無漏僧法謂三諦金菩薩獨覺道
信戒二為體 四皆無漏

論曰經說證淨、證有四種一於佛證淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒證淨且見道位見三諦時一一唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂於余時兼於戒律諸無學法戒聲聞僧學無學法亦得證淨兼言為顯見道諦時亦得於法及戒證淨然所信法略有二種一別二總按通四諦別唯三諦全菩薩獨覺道故見四諦時皆得法證淨聖所愛戒與現觀俱故一切時無不亦得由所信別故名有四應知實事唯有二種謂於佛等三種證淨以信為體聖戒證淨以戒為體故唯有二如是四種唯是無漏以有漏法非證淨故為依何義立證淨名如實覺知四聖諦理故名為證淨信三寶及妙尸羅皆名為淨轉不信垢破戒垢故由證得淨立證淨名如出觀時現起次第故說觀內次第如是如

同說通俱舍論卷第五 第三張 真

何出時現起次第謂出觀位先信世尊是正等覺次於正法毗奈耶中信是善說後信聖位是妙行者正信三寶猶如良醫及如良藥者病者故由心淨故發淨尸羅是故尸羅說為第四要具淨信此乃現前如遇三緣病方除故或此四種猶如導師道路資具侶及所乘乘經言學位成就八支無學位中具成就十何緣不說有學位中有正解脫及有正智正脫正智其體是何頌曰

學有餘縛故無正脫智支解脫為無為謂勝解滅有為無學支即二解脫蓋正智如覺說謂盡無生智

論曰有學位中尚有餘縛未解脫故無解脫支非離少縛可名脫者非無解脫體可立解脫智無學已脫諸煩惱縛復能起二了解脫智由二顯了可立二支有學不然故唯成八解脫體有二謂有為無為有為解脫謂無學勝解無為解脫謂一切滅滅有為解脫名無學支以立支名依有為故支攝解脫復有二種即餘經言心慧

同說通俱舍論卷第五 第三張 真

解脫應知此二即解脫蓋若余不應契經中說云何解脫清淨東勝謂心從貪難染解脫及從瞋癡難染解脫於解脫蓋未滿為滿已滿為攝修欲勤等故解脫蓋非唯勝解若余是何有餘師說由真智力遣貪瞋癡即心離垢名解脫蓋如是已說正解脫體正智體者如前覺說謂即前說盡無生智心於何世正得解脫而言無學心解脫耶頌曰

無學心生時正從障解脫

論曰如本論說初無學心未來生時從障解脫何謂為障謂煩惱由彼能遮此心生故金剛喻定正滅位中彼得正斷初無學心於正生位正得解脫金剛喻定已滅位中彼得已斷初無學心於已生位名已解脫未生無學及世俗心當於余時亦名解脫然今且說決定生者以於余時行身世故諸世俗心從何解脫亦即從彼遮心生障未解脫位此豈不生雖有已生不似今者彼何所以與惑得俱此後若生無俱惑得道於何位今生

障斷頌曰

阿毘達磨俱舍論卷第二十五第三誼真

道唯正滅位能令彼障斷

論曰正滅位言顯居現在正生言顯

未來世故道能斷障唯正滅時餘位定

無斷障用故非如解脫通未生者以

生未生離障同故經說三界謂斷離

滅以何為體差別云何頌曰

無為說三界離界唯離貪斷界餘結

滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前說無為解脫

以為自體言離界者謂但離貪言斷

界者謂斷餘結言滅界者謂滅所餘

貪等隨眠所隨增事故經說三界即

無為解脫若事能厭必能離耶不介

云何頌曰

厭緣苦集慧離緣四能斷相對手廣陞

故應成四句

論曰唯緣苦集所起忍智說名為厭

餘則不然四諦境中所起忍智能斷

惑者皆得離名廣狹有殊故成四句

有厭非離謂緣苦集不令惑斷所有

忍智緣厭境故非離淨故有離非厭

謂緣滅道能令惑斷所有忍智緣依

阿毘達磨俱舍論卷第二十五第三誼真

境故能離淨故有厭亦離謂緣苦集

能令惑斷所有忍智有非厭離謂緣

滅道不令惑斷所有忍智應知此中

先離欲淨後見諦者所有法忍及諸

智中加行解脫勝進道攝不令惑斷

惑已斷故非斷治故

說一切有部俱舍論卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏部監奏

勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第二十六 真

尊者世親造

三藏法師玄奘 詔譯

分別智品第七之一

前品初說諸忍諸智於後復說正見

正智為有忍非智耶為有智非見耶

頌曰

聖慧忍非智盡無生非見餘二有漏慧

皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧

立以聖名此聖慧中八忍非智性自

所斷疑未已斷故可見性攝推度性

故盡與無生二智非見性已息求心

不推度故所餘皆通智見二性已斷

自疑推度性故諸有漏慧皆智性攝於

中唯六亦是見性謂五染汙見世正

見為六如是所說聖有漏慧皆擇法

故並慧性攝智有幾種相別云何

頌曰

智十按有二有漏無漏別有漏稱世俗

無漏名法類 世俗遍為境法智及類智

如次欲上界苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智
二法智三類智四苦智五集智六滅
智七道智八他心智九盡智十無生
智如是十智從唯二種有漏無漏性
差別故如是二智相別有三謂世俗智
法智類智前有漏智從名世俗多取
瓶等世俗境故後無漏智分法類別
三中世俗遍以一切有為無為為所
緣境法類二種如其次第以欲上界
四諦為境即於如是二種智中頌曰
法類由境別立苦等四名皆通盡無生
初唯苦集類

論曰法智類智由境差別分為苦集
滅道四智如是六智若無學攝非見
性者名盡無生此二初生唯苦集類
以緣苦集六種行相觀有頂蓋為境
界故金剛喻定境同此耶緣苦集因
緣滅道異於前所說九種智中頌曰
法類道世俗有成他心智於勝地根位
去來世不知法類不相知聲聞麟喻佛
如次知見道二三念一切
論曰有法類道及世俗智成他心智
餘則不然此智於境有決定相謂不

知勝及去來心勝心有二謂地根位
地謂下地等不知上地心根謂信解
時解脫根智不知見至不時解脫
心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前
前位智不知後勝位者心此智不知
去來心者唯以現在他相續中能緣
心等為境界故又法類品不手相知
謂法智攝諸他心智不知類品類智
所攝諸他心智不知法品由法類智
以欲上界全分對治為所緣故此他
心智見道中無於觀諦理極速轉故
然皆容作此智所緣若諸有情將入
見道聲聞獨覺預修加行為欲知彼
見道位心彼諸有情入見道位聲聞
法分加行若滿知彼見道初二念心
若為更知類分心故別於加行至加
行滿彼已度至第十六心雖知此心
非知見道麟喻法分加行若滿知彼
見道初二念心若為更知類分心故
別修加行至加行滿知彼第八集類
智心以此但由下加行故有說知初
二及第十五心世尊欲知不由加行
於彼見道一切能知盡無生智二相

何別頌曰
智於四聖諦 知我已知等 不應更知等
如次盡無生
論曰如本論說云何盡智謂無學位
若正自知我已知苦我已斷集我已
證滅我已修道由此所有智見明覺
解慧先觀是名盡智云何無生智謂
正自知我已知苦不應更知廣說乃
至我已修道不應更修由此所有智
說乃至是名無生智如何無漏智可
作如是知迦濕彌羅諸論師說從二
智出後得智中作如是知故無有失
由此後得二智別故表前觀中二智
差別有說無漏智亦作如是知然說
見言乘言便故或於諦理現照轉故
由此本論亦作是言且諸智亦是見
如是十智相攝云何謂世俗智攝一
全一步分法類智各攝一全七少分
苦集滅智各攝一全四少分道智攝
一全五少分他心智攝一全四少分
盡無生智各攝一全六少分何緣二
智建立為十項目
由自性對治行相行相境加行辨因圓

論曰由七緣故立二為十一自性故立世俗智非勝義智為自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心所法本修加行為知他心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名六事辨故建立盡智事辨身中取初生故七因圓故立無生智一切聖道為因生故如上所言法智類智全能對治欲上界法為有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智於修道位中兼治上修斷癡無能治欲
論曰修道所攝滅道法智兼能對治上界修斷欲之滅道勝上界故已除自惑能兼他故由此類智無能治欲於此十智中誰有何行相頌曰
法智及類智行相俱十六世俗此及餘四諦智各四他心智無漏智四謂緣道有漏自相緣俱但緣一事盡無生十四

阿毘達磨俱舍論卷第三十六第六段真義
謂離空非我

論曰法智類智一具有非常苦等十六行相十六行相後當廣釋世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故苦等四智一一各有緣自諦境四種行相他心智中若無漏者唯有緣道四種行相由此即是道智攝故若有漏者取自所緣心心所法自相境故如境自相行相亦余故此非前十六所攝如是二種於一切時一念但緣一事為境謂緣心時不緣心所緣受等時不緣想等若介何故薄伽梵說如實了知有貪心等非俱時取貪等及心如不俱時取衣及垢有貪心者二義有貪一貪相應二貪所繫貪相應心具由二義餘有漏心唯貪所繫有說經言有貪心者唯說第一貪相應心離貪心者謂治貪心若貪不相應名離貪心者餘感相應者應得離貪名若介有心非貪對治不染汙性應許此心非有貪心離貪心等是故應許餘師所說為貪所繫名有貪心乃至有癡離癡亦介毗婆沙師

阿毘達磨俱舍論卷第三十六第七段真義

作如是說聚心者謂善心此於所緣不馳散故散心者謂染心此與散動相應起故西方諸師作如是說眠相應者名為聚心餘染汙心說名為散此不應理諸染汙心若與眠相應應通聚散故又應連宮本論所言如實知聚心具足有四智謂法智類智世俗智道智灰心者謂染心此與懈怠相應起故策心者謂善心此與正勤相應起故小心者謂染心少淨品者所好習故大心者謂善心多淨品者所好習故或由根價眷屬隨轉力用少多故名小大染心根少極二相應故善心根多恒三相應故染心價少非切用成故善心價多大資糧成故染心眷屬少無未來修故善心眷屬多有未來修故染心隨轉少唯三蘊故善心隨轉多通四蘊故染心力用少所斷善根必還續故善心力用多忍必永斷諸隨眠故由此染善得小大名掉心者謂染心掉舉相應故不掉心者謂善心能治彼故不靜靜心應知亦介不定心者謂染心散動相應故定

心者謂善心能治彼故不修心者謂染
心得修習修俱不攝故修心者謂善
心容有二修故不解脫心者謂染心
自性相續不解脫故解脫心者謂善
心自性相續客解脫故如是所擇不
順契經亦不能辯諸句別義如何此
擇不順契經言此心云何內聚謂
心若與昏眠俱行或內相應有止無
觀云何外散謂心遊涉五妙欲境隨散
隨流或內相應有觀無止豈不前說
染心眠俱便有一心通聚散過雖說
非理不許眠俱諸染汗心是散心故
豈不又說本論相違寧違論文勿違
經說如何不辯諸句別義謂依此擇
不能辯了散等聚等八異相故依我
所釋非不能辯此契經中八句別義
謂離散等同是染心而為顯其過失
差別及離聚等同是善心而為顯其
功德差別故依八義別立八名既不能
通所違經說所辯句義理亦不成又
若沉心即掉心者經不應說若於介
時心沉恐沉修安定捨三覺支者名
非時修若於介時心掉恐掉修擇進

專名非時修豈修覺支有散別理此
據作意欲修名修非現前修故無有
失豈不我說亦不違經雖諸染心皆名
沉掉懈怠增者經說沉心掉舉增者
經說掉心擾恒相應我說體一隨自
意語誰復能遮然實此經意不如是
前說一切貪所繫心皆名有貪心貪
繫是何義若貪得隨故有學無漏
心應名有貪貪得隨故若貪所緣故
無學有漏心應名有貪貪所緣故若
不許彼為貪所緣云何彼心可成有
漏若謂由為共相惑緣應名有癡癡
所緣故然他心智不緣貪得亦不可
說緣緣心貪寧知他心是有貪等故
非貪繫名有貪心若云何今詳經
意貪相應故名有貪心貪不相應名
離貪等若云何故餘契經言離貪
癡心不還墮三有依離得說故無有
過豈不於前已破此說餘惑相應者
應得離貪名彼亦與貪不相應故若
依此意許亦無違然不說為離貪心者
彼屬有瞋有癡等故且止傍論應述
本宗此所明他心智為亦能取他心所

緣及亦取他心能緣行相不俱不能
取知彼心時不觀彼所緣能緣行相
故謂但知彼有染等心不知彼心所
染色等亦不知彼能緣行相不余他
心智應亦緣色等又亦應有能自緣
失諸他心智有決定相謂唯能取欲
色界繫及非所繫他相續中現在同
類心心所法一實自相為所緣境空
無相不相應盡無生所不攝不在見
道無聞道中餘所不逮如應客有盡
無生智除空非我各具有餘十四行
相由此二智雖勝義攝而涉於世俗
欲離空非我謂由彼力於出觀時作
如是言我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有為有無漏越此十六更
是所餘行相攝不頌曰

淨無越十六餘說有論故

論曰迦濕彌羅國諸論師言無無漏
行相越此十六外國師說更有所餘
無漏行相越於十六云何知然由本
論故如本論說頗有不繫心能了別
欲界繫法耶曰能了別謂非常故若
故空故非我故因故集故生故緣故

此四處皆集論卷第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

我所見故空連我見故非我集聖諦有四相一因二集三生四緣如種理故因等現理故集相續理故生成辦理故緣辟如泥團輪繩水等衆緣和合成辦衆等滅聖諦有四相一滅二靜三妙四離諸蘊盡故滅三火息故靜無衆患故妙脫衆灾故離道聖諦有四相一道二如三行四出通行義故道契正理故如正趣向故行能永超故出又非究竟故非常如荷重擔故苦內離士夫故空不自在故非我率引義故因出現義故集滋產義故生為依義故緣不續相續斷故滅離三有為相故靜勝義善故妙極安隱故離治邪道故道治不如故如趣入涅槃宮故行奔捨一切有故出如是古釋既非一門故隨所樂更為別釋生滅故非常連聖心故苦於此無我故空自非我故非我因集生緣如經所釋謂五取蘊以欲為根以欲為集以欲為類以欲為生唯此生聲應在後說與論為異此四體相差別云何由隨位別四欲有異一執現起我起

自體欲二執當起我起後有欲三執當別我起別後有欲四執續生我起續生時欲或執造業我起造業時欲第一於苦是初因故說名為因如種子於果第二於苦等招集故說名為集如芽等於果第三於苦為別緣故說名為緣如田等於果謂由田水糞等力故令果味勢熟德別生第四於苦能近生故說名為生如華葉於果或如契經說有二五二四愛行為四種欲執現起我有五種異一執我現決定有二執我現如是有三執我現變異有四執我現有五執我現無執當起我亦有五異一執我當決定有二執我當如是有三執我當變異有四執我當有五執我當無執當別我有四種異一執我當別有二執我當決定別有三執我當如是別有四執我當變異別有執續生我等亦有四種異一執我亦當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當變異有流轉斷故滅衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃寂

為寂靜更無上故妙不退轉故難如正道故道如寶轉故如定能趣故行如說此道能至清淨餘見必無至清淨理永離有故出又為治常樂我所我見故修非常苦空非我行相為治無因一因變因知先因見故修因集生緣行相為治解脫是無見故修滅行相為治解脫是苦見故修靜行相為治靜慮及等至樂是妙見故修妙行相為治解脫是數退墮非永見故修離行相為治無道邪道餘道退道見故修道如行出行相如是行相以慧為體若念慧應非有行相以慧與慧不相應故由此應言諸心心所取境類別皆名行相慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行一切有法皆是所行由此三門體有寬隘慧通行相能行所行餘心心所唯能所行諸餘有法唯是所行已辨十智行相差別當辨性攝依他依身頌曰
性俗三九善依地俗一切他心智唯四法六餘十九現起所依身他心依欲色法智但依欲餘八通三界

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯是善依地別者謂世俗智通依欲界乃至有頂他心智唯依四根本靜慮法智依此四及未至中間餘依此六地及下三無色依身別者謂他心智依欲色界俱可現前法智但依欲界現起餘八智現起通依三界身已辨性地身當辨念住攝頌曰

諸智念住攝 滅智唯寂後他心智後三餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八智通四如是十智展轉相望一一當言幾智為境頌曰

諸智互相緣 法類道各九苦集智各二四皆十滅非

論曰法智能緣九智為境除類智類智智能緣九智為境除法智道智能緣九智為境除世俗智非道攝故苦集二智一二能緣二智為境謂俗他心

世俗他心盡無生智皆緣十智為境滅智不緣諸智為境唯以擇滅為所緣故十智所緣總有幾法何智幾法

為所緣境頌曰
所緣總有十謂三界無漏無為各有二俗緣十法五類七苦集六滅緣一道二他心智緣三盡無生各九

論曰十智所緣總有十法謂有為法分為八種三界所繫無漏有為各有相應不相應故無為分二種善無記別故俗智總緣十法為境法智緣五謂欲界二無漏道二及善無為類智緣七謂色無色無漏道六及善無為苦集智各緣三界所繫六滅智緣一謂善無為道智緣二謂無漏道他心智緣欲色無漏三相應法盡無生智緣有為八及善無為頗有一念智緣一切法不令豈不非我觀智知一切法皆非我耶此亦不能緣一切法不緣何法此體是何頌曰

俗智除自品 總緣一切法 為非我行相唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法為非我時猶除自品自品謂自體相應俱有法境有境別故同一所緣故相鄰近故非此智所緣此智唯是欲色界攝聞

四諦證得會論卷第三十六 第二十五

思所成非修所成修所成慧地別緣
故若異此者應類離深已辯所緣復應
思擇誰成就幾智耶頌曰

異生聖見道初念定成一二定成三智
後四一一增修道定成七離欲增他心
無學免利根定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那
定成一智謂世俗智第二剎那定成
三智謂加法若第四六十四剎那如
次後後增類集滅道智諸未增位成
數如前故修位中亦定成七如是諸
位若已離欲各各增一謂他心智唯
除異生無色者時解脫者定成九
智謂加盡智不時解脫定成就十謂
增無生於何位中頓修幾智且於見
道十五心中頌曰

見道忍智起即彼未來修三類智兼修
現觀邊俗智不主自下地若集四滅後
自諦行相境唯加行所得

論曰見道位中隨起忍智皆即彼類
於未來修然具備自諦諸行相念住
何緣見道雅同類修先未曾得此種
性故對治所緣俱決定故唯苦集滅

四諦證得會論卷第三十六 第二十六

三類智時能兼修未來現觀邊俗智
於一諦現觀後邊方能兼修故立
斯等由此餘位未能兼修道類智時
何不脩此俗智曾於道無事現觀故
又必無於道通事現觀故謂於苦集
滅可通知斷證必無於道可能通修

雖集滅邊未遍斷證而於當位斷證
已周道則不然種性多故有言此是
見道眷屬彼修道攝故不能修理非
極成不應為證此世俗智是不生法
於一切時無客起故若今何故說名
為修先未曾得今方得故既不能起
得義何依但由得故說名為得由得
故得曾所未聞故所辯修理不成立
如古師說修義可成彼說云何由聖
道力修世俗智於出觀後有勝緣諸
俗智現前得此起依故名得此如得
金礦名為得金毘婆沙師不樂此義
隨依何地見道現前能修未來自地
下地謂依未至見道現前能修未來

一地見道二地俗智至依第四見道
現前能修未來六地見道七地俗智
苦集邊修四念住攝滅邊修者唯法

四諦證得會論卷第三十六 第二十七

念住隨於何諦現觀邊修即以此行
相緣此諦為境見道力得故唯加行
所得智增故立智名若并眷屬以欲
四蘊色界五蘊為其自性次於修道
離染位中頌曰

修道初剎那修六或七智斷八地無間
及有欲餘道有頂八解脫各修於七智
上無間餘道如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時
現修二智未離欲者未來修六謂法
及類苦集滅道離欲修七謂加他心
不修世俗有頂治故斷欲修斷九無
間道八解脫道俗四法智隨應現修
斷上七地諸無間道四類世俗滅道
法智隨應現修斷欲加行有欲勝進
俗四法類隨應現修此上未來皆修
七智謂俗法類苦集滅道斷有頂地
前八解脫四類二法隨應現修此於
未來亦唯修七然除世俗加他心智
斷有頂地九無間道四類二法隨應
現修未來修法類苦集滅道六斷欲
修斷第九解脫俗四法智隨應現修
斷上七地諸解脫道四類世俗滅道

斷上七地諸解脫道四類世俗滅道

法智隨應現修斷欲修斷第九勝進
斷上八地諸加行道俗四法類隨應
現修斷上七地有頂八品諸勝進道
俗四法類及他心智隨應現修此上未
來皆修八智謂俗法類四諦他心次
辯難淨得無學位頌曰

無學初利都修九或修十能利根別故
勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫
苦集類盡隨應現修緣有頂故勝進
九十隨應現修未來隨應修九修十
謂能根者唯除無生利根亦修無生
智故次辯餘位修智多少頌曰

練根無間道學六無學七餘學六七八
應八九一切雜修通無間學上應八九
餘道學修八應九或一切聖起餘功德
及異生諸位所修智多少皆如理應思
論曰學位練根諸無間道四法類智
隨應現修未來修六四諦法類似見
道故不修世俗能斷障故不修他心
諸解脫道四法類智隨應現修未離
欲者未來修六四諦法類已離欲者
未來修七謂加他心有餘師言解脫

道位亦修世俗諸加行道俗四法類隨
應現修未離欲者未來修七已離欲
八謂加他心諸勝進道若未離欲俗
四法類隨應現修未來亦七若已離
欲俗四法類及他心智隨應現修未
來亦八無學練根諸無間道四類二
法隨應現修未來修七四諦法類盡
不修世俗如治有頂故五前八解脫
四類二法隨應現修未來修八四諦
法類他心及盡四第九解脫苦集類
盡隨應現修未來修九寂後解脫苦
集類盡隨應現修未來修十諸加行
道現修如學未來修九諸勝進道能
者九智隨應現修未來亦九利者十
智隨應現修未來亦十學位雜修諸
無間道四法類俗隨應現修未來修
七諸解脫道唯四法類加行增俗諸
勝進道又加他心隨應現修未來皆
八無學雜修諸無間道現修如學未
來所修能八利九諸解脫道唯四法
類加行增俗隨應現修未來所修能
九利十諸勝進道與練根同學位修
通五無間道現修俗智未來修七宿

住神境二解脫道五加行道現修俗
智他心解脫法類道俗及他心智一
切勝進并苦集滅隨應現修此上未
來皆修八智無學修通五無間道現
修如學未來所修能八利九解脫加
行現修如學未來所修能九利十諸
勝進道與練根同天眼天耳二解脫
道無記性故不名為修聖起所餘四
無量等修所成攝有漏德時現在皆
修一世俗智有學未來未離欲七已
離欲八無學未來能九利十除微穢
心此於未來唯修俗故若起所餘無
漏功德靜慮攝者四法類智隨應現
修無色攝者唯四類智隨應現修未
來所修同前有漏異生離染現修世
俗斷欲三定第九解脫及依根本四
靜慮定起勝進道離染加行未來修
一謂加他心所營未來唯修世俗修
五通時諸加行道二解脫道現修俗
智一解脫道現俗他心諸勝進道二
隨應現未來一切皆修二種五無間
道現未唯俗修本靜慮修餘功德皆
現修俗未來修二唯順決擇分必不

修他心以是見道近眷屬故依餘地
定修餘功德皆唯世俗現未來修諸
未來修為修幾地諸所起得皆是修
耶頌曰

諸道依得此修此地有漏為難得此
修此下無漏唯初盡過修九地有漏德
生上不修下曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未
來此地有漏聖為難此地及得此地
時并此地中諸道現起皆能修此及
下無漏為難此言通二四道唯初盡
智現在前時力能遍修九地有漏不
淨觀等無量功德能縛眾惑斷无
餘故如能縛斷所縛氣通又彼自心
今登王位一切善法起得來朝辟如大
王登祚灑頂一切境土皆來朝貢然
此生上必不修下初盡智言顯離有
頂及五練相位第九解脫道諸所言
修唯先未得今起今得是能所修謂
若先時未得今得用切得者方是所
修若法先時曾得棄捨今雖還得而
非所修非設劬勞而證得故若先未得
用切現前能修未來勢力勝故曾得

而起不修未來非多功起勢力劣故
為難約得說名為修不令云何修有
四種一得修二習修三對治修四除
遣修如是四修依何法立頌曰
立得修習修依善有為法依諸有漏法
立治修遣修

論曰得習二修依有為善未來難得
現具二修治遣二修依有漏法故有
漏善具足四修無漏有為餘有漏法如
次是具前後二修外國諸師說修有
六於前四上加防觀修防護諸根觀
察身故如契經說云何修根謂於六
根善防護善護乃至廣說又契經說云
何修身謂於自身觀髮毛爪乃至
廣說迦濕弥羅國諸論師言防觀二
修即治遣修攝

說一切有部俱舍論卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅聖造

阿毗達磨俱舍論卷第二十七

真

尊者世親造

三藏法師真奉

詔譯

分別智品第七之二

如是已辯諸智差別智所成德今當顯
示於中先辯佛不共德且初成佛盡
智位修不共佛法有十八種何謂十
八頌曰

十八不共法 謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲
如是合名為十八不共法唯於諸
佛盡智時修餘聖所無故名不共且
佛十力相別云何頌曰

力處非處十業八除滅道定根解界九
遍趣九或十宿住死生俗盡六或十智
宿住死生智依靜慮餘通賸部男佛身
於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如
來十智為性二業異熟智力八智
為性謂除滅道三靜慮解脫等持
等至智力四根上下智力五種種勝
解智力六種種界智力如是四力皆

九智性謂除滅智七遍趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣能趣為境九智除滅若謂亦緣所趣為境十智為性八智住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡為境六智除道苦集他心若謂漏盡身中所得十智為性已辯自性依地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲四靜慮未至中間并四無色名十一地已辯依地依身別者皆依勝部男子佛身已辯依身何故名力以於一切所知境中智無礙轉故名為力由此十力唯依佛身唯佛已除諸惑習氣於一切境隨欲能知餘此相違故不名力如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等如是諸佛遍於所知心力無邊云何身力頌曰
身都羅延力威節節皆然萬等七十增此觸處為性
論曰佛生身力等都羅延有餘師言佛身支節一一皆具都羅延力大德

法救說諸如來身力無邊猶如心力若異此者則諸佛身應不能持無邊心力大覺獨覺及轉輪王支節相連如其次第以龍蟠結連鎖相鈎故三相望力有勝劣都羅延力其量云何十十倍增為等七力謂凡為者為摩訶諸健都鉢羅塞達提伐浪伽遮瑟羅都羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵都羅延半身之力此力一倍成都羅延於所說中唯多應理如是身力觸處為性謂所觸中大種差別有說是違偏離七外別有佛四無畏相別云何頌曰
四無畏如次初十二七力
論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智為性猶如初力一漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法無畏八智為性如第二力四說出道無畏九十智性如第七力如何於智立無畏名此無畏名目無性懼由有智故不怯懼他故無畏名目諸智體理實無畏是智所成不應說言體即是智佛三念住相別云何頌曰

三念住念慧緣順遠俱境
論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂戚捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第三念住此三皆用念慧為體諸大聲聞亦於弟子順遠俱境難歡感俱此何名為不共佛法唯佛於此并習斷故或諸弟子隨屬如來有順遠俱應其歡感佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得不共名諸佛大悲云何相別頌曰
大悲雅俗智資糧行相境平等上品故異悲由八因
論曰如來大悲俗智為性若異此者則不能緣一切有情亦不能作三苦行相如共有悲此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大

四法度僧會論卷第七 第五

真金

謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此以三界有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故此與悲異由八種因一由自性無礙無瞋自性異故二由行相三苦一苦行相異故三由所緣三界一界所緣異故四由依地第四靜慮通餘異故五由依身唯佛通餘身有異故六由證得難有頂欲證得異故七由救濟事成希望救濟異故八由哀愍平等不平等哀愍異故已辨佛德異餘有情諸佛相望法皆等不煩曰

由資糧法身利他佛相似壽種姓量等諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種姓身量等殊諸佛相望客有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生剎帝利婆羅門種姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等量異謂佛

四法度僧會論卷第七 第六 真金

身有大小等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛剎剎剎無所顧惜修無慢故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外境化變住持自在威勢二於壽量若促若延自在威勢三於空障極速速行小大相入自在威勢四今世間種種本性法介轉勝希奇威勢威勢圓德復有四種一難化必能化二答難必決疑三立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具眾相二具隨好三

四法度僧會論卷第七 第七 真金

具大力四內身骨堅越金剛外發神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂今永解脫三惡趣生死或能安置善趣三乘提說如來圓德如是若別分析則有無邊難佛世尊能知能說要留令行經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚夫自乏眾德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念種信重心轉滅無邊不定惡業猶受殊勝人天涅槃故說如來出現於世為諸智者無上福田依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌言

若於佛福田能殖少分善初獲勝善趣後必得涅槃

已說如來不共功德共功德今當辯頌曰

復有餘佛法共餘聖異生謂無諍願智無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者

及異生共謂無諍願智無礙解通靜
慮無色等至等持無量解脫勝處等
等隨其所應謂前三門唯共餘至通
靜慮等亦共異生前三門中且辯無
諍頌曰

無諍世俗智後靜慮不動三洲緣未生
欲界有事惑

論曰言無諍者謂阿羅漢觀有情苦
由煩惱生自知已身福田中勝恐他煩
惱復緣已生故思引發如是相智由
此方便令他有情不緣已身生貪瞋
等此行能息諸有情煩惱憍憍諍故得
無諍名此行但以俗智為性第四靜
慮為其所依樂通行中寂為勝故不
動應果能起非餘餘尚不能自防起
惑況能止息他身煩惱此唯依止三
洲人身緣欲未來有事煩惱勿他煩
惱緣已生故諸無事惑不可遮防內
起隨應捨緣境故辯無諍已次辯願
智頌曰

願智能通緣餘如無諍說
論曰以願為先引妙智起如願而了
故名願智此智自性地種性身與無

諍同但所緣別以一切法為所緣故
毗婆沙者作如是言願智不能證知
無色觀彼因行及彼等流差別故知
如田夫類諸有欲起此願智時先發
誠願求知彼境便入邊際第四靜慮
以為加行從此無間隨所入定勢力
勝劣如先願力引正智起於所求境
皆如實知已辯願智無礙解者頌曰
無礙解有四謂法義詞辯名義言說道
無退智為性法詞唯俗智五二地為依
義十六辯九皆依一切地但得必具四
餘如無諍說

論曰諸無礙解總說有四一法無礙
解二義無礙解三詞無礙解四辯無
礙解此四總說如其次第以緣名義
言及說道不可退轉智為自性謂無
退智緣能詮法名句文身立為第一
緣所詮義立為第二緣方言詞立為
第三緣應正理無滯礙說及緣自在
定慧二道立為第四此則總說無礙
解體兼顯所緣於中法詞二無礙解
雅俗智攝緣名身等及世言詞事境
界故法無礙解通依五地謂欲界四

靜慮以於上地無名等故詞無礙解
唯依二地謂欲界初靜慮以於上地
無尋伺故義無礙解十六智攝謂若
諸法皆名為義義無礙解則十智攝
若唯涅槃名為義者義無礙解則六
智攝謂俗法類滅盡無生辯無礙解
九智所攝謂雅除滅緣說道故此二
通依一切地起謂依欲界乃至有頂
無礙解於說道中許隨緣一皆得起
故施設足論釋此四言緣名句文此
所詮義即此一二多男女等言別此
無滯說及所依道無退轉智如次連
立法義詞辯無礙解名由此顯成四
種次第有餘師說詞謂一切訓釋言
詞如前說言有礙礙故名為色等辯
謂展轉言無滯礙傳說此四無礙解
生如次申習算計佛語聲明四明為
前加行若於四處未得善巧必不能
生無礙解故理實一切無礙解生准
學佛語能為加行如是四種無礙解
中隨得一時必具得四非不具四可
名為得此四所緣自性依地與前無
諍差別如是種性依身如無諍說如

是所說無計行等頌曰

六依邊際得邊際六後定通順至究竟
佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依
邊際定得邊際靜慮體有六種前六
除詞加餘邊際詞無礙解雖依彼得
而體非彼靜慮所取邊際名但依第
四靜慮故此一切地通所隨順故增
至究竟故得邊際名云何此名通所
隨順謂正修學此靜慮時從欲界心
入初靜慮次第順入乃至有願復從
有頂入無所有次第逆入乃至欲界
復從欲界次第順入展轉乃至第四
靜慮名一切地通所隨順云何此名增
至究竟謂專修習第四靜慮從下至
中從中至上如是三品復各分三上
上品生名至究竟如是靜慮得邊際
名此中邊名顯無越義勝無越此故
名為邊際言為顯類義極義如說四
際及實際言除佛所餘一切聖者所
說六種唯加行得非離染得非皆得
故唯佛於此亦離染得諸佛功德初
盡智時由離染故一切煩得後時隨

欲能引現前不由加行以佛世尊於
一切法自在轉故已辯前三唯共餘
聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境天眼耳他心宿住漏盡通
解脫道慧攝四俗他心五漏盡通如力
五依四靜慮自下地為境聲聞轉勝佛
二三千無數未曾由加行曾修難得
念住初三身他心三餘四天眼可無記
餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天
眼智證通三天耳智證通四他心智證
通五宿住隨念智證通六漏盡智證
通雖六通中第六唯聖然其前五異
生亦得依從相說亦共異生如是六
通解脫道攝慧為自性如沙門果解
脫道言顯出障義神境等四唯俗智
攝他心通五智攝謂法類道世俗他
心漏盡通如力說謂或六或十智由
此已顯漏盡智通依一切地緣一切
境前之五通依四靜慮何緣此五不
依無色初三別緣色為境故修他心
通色為門故修宿住通漸次憶念分
位差別友得成故成時能緣處性等

故依無色地無如是能諸有欲修他

心通者先審觀已身心二相前後變
異展轉相隨後復審觀他身心相由
此加行漸次得成成已不觀自心諸
色於他心等能如實知諸有欲修宿
住通者先自審察次前滅心漸復逆
觀此生分位前前差別至結生心乃
至能憶知中有前一念名自宿住加
行已成為憶念他加行亦今此通初
起唯次第知申習成時亦能起憶諸
所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞
故從無色受未生此者依他相續初
起此通所緣亦依自相續起修神境
等前三通時思輕光譬以為加行成
已自在隨所應為故此五通不依無
色又諸無色觀減止增五通必依止
觀均地未至等地由此已遮如是五
通境唯自下且如神境隨依何地於
自下地行化自在於上不然勢力劣
故餘四亦今隨其所應是故無能取无
色界他心宿住為二通境即此五通
於世界境作用廣隘諸聖不同謂大
聲聞麟喻大覺不極作意如次能於

一二三千諸世界境起行化等自在作用若極作意如次能於二千三千無數世界如是五通若有殊勝勢用猛利從無始來未曾得者由加行得若曾串習無勝勢用及彼種類由難得者若起現前皆由加行佛於一切皆難得隨欲現前不由加行六中前三唯身念住但緣色故謂神境通緣四外緣色香味觸天眼緣色天耳緣聲若余何緣說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事有別勝智是通著屬依聖身起能如是知是天眼通力所引故與通合立死生智名他心智通三念住攝謂受心法緣心等故宿住漏盡四念住攝通緣五蘊一切境故此六通中天眼天耳無記性攝許此二體是眼耳識相應慧故若余專說依四靜慮隨根說故亦無有失謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起即依地攝故依四地通依根故說依四言或此依通無間道說通無間道依四地故餘之四通性皆是善若余何

故品類足言通云何謂善慧彼攝多分或就勝說如契經說無學三明彼於六通以何為性頌曰
第五二六明治三際愚故後真二假說學有聞非明

論曰言三明者一宿住智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以無學位攝第五二六通為其自性六中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿住智通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中家後客有是真通無漏故餘二假說雖非學非無學故有學身中有愚聞故雖有前三不立為明雖有暫時伏滅愚闇後還放散故不名明契經說有三種示導彼於六通以何為體頌曰

第一四六導教誠導為尊定由通所成引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誠示導如其次第以六通中第一四六為其自性唯此三種引

所化生令初發心家為勝故或此能引憎背正法及廢中者令發心故能示能導得示導名又唯此三令於佛法如次歸伏信受修行得示導名錄三不令於二示導教誠實尊唯此定由通所成故定能引他利樂果故謂前三導呪術亦能不但由通故非決定如有呪術名健獸繫持此便能騰空自在復有呪術名伊利且持此便能知他心念教誠示導除漏盡通餘不能為故是決定又前三導有但令他暫時迴心非引勝果教誠示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由是教誠示導非餘神境二言為目何義頌曰
神體謂等持境二謂行化行三意勢佛運身勝解通化二謂欲色四二外處性此各有二種謂似自他身

論曰依毗婆沙所說理趣神名所目唯勝等持由此能為神變事故諸神變事說名為境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極速方作近思惟便

〔註〕此言能變者。第七卷真

能速至三者意勢謂極速方舉心緣
時身即能至此勢如意得意勢名於
此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘
衆謂我世尊神通速隨方速近舉
心即至由此世尊作如是說諸佛境
界不可思議故意勢行唯世尊有勝
解離餘聖運身并異生化復二種謂
欲色界若欲界化外四處除聲若色
界化唯二謂色觸以色界中無香味
故此二界化各有二種謂屬自身他
身別故身在欲界化有四種在色亦
然故搃成八若生在色作欲界化如
何不有成香味失如衣嚴具作而不
成有說在色唯化二度化作化事為即
是通不亦云何是通之果此有幾
種差別云何頌曰

能化心十四定果二至五如所依定得
從淨自生二化事由自地語通由自下
化身與化主語必俱非佛先立願留身
後起餘心語有死留堅體餘說無留義
初多一心化或滿此相連修得無記攝
餘得通三性

論曰神境通果能變化心力能化生

〔註〕此言能變者。第七卷真

切化事此有十四謂依根本四靜
慮生有差別故依初靜慮有二化心
一欲界攝二初靜慮第二靜慮有三
化心二種如前加二靜慮第三有四
第四有五謂各自下如理應思諸果
化心依自上地必無依下地定心不
生上果勢力劣故第二定等黑下地
化心對初定等果上地化心由依及行
亦得名勝如得靜慮化心亦然果與
所依俱時得故諸從靜慮起果化心
此心必無直出觀義謂從淨定起初
化心此後後心從自類起此前前念生
自類心寧後化心還生淨定故此從
二能生二心非定果心無記性攝不
還入定有直出義如從門入還從門
出諸所化事由自地心無異地化心
起餘地化故化所發言通由自下謂
欲初定化所發言此言必由自地心
起上化起語由初定心上地自無起
表心故若一化至起多化身要化主
語時諸化身方語言音詮表一切皆
同故有如他作如是說
一化主語時諸所化皆語一化主若默

〔註〕此言能變者。第七卷真

諸所化亦然
此但說餘佛則不亦佛諸定力寂自
在故與所化語容不俱時言音所詮
亦容有別發語心起化心既無應無
化身化如何語由先願力留所化身
後起餘心發語表業故雖化語二心
不俱而依化身亦得發語非唯化主
命現在時能留化身令久時住亦有
令住至命終後即如尊者大迦葉波
留骨殞身至慈尊世唯堅實體可得
久留故迦葉波不留肉等有餘所說
願力留身必無有能令至死後飲光
尊者留骨殞身由諸天神持令之住
初習業者由多化心方能化生一所
化事習成滿者由一化心隨欲化生
多少化事如是十四能變化心皆是
修得無記性攝即是通果無記攝義
餘生得等能變化心通善不善無記
性攝如天龍等能變化心彼亦能為
自他身化於十色處化九除聲理實
無能化為根者然所化境不離根故
言化九處亦無有失天眼耳言為目
何義頌曰

天眼耳謂根即定地淨色恒同分無缺
取障細遠等

論曰此言唯目天眼耳根即四靜慮
所生淨色謂緣光聲修加行故依四
靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種
所造淨色眼耳二根見色聞聲名天
眼耳如是眼耳何故名天體即是天
定地攝故然天眼耳種類有三一修
得天即如前說二者生得謂生天中
三者似天謂生餘趣由勝業等之所
引生能遠見聞以天眼耳如藏目寶
菩薩輪王諸龍鬼神及中有等修得
眼耳過現當生恒是同分以至現在
必與識俱能見聞故處所必具無翳无
映如生色界一切有情能隨所應取
被障隔極細遠等諸方色聲故於此
中有如是頌

肉眼於諸方被障細遠色無能見初用
天眼見無遺

前說化心修餘得異神境等五各有
異耶亦有云何頌曰

神境五修生呪藥業成故他心修生呪
又加占相成三修生業成除修皆三性

阿毗達磨俱舍論卷第三
人唯無生得地獄初能知

論曰神境智類略有五種一修得二
生得三呪成四藥成五業成學獸多
王及中有等諸神境智是業成攝他
心智類略有四種前三如上加占相成
餘三各三謂修生業除修所得皆通
善等非定果故不得通名人都無
生所得者餘皆容有隨其所應本性
生念業所成攝於地獄趣初受生時
唯以生得他心宿住知他心善及過去
生苦受逼已更無知義若生餘趣如
應當知

說一切有部俱舍論卷第二十七

印辰歲高嚴國大藏部監
初形造

阿毗達磨俱舍論卷第三十八

尊者世親造

三藏法師玄奘奉

對揚

真

分別定品第八之一

已說諸智所成功德餘性功德今次
當辨於中先辨所依止定且諸定內
靜慮云何頌曰

靜慮四各二於中生已說定謂善一境

并伴五蘊性初具伺喜樂後漸離前五

論曰一切功德多依靜慮故應先辨

靜慮差別此略有四種謂初二三四

四各有二謂定及生靜慮體世品

已說謂第四前三各三定靜慮體

總而言之是善性攝心一境性以善

等持為自性故若并助伴五蘊為性

何名一境性謂專一所緣若介即心

專一境位依之建立三摩地名不應

別有餘心所法別法令心於一境轉

名三摩地非體即心豈不諸心剎那

滅故皆一境轉何用等持若謂令

心於第二念不散亂故須有等持則

於相應等持無用又由此故三摩地

成寧不即由斯心於一境轉又三摩地是大地法應一切心皆一境轉不介餘品等持劣故有餘師說即心一境相續轉時名三摩地契經說此為增上心學故心清淨寂勝即四靜慮故依何義故立靜慮名由此寂靜能審慮故審慮即是實了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此宗審慮以慧為體若介諸等持皆應名靜慮不介唯勝方立此名如世間言發光名曰非螢燭等亦得日名靜慮如何獨名為勝諸等持內唯此攝支止觀均行寂能審慮得現法樂住及樂通行名故此等持獨名靜慮若介染汙寧得此名由彼亦能邪審慮故是則應有太過之失無太過失要相似中方立名故如數種等世尊亦說有惡靜慮若一境性是靜慮體依何相立初二三四具伺喜樂建立為初由此已明亦具尋義必俱行故如煙與火非同有喜樂而不與尋俱漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境

性分為四種已辨靜慮無色云何項曰
無色亦如是四蘊離下地并上三近分捨名除色想無色謂無色後色起從心空無邊等三名從加行立非想非非想昧劣故立名
論曰此與靜慮數自性同謂四各二生如前說即世品說由生有四定無色體捨而言之亦善性攝心一境性依此故說亦如是言然助伴中此除色蘊無色無有隨轉色故雖一境性體相無差離下地生故分四種謂若已離第四靜慮生立空無邊處乃至已離無所有處生立非想非非想處離名何義謂由此道解脫下地惑是離下染義即此四根本并上三近分捨說名為除去色想空處近分未得此名緣下地色起色想故皆無色故立無色名此因不成許有色故若介何故立無色名由彼色微故名無色如微黃物亦名無黃許彼界中色有何相若彼雖有身語律儀身語既無律儀亦有又無大種何有造色若

謂如有無漏律儀不介無漏依有漏大種故又彼定中亦遮有故若許於彼有色根身如何可言彼色微少者謂於彼身量小故水細蠱極微亦應名無色亦身量小不可見故若謂彼身極清妙故中有色界應名無色若謂彼身清妙中極應唯有頂得無色名如定生身有勝劣故又生靜慮所有色身非下地根所能取故與彼何異不名無色若謂欲色隨義立名無色不然此有何理若謂經說壽煖合故又說名色與識相依如二蘆束相依住故又說名色識為緣故又遮離色乃至離行識有來有去故由此無色有色理成此證不成應審思故謂所引教應共審思且契經言壽煖合者為約一切界為約欲界說名色與識相依住者為約一切界為約欲色說所說名色識為緣者為說一切識皆為名色緣為說名色生無不緣於識遮離色至行識有來去者為遮隨離一為遮離一切若謂契經言無簡別不應於此更致審思此說不然太過

失故謂應外煖亦與壽合又應外名色依識識為緣又說四食如四識住色無色界應有受食若謂經說有一類天起段食故又說彼天喜為食故無斯過者則無色界不應有色起經說彼出離色故又契經言無色解脫寂為寂靜起諸色故又契經說無色有情一切色想皆超越故若無色界實有色者定應彼色自相可知如何可言起色想等若謂觀下底色故說則於段食亦應許然又諸靜慮起下底色亦應可說出離色言是則亦應名無色界又亦應說出離受等彼亦起下廣受等故經既不說知無色中遍起色類非起受等由此定知彼界無色然契經中說有不出有者於自地有不能出故非遍出故非永出故又薄伽梵於靜慮中說有色類乃至識類於無色中說有受類乃至識類不說有色若無色中實有色者何不如靜慮說有色類言故所立因無不成過在彼多劫色相續斷後段生下色從何生此從心生非從色起謂昔

所起色異熟因熏習在心功能今熟是故今色從彼心生彼無色身心依何轉離身何不轉下曾不見故色界無段食身復依何轉下亦不見身離段食轉故又先說彼心轉所依已擇捨名空無邊等從緣空等得別名耶不令云何下三無色如其次第修加行時思無邊空及無邊識無所有故建立三名立第四名由想昧劣謂無明勝想得非想名有昧劣想故名非非想雖加行時亦作是念諸想如病如箭如癰若想全無便同癡闇雅有非想非非想中與上相違寂靜美妙而不就此加行立名以若諸言何緣加行作如是念必應答言以於彼處想昧劣故由此昧劣故是立名正因已辯無色云何等至頌曰此本等至八前七各有三謂味淨無漏後味淨二種味謂愛相應淨謂世間善此即所味者無漏謂出世論曰此上所辯靜慮無色根本等至總有八種於中前七各具有三有頂等至唯有二種此地昧劣無漏故初

味等至謂愛相應愛能味著故名為味彼相應故此得味名淨等至名目世善定與無貪等諸白淨法相應起故此得淨名即味相應所味著境此無間滅彼味定生緣過去淨深生味著今時雖名出所味定於能味定得名為入無漏定者謂出世定愛不緣故非所味著如是所說八等至中靜慮攝支非諸無色於四靜慮各有幾支頌曰靜慮初五支 尋伺喜樂定 第二有四支 內淨喜樂定 第三具五支 捨念慧樂定 第四有四支 捨念中受定論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支一尋二伺三喜四樂五等持此中等持項說為定等持與定名異體同故契經說心定等定名正等持此亦名為心一境性義如前釋傳說唯定是靜慮亦靜慮支餘四支是靜慮支非靜慮如實義者如四支軍餘靜慮支應知亦本第二靜慮唯有四支一內等淨二喜三樂四等持第三靜慮具有五支一行捨二正念三正慧四受

阿毘達磨俱舍論卷第三大義

樂五等持第四靜慮唯有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持靜慮支名既有十八於中實事攝有幾種頌曰

此實事十一初二樂輕安內淨即信根喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支即五實事第二靜慮三支如前增內淨支足前為六第三靜慮等持如前增餘四支足前為十第四靜慮三支如前增非苦樂支足前為十一由此故說有是初支非第二支應作四句第一句謂尋伺第二句謂內淨第三句謂喜樂等持第四句謂除前餘法餘支相對如理應思何故第三說增樂受由初二樂輕安攝故何理為證知是輕安初二定中無樂根故非初二定有身受樂正在定中無五識故亦無心受樂以說有喜故喜即喜受無一心中二受俱行故無樂受不可喜樂更平現前說具五支及四支故有說無有心受樂根三靜慮中說樂支者皆是身受所攝樂根若余何故

阿毘達磨俱舍論卷第三大義

有契經說云何樂根謂順樂觸力所引生身心樂受有餘於此增益心言諸部經中唯說身故又第三定所立樂支契經自說為身所受樂故若謂於此說意為身此說身名若有何德又第四定輕安倍增而不說彼有樂支故若謂輕安要順樂受方名為樂第三靜慮輕安順樂應是樂支若謂彼輕安為行捨所損不令行捨增輕安故又彼輕安勝前二故又契經說若於余時諸聖弟子於離生喜身作證具足住彼於余時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名為所修五法一歡二喜三輕安四樂五三摩地此經輕安與樂別說故初二樂非即輕安若言定中寧有身識有亦無失許在定中有輕安風勝定所起順生樂受過觸身故若謂外散故應失壞定者無如是失此輕安風從勝定生引內身樂還能順起三摩地故若謂起身識應名出定者此難不然由前因故若謂依止欲界身根不應得生色界觸識緣輕安識許生

阿毘達磨俱舍論卷第三大義

無過若余正在無漏定中觸及身識應成無漏勿所立支少分有漏少分無漏成違理失無違理失所以者何許說身輕安是覺支攝故若謂順彼故說覺支無漏亦應許如是說若謂許說便違契經如契經言諸所有眼乃至廣說此經中說十五界全皆有漏故無違經過此約餘觸及餘身識密意說故如何無漏靜慮現前少支有漏少支無漏起不俱時斯有何失若謂喜樂不俱起故應無五支及四支理此亦無過約客有說有喜樂支如有尋伺若謂尋伺亦許俱起於不俱起為喻不成此非不信心之過細互相違故不應俱起又於不俱起不能說過故由此可說依初五支減二三四立第二等即由此理初說五支擬漸離前建立後故無漸減故不說想等或應說何故初唯立五支若謂此五資初定勝故立為支此不應理念慧能於勝尋伺故雖有一類作如是說然非古昔諸軌範師共施設故應審思擇應說何法名內等淨此定速

離尋伺鼓動相續清淨轉名為內等淨若有尋伺鼓動相續不清淨轉如河有浪若余此應無有別體如何許有十一實事是故應說此即信根謂若證得第二靜慮則於定地亦難中有深信生名內等淨信是淨相故立淨名離外均流故名內等淨而內等故立內等淨名有餘師言此內等淨等持尋伺皆無別體若無別體應不成心分位殊亦得名心所雖有此理非我所宗如上所言喜即喜受以何為證知決定然汝等豈言喜非喜受如餘部許我亦許然餘部云何許非喜受謂別有喜是心所法三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯轉倒契經中說漸無餘減憂等五根第三定中無餘減喜於第四定無餘減樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如是所說諸靜慮支添靜慮中為皆有不介云何頌曰

染如次從初無喜樂內淨正念慧捨念餘說無安捨
論曰如上所說諸靜慮支添靜慮中非皆具有且有一類隨相說言初添中無離生喜樂非離煩惱而得生故第二添中無內等淨彼為煩惱所擾濁故第三添中無正念慧彼為染樂所迷亂故第四添中無捨念淨彼為煩惱所添汙故有餘師說初二添中但無輕安後二添中但無行捨大善攝故契經中說三定有動第四不動依何義說頌曰
第四名不動離八災患故八者謂尋伺四受入出息
論曰下三靜慮名有動者有災患故第四靜慮名不動者無災患故災患有八其八者何尋伺四受八息出息此八災患第四靜慮無故佛世尊說為不動然契經說第四靜慮不為尋伺喜樂所動有餘師說第四靜慮如密室燈照而無動如定靜慮所有諸受生亦介不介云何頌曰
生靜慮從初有喜樂捨受及喜捨樂捨

唯捨受如次
論曰生靜慮中初有三受一喜受意識相應二樂受三識相應三捨受四識相應第二有二謂喜與捨意識相應無有樂受無餘識故心悅處故第三有二謂樂與捨意識相應第四有一謂唯捨受意識相應是謂定生愛有差別上三靜慮無三識身及無尋伺如何生彼能見聞觸及起表業非生彼地無眼識等但非彼繫所以者何頌曰
生上三靜慮起三識表心皆初靜慮攝唯無覆無記
論曰生上三地起三識身及發表心皆初定繫生上起下如起化心故能見聞觸及發表此四唯是無覆無記不起下添已離添故不起下善以下劣故如是別釋靜慮事已淨等等至初得云何頌曰
全不成而得淨由離添生無漏由離添添由生及退
論曰八本等至隨其所應若全不成而獲得者淨由離添及由受生謂在

阿毗達磨俱舍論卷第三十八 第四品 真六

下地離下地漆及從上地生自地時
下七皆然有頂不亦唯由離漆無由
生故遮何故說全不成言為遮已成
更得少分如由加行得順次擇分等
及由退得順退分定即依此義作是
問言頗有淨定由離漆得由離漆捨
由退由生為問亦亦曰有謂順退分
且初靜慮順退分攝離欲漆時得離
自漆時捨退離自漆得退離欲漆捨
從上生自得從自生下捨餘地所攝
應如理思無漏但由離漆故得謂聖
離下漆得上地無漏此亦但據全不成
者若先已成餘時亦得謂盡智位
得無學道於練根時得學無學餘
加行及退皆如理應思豈不由入正性
離生亦名初得無漏等至此非決定
以次第者余時未得根本定故此中
但論決定得者漆由受生及退故得謂
上地歿生下地時得下地漆及於此
地離漆退時得此地漆何等至後生
幾等至頌曰

無漏次生善上下至第三淨次生亦然
熟生自地漆漆生自淨漆并下一地淨

阿毗達磨俱舍論卷第三十八 第五品 真六

死淨生一切 漆生自下漆

論曰無漏次生自上下善善言具攝
淨及無漏然於上下各至第三遠故
無能超生第四故於無漏七等至中
從初靜慮無間生六謂自二三各淨
無漏無所有處無間生七謂自下六
上地唯淨第二靜慮無間生八謂自
上六并下地二識無邊處無間生九
謂自下六并上地三第三四空無間
生十謂上下八并自地二類智無間
能生無色法智不然依緣下故從淨
等至所生亦然而各兼生自地漆汗
故有頂淨無間生六謂自淨漆下淨
無漏從初靜慮無間生七無所有八
第二定九識處生十餘生十一從漆
等至生自淨漆并生次下一地淨定
謂為自地煩惱所逼於下淨定亦生
尊重故有從漆生次下淨若於漆淨
能正了知可能從漆轉生下淨非諸
漆汗能正了知如何彼能從漆生淨
先願力故謂先願言寧得下淨不須
上漆先願勢力隨相續轉故後從漆
生下淨定如先立願方趣斷眠至所

阿毗達磨俱舍論卷第三十八 第六品 真六

期時便能覺寤無漏與漆必不相生
淨俱相生故三有別如是所說淨漆
生漆但約在定淨及漆說若生淨漆
生漆不然謂命終時從生得淨一一
無間生一切漆若從生漆一一無間
能生自地一切下漆不生上者未離
下故所言從淨生無漏者為一切種
皆能生耶不亦云何頌曰

淨定有四種 謂即順退分 順住順勝進
順次擇分攝 如次順煩惱 自上地無漏
手相望如次生 二三三一

論曰諸淨等至悉有四種二順退分攝
二順住分攝三順勝進分攝四順次
擇分攝地各有四有頂唯三由彼更
無上地可趣故彼地無有順勝進分
攝於此四中唯第四分能生無漏所
以者何由此四種有如是相順退分能
順煩惱順住分能順自地順勝進分
能順上地順次擇分能順無漏故諸
無漏唯從此生此四相望于相生者
初能生二謂順退住第二生三除順次
擇第三生三除順退分第四生一謂
自非餘如上所言淨及無漏皆能上

阿毗達磨俱舍論卷第八 下起至第三行者如何修起等至頌曰
二類定順逆均開次及起至開起為成
三洲利無學

論曰本善等至分為二類一者有漏
二者無漏往上名順還下名逆同類
名均異類名開相鄰名次越一名起
謂觀行者修起定時先於有漏八地
等至順逆均次現前數習次於無漏
七地等至順逆均次現前數習次於
有漏無漏等至順逆間次現前數習
次於有漏順逆均起現前數習次於
無漏順逆均起現前數習是名修習
起加行滿後於有漏無漏等至順逆
間起名起定成此中起者唯能起一
遠故無能起入第四修起等至唯人
三洲不時解脫諸阿羅漢定自在故
無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不
自在諸見三者雖定自在有餘煩惱
故皆不能修起等至此諸等至依何
身起頌曰
諸定依自下非上無用故唯坐有頂聖
起下盡餘惑
論曰諸等至起修自下身依上地身

無害起下上地起下無所用故自有
勝定故下勢力劣故已棄捨故可厭
毀故捨相雖然若委細說聖生有頂
必起無漏無所有云為盡自地所餘
煩惱自無聖道欲樂起故唯無所有
寂靜近故起彼現前盡餘煩惱此諸
等至緣何境生頌曰
味定緣自繫淨無漏遍緣根本善無色
不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏必無緣下
已離淨故亦不緣上愛地別故不緣
無漏應成善故淨及無漏俱能遍緣自
上下地有為無為皆為境故有差別
者無記無為非無漏境根本地攝善
無色定不緣下地諸有漏法自上地法
無不能緣雖亦能緣下地無漏緣類
智品道不緣法智品亦不能緣下地
法滅無色近分亦緣下地彼無開道
必緣下故味淨無漏三等至中何等
力能斷諸煩惱頌曰
無漏能斷惑及諸淨近分
論曰諸無漏定皆能斷惑淨淨尚無
能淨諸染能斷不能斷下已離淨故

阿毗達磨俱舍論卷第八 不能斷自自所縛故不能斷上以勝
已故若淨近分亦能斷惑以皆能斷
次下地故中間攝淨亦不能斷近分
有幾何受相應於味等三為皆具不
頌曰

近分八捨淨初亦聖教三
論曰諸近分定亦有八種與八根本
為入門故一切唯一捨受相應作功用
轉故未離下怖故此八近分皆淨定
攝准初近分亦通無漏皆無有味離
淨遠故雖近分心有結生淨而遮定
淨故作是說有說未至定亦有味相
應未起根本亦貪此故由此未至具
有三種中間靜慮與諸近分為無別
義為亦有殊義亦有殊謂諸近分為
離下淨是入初因中定不然復有別
義頌曰
中靜慮無尋具三唯捨受
論曰初本近分尋伺相應上七定中
皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼
勝初未及第二依此義故立中間名
由此上無中間靜慮一地昇降無如
此故此定具有味等三種以有勝德

可說通安位書卷第三十八第二十五

可愛味故同諸近分唯捨相應非喜相應功用轉故由此說是苦通行攝此定能招大梵處果多修習者為大梵故已說等至云何等持經說等持有三種一有尋有伺二無尋唯伺三無尋無伺其相云何頌曰

初下有尋伺中唯伺上無

論曰有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝無尋唯伺三摩地者謂與伺相應等持此即靜慮中間地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空二無願三無相其相云何頌曰

空謂空非我無相謂滅四無願謂餘十諦行相應此通淨無漏無漏三脫門論曰空三摩地謂空非我二種行相應應等持無相三摩地謂緣滅諦四種行相應等持涅槃離十相故名無相緣彼三摩地得無相名十相者何謂色等五男女二種三有為相無願三摩地謂緣餘諦十種行相應

可說通安位書卷第三十八第三十五

等持非常苦因可厭患故道如般筏必應捨故能緣彼定得無願名皆為超過現所對故空非我相非所厭捨以與涅槃相相似故此三各二種謂淨及無漏世出世間等持別故世間攝者通十一地出世攝者唯通九地於中無漏者名三解脫門能與涅槃為入門故契經復說三重等持一空二無願無願三無相無相其相云何頌曰

重三緣無學取空非常相後緣無相定非擇滅為靜有漏人不時離上七近分論曰此三等持緣前空等取空等相故立空空等名空空等持緣前無學空三摩地取彼空相空相順勝非我故無願無願緣前無學無願等持取非常相不取苦因等非無漏相故不取道等為厭捨故無相無相即緣無學无相三摩地非擇滅為境以無漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離離非常滅故是無記性故非離繫果故此三等持准是有漏厭聖道故無漏不然准三洲人不時解脫能起如

可說通安位書卷第三十八第三十五

是重三摩地依十一地除七近分謂欲未至八本中間契經復說四修等持一為住現法樂二為得勝知見三為得分別慧四為諸漏永盡修三摩地其相云何頌曰

為得現法樂修諸善靜慮為得勝知見修淨天眼通為得分別慧修諸加行善為得諸漏盡修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得現法樂而經但說初靜慮者舉初顯後理實通餘不言為住後法樂者以後法樂非定住故謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見若修三界諸加行善及無漏善得分別慧若修金剛喻定便得諸漏永盡理實修此通依諸地而契經但說第四靜慮者傳說世尊依自說故

說一切有部俱舍論卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

尊者世親造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定當辯依定所起
功德諸功德中先辯無量頌曰
無量有四種對治瞋等故慈悲無瞋性
喜捨無貪此行相如次與樂及拔苦
欣慰有情等緣欲界有情喜初二靜慮
餘六或五十不能斷諸惑人起定成三
論曰無量有四一慈二悲三喜四捨
言無量者無量有情為所緣故引
無量福故感無量果故此何緣故唯
有四種對治四種多行障故何謂四
障謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋治此如
次建立慈等不淨與捨俱治欲貪斯
有何別毗婆沙說欲貪有二一色二
婬不淨與捨如次能治理實不淨能
治婬貪餘親友貪捨能對治四中
二體是無瞋理實應言悲是不害喜
即喜受捨即無貪若并眷屬五蘊為
體若捨無貪性如何能治瞋此所治

阿毗達磨俱舍論卷第二十九 第三 真德

瞋貪所引故理實應用二法為體此
四無量行相別者云何當今諸有情
類得如是樂如是思惟入慈等至六
何當今諸有情類離如是苦如是
思惟入悲等至諸有情類得樂離
苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸
有情類平等平等無有親怨如是思
惟入捨等至此四無量不能令他實
得樂等寧非顛倒願欲令彼得樂可
故或阿世耶無顛倒故與勝解相應
起故設是顛倒復有何失若應非善
理則不然此與善根相應起故若應
引惡理亦不然由此力能治瞋等故
此緣欲界一切有情能治緣彼瞋等
障故然契經說修習慈等思惟一方
一切世界此經舉器以顯器中第三
但依初二靜慮喜受攝故餘定地無
所餘二種通依六地謂四靜慮未至
中間或有欲今唯依五地謂除未至
是容豫得已離欲者方能起故或有
欲今此四無量隨其所應通依十地
謂欲四本近分中間此意欲今定不
定地根本加行皆無量攝前雖說此

阿毗達磨俱舍論卷第二十九 第三 真德

能治四障而不能令諸惑得斷有漏
根本靜慮攝故勝解作意相應起故
遍緣一切有情境故此加行位制伏
瞋等或此能令已斷更速故前說此
能治四障謂欲未至亦有慈等似所
修成根本無量由此制伏瞋等障已
引斷道生能斷諸惑諸惑斷已離染
位中方得根本四種無量於此後位
雖遇強緣而非瞋等之所攝伏初習
業位云何修慈謂先思惟自所受樂
或聞說佛菩薩聲聞及獨覺等所受
快樂便作是念願諸有情一切等受
如是快樂若彼本來煩惱增盛不能
如是平等運心應於有情分為三品
所謂親友處中慈憐親復分三謂上
中下中品唯一慈亦分三謂下中上
慈成七品分品別已先於上親發起
真誠與樂勝解此願成已於中下親
亦漸次修如是勝解於親三品得平
等已次於中品下中上慈亦漸次修
如是勝解由數習力能於上慈起與
樂願與上親等修此勝解既得無退
次於所緣漸修今廣謂漸運想思惟

阿毘達磨俱舍論卷第三九 第四張 真目

一邑一國一方一切世界與樂行相無不通滿是為修習慈無量成若於有情樂求德者能修慈定今速疾成非於有情樂求失者以斷善者有德可歸麟喻獨覺有失可取先福罪果現可見故修悲喜法准此應知謂觀有情沒眾苦海便願令彼皆得解脫及想有情得樂離苦便深欣慰實員為樂狀修捨寂初從處中起漸次乃至能於上親起平等心與處中此四無量人起非餘隨得一時必成三種生第三定等准不成喜故已辯無量次辯解脫頃曰

解脫有八種前三無貪性二二一定四無色定善滅受想解脫微微無間生由自地淨心及下無漏出三境欲可見四境類品道自上皆集滅非擇滅虛空論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定為次四解脫滅受想定為第八解脫八中前三無貪為性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故三中初二不淨

相轉作青赤等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故第三解脫依緣靜慮離八安患

心澄淨故餘地亦有相似解脫而不建立非增上故次四解脫如其次第以四無色定善為性非無記染非解脫故亦非散善性微劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有散善近分解脫道亦得解脫名無間不然以緣下故彼要背下地方名解脫故然於餘處多分唯說彼根本地名解脫者以近分中非全分故第八解脫即滅盡定彼自性等如先已說默皆受想而起此故或捨默皆有所緣故此滅盡定得解脫名有說由此解脫定障微微心後此定現前前對想心已名微細此更微細故曰微微次如是心入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處無漏心如是入心唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處為境有差別者

二境可憎一境可愛次四解脫各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空為所緣境第三靜慮寧無解脫第三定中无色貪故自地妙樂而動亂故行者何緣修淨解脫為欲令心暫欣悅故前不淨觀令心沈感今修淨觀策發令欣或為審知自堪能故謂前所修不淨解脫為成不成若觀淨相煩惱不起彼方成故由二緣故諸瑜伽師修解脫等一為諸惑已斷更遠二為於定得勝自在故能引起無諍等德及聖神通由此便能轉變諸事起留捨等種種作用何故經中第三第八說身作證非餘六邪以於八中此二勝故於二界中各在邊故已辯解脫次辯勝處頃曰

勝處有八種二如初解脫次二如第二後四如第三論曰勝處有八一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外青黃赤白為四足

阿毗達磨俱舍論卷第三十九 頌曰

前成八八中初二如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫若介八勝處何殊三解脫前修解脫唯能棄後修勝處能制所緣隨而樂觀感終不起已辯勝處次辯遍處頌曰

遍處有十種八如淨解脫後三淨無色緣自地四蘊

論曰遍處有十謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處於一切處周遍觀察無有間隙故名遍處十中前八如淨解脫謂八自性皆是無貪若并助伴五蘊為性依第四靜慮緣欲可見色有餘師說唯風遍處緣所觸中風界為境後二遍處如次空識二淨無色為其自性各緣自地四蘊為境應知此中修觀行者從諸解脫入諸勝處從諸勝處入諸遍處以後後起勝前前故此解脫等三門功德為由何得依何身起頌曰滅定如先辯餘皆通二得無色依三界餘唯人趣起論曰第八解脫如先已辯以即是前

阿毗達磨俱舍論卷第三十九 頌曰

滅盡定故餘解脫等通由二得謂由離染及加行得以有曾習未曾習故四無色解脫二無色遍處一一通依三界身起餘唯人趣由教力故異生及聖皆能現起諸有生在色無色界起靜慮無色由何等別緣頌曰

二界由因業能起無色定色界起靜慮亦由法余力

論曰生上二界經由三緣能進引生色無色定一由因力謂於先時近及數修為起因故二由業力謂先曾造感上地生順後受業彼業異熟將起現前勢力能令進起彼定以若未離下地煩惱必定無容生上地故三法余力謂器世界將欲壞時下地有情法余力能起上地靜慮以於此位所有善法由法余力皆增盛故諸有生在上下二界中起無色定由因業力非法余力無雲等天不為三灾之所壞故生在色界起靜慮時由上二緣及法余力若生欲界起上定時一一應知皆由教力前來分別種種法門皆為弘持世尊正法何謂正法當住幾時

阿毗達磨俱舍論卷第三十九 頌曰

佛正法有二謂教證為體有持說行者此便住世間論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契經調伏對法證謂三乘菩提分法有能受持及正說者佛正教法便住世間有能依教正修行者佛正證法便住世間故隨三人住世時量應知正法住余所時聖教慈言唯住千載有釋證法唯住千年教法住時復過於此此論俟攝阿毗達磨為依何理釋對法耶頌曰

迦濕彌羅議理成我多依彼釋對法少有貶量為我失判法正理在牟尼論曰迦濕彌羅國毗婆沙師議阿毗達磨理善成立我多依彼釋對法宗少有貶量為我過失判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子大師世眼久已開堪為證者多散滅不見真理無制人由鄙尋思亂聖教自覺已歸勝寂靜持彼教者多隨滅世無依怙喪來德無鈞制惑隨意轉既知如來正法壽漸次淪亡如至晚

此通摩訶論卷第九第十疏

是諸煩惱力增時應求解脫勿放逸
破執我品第九之一

越此依餘豈無解脫理必無有所以
者何應委我執而迷亂故謂此法外
諸所執我非即於蘊相續假立執有
真實難蘊我故由我執力諸煩惱生
三有輪迴無容解脫以何為證知諸
我名唯由蘊相續非別目我體於彼
所計難蘊我中無有真實現比量故
謂若我體別有實物如餘有法若無
障緣應現量得如六境意或以量得
如五色根言五色根比量得者如世
現見雖有衆緣由關別緣果便非有
不關便有如種生芽如是亦見雖有
現境作意等緣而諸盲闇不言語等
識不起起定知別緣有聞不聞此別緣
者即眼等根如是名為色根比量於
離蘊我二量都無由此證知無真我
體然猶子部執有補特伽羅其體
與蘊不一不異此應思擇為實為假
實有假有相別云何別有事物是實
有相如色聲等但有聚集是假有相
如乳酪等許實許假各有何失體若

而此通摩訶論卷第九第十疏

是實應與蘊異有別性故如別別蘊
又有實體必應有因或應是無為便
同外道見又應無用徒執實有體若
是假便同我說非我立補特伽羅
如仁而微實有假有但可依內現在
世攝有執受諸蘊立補特伽羅如是
謬言於義未顯我猶不了如何名依若
攬諸蘊是此依義既攬諸蘊成補特
伽羅則補特伽羅應成假有如乳酪
等攬色等成若因諸蘊是此依義既
因諸蘊立補特伽羅則補特伽羅亦
同此失不如是立而立云何此如世間
依薪立火如何立火可說依薪謂
非離薪可立有火而薪與火非異非
一若火異薪薪應不熱若火與薪一
而燒即能燒如是不離蘊立補特伽
羅然補特伽羅與蘊非異一若與蘊
異體應是常若與蘊一體應成斷仁
今於此且應定說何者為火何者為
薪今我了知火依薪義何所應說若
說應言所燒是薪能燒是火此復應
說何者所燒何者能燒名薪名火且
世共了諸不炎熾所然之物名所燒

此通摩訶論卷第九第十疏

薪諸有光明極熱炎熾能然之物名
能燒火此能燒然彼物相續令其後
後異前前故此彼雖俱八事為體而
緣薪故火方得生如緣乳酒生於酪
酢故世共說依薪有火若依此理火
則異薪後火前薪時各別故若汝所
計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則
定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常
性若謂即於炎熾木等燬觸名火餘
事名薪是則火薪俱時而起應成異
體相有異故應說依義此既俱生如
何可言依薪立火謂非此火用薪為
因各從自因俱時生故亦非此火名
因薪立以立火名因燬觸故若謂所
說火依薪言為顯俱生或依止義是
則應許補特伽羅與蘊俱生或依止
蘊已分明許體與蘊異理則應許若
許蘊無補特伽羅體亦非有如薪非
有火體亦無而不許然故擇非理然
彼於此自設難言若火異薪薪應不
熱彼應定說熱體謂何若彼擇言熱
謂燬觸則薪非熱體相異故若復釋
言熱謂燬合則應異體亦得熱名以

實火名唯目煩觸餘與煩合皆得熱名是則分明許薪名熱雖薪火異而過不成如何此中舉以為難若謂木等遍炎熾時說名為薪亦名為火是則應說依義謂何補特伽羅與色等蘊定應是一無理能遮故彼所言如依薪立火如是依蘊立補特伽羅進退推徵理不成立又彼若許補特伽羅與蘊一異俱不可說則彼所許三世無為及不可說五種舍焰亦應不可說以補特伽羅不可說第五及非第五故又彼施設補特伽羅應更確陳為何所託若言託蘊假義已成以施設補特伽羅不託補特伽羅故若言此施設託補特伽羅如何上言依諸蘊立理則但應說依補特伽羅既不許然故唯託蘊若謂有蘊此則可知故我上言此依蘊立是則諸色有眼等緣方可了知故應言依眼等又且應說補特伽羅是六識中何識所識六識所識所以者何若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅說此名為眼識所識而不可說與色一異乃至一

時意識識法因茲知有補特伽羅說此名為意識所識而不可說與法一異若余所計補特伽羅應同乳等唯假施設謂如眼識識諸色時因此若能知有乳等便說乳等眼識所識而不可說與色一異乃至身識說諸觸時因此若能知有乳等便說乳等身識所識而不可說與觸一異勿乳等成四或非四所成由此應成按依諸蘊假施設有補特伽羅猶如世間依色等施設乳等是假非實又彼所說若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅此言何義為說諸色是了補特伽羅因為了色時補特伽羅亦可了若說諸色是了此因然不可言此異色者是則諸色以眼及明作意等緣為了因故應不可說色異眼等若了色時此亦可了為色能了即了此耶為於此中別有能了若色能了即能了此則應許此體即是色或唯於色假立於此或不應有如是分別如是類是色如是類是此若無如是二種分別如何立有已色有補特伽羅

有情必由分別立故若於此中別有能了了時別故此應異色如黃異青前異後等乃至於法微難亦然若彼教言如此與色不可定說是一是異二種能了相望亦然能了不應是有為攝若許余者便壞自宗又若實有補特伽羅而不可說色非色者世尊何故作如是言色乃至識皆無有我及彼既許補特伽羅眼識所得如是眼識於色此俱為緣何起若緣色起則不應說眼識能了補特伽羅此非眼識緣如聲塵等故謂若有識緣此境起即用此境為所緣緣補特伽羅非眼識緣者如何可說為眼識所緣故此定非眼識所了若眼識起緣此或俱便違經說以契經中定判識起由二緣故又契經說苾芻當知眼因色緣能生眼識諸所有眼識皆緣色故又若余者補特伽羅應是無常契經說故謂契經說諸因諸緣能生識者皆無常性若彼遂謂補特伽羅非識所緣應非所識若非所識應非所知若非所知如何立有若不立有便壞

阿毗達磨俱舍論卷第二十九 第六識異名
自宗又若許為六識所識眼識識故
應異聲等猶如色耳識識故應異色
等聲如聲餘識所識為難准此又立
此為六識所識便連經說如契經言梵
志當知五根行處境界各別各難受
用自所行處及自境界非有異根亦
能受用異根行處及異境界五根謂
眼耳鼻舌身意兼受用五根行處及
彼境界彼依意故或不應執補特伽
羅是五根境如是便非五識所識有違
宗過若余意根境亦應別如六生喻
契經中言如是六根行處境界各有
差別各別樂求自所行處及自境界
非此中說眼等六根眼等五根及所
生識無有勢力樂見等故但說眼等
增上勢力所引意識名眼等根獨行
意根增上勢力所引意識不能樂求
眼等五根所行境界故此經義無違
前失又世尊說苾芻當知吾今為汝
具足演說一切所達所知法門其體
是何謂諸眼色眼識眼觸眼觸為緣
內所生受或樂或苦不苦不樂廣說乃
至意觸為緣內所生受或樂或苦不

阿毗達磨俱舍論卷第二十九 第六識異名
若不樂是名一切所達所知由此經文
決判一切所達所知法唯有此中無
有補特伽羅故補特伽羅亦應非所
識以意與識境不同故諸謂眼見補
特伽羅應知眼根見此所有於見非
我謂見我故彼便墮墜惡見深坑故
佛經中自決此義謂唯於諸蘊說補
特伽羅如人契經作如是說眼及色
為緣生於眼識三和合觸俱起受想
思於中後四是無色蘊初眼及色名
為色蘊唯由此量說名為人即於此
中隨義差別假立名想或謂有情不
悅意生憍童養者命者生者補特伽
羅亦自稱言我眼見色復隨世俗說
此是壽有如是名如是種族如是姓
類如是飲食如是受樂如是受苦如
是長壽如是久住如是壽際苾芻當
知此唯名想此唯自稱但隨世俗假
施設有如是一切無常有為從眾緣
生由思所造世尊恒勸依了義經此
經了義不應異釋又薄伽梵告梵志
言我說一切有唯是十二處若數取趣
非是處攝無體理成若是處攝則不

阿毗達磨俱舍論卷第二十九 第六識異名
應言是不可說彼部所攝契經亦言
諸所有眼諸所有色廣說乃至苾芻
當知如來齊此施設一切建立一切有
自體法此中無有補特伽羅如何可
說此有實體頻毗婆羅契經亦說諸
有愚昧無聞異生隨逐假名計為我
者此中無有我我所性唯有一切眾
苦法體將正已生乃至廣說有阿羅
漢苾芻居名世羅為魔王說
汝墮惡趣趣於空行眾中妄執有有情
智者達非有如即攬眾分假想立為車
世俗立有情應知攬諸蘊
世尊於華阿笈摩中為婆羅門婆
梨說
婆提梨婦聽能解諸結法謂依心故染
亦依心故淨我實無我性顛倒故執有
無有情無我唯有有因法謂十二有支
所攝蘊處界審思此一切無補特伽羅
既觀內是空觀外空亦不能修空觀者
亦都不可得
經說執我有三種失謂起我見及有
情見墮惡趣趣同諸外道越路而行
於空性中心不悟入不能淨信不能

安住不得解脫聖法於彼不能清淨
 此皆非量所以者何於我部中曾不
 誦故汝宗許是量為部為佛言者部
 是量佛非汝師汝非釋子若佛言者
 此皆佛言如何非量彼謂此說皆非真
 佛言所以者何我部不誦故此極非理
 非理者何如是經文諸部皆誦不違
 法性及餘契經而敢於中輒興誹撥
 我不誦故非真佛言唯縱兇狂故極
 非理又於彼部豈無此經謂一切法皆
 非我性若彼意謂補特伽羅與所依
 法不一不異故說一切法皆非我既全
 應非意識所識二緣生識經決判故
 又於餘經如何會釋謂契經說非我
 計我此中具有想心見倒計我成倒
 說於非我不言於我何煩會釋非我
 者何謂蘊處界便違前說補特伽羅
 與色等蘊不一不異又餘經說苾芻
 當知一切沙門婆羅門等諸有執我
 等隨觀見一切唯於五取蘊起故無
 依我起於我見但於非我法妄分別
 為我又餘經言諸有已憶正憶當憶
 種種宿住一切唯於五取蘊起故定無

有補特伽羅若余何緣此經復說我
 於過去世有如色等此經為顯能
 憶宿生一相續中有種種事若見實
 有補特伽羅於過去生能有色等如
 何非墮起身見失或應誹撥言無此
 經是故此經依摠假我言有色等如聚
 如流若今世尊應非一切智無心所
 能知一切法剎剎剎剎剎剎剎剎剎
 許有我可能遍知補特伽羅則應常
 住許心滅時此不滅故如是便越汝
 所許宗我等不言佛於一切能頻遍
 知故名一切智者但約相續有堪能
 故謂得佛名諸蘊相續成就如是殊
 勝堪能總作意時於所欲知境無倒
 智起故名一切智非於一念能頻遍
 知故於此中有如是頌
 由相續有能如火食一切如是一切智
 非由頻遍知
 如何得知約相續說知一切法非我遍
 知說佛世尊有三世故於何處說如
 有頌言
 若過去諸佛若未來諸佛若現在諸佛
 皆成衆生憂

汝宗唯許蘊有三世非數取趣故定
 應今

說一切有部俱舍論卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第三十

真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉 詔譯

破執我品第九之三

若唯五取蘊名補特伽羅何故世尊作如是說吾今為汝說諸重搭取捨重搭荷重搭者何緣於此佛不應說不應重搭即名能荷所以者何曾未見故不可說事亦不應說所以者何亦未見故又取重搭應非蘊攝重搭自取曾未見故然經說受名取搭者既即蘊攝荷者應然即於諸蘊立數取趣然恐謂此補特伽羅是不可說常住實有故此經後佛自釋言但隨世俗說此具壽有如是名乃至廣說如上所引人經文句為今了此補特伽羅可說無常非實有性即五取蘊自相逼害得重搭名前前剎那引後後故名為荷者故非實有特特伽羅補特伽羅定應實有以契經說諸有撥無化生有情邪見攝故誰言無有化生有情如佛所言我說有故謂蘊相續能往後世

不由胎卵濕名化生有情撥此為無故邪見攝化生諸蘊理實有故又許此邪見攝補特伽羅汝等應言是何所斷見修所斷理並不然補特伽羅非諦攝故邪見不應修所斷故若謂經說有一補特伽羅生在世間應非蘊者亦不應理此於經中假說一故如世間說一麻一米一聚一言或補特伽羅應許有為攝以契經說生世間故非此言生如蘊新起依何義說生在世間依此今時取別蘊義如世間說能祠者生記論者生取明論故又如世說有慈母生有外道生取儀或故或如世說有老者生有病者生取別位故佛已遮故此救不成如勝義空契經中說有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假故佛已遮顯勤具鄰契經亦說我終不說有能取者故定無一補特伽羅能於世間取捨諸蘊又汝所引祠者等生其體是何而能喻此若執是我彼不攝成若心心所彼念念滅新新生故取捨不成若計是身亦如心

等又如明等與身有異蘊亦應異補特伽羅老病二身各與前別數論轉變如前已遣故彼所引為喻不成又許蘊生非數取趣則定許此異蘊及常又此唯一蘊體有五率不說此與蘊有異大種有四造色唯一字言造色不異大種是彼宗過何謂彼宗諸計造色即大種論設如彼見應作是實如諸造色即四大種亦應即五蘊立補特伽羅若補特伽羅即諸蘊者豈何不記命者即身觀能問者問世耶故問者執一內用土夫體實非虛名為命者依此問佛與身一異此都無故一異不成如何與身可記一異如不可記龜毛兔角古昔諸師已解斯結昔有大德名曰龍軍三昧六通具八解脫于時有一畢鄰陀王至大德所作如是說我今來意欲請所疑然諸沙門性好多語尊能直答我當請問大德受請王即問言命者與身為一為異大德答言此不應記王言豈不先有要耶今何異言不答所問大德實曰我欲問疑然諸國王性好多語王

阿毗達磨俱舍論卷第三 第四頌真

能直答我當發問王便受教大德問
言大王宮中諸菴羅樹所生果味為
酢為甘王言宮中本無此樹大德復
責先無要耶今何異言不答所問王
言宮內此樹既無寧可答言果味甘
酢大德誨曰命者亦無如何可言與
身一異佛何不說命者都無亦觀問
者阿世耶故問者茲於諸蘊相續謂
為命者依之發問世尊若答命者都
無彼隨邪見故佛不說彼未能了緣
起理故非受正法器不為說假有理
必應今世尊說故如世尊告阿難陀
言有姓筏蹉出家外道來至我所作
是問言我於世間為有非有我不為
記所以者何若記為有違法真理以
一切法皆無我故若記為無增彼愚惑
彼便謂我先有今無對執有愚此愚
更甚謂執有我則墮常邊若執無我
便墮斷邊此二輕重如經廣說依如
是義故有頌曰
觀為見所傷及壞諸善業故佛說正法
如壯虎衛子執真我為有則為見牙傷
撥捨我為無便壞善業子

復說頌曰

阿毗達磨俱舍論卷第三 第五頌真

由實命者無佛不言一異恐撥無假我
亦不說都無謂蘊相續中有業果命者
若說無命者彼撥此為無不說諸蘊中
有假名命者由觀發問者無力解真空
如是觀筏蹉意察差別故彼問有無我
佛不答有無
何緣不記世間常等亦觀問者阿世
耶故問者若執我為世間我體都無
故四記皆非理若執生死皆名世間佛
四種記亦皆非理謂若常者無得涅
脥若是非常便自斷滅不由功力咸
得涅脥若記為常亦非常者定應一
分無得涅脥一分有情自證圓寂若
記非常非非常者則非得涅脥非不
得涅脥決定相違便成戲論然依聖
道可般涅脥故四定記皆不應理如
離繫子問雀死生佛知彼心不為定
記有邊等四亦不記者以同常等皆
有失故寧知此四義同常等以有外
道名嗚底迦先問世間有邊等四復
設方便稿問世尊為諸世間皆由聖
道能得出離為一分耶尊者阿難因

阿毗達磨俱舍論卷第三 第六頌真

告彼曰汝以此事已問世尊今復何
緣改名重問故知後四義與前同復
以何緣世尊不記如來死後有等
四耶亦觀問者阿世耶故問者妄計
已解脫我名為如來而發問故今應
詰問計有我者佛何緣記有現補特
伽羅不記如來死後亦有彼言恐有
隨常失故若今何緣佛記慈氏汝於
來世當得作佛及記弟子身壞命終
某甲今時已生某處此豈非有墮常
過失若佛先見補特伽羅彼涅脥已
便不復見以不知故不記有者則撥
大師具一切智或應許不記由我體
都無若謂世尊見而不說則有難蘊
及常住過若見非見俱不可說則應
漸言不可說佛是一切智非一切智
若謂實有補特伽羅以契經言諦故
住故定執無我者墮惡見處故此不
成證彼經亦說定執有我者墮惡見
處故阿毗達磨諸論師言執我有無
俱邊見攝如次墮在常斷邊故彼師
所說深為應理以執有我則墮常邊
若執無我便墮斷邊前後踐經分明

阿毘達磨俱舍論卷第八第七真義

說故若定無有補特伽羅為說阿誰
流轉生死不應生死自流轉故然薄
伽梵於契經中說諸有情無明所覆
貪愛所繫馳流生死故應定有補特
伽羅此復如何流轉生死由捨前蘊
取後蘊故如是義宗前已徵遣如燎
原火雖剎那滅而由相續就有流轉
如是蘊聚假說有情愛取為緣流
轉生死若唯有蘊何故世尊作如是
說今我於昔為世導師名為妙眼此
說何各蘊各異故若今是何物謂補
特伽羅昔我即今體應常住故說今
我昔為師言願昔與今是一相續如
言此火曾燒彼事若謂決定有真實
我則應唯佛能明了觀觀已應生堅
固我執從斯我執我所執生從此應
生我我所受故薄伽梵作如是言若
執有我便執我所執我所故於諸蘊中
便復發生我我所愛薩迦耶見我愛
所縛則為謗佛去解脫遠若謂於我
不起我愛此言無義所以者何於非
我中橫計為我客起我愛非實我中
如是我言無理為證故彼於佛真聖

阿毘達磨俱舍論卷第八第七真義

教中無有因緣起見瘡癰如是一類
執有不可說補特伽羅復有一類
撥一切法體皆非有外道執有別真
我性此等一切見不如理皆不能免無
解脫過若一切類我體都無剎那滅
心於曾所受久相似境何能憶知如是
憶知從相續內念境想類心差別生且
初憶念為從何等心差別無間生從
有緣彼作意相似相屬想等不為依
止差別愁憂散亂等緣損壞功德心差
別起雖有如是作意等緣若無彼類
心差別者則無堪能修此憶念雖有
彼類心差別因若無如是緣亦無能
修理要具二種方可能修諸憶念生
但由於此不見離此有功能故如何異
心見後異心能憶非天授心曾所見境
後相授心有憶念理此難非理不相
屬故謂彼二心不相屬非如一相
續有因果性故我等不言異心見境
異心能憶相續一故然從過去緣彼
境心引起今時能憶念識謂如前說
相續轉變差別力故生念何失由此
憶念力有後記知生我體既無孰為

阿毘達磨俱舍論卷第八第七真義

能憶能憶是何義由念能取境此取
境豈異念雖不異念但由作者作者
即是前說念因謂彼類心差別然世
間所言制怛羅能憶此於蘊相續立
制怛羅名從先見心後憶念起依如
是理說彼能憶我體者無是誰之念
為依何義說第六聲此第六聲係屬
主我如何物屬何主此如牛等屬制
怛羅彼如何為牛主謂依彼彼所乘
所攬所役等中彼得自在欲於何所驅
役於念而勤方便尋求念主於所念境
驅役於念役念為何謂今念起奇狀
自在起無理言寧為此生而驅役此
又我於念如何驅役為今念起為
今念行念無行故但應念起則因名
主果名能屬由因增上今果得生故
因名主果於生時是因所有故名能
屬即生念因足為念主何勞立我為
念主耶即諸行聚一類相續世共施
設制怛羅牛立制怛羅名為牛主是
牛相續於異方生變異生因故名為
主此中無一實制怛羅亦無實牛但
假施設故言牛主亦不離因憶念既

今記知亦然如辯憶知孰為能了誰之識等亦應例釋且識因緣與前別者謂根境等如應當知有作是言決定有我事用必待事用者故謂諸事用待事用者如天授行必待天授行是事用天授名者如是識等所有事用必待所依能了等者今應詰彼天授謂何若是實我此如先破若假士夫體非一物於諸行相續假立此名故如天授能行識能了亦余依何理說天授能行謂於剎那生滅諸行不異相續立天授名愚夫於中執為一體為自相續異處生因異處生名行因即名行者依此理說天授能行如焰及聲異處相續世依此說焰聲能行如是天授身能為識因故世間亦謂天授能了然諸聖者為順世間言說理故亦作是說經說諸識能了所緣識於所緣為何所作都無所作但以境生如果酬因雖無所作而似因起說名酬因如是識生雖無所作而似境故說名了境如何似境謂帶彼相是故諸識雖亦託根生不名了根

但名為了境或識於境相續生時前識為因引後識起說識能了亦無有失世間於因說作者故如世間說鐘鼓能鳴或如燈能行識能了亦余為依何理說燈能行始相續中假立燈号燈於異處相續生時說為燈行無別行者如是心相續假立識名於異境生時說名能了或如色有色色住此中無別有生住者說識能了理亦應然若後識生從識非我何緣從識不恒似前及不定次生如芽莖葉等有為皆有恒異相故謂諸有為自性法今微細相續後必異前若異此者縱意入定身心相續相似而生後念與初無差別故不應取後念自然從定出諸心相續亦有定次若此心次彼心應生於此心後彼必生故亦有少分行相等心方能相生種性別故如女心無間起嚴汗身心或起彼夫彼子心等後時從此諸心相續轉變差別還生女心如是女心於後所起嚴汗心等有生切能異此無切能由種性別故女心無間客起多心然多心中若先

數起明了近起先起非餘由如是心修力強故唯除將起位身外緣差別諸有修力家強盛者事不恒時生於自果由此心有恒異相故此恒異相於別修果相續生中寂隨順故諸心品類次第相生因緣方隅我已略說委悉了達唯在世尊一切法中智自在故依如是義故有頌言於一孔雀輪一切種因相非餘智境界唯一切智知

色差別因尚為難了況心心所諸無色法因緣差別可易了知一類外道作如是執諸心生時皆從於我前之二難於彼寂切若諸心生皆從我者何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等若謂由待意合差別有異識生理定不然我與餘合非極成故又二物合有分限故謂彼自類釋合相言非至為先後至名合我與意合應有分限意移轉故我應移轉或應與意俱有壞滅若謂一分合理定不然於一我體中無別分故設許有合我體既常意無別異合寧有別若待別

阿毘達磨俱舍論卷第三十 第十三頌義 畢

學為難亦同謂覺因何得有差別若待行別我意合者則應倡心待行差別能生異識何用我為我於識生都無有用而言諸識皆從我生如藥事成能除痼疾誑賢稿說普涉訶言若謂此二由我故有此但有言無理為證若謂此二我為所依如誰與誰為所依義非心與行如畫如果我為能持如壁如器如是便有更相礙失及有或時別住失故非如壁器我為彼依若今如何此但如地能為香等四物所依彼如是言證成無我故我於此深生喜慰如世間地不離香等我亦應亦非離心行誰能了地離於香等但於香等聚集差別世俗流布立以地名我亦應然但於心等諸蘊差別假立我名若離香等無別有地如何說言地有香等為顯地體有香等別故即於地說有香等令他了達是此非餘如世間言木像身等又若有我待行差別何不俱時生一切智若時此行切用寂強此能遮餘令不生果寧從強者果不恒生答此如前

阿毘達磨俱舍論卷第三十 第十四頌義 畢

修力道理許行非常漸變異故若今計我則為唐捐行力令心差別生故彼行此修體無異故必定應信我體實有以有念等德句義故德必依止實句義故念等依餘理不成故此證非理不極成故謂說念等德句義攝體皆非實義不極成許有別體皆名實故經說六實物名沙門果故彼依實我理亦不成依義如前已遮遣故由此所立但有虛言若我實無為何造業為我當受苦樂果故我體是何謂執境何名我執境謂諸蘊相續云何知然貪愛彼故與白等覺同處起故謂世有言我白我黑我老我少我瘦我肥現見世間緣白等覺與計我執同處而生非所計我有此差別故知我執但緣諸蘊以身於我有防護思故亦於身假說為我如言目等即是我身於有恩中實假說我而諸我執所取不然若許緣身亦起我執寧無我執緣他身起他與我執不相屬故謂若身若心與我執相屬此我執起緣彼非餘無始時來如是習故相屬

阿毘達磨俱舍論卷第三十 第十五頌義 畢

謂何謂因果性若無我體誰之我執此前已釋寧復重來謂我於前已作是說為依何義說第六聲乃至辨因為果所屬若今我執以何為因謂無始來我執熏習緣自相續有垢染心我體若無誰有苦樂若依於此有苦樂生即說名為此有苦樂如林有果及樹有花苦樂依何謂內六處隨其所起說為彼依若我實無誰能作業誰能受果作受何義作謂能作受謂受者此但易名末顯其義辨法相者釋此相言能自在為名為作者能領業果得受者名現見世間於此事業若得自在名為能作如見天授於浴食行得自在故名浴等者此中汝等說何天授若說實我前不極成說蘊便非自在作者業有三種謂身語意且起身業必依身心身心各依自因緣轉因緣展轉依自因緣於中無一自在起者一切有為屬因緣故汝所執我不得因緣亦無所作故非自在由此彼說能自在為名作者相求不可得然於諸法生因緣中若有勝

用假名作者非所執我見有少用
 故定不應名為作者能生身業勝因
 者何謂從憶念引生樂欲樂欲生尋
 伺尋伺生勤勇勤勇生風風起身業
 汝所執我此中何用故於身業我非
 作者語意業起類此應思我復云何
 能領業果若謂於果我能了別此定
 不然我於了別都無有用於前分別
 生識因中已遮遣故若實無我如何
 不依諸非情處罪福生長彼非愛等
 所依止故唯內六處是彼所依我非
 彼依如前已說若實無我業已滅壞
 云何復能生未來果設有實我業
 已滅壞復云何能生未來果從依止
 我法非法生如誰依誰此前已破故
 法非法不應依我然聖教中不作是
 說從已壞業未來果生若介從何從
 業相續轉變差別如種生果如世間
 說果從種生然果不從已壞種起亦非
 從種無間即生若介從何從種相續
 轉變差別果方得生謂種次生芽
 莖葉等花為實後方引果生若介何
 言從種生果由種展轉引起花中生果

功能故作是說若此花內生果功能
 非種為先所引起者所生果相應與
 種別如是雖言從業生果而非從依
 已壞業生亦非從業無間生果但
 從業相續轉變差別生何名相續轉
 變差別謂業為先後色心超中無間
 斷名為相續即此相續後後剎那異
 前前生名為轉變即此轉變於實後
 時有勝功能無間生果勝餘轉變故
 名差別如有取識正命終時雖帶眾
 多感後有業所引熏習而重近起數
 習所引明了非餘如有頌言
 業極重近起數習先所作前前後後熟
 輪轉於生元

於此義中有差別者異熟因所引與
 異熟果功能與異熟果已即便謝滅
 同類因所引與等流果功能若染汙
 者對治起時即便謝滅不染汙者般
 涅槃時方永謝滅以色心相續介時
 永滅故何緣異熟果不能招異熟如從
 種果有別果生且非辭喻是法皆等
 然從種果無別果生若介從何生於
 後果從後熟變差別所生謂於後時

即前種果遇水土等諸熟變緣便
 能引生熟變差別正生芽位方得種
 名未熟變時從當名說或似種故世
 說為種此亦如是即前異熟遇間正
 邪等諸起善惡緣便能引生諸善有
 漏及諸不善有異熟心從此引生相續
 轉變展轉能引轉變差別從此差別
 後異熟生非從餘生故喻同法或由
 別法類此可知如拘拈花塗紫礦汁
 相續轉變差別為因後果生時顯便
 色亦從此赤色更不生餘如是應知從
 業異熟更不能引餘異熟生前未
 且隨自覺慧境於諸業果略顯虛相
 其間異熟差別功能諸業所熏相續
 轉變至彼彼位彼彼果生唯佛證知
 非餘境界依如是義故有頌曰
 此業此熏習至此時與果一切種定理
 離佛無能知

已善說此淨因道謂佛至言真法性
 應捨闇盲諸外執惡見所為求慧眼
 此涅槃宮一廣道千聖所遊無我性
 諸佛曰言光所照雖開珠眼不能觀
 於此方隅已略說為開智者慧毒門

同說唐俱舍論卷第三十第十九段真
庶各隨己力堪能 遍悟所知成勝業
說一切有部俱舍論卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造