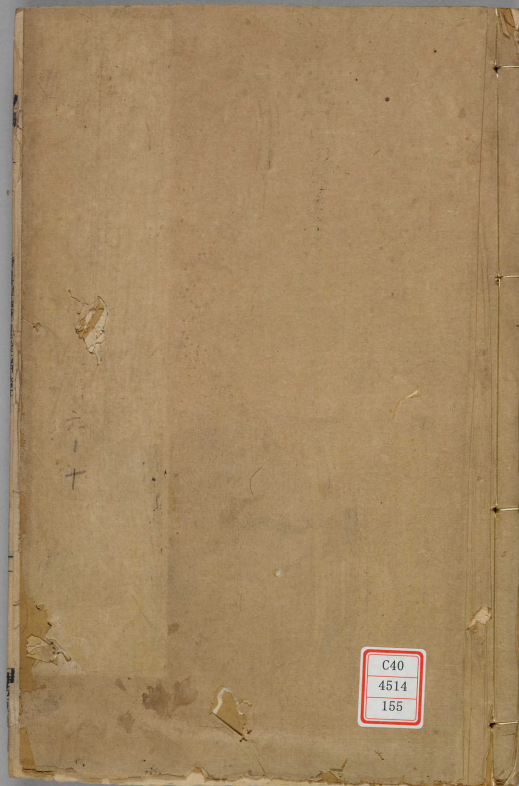

C40
4514
155

C40-4514

丁翁生讀大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫中永
為學者不取許出院內
當山二世鐵十機謹誌

B. 64853

阿毗達磨俱舍論卷第六

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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爲因緣且因六種何等爲六
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

應因五通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

論曰一切有爲唯除自體以一切法爲能作因由彼
生時無障任故雖餘因性亦能作因然能作因更無
別稱如色處等總卽別名豈未知諸漏當起由已
知故諸漏不生智於漏生能爲障礙日光能障現觀
衆星如何有爲唯除自體以一切法爲能作因應知
此生時彼皆無障任故彼於此是能作因若於此生
彼能爲障而不爲障可立爲因譬如國人以其國王

不爲損害咸作是言我因國王而得安樂若於此生
彼無障用設不爲障何得爲因且如涅槃及不生法
普於一切有爲生中那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爲因
如無力國王亦得如前說此卽通說諸能作因就勝
爲言非無生力如眼色等於眼識等生飲食於身種
等於身等有作是難若一切法無障任故皆能作因
何緣諸法非皆頓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爲能作因
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云何名爲有能作力
意識緣彼爲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

俱有互爲果 如大相所相 心於心隨轉

論曰若法更互爲士用果彼法更互爲俱有因其相
云何如四大種更互相望爲俱有因如是諸相與所
相法心與心隨轉亦更互爲因是則俱有因由互爲
果遍攝有爲法如其所應法與隨相非互爲果然法

與隨相爲俱有因非隨相於法此中應辯何等名爲
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

論曰略說由時果等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

顯其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爲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爲心俱有因有說爲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爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因卽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成因彼必俱有或有俱有非由俱有因故成因謂諸隨相各於本法此諸隨相各互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名俱有而非由俱有因故成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

應說云何俱起諸法聚中有因果義豈不現見燈焰
燈明互影同時亦爲因果此應詳辯爲卽燈焰與明
爲因爲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互爲因理不應然隨有無故
善因明者說因果相言若此有無彼隨有無者此定
爲因彼定爲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互爲因果
卽由前說此亦無違若爾如前所說造色互不相離
應互爲因如是造色與諸大種心隨相等與心等法
皆不相離應互爲因若謂如三杖互相依住如是俱
有法因果義成此應思惟如是三杖爲由俱起相依
力住爲由前生因緣合力令彼三杖俱起住耶又於
彼中亦有別物繩鉤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
唯等勝爲果 加行生亦然 聞思所成等

論曰同類因者謂相似法與相似法爲同類因謂善
五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因染汙與染汙無
記與無記五蘊相望應知亦爾有餘師說淨無記蘊

五是色果四非色因有餘師說五是四果色非四因有餘師說色與四蘊相望展轉皆不爲因又一身中羯刺藍位能與十位爲同類因頻部曇等九位一一皆除前位與餘爲因若對餘身同類十位一一皆與十位爲因由此方隅外麥稻等自類自類應廣思擇若不許色爲色同類因彼執便違本論文所說故本論說過去大種未來大種因增上等爲諸相似於相似法皆可得說爲同類因不爾云何自部自地唯與自部自地爲因是故說言自部自地部謂五部卽見苦所斷乃至修所斷地謂九地卽欲界爲一靜慮無

色八此中見苦所斷法還與見苦所斷爲同類因非餘如是乃至修所斷還與修所斷法爲同類因非餘於中一一若欲界地還與欲界爲同類因初靜慮地與初靜慮爲同類因乃至有頂與有頂地爲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爲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善根及彼相應法自界同類因故成因如是過去與餘二世過去現狂與未來等皆應廣說然卽彼論作是問言若法與彼法爲因或時此法與彼非因耶彼

卽答言無時非因者此依俱有相應異熟三因密說故無有過又謂未來正生位法定能與彼爲同類因是故彼文依最後位密作是答無時非因彼於所難非爲善釋以未來法正生位前非同類因後方成故又若爾者彼復問言若法與彼法爲等無間或時此法與彼非等無間耶彼卽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爲現二門如彼處說此亦應爾如此處說彼亦應爾如是作文獲何功德唯顯論主非善於文是故應知前釋爲善若爾何故品類足論

或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因卽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爾同類因應本無而有許故無過約值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流果此未來有理必不然無前後故不應已生法爲未生等流如過去法非現任果勿有果先因後過失故未來世無同類因若爾異熟因應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互爲因既互爲因應互爲果互爲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爲因謂未至定靜慮中間四本靜慮三本無色九地道諦皆互爲因所以者何此於諸地皆如客住不墮界攝非諸地愛執爲已有是故九地道雖地不同而展轉爲因由同類故然唯得與等勝爲因非爲劣因加行生故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍爲同類因是名爲等又卽此忍復能與後從苦法智至無生智爲同類因是名爲勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類爲同類因更無勝故又諸已生見道修道及無學道隨其次第與三二一爲同類因又於此中諸鈍根道與鈍

及利爲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爲同類因若隨
法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一爲同
類因諸上地道爲下地因云何名爲或等或勝由因
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
而已生者爲未來因爲唯聖道但與等勝爲同類因
不爾云何餘世間法加行生者亦與等勝爲因非劣
加行生法其體云何謂聞所成思所成等等者等取
修所成等因聞思修所生功德名彼所成加行生故

唯與等勝爲因非劣如欲界繫聞所成法能與自界
聞思所成爲同類因非修所成因欲界無故思所成
法與思所成爲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爲同類因非思
所成因色界無故修所成法唯與自界修所成法爲
同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法
唯與自界修所成法爲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爲九品因下
中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法九
品相望展轉爲因染汙亦爾無覆無記總有四種謂

異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四
三二一爲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因前故或同類
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

相應因決定 心心所同依

論曰唯心心所是相應因若爾所緣行相別者亦應
更互爲相應因不爾所緣行相同者乃可得說爲相
應故若爾異時所緣行相同者應說爲相應因不爾
要須所緣行相及時同者乃相應故若爾異身所緣
行相及時同者應說相應如衆同觀初月等事爲以
一言總遮如是衆多妨難故說同依謂要同依心心

所法方得更互爲相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此刹那眼根爲依相應受等亦卽用此眼根爲依乃至意識及相應法同依意根應知亦爾相應因體卽俱有因如是二因義何差別由互爲果義立俱有因如商旅相依共遊險道由五平等共相應義立相應因卽如商旅同受同作食等事業其中闕一皆不相應是故極成互爲因義如是已說相應因相第五遍行因相云何頌曰

遍行謂前遍 爲同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行諸法與後同地染汗

諸法爲遍行因遍行諸法隨眠品中遍行義處當廣分別此與染法爲通因故同類因外更別建立亦爲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汗法豈亦用此爲遍行因迦濕彌羅國毗婆沙師言一切染汗法見所斷爲因故品類足說如是言云何見所斷爲因法謂諸染汗法及見所斷法所感異熟云何無記爲因法謂諸無記有爲法及不善法或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汗苦諦若爾云何通施設足論說如

論
彼論說頗有法是不善唯不善爲因耶有謂聖人誰
欲退最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
異熟無愛潤故如貞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貞實種水所
沃潤異熟因義如何可了爲異熟之因名異熟因爲

異熟卽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卽因名
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
能作一因兼同異熟故唯此一名異熟因熟果不應
餘因所得果具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眼非彼俱有
相應二因所生果體要由相續轉變差別方乃得生
由取果時卽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變異而熟
是異熟義不應但異簡別餘因於欲界中有時一蘊
爲異熟因共感一果謂有記得及彼生等有時二蘊
爲異熟因共感一果謂善不善身業語業及彼生等
有時四蘊爲異熟因共感一果謂善不善心心所法
及彼生等於色界中有時一蘊爲異熟因共感一果
謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊爲異熟因
共感一果謂初靜慮善有表業及彼生等有時四蘊
爲異熟因共感一果謂非等引善心心所及彼生等

有時五蘊爲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爲異熟因
共感一果謂有記得滅盡等至及彼生等有時四蘊
爲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卽命根等若感意處
定感二處謂意與法若感觸處應知亦爾若感身處
定感三處謂身觸法感色香味應知亦爾若感眼處
定感四處謂感眼處及身觸法感耳鼻舌應知亦爾
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櫛諾瞿陀等有一世業三世異熟無三世業一世異熟勿設劬勞果減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刹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不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爲果對彼成因頌曰

果有爲離繫 無爲無因果

論曰如本論說果法云何謂諸有爲及與擇滅若爾無爲許是果故則應有因要對彼因乃可得說此爲果故又此無爲許是因故亦應有果要對彼果乃可得說此爲因故唯有爲法有因有果非諸無爲所以者何無六因故無五果故何緣不許諸無間道與離繫果爲能作因於生不障立能作因無爲無生道何所作若爾誰果果義如何謂是道果道力得故若爾

道果應唯是得道於得有能非於擇滅故不爾於得
於擇滅中道之功能有差別故云何於得道有功能
謂能生故云何於滅道有功能謂能證故由此理故
道雖非滅因而可得說擇滅爲道果既諸無爲無增
上果如何可說爲能作因以諸無爲於他生位不爲
障故立能作因然無果者由離世法無能取果與果
用故經部師說無爲非因無經說因是無爲故有經
說因唯有爲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
乃至識亦如是若爾無爲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爲識緣者皆是無常
故不成難豈不亦說唯能生因是無常故不撥無爲
唯不障故爲能作因有契經中說無爲法爲所緣緣
無契經中說無爲法爲能作因故不應立爲唯不障
因性雖無經說亦無處遮又無量經今已隱沒云何
定判無經說耶若爾何法名爲離繫卽本論中所說
擇滅豈不先問何謂擇滅答是離繫今問何法名爲
離繫答是擇滅如是二答更互相依於此自性竟不
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總相說言是善是常別有實物名爲擇滅亦名離繫經部師說一切無爲皆非實有如色受等別有實物此所無故若爾何故名虛空等唯無所觸說名虛空謂於暗中無所觸對便作是說此是虛空已起隨眠生種滅位由揀擇力餘不更生說名擇滅離揀擇力由闕緣故餘不更生名非擇滅如殘衆同分中天者餘蘊餘部師說由慧功能隨眠不生名爲擇滅隨眠緣闕後苦不生不由慧能名非擇滅離揀擇力此滅不成故此不生卽擇滅攝有說諸法生已後無自然滅故名非擇滅如是所執

非擇滅體應是無常未滅無故豈不擇滅擇爲先故先無後有應亦無常非擇爲先方有擇滅如何擇滅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揀擇諸法應生揀擇生時法永不起於此不起擇有功能謂於先時未有生障今爲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衆苦永斷斷永斷體卽是涅槃雖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衆苦斷如世尊言

汝等於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷及色遍智廣說乃至識亦如是過現苦斷義亦應然設有餘經言斷過去未來現在諸煩惱者准前理釋義亦無違或此經中別有起趣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爾如是二世所起煩惱爲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衆苦及諸煩惱由無種故畢竟不生說名爲斷若異此者過去現在何緣須斷非於已滅及正滅時

須設勞勛爲令其滅若無爲法其體都無何故經說所有諸法若諸有爲若諸無爲於中離染最爲第一如何無法可於無中立爲第一我亦不說諸無爲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爲有故有義得成說有無爲應知亦爾有雖非有而可稱歎故諸災橫畢竟非有名爲離染此於一切有非有中最高殊勝爲令所化深生欣樂故應稱歎此爲第一若無爲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顛倒謂聖於苦見唯是苦

於苦非有見唯非有此於聖諦義有何違如何非有
而可立爲第三聖諦第二無間聖見及說故成第三
若無爲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廣思擇若許無爲別有實體
當有何失復有何德許便擁護毗婆沙宗是名爲德
若有可護天神定知自當擁護然許實有明虛妄計
是名爲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互相屬此彼相望非因果故
雖遮彼事第六可成彼事之無名爲滅故滅雖別有

而由彼事惑得斷時方得此滅可言此滅屬於彼事
何因此滅定屬此得如契經言比丘獲得現法涅槃
如何非有可言獲得由得對治便獲永違煩惱後有
所依身故名得涅槃復有聖教能顯涅槃唯以非有
爲其自性謂契經言所有衆苦皆無餘斷各別捨棄
盡離染滅靜息永沒餘苦不續不取不生此極寂靜
此極美妙謂捨諸依及一切愛盡離染滅名爲涅槃
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功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爾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阿毗達磨亦作是言無事法云何謂諸無爲法言無事者謂無體性毗婆沙師不許此釋若爾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爲法五所攝事如有處言田事宅事妻子等事今於此中說因名事顯無爲法都無有因是故無爲雖實有物常無用故無因無果總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 同類遍等流 俱相應士用

論曰言後因者謂異熟因於六因中最後說故初異熟果此因所得言前因者謂能作因於六因中最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卽由無障得增上名或能作因亦有

勝力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遍行得等流果此二
因果皆似因故俱有相應得士用果非越士體有別
士用卽此所得名士用果此士用名爲目何法卽目
諸法所有作用如士用故得士用名如世間說鴉足
藥草醉象將軍爲唯此二有士用果爲餘亦然有說
餘因亦有此果唯除異熟由士用果與因俱生或無
間生異熟不爾有餘師說此異熟因亦有隔越遠士
用果譬如農夫所收果實異熟等果其相云何頌曰

異熟無記法 有情有記生 等流似自因

離繫由慧盡 若因彼力生 是果名士用

除前有爲法 有爲增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果爲此亦通非有
情數唯局有情爲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爲異熟
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能共受用義非餘
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遍行
二因若遍行因亦得等流果何不許此卽名同類因
此果但由地等染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
因亦遍行因耶應作四句第一句者非遍行法爲同
類因第二句者他部遍法爲遍行因第三句者自部
遍法爲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卽說擇滅名離繫果若法
因彼勢力所生卽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爲法除前
已生是餘有爲之增上果士用增上二果何殊士用
果名唯對作者增上果稱通對此餘如匠所成對能
成匠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爾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
可然如何現任與等流果有等流果無間生故若果
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最
後所捨得第二句者謂續善根時最初所得得應說
爾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最後所捨得第二句者謂退
欲貪時最初所得得應說爾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
及餘如理應說無覆無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最後
諸蘊約有所緣剎那差別善同類因亦有四句第一
句者謂善心無間起染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
與果其義云何能爲彼種故名取果正與彼力故名
與果異熟與果唯於過去由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

水輪爲風輪果乃至草等爲大地果二加行果謂如無生智等遠爲不淨等果三和合果謂如眼識等爲眼根等果四修習果謂如化心等爲諸靜慮果如是四果皆是士用增上果攝說因果已復應思擇此中何法幾因所生法略有四謂染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

染汙異熟生 餘初聖如次 除異熟遍二
及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應
論曰諸染汙法除異熟因餘五因生異熟生法除遍

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
四法爲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
三二餘因所生此中染汙異熟生法餘四因生三所
餘法餘三因生初無漏法餘二因生一因生法決定
無有

阿毗達磨俱舍論卷第六 說一切
音釋

羯刺藍

梵語也此云凝滑羯居竭切刺郎達切

頸部曇

梵語也此云庖頸阿葛切

曇徒合切旅力舉切險虛檢切沃烏酷切榴力求切石危也

諾奴各切劬其俱切

嘉善縣衍村居士錢梅捐資刻
阿毘達磨俱舍論第六卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福
崇禎十年十月徑山寂照菴識

阿毗達磨俱舍論卷第七

尊者世親造

唐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 等無間非後

心心所已生 所緣一切法 增上卽能作

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

阿羅漢臨涅槃時最後心心所法諸餘已生心心所法
是等無間緣性此緣生法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緣不斷復
有第二長養色生不相違害故不可立等無間緣大德復
言以諸色法無間生起或少或多謂或有時復多生少如
燒稻稈大聚爲灰或時復有從少生多如細種生諸瞿陀
樹根

莖枝葉漸次增榮聳軒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有尋有伺三摩
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爾無非等過豈唯
自類前能爲後等無間緣不爾云何前心品法總爲後品
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
惱用先滅煩惱爲等無間緣如出滅定心還用先滅正入

滅定心爲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任無前後故如何世尊知
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
如是法又從現任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任法能正了達此
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亂住諸法能現了達謂

未來世如有情造如是業招如是果是願智攝故
非比智若爾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兆是不相應行
蘊差別佛唯觀此便知未來非要現遊靜慮通慧若
爾諸佛便於未來占相故知非爲現證故如經部諸
師所言世尊舉意遍知諸法非比非占此說爲善如
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最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爲意後心無間識既不生應不名意意是何所顯非作用所顯此最後心有所依義餘緣闕故後識不生等無間緣作用所顯若法此緣取爲果已定無諸法及諸有情能爲障礙令彼不起故最後心雖後名意而不可說等無間緣若法與心爲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爲等無間與無心定爲無間耶應作四句謂前第三第四句爲今第一第二句卽前第一第二句爲今第三第四句從二定出諸心心所望入定心中間遠隔如何爲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卽一切法望心心所隨其所應謂如眼識及相應法以一切色爲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爲所緣緣若
法與彼法爲所緣無時此與彼非所緣於不緣位亦
所緣攝彼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緣事刹那三
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
性卽能作因以卽能作因爲增上緣故此緣體廣名
增上緣一切皆是增上緣故說一切法亦所緣緣此
增上緣何獨體廣俱有諸法未嘗爲所緣然爲增上

故唯此體廣或所作廣名增上緣以一切法各除自
性與一切有爲爲增上緣故頗有法於法全非四緣
不有謂自性於自性於他性亦有謂有爲於無爲無
爲於無爲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

論曰前說五因爲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

生時同類通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所緣緣者謂隨
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礙心
等起故與心等但爲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
一法爲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爲諸法因不越釋門
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
若爲發喜生諸世間此喜離餘方便不發是則自在
於發喜中旣必待餘應非自在於喜旣爾餘亦應然
差別因緣不可得故或若自在生地獄等無量苦具
逼害有情爲見如斯發生自喜咄哉何用此自在爲
依彼頌言誠爲善說

由險利能燒 可畏恒逼害 樂食血肉髓

故名魯達羅

又若信受一切世間唯自在天一因所起則爲非撥
現見世間所餘因緣人功等事若言自在待餘因緣
助發功能方成因者但是朋敬自在天言離所餘因
緣不見別用故或彼自在要餘因緣助方能生應非
自在若執初起自在爲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
所應如自在天應廣徵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
所造自他相望互爲因緣頌曰

大爲大二因 爲所造五種 造爲造三種
爲大唯一因

論曰初言大爲大二因者是諸大種更互相望但爲
俱有同類因義大於所造能爲五因何等爲五謂生
依立持養別故如是五因但是能作因之差別從彼
起故說爲生因生已隨逐大種轉故如依師等說爲
依因能任持故如壁持畫說爲立因不斷因故說爲
持因增長因故說爲養因如是則顯大與所造爲起

變持住長因性諸所造色自互相望容有三因所謂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招異熟眼根等果所造於大但爲一因謂異熟因身語二業能招異熟大種果故前已總說諸心心所前能爲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 善惡覆無覆 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
此復能生六	無色善生九	此復從六生
有覆從七生	無覆如色辯	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無學謂入觀時卽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爲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卽此無間能生四心謂自界四

餘無生理餘謂欲纏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卽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卽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卽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卽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卽此從六
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卽此亦從
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卽此無間能生六心
謂自界三及欲色染學心從四無間而生謂卽學心
及三界善卽此無間能生五心謂前四心及無學一
餘謂無學從五無間生謂三界善及學無學二卽此
無間能生四心謂三界善及無學一說十二心互相
生已云何分此爲二十心頌曰

十二爲二十 謂三界善心 分加行生得

欲無覆分四 異熟威儀路 工巧處通果

色界除工巧 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
無覆分爲四心一異熟生二威儀路三工巧處四通
果心色無覆心分爲三種除工巧處上界都無造作
種種工巧事故如是十二爲二十心謂善分六無覆
分七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爲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

四識五識有餘師說有威儀路及工巧處所引意識能具足緣十二處境如是二十五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卽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卽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汙心無間生七謂自界七除通果心卽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卽此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心無間生六謂自界六除加行善與通果心卽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卽通果心及色界一卽加行善卽此亦從二無間起謂卽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卽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不善有覆并無色一有覆無記卽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卽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卽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卽此亦從二無

間起謂卽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卽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卽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卽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行善及色界一有覆無記并欲界二不善

有覆卽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
生得并學無學卽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
學一卽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爾染汙無間不應生加
行善不相順故雖爾厭倦煩惱現行爲欲了知容起

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
相作意謂如觀色變礙爲相乃至觀識了別爲相如
是等觀相應作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
起共相作意若爾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
界共相作意以極遠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
行皆是非常觀一切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卽彼地或是欲界依
無所有處得阿羅漢果後出觀心或卽彼地或是有
頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於
欲界中有三作意一聞所成二思所成三生所得色
界亦有三種作意一聞所成二修所成三生所得無
思所成舉心思時卽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爾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十二心內亦得

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覆無記由升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總說頌曰

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頓得欲色無覆無記
得色無色三摩地時彼二善心說名爲得初入離生
位證阿羅漢時學無學心說名爲得餘准前釋應知
其相爲攝前義復說頌言

由託生入定 及離染退時 續善位得心
非先所成故

阿毗達磨俱舍論卷第七

說一切有部

嘉善縣仿村居士錢梅捐資刻
阿毘達磨俱舍論第七卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者
崇禎十年十月徑山寂照菴識

阿毗達磨俱舍論卷第八

尊者世親造

唐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八無色界無處

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天王衆天二三十三天三夜摩天四覩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號呌地獄五大呌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瞻部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十二并六欲天飭生餓鬼處成二十若有情界從自在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總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卽於梵輔天處有高臺閣名大梵天一生所居非有別地如尊處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劣有殊復如何知彼無方處謂於是處得彼定者命終卽於是處生故復從彼沒生欲色時卽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爲依心等相續對法諸師說彼心等依衆同分及與命根而得相續若爾有色有情心等何不但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爾於

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爲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種從勝定生故前說彼定能伏色想是則還同心相續難哉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厭背色故所引心等非色俱生不依色轉何故名爲欲等三界能持自相故名爲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略去中言故作是說如胡椒飲如金剛環於彼界中色非有故名爲無色所言色者是變礙義或示現義彼體非色立無色名非彼但用色無爲體無色所屬界說名無色界略去中言喻如前說又欲之界名爲欲界此界力能任持欲故色無色界應知亦然此中欲言爲說何法略說段食姪所引貪如經頌言

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

苾芻應名愛欲人

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

汝師應名愛欲人

恒觀可意妙色故

若法於彼三界現行此法卽說三界繫不爾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答猶如有問縛馬者誰答言馬主卽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爾或不定地
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
無色應知亦爾依初靜慮起通慧時所發神通但能
往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦爾已說
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卽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爲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生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有謂四大種所造淨色是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人有人有業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熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那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

煩惱趣及入心總說爲趣無相違失譬如村落及村落邊總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爲濁非別說故彼見定非煩惱所攝如是業有雖亦是趣爲顯趣因是故別說若爾中有亦應是趣不爾趣義不相應故趣謂所往不可說言中有是所往卽處處生故若爾無色亦應非趣卽於處處而受生故旣爾中有名中有故不應名趣二趣中故名爲中有此若趣攝非中間故是則不應說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那落迦不可得者爲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卽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

井無色下三 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劫初起言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼中身異

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衆天謂劫初起是第二識住所以者何以劫初起彼諸梵衆起如是想我等皆是大梵所生大梵爾時亦起此想是諸梵衆皆我所生同想一因故名想一大梵王身其量高廣容貌威德言語光明衣冠等事一一皆與梵衆不同故名身異經說梵衆作是念言我等曾見如有情長壽久住乃至起願云何當令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衆何

處曾見梵王有餘師言住極光淨從彼天沒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礙故如何梵衆可作念言我等曾見如有情長壽久住是故梵衆卽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爾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

非苦樂二想交叅故名想異傳說彼天狀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狀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異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

宮令其皆空卽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叅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經卽三識住是名爲七此中何法名爲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爲損壞

識法謂諸惡處有重苦受能損於識第四靜慮有無
想受及無想事有頂天中有滅盡定能壞於識令相
續斷故非識住復說若處餘處有心情心樂來止若至
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爲九諸有
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
羅刹逼之令住故彼如牢獄不立有情居第四靜慮
除無想天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爲識住由離能住立所住故非能住識可名所住如非卽王可名王座或若有法識所乘御如人船理說名識住非識卽能乘御自體是故不說識爲識住毗婆沙師所說如是若爾何故餘契經言於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御又如何言前七識住五蘊爲體雖有是說而於生處所攝蘊中不別分析總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令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總說一切有取諸識猶如種子不可種子立爲良田仰測世尊教意如是又法與識可俱時生爲識良田可立識住識蘊不爾故非識住如是所說七種四種識住雖殊而皆有漏爲七攝四四攝七耶非遍相攝可爲四句謂審觀察應知二門體互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

爲四何處有何頌曰

於中有四生 有情謂卵等 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爲四生謂
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象馬牛猪羊
驢等云何濕生謂有情類生從濕氣是名濕生如蟲
飛蛾蚊蚋等云何化生謂有情類生無所託是名
化生如那落迦天中有等具根無缺支分頻生無而

歟有故名爲化人傍生趣各具四種人卵生者謂如
世羅鄔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
駄多遮盧鄔波遮盧鵠鬘菴羅衛等人化生者唯劫
初人傍生三種共所現見化生如龍揭路荼等一切
地獄諸天中有皆唯化生鬼趣唯通胎化二種鬼胎
生者如餓鬼女白目連云

我夜生五子 隨生皆自食 晝生五亦然

雖盡而無飽

一切生中何生最勝應言最勝唯是化生若爾何緣

後身菩薩得生自在而受胎生現受胎生有大利故
謂爲引導諸大釋種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爾
何爲不能因發正勤專修正法又若不爾族姓難知
恐疑幻化爲天爲鬼如外道論矯設謗言過百劫後
當有大幻出現於世噉食世間故受胎生息諸疑謗
有餘師說爲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
身纔殞逝無復遺形如滅燈光卽無所見若人信佛

有持願通能久留身此不成釋因論生論若化生身
如滅燈光灰無遺者何故契經說化生揭路荼取化
生龍爲充所食以不知故爲食取龍不說充飢斯有
何失或龍未灰暫得充饑灰已還饑暫食何咎於四
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
非卽名生頌曰

灰生二有中 五蘊名中有 未至應至處
故中有非生

論曰於灰有後在生有前卽彼中間有自體起爲至

生處故起此身二趣中間故名中有此身已起何不
名生生謂當來所應至處依所至義建立生名此中
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
不等故非譬 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

無間剎那續生且如世間穀等相續有情相續理亦
應然剎那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
等故爲喻不成謂別色生說名爲像其體實有理所
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
不應同處並有依異大故又歷水上兩岸色形同處
一時俱現二像居兩岸者互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
金生或言一處無二並者鏡面月像謂之爲二近遠
別見如觀井水若有金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灰生有是一
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生有

無容由二緣起唯有灰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爲勝依性由化
生者空中歟生於中計何爲勝依性已依正理對破
彼宗從灰至生處容間絕是故中有決定非無次依
聖教證有中謂契經言有有七種卽五趣有業有
中有若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
不誦復云何釋掌馬族經如彼經言汝今知不此健

達縛正現前者爲婆羅門爲刹帝利爲是吠舍爲戍
達羅爲東方來爲南西北前蘊已壞不可言來此所
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
有生等天旣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
小星逆時纔起近卽滅初善士亦爾譬如鐵火小星
逆時起至中乃滅二善士亦爾譬如鐵火大星逆時

遠未墮而滅三善士亦爾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
衆同分已卽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唄陀南伽他中說

總集衆聖賢 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憑前理教爲量
中有於彼實有極成若爾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
地獄猛焰已繞其身因此命終受彼中有乘茲仍墮

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那落迦此經意遮彼往
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那
落迦應作卽生不待身壞或誰不許中有是生那落
迦名亦通中有死有無間中有起時亦得名生生方
便故經言無間生那落迦不言爾時卽是生有若爾
經頌復云何通如經頌言

再生汝今過盛位

至衰將近琰魔王

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頌意顯
彼於人中速歸磨滅無暫停義或彼中有爲至所生
亦無暫停行無礙故寧知經意如此非餘汝復焉知
如餘非此二責既等何乃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
爲證不成

阿毗達磨俱舍論卷第八 說一切有部

音釋

匱

胡夾切

𧇗

古角切

蚰蜒

蚰以周切

欬

許勿切忽也

殞

于敏切

也

迸

北靜切

也

嘉善衍村居士錢梅捐資刻

阿毘達磨俱舍論第八卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者
崇禎十年十一月徑山寂照菴識

阿毗達磨俱舍論卷第九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之二

當往何趣所起中有形狀如何頌曰

此一業引故 如當本有形 本有謂歟前

居生剎那後

論曰若業能引當所往趣彼業卽招能往中有故此
中有若往彼趣卽如所趣當本有形若爾於一狗等
腹中容有五趣中有頓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互觸燒業所
遮故欲中有量雖如小兒年五六歲而根明利菩薩
中有如盛年時形量周圓具諸相好故住中有將入
胎時照百俱胝四大洲等若爾何故菩薩母夢中見
白象子來入已右脅此吉瑞相非關中有菩薩久捨
傍生趣故如訖栗枳王夢所見十事

謂大象并麅 栴檀妙園林 小象二獼猴
廣堅衣闢諍

如所夢但表當來餘事先兆非如所見又諸中有
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

白象相端嚴 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
苾芻尼由本願力故彼於世世有自然衣恒不離身
隨時改變乃至最後般涅槃時卽以此衣纏屍焚葬

其餘欲界中有無衣由皆增長無慙愧故所以本有其體是何謂歟有前生有後蘊總說有體是五取蘊於中位別分析爲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歟前餘位四者歟有謂最後念次中有前有色有情具足四有若在無色中闕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 濕化染香處

天首上三橫 地獄頭歸下

論曰此中有身同類相見若有修得極淨天眼亦能

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最疾凌虛自在是謂通義通由業得名爲業通此通勢用速故名疾中有具得最疾業通上至世尊無能遮抑以業勢力最強盛故一切中有皆具五根對謂對礙此金剛等所不能遮故名無對曾聞析破炎赤鐵圍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沒餘中有趣餘類亦然爲往彼趣中有已起但應往彼定不往餘欲界中有身資段食

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
者好香爲食如是有爲住幾時大德說言此無定
限生緣未合中有恒存由彼命根非別業引與所趣
人等衆同分一故若異此者中有命根最後滅時應
立歟有設有肉聚等妙高山至夏雨時變成蟲聚應
言諸中有漸待此時爲說從何方頓來至此雖無經
論誠文判釋然依正理應作是言有雜類生數無邊
際食著香味壽量短促彼諸有情因艱此氣食香味

故俱時命終由愛覺先感蟲身業同時於此受細蟲
身或多有情應俱生此多緣未合住中有中今遇多
緣方頓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頓與果非於餘
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生緣未卽和
合若定此處此類應生業力卽令此緣和合若非定
託此和合緣便卽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
干罷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衆同分別一業引故如何可
言轉受相似如是有爲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
有便生喜慰從茲蘊厚中有便沒生有起已名已結

生若男處胎依母右脇向背蹲坐若女處胎依母左
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增長或作不
男於此義中復應思擇爲由業力精血大種卽成根
依爲業別生根依大種依精血住有言精血卽成根
依謂前無根中有俱滅後有根者無間續生如種與
芽滅生道理由斯初位名羯邏藍亦妙順成此經文
句父母不淨生羯邏藍又告比丘汝等長夜執受血
滴增羯吒私有餘師說別生大種如依葉糞引有蟲

生依不淨聚中生羯邏藍故說父母不淨生羯邏藍
故與彼經無相違失如是且說胎卵二生餘隨所應
今次當說若濕生者染香故生謂遠麁知生處香氣
便生愛染往彼受生隨業所應香有淨穢若化生者
染處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼受生
隨業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
熱風盛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感彼業時已身伴類
故伽他說

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

前說倒心入母胎藏一切中有皆定爾耶不爾經言
入胎有四其四者何頌曰

一於入正知 二三兼住出 四於一切位
及卵恒無知 前三種入胎 謂輪王二佛
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歿生時念力所持正知無亂於中或有正知入胎或有正知住胎兼入或正知出兼知入住兼言爲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亦爾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據當來名卵生者如契經說造作有爲世間亦言煮飯磨麴故說卵生入胎無失云何三位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衆聲威亂逼遂見已入密草

稠林葉窟茅間投樹牆下住時見已住在此中出位見身從此處出若福增多入母胎位起倒想解自見已身入妙園林昇華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人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人胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三人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次勝故第一業勝謂轉

言
輪王宿世曾修廣大福故第二智勝謂獨勝覺久習
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卽我所執有我
義成今爲遮彼頌曰

無我唯諸蘊 煩惱業所爲 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

論曰汝等所執我爲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
若爾何等我非所遮唯有諸蘊謂唯於蘊假立我名
非所遮遣若爾應許諸蘊卽能從此世間轉至餘世
蘊剎那滅於轉無能數習煩惱業所爲故令中有蘊
相續入胎譬如燈焰雖剎那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
業力所爲轉趣餘世謂非一切所引諸蘊增長相續
修促量齊引壽業因有差別故隨能引業勢力增微

齊爾所時次第增長云何次第如聖說言

最初羯邏藍 次生頰部曇 從此生閉尸

閉尸生鍵南 次鉢羅奢佉 後髮毛爪等

及色根形相 漸次而轉增

謂母胎中分位有五一羯邏藍位二頰部曇位三閉尸位四鍵南位五鉢羅奢佉位此胎中箭漸次轉增乃至色根形相滿位由業所起異熟風力轉胎中箭令趣產門如強糞團過量祕澀從此轉隨劇苦難任其母或時威儀飲食執作過分或由其子宿罪業力歿于胎內時有女人或諸醫者妙通產法善養嬰兒

溫以酥油睽末梨汁甲塗其手執小利刀內如糞坑最極臭惡雜穢充塞黑暗所居無量千蟲之所依止常流穢汁恒須對治精血垢膩潰爛臭滑不淨流溢鄙惡巨觀穿漏薄皮以覆其上宿業所引身瘡孔中分解肢節牽出於外然此胎子乘宿所爲順後受業所趣難了或復無難安隱得生體如新瘡細軟難觸或母愛子或餘女人以如刀灰麤澀兩手執取洗拭而安處之次合清酥飲以母乳漸令習受細麤飲食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爲因故生

論
生復爲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
熟變等生由此定無無因起法說常因論如前已遣
是故生歟決定無初然有後邊由因盡故生依因故
因滅壞時生果必亾理定應爾如種滅壞芽必不生
如是蘊相續說三生爲位頌曰

如是諸緣起 十二支三際 前後際各二

中八據圓滿

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歟言三際者
一前際二後際三中際卽是過未及現三生云何十
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歟在後際所餘八在中
際此中際八一切有情此一生中皆具有不非皆具
有若爾何故說有八支據圓滿者此中意說補特伽
羅歷一切位名圓滿者非諸中天及色無色但據欲
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歿前後因果二分攝故無明等支何法爲體頌曰

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 在姪愛前受

貪資具姪愛 爲得諸資具 遍馳求名取

有謂正能造 牽當有果業 結當有名生

至當受老歿

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總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

導從王俱勝故總謂王行於宿生中福等業位至今果熟總得行名初句位言流至老歿於母胎等正結生時一剎那位五蘊名識結生識後六處生前中間諸位總稱名色此中應說四處生前而言六者據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總名爲觸已了三受因差別相未起姪貪此位名受貪妙資具姪愛現行未廣追求此位名愛爲得種種上妙資具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卽如

今識生剎那後漸增乃至當來受位總名老灰如是
老灰卽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
分位四者遠續云何剎那謂剎那項由貪行殺具十
二支癡謂無明思卽是行於諸境事了別名識識俱
三蘊總稱名色住名色根說爲六處六處對餘和合
有觸領觸名受貪卽是愛與此相應諸纏名取所起
身語二業名有如是諸法起卽名生熟變名老滅壞
名灰復有說者剎那連縛如品類足俱遍有爲十二
支位所有五蘊皆分位攝卽此懸遠相續無始說名
遠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最勝此位
五蘊總名無明乃至位中老灰最勝此位五蘊總名
老灰故體雖總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爲緣起謂一切有爲
乃至廣說素怛纜言因別意趣阿毗達磨依法相說
如是宣說分位剎那遠續連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 爲遣他愚惑

論曰爲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爲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爲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爲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

經說比丘諦聽若有比丘於諸緣起及緣生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世爲曾有非有等有餘師說愛取有三亦爲除他後除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爲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

論曰無明愛取煩惱爲性行及有支以業爲性餘識等七以事爲性是煩惱業所依事故如是七事卽亦

名果義准餘五卽亦名因以煩惱業爲自性故何緣
中際廣說果因開事爲五或爲二故後際略果事唯
二故前際略因或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
二者不說老成果生成應有終不說無明因生成應
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生從事生事謂從
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
老死爲事惑因及顯無明爲事惑果無明老死事惑
性故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集
若不爾者此言何用有餘釋言餘契經說非理作意
爲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
由此與彼相應則愛無明亦應彼攝設許彼攝云何
能證非理作意爲無明因若但彼攝卽證因果愛與

言
無明亦彼攝故應不別立爲緣起支餘復釋言餘契
經說非理作意爲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爲緣生癡所生染濁
作意此於受位必引無明故餘經言由無明觸所生
諸受爲緣生愛是故觸時非理作意與受俱轉無明
爲緣由此無明無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
爲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
爲理非離無明受能爲愛緣以阿羅漢受不生愛故

又非無倒觸能爲染受緣亦非離無明觸可成顛倒
阿羅漢觸非顛倒故由如是理爲證故知若爾便應
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
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爲
除彼疑情說十二支如前已辯謂前後中際爲遣他
愚惑如世尊告諸比丘言吾當爲汝說緣起法緣已

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爲由能作思力已造故若爾無漏如何有爲彼亦善思力已造故若爾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所說無失然今正釋契經意者頌曰
此中意正說 因起果已生

論曰諸支因分說名緣起由此爲緣能起果故諸支果分說緣已生由此皆從緣所生故如是一切二義俱成諸支皆有因果性故若爾安立應不俱成不爾

所觀有差別故謂若觀此名緣已生非卽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爲法經部諸師作如是白此中所說爲述已情爲是經義若是經義經義不然所以者何且前所說分位緣起十二五蘊爲十二支違背契經經異說故如契經說云何爲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

說如象迹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爾所引非證非彼經中欲以地界辯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涕淚等中其體亦有涕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爲彼法支或有五蘊而無有行隨福非福不動

行識乃至愛等是故經義卽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老死或應不許二在未來是則壞前所立三際有說緣起是無爲法以契經言如來出世若不出世如是緣起法性常住由如是的理則可然若由別意理則不然云何如人意云何爲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爲緣起湛然常住此別意說理則不然所以者何生起

俱是有爲相故非別常法爲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
此法依彼而立爲彼緣起又名緣起而謂相常如是
句義無相應理此中緣起是何句義鉢刺底是至義
醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變
成緣叁是和合義盟是上昇義鉢地界是有義有藉
合昇轉變成起由此有法至於緣已和合昇起是緣
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浴已方食無少
行法有在起前先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爲在現在
爲在未來設爾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
爾時未有何成作者者既無何有作用故於起位
卽亦至緣起位者何謂未來世諸行正起卽於此位
亦說至緣又聲論師妄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

眞實可得故此義言於俗無謬此緣起義卽是所說
依此有故彼有此生故彼生故應引彼釋緣起義故
說頌曰

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 暗至燈已滅

及開口已眠 若後眼應閉

有執更以餘義釋難鉢刺底是種種義醫底界是不
住義不住由種種助故變成緣參是聚集義喩是上
昇義鉢地界是行義由喩爲先行變成起此說種種
緣和合已令諸行法聚集昇起是緣起義如是所釋

於此可然眼色各爲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
彼生爲於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爲顯示諸支傳生謂依
此支有彼支得有由彼支生故餘支得生又爲顯示
三際傳生謂依前際有中際得有由中際生故後際
得生又爲顯示親傳二緣謂有無明無間生果或展
轉力諸行方生有餘師釋如是二句爲破無因常因
二論謂非無因諸行可有亦非由常自性我等無生
因故諸行得生若爾便成前句無用但由後句此生

言
故彼生能具破前無因常因故然或有執有我爲依
行等得有由無明等因分生故行等得生是故世尊
爲除彼執決判果有卽由生因若此生故彼生卽依
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爲顯因果不斷
及生謂依無明不斷諸行不斷卽由無明生故諸行
得生如是展轉皆應廣說有釋爲顯因果住生謂乃
至因相續有果相續亦有及卽由因分生故諸果分
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有因生是故復言由
因生故果方得起非謂無因經義若然應作是說依
此有彼成無又應先言因生故果生已後乃可說依
果有因成無如是次第方名善說若異此者次辯緣
起依何次第先說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安起我見及我慢
執爲自受樂非苦樂故造作身等各三種業謂爲自
身受當樂故造諸福業受當來樂非苦樂故造不動
業受現樂故造非福業如是名爲無明緣行由引業

力識相續流如火焰行往彼彼趣憑附中有馳赴所
生結生有身名行緣識若作此釋善順契經分別識
支通於六識識爲先故於此趣中有名色生具足五
蘊展轉相續遍一期生於大因緣辯緣起等諸經皆
有如是說故如是名色漸成熟時具眼等根說爲六
處次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愛謂由苦逼有於樂
受發生欲愛或有於樂非苦樂受發生色愛或有唯
於非苦樂受生無色愛從欣受愛起欲等取此中欲
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輸鉢
多般利伐羅多迦等異類外道受持種種露形拔髮
杖烏鹿皮持髻塗灰執三杖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爲我
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比丘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爲取所謂欲
貪由取爲緣積集種種招後有業說名爲有如世等
告阿難陀言招後有業說名爲有有爲緣故識相續

流趣未來生如前道理具足五蘊說名爲生以生爲緣便有老歟其相差別廣說如經如是純言顯唯有行無我我所大苦蘊言顯苦積集無初無後集言爲顯諸苦蘊生毗婆沙宗如前已說

阿毗達磨俱舍論卷第九

說一切有部

音釋

俱胝

梵語也此云百億胝張尼切

羆

班糜切獸名

羯邏藍

梵語也此云凝滑邏

魯可

鍵南

梵語也此云凝厚鍵巨展切

睽

失冉切

潰爛

潰胡對切壞也爛郎

肝切腐也

嘉善衍村居士錢梅捐貲刻
阿毗達磨俱舍論第九卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福
崇禎十年十一月徑山寂照菴識

阿毗達磨俱舍論卷第十

尊者世親造

唐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爾無明應是眼等既爾此義
應謂明無若爾無明體應非有爲顯有體義不濫餘

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
親友非親友無諦語名實此所對治虛誑言論名爲

非實非異於實亦非實無等言爲顯非法非義非事
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

說爲結等故 非惡慧見故 與見相應故
說能染慧故

論曰經說無明以爲結縛隨眠及漏梘暴流等非餘
眼等及體全無可得說爲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
無明有是見故諸染汗慧名爲惡慧於中有見故非
無明若爾非見慧應許是無明不爾無明見相應故

無明若是慧應見不相應無二慧體共相應故又說
無明能染慧故如契經言貪欲染心令不解脫無明
染慧令不清淨非慧還能染於慧體如貪異類能染
於心無明亦應異慧能染如何不許諸染汗慧間雜
善慧令不清淨說爲能染如貪染心令不解脫豈必
現起與心相應方說能染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染汗
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
無明如貪異心此說爲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染心若謂此中就差別說應於染慧不說總名既許無明別法爲體應說此體其相云何謂不了知諦實業果未測何相名不了知爲異了知爲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爾應如是說如餘處言云何爲眼謂清淨色眼識所依無明亦然唯可辯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眼斷遍知故無影寂滅故知類性異於我慢寧知類性卽是無明不可說爲餘煩惱故豈不可說爲餘慢等若更於此巨細研尋言論繁雜故應且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爲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卽如牛馬色味等名此復何緣標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
如名故標名稱觸何爲義頌曰

觸六三和生

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
現在如何和合此卽名和合謂因果義成或同一果
故名和合謂根境識三同順生觸故諸師於此覺慧
不同有說三和卽名爲觸彼引經證如契經言如是
三法聚集和合說名爲觸有說別法與心相應三和

所生說名爲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卽
三和名爲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愛受觸別有
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爲三
因果所收總立爲觸說離三和有別觸者釋前所引

如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繁多故應且止然對法者說有別觸卽前六觸復合爲二頌曰

五相應有對 第六俱增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根爲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爲長故有對觸名從所依增語觸名就所緣立有說意識語爲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卽前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二 無漏染汙餘 愛恚二相應 樂等順三受

論曰明無明等相應成三二明觸二無明觸三非明非無明觸此三如次應知卽是無漏染汙餘相應觸餘謂無漏及染汙餘卽有漏善無覆無記無明觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故總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
領故或能爲受行相依故名爲順受如何觸爲受所
領行相依行相極似觸依觸而生故如是合成十六
種觸受何爲義頌曰

從此生六受 五屬身餘心

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所
生受六中前五說爲身受依色根故意觸所生說爲
心受但依心故受生與觸爲後爲俱毗婆沙師說俱
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
何用若爾便有互相生失許故非失我宗許二爲俱
有因亦互爲果仁雖許爾而契經中不許此二互爲
因果契經但說眼觸爲緣生眼觸所生受曾無經說
眼受爲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特別極成如先種後
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芽豈非俱有有說
觸後方有受生根境爲先次有識起此三合故卽名
爲觸第三刹那緣觸生受若爾應識非皆有受諸識
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
非與此心不同緣一境既爾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
過若爾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爲量本論非
量壞之何咎故世尊言當依經量或大地法義非要
遍諸心若爾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

說眼及色爲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
爾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雜何義此
經復說諸所受卽所思諸所思卽所想諸所想卽所
識未了於此爲約所緣爲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

無不皆與受等俱生傍論已終應辯本義頌曰

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爲十八若由自性應但
有三喜憂捨三自性異故若由相應應唯有一一切
皆與意相應故若由所緣應但有六色等六境爲所
緣故此成十八具足由三於中十五色等近行名不
雜緣境各別故三法近行皆通二種意近行名爲目
何義傳說喜等意爲近緣於諸境中數遊行故有說

喜等能爲近緣令意於境數遊行故如何身受非意
近行非唯依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

近行見已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
定故爲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
幾何所緣色無色界爲問亦爾頌曰

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

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
有三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總緣下
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
一切初二定八三四定四無色界一所成上界皆不
下緣唯染汙故若已獲得色界善心未離欲貪成欲
一切初靜慮中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
皆近行攝唯雜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爲對治彼
說六恒住謂見色已不喜不憂心恒住捨具念正知
廣說乃至知法亦爾非阿羅漢無有世間緣善法喜
但爲遮止雜染近行故作是說又卽喜等爲三十六
師句謂爲耽嗜出離依別此句差別大師說故耽嗜
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卽名意處等其六處
支如先已說彼識依淨色名眼等五根等行有二支
業品當說愛取二支隨眠品當說此諸緣起略立爲
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葉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惑感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爲後邊業果熟已更不招異熟如華於果爲生近因業爲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旣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辯頌曰

於四種有中 生有唯染汗 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汗此地生有故對法者咸作是言諸煩惱中無一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
中有初續刹那亦必染汙猶如生有然餘三有一一
通三謂本處中三分善染無記於無色界除中有三
非彼界中有處隔別爲往餘處可立中有領中不說
欲色二界故知於中許具四有有情緣起已廣分別
是諸有情由何而住頌曰

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 前一益此世
所依及能依 後二於常有 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
無非由食而住何等爲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爲食故及
天劫初食無變穢故如油沃砂散入支故或細汙蟲
嬰兒等食說名爲細翻此爲麤如是段食唯在欲界
離段食貪生上界故唯欲界繫香味觸三一切皆爲
段食自體可成段別而飲噉故謂以口鼻分分受之
宛影炎涼如何成食傳說此語從多爲論又雖非飲
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白
根大尚不爲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
羅漢解脫食貪雖見種種上妙飲食而無益故觸謂
三和所生諸觸思謂意識謂識蘊此三唯有漏通
三界皆有如何食體不通無漏毗婆沙師作如是釋
能資諸有是其食義無漏修生爲滅諸有又契經說
食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者
無漏不然故非食體言部多者顯已生義諸趣生已
皆謂已生復說求生爲何所目此目中有由佛世尊

以五種名說中有故何等爲五一者意成從意生故
非精血等所有外緣合所成故二者求生常喜尋察
當生處故三者食香身資香食往生處故四者中有
二趣中間所有蘊故五者名起對向當生暫時起故
如契經說有壞自體起有壞世間生起謂中有又經
說有補特伽羅已斷起結未斷生結於此經中廣說
四句離二界貪諸上流者爲第一句中般涅槃爲第
二句諸阿羅漢爲第三句除前諸相爲第四句又部
多者謂阿羅漢餘有愛者說名求生幾食能令部多
安住幾食資益生有情毗婆沙師說皆具四諸有

愛者亦由段食爲緣資益令招後有以世尊說四食皆爲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饑饉欲造他方自旣饑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麴囊二子希望多時延命後有人至取囊爲開子見是灰望絕便死又於大海有諸商人遭難敗船飲食俱失遙瞻積沫疑爲海岸意望速至命得延時至觸知非望絕便死集異門足說大海中有大衆生登岸生卵埋於沙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爾就勝說四無失謂初一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爲資益言能依者謂心所觸食於彼能爲資益如是二食於已生有資益功能最爲殊勝言當有者謂未來生於彼當生思食能引思食引已從業所熏識種子力後有得起如是二食於未生有引起功能最爲殊勝故雖有漏皆滋長有而就勝能唯說四食前三如養母養已生故後

二如生母生未生故諸所有段皆是食耶有段非食
應作四句第一句者謂所飲噉爲緣損壞諸根大種
第二句者謂餘三食第三句者謂所飲噉爲緣資益
諸根大種第四句者除前諸相如是觸等隨其所應
一一當知皆有四句頗有觸等爲緣資益諸根大種
而非食耶有謂異地無漏觸等諸有食已損食者身
亦名爲食初資益故毗婆沙說食於二時能爲食事
俱得名食一初食時能除饑渴二消化已資根及大
何趣何生各具幾食五趣四生各具四食如何地獄
有段食耶鐵丸鎔銅豈非段食若能爲害亦是食者

則與前說四句相違又品類足言云何爲段食謂能
資益諸根大種廣說乃至識食亦爾彼說且依能資
益者說名爲食故不相違然地獄中熱鐵丸等雖於
食已能爲損害而能暫時解除饑渴得食相故亦名
爲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膳部
林中異生者食其果勝彼何謂膳部林中異生有作
是釋所有一切住膳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
外道離欲仙人何足爲奇校量歎勝有言彼是近佛

菩薩理亦不然施彼獲福勝施俱胝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僧無契經或本論說得順決擇分居瞻部林中當知彼唯自所分別後身菩薩居瞻部林名彼異生此說應理爾時菩薩同離欲仙故對彼仙校量歎勝雖施菩薩福勝無邊乘前校量且言勝百理必應爾由彼世尊除彼異生還將外道對預流向校量勝劣若不爾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歿等今應正辯何識現前何受相應有歿生等頌曰

斷善根與續

離染退歿生

許唯意識中

歿生唯捨受

非定無心二

二無記涅槃

漸歿足齊心

最後意識滅

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爾唯許意識非餘所說生言應知亦攝初結中有歿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歿生義界地別故加行生故能攝益故亦非無心有歿生義以無心位命必無損若所

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灰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最後滅頓命終者意識身根欸然總滅若漸灰者往下人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣說名往下彼識最後於足處滅若往人趣識滅於齋若往生天識滅心處諸阿羅漢

說名不往彼最後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處欸然都滅如以少水置炎石上漸滅漸消一處都盡又漸命終者臨命終時多爲斷末摩苦受所逼無有別物名爲末摩然於身中有異支節觸便致灰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爲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痰水火風增隨所應起有說此似外器三災此斷

未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嚴具出非愛聲二者自身光明忽然昧劣三者於沐浴位水滴著身四者本性囂馳令滯一境五者眼本凝寂令數瞬動此五相現非定當歿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五者不樂本座此五相現必定當歿世尊於此有情世間生住沒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遠諸惡法故名爲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待二緣可成二故

阿毗達磨俱舍論卷第十

說一切有部

音釋

羸

力追切

齋

徂奚切

囂

許嬌切

瞬

舒問切

萎

悴

於

爲切悴秦醉切
萎悴不鮮明也

嘉善彷彿村居士錢旂捐資刻

阿毗達磨俱舍論第十卷爲

先父中丞公昭自府君用資冥福登蓮界者

崇禎十年十一月徑山寂照菴識

