

俱舍釋論

卷六
之十
禽

C40
4514
157

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置武州紫雲山
秋微安塔院庑府中永
為學者不許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別世間品第三之一

今當說此義由決定欲界色界無色界故已分別心
等諸法此中何法名欲界色界無色界爲答此問故
偈曰

地獄鬼畜生 人道及六天 名欲界

釋曰四道及六天聚六天者一四天王天二三十三
天三唱樂天四善知足天五化樂天六他化自在天

論

可化世間具舍畢論卷六

是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰

二十 由地獄洲異

釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生二黑繩三衆磔四呌喚五大呌喚六燒然七大燒然八無間是名地獄異洲有四一刻浮洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異前說有六天合數欲界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界乃至風輪從此欲界偈曰

向上十七處 名色界

釋曰云何偈曰 各各 定三地

釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰

於中 四定有八地

釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三大梵二定三地者一小光二無量光三遍光三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定八地者一無雲二福生三廣果又一無大求二無熱三善現四善見五無下如此十七處名色界及於中住衆生罽賓國師說但有十六何以故於梵先行處有處高廣最勝如別層起惟有一主名大梵處非有別地偈曰

無色界無處

釋曰云何無處無色法無有處何以故過去未來有
教等無色法不住於處此義決定偈曰

由生有四種

釋曰若無處云何有異由生差別故無色界成立四
種一空無邊入二識無邊入三無有無邊入四非想
非非想入此四不由處立爲高下差別何以故是處
得無色定人死墮卽於此生復從此後死墮於此
處中陰卽起如有色衆生依色色相續生於無色界
何所依彼相續得生偈曰

聚同分及命 依此心相續

釋曰衆生聚同分及命根依此二彼心相續生阿毗
達磨師說如此若爾有色衆生云何不依此二心相
續生此力弱故彼力云何強從空差別生故何以故
此定能伏滅色想若爾由定力最強依定心相續起
何用立別依此義應說如有色衆生依色聚同分及
壽命得生無色衆生依何法此二法得相續生此二
互相依若爾有色衆生此二何故不自相依生由二
力弱故若爾於無色二法云何力強從定差別生故
此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色
衆生心相續無別依止經部師說如此復次先所生

能引心相續因於色未離愛欲此心相續必與色共起是故此相續依色得生起是先所生能引無色心相續因於色無復愛欲故心相續不觀色生以棄背色故云何說此三爲欲界色界無色界界以持爲義能持自相故或性爲義如前此界與欲相應故名欲界與色相應故名色界除相應言譬如金剛耳瑠及珍黎遮飲於此界中色非有故不可顯現故不可變壞故是故名無色界復次此界是欲界家界能持欲故餘二界應知亦爾何法名欲若略說與段食相應欲與姪相應欲故於中名欲如偈言

世間希有不名欲

於中分別愛名欲

世間希有住不異

智人於中惟除欲

尼乾子對舍利弗說偈言

世間希有若非欲

汝說分別愛名欲

比丘恒應受塵欲

若起染汚塵覺觀

大德舍利弗答

世間希有若是欲

分別愛著若非欲

汝師恒應受塵欲

若見可愛色等塵

若有諸法於欲界色界無色界起行是諸法爲與欲界色界無色界相應不非何者欲界等欲若於法隨

眠名欲界等相應何法名欲界等欲是法能隨眠於
欲色無色界中是名欲界等欲此答同縛馬答如問
縛馬者誰是馬主馬主是誰是能縛此二悉不可解
不同縛馬答何以故此三處前已於欲界等中分別
顯了於中未離欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲
隨眠於此法中此法名欲界相應如此色無色界欲
若人已離欲下界如理應知復次若欲有色以非寂
靜爲地名欲界欲於有色定及無色欲名色界無色
界欲餘言如前於變化心中所起欲云何名欲界欲
於中若有欲則名爲信由噉此味若退墮定隨變化

於能變化人心上欲亦是欲界次復次若變化爲香
味卽是欲界相應由此二非色界心所變化故爲惟
一三界耶三界無邊譬如虛空三界亦爾是故無先
未有今有衆生生對對諸佛出世時無量衆生般涅槃
衆無衆生有盡難譬如虛空世界云何住傍住經中
說譬如車軸滴天雨時水滴從上空落無間無缺如
此於東方世界正壞正成無間無缺亦爾如東方南
方西方北方亦爾不說有上下方於別部經言有上
有下從阿迦尼吒上更有欲界欲界下更有阿迦尼
吒若人離欲一欲界是人卽離欲一切欲界色無色

界亦爾若人依初定起通慧隨所生處世界起通慧
由此通慧得往自世界梵王處非餘處如前所說三
界偈曰 於中地獄等 名說有五道
釋曰於三界中說有五道如前所立名謂地獄畜生
鬼神天人由此自名說道有五欲界中有四道及第
五道一分色界無色界中惟天道一分爲有諸界出
此道不由說於界中有諸道說有善染汚器世界中
陰爲性是界非道五道者偈曰

是無覆無記 衆生非中陰

釋曰道以無覆無記爲性若不爾道應相雜但衆生

名是道亦非中陰爲性假名論中說四生攝五道盡
非五道攝四生盡何者非攝卽是中陰法陰阿毗達
磨說何者眼界依四大及四大所造清淨色是眼根
根眼入眼界謂地獄畜生鬼神天人修得及中陰於
經中說於道却中陰此經何名七有經經云有七有
謂地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中陰有此
經中說五道其因共行是故道定惟無覆無記由却
彼因業有出彼外故罽賓國師說經大德舍利弗說
淨命是地獄或流現前故卽起卽長地獄受報業淨
命身口意諂曲憎忿麤澁業於地獄色受想行識果

報熟果報已起得名地獄衆生淨命此中陰色等法
地獄衆生皆不可得是故五道定是無覆無記若爾
應救分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起
託五道心有五種由其前分執道故是故不相違譬
如說郊外爲國土餘部說諸道不但無記有善有染
汚是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有
於道成外譬如於五濁惑濁見濁亦有別說諸見非
非惑如此業有亦入道攝亦有別說爲顯道因故於
中陰亦應如此論是義不然非道理故衆生往於彼
是故彼名道中陰非所往卽於死墮處起故若爾無

色界不應成道卽於死墮處起故若爾由中間有故
故立中陰非道在二道中間故若此成道不應說爲
中有復次大德舍利弗說果報已起得名地獄衆生
有說果報已起不說卽是果報復說淨命此中除色
等法地獄衆生皆不可得此言但撥餘陰毗婆沙師說
說除色等陰地獄人不可得不撥餘陰毗婆沙師說
五道定是無覆無記果報爲性有餘師說增長爲自
性於五道三界中此義次第應知偈曰

身異及想異 身異同一想 翻此身想一
復有三無色 故識住有七

釋曰經中說有色衆生身異想異如人道及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初定天除劫初生天云何彼身異色相形不同故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同故有色衆生身異想一如梵衆天劫初受生是第二識住何以故是劫初生一切梵衆同起一想謂我等是大梵所生大梵亦作此想謂彼是我所生由同思想大梵爲一因故故言想一大梵王身量高大異於彼衆相貌威德言語光明衣著等亦異彼衆故言身異於經中說是諸梵衆有如此思想我等見此衆生長壽於久時住乃至起如此心

願餘衆生於我同類中生是衆生起如此心願我等卽於此處受生是彼云何見此衆生餘師說彼住遍光天處見此衆生何以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵爲境起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰得見是義不然於中陰無道理爲得久住無障礙故云何彼起如此心我等見此衆生長壽久住此中是故諸梵衆在此處憶昔時事昔時已見此衆生長壽久住後時更見是故起如此心有有色衆生身一想異如遍光天是第三識住此中復由執上

邊處應知具足取二定若不爾少光無量光何處識
住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不
樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地厭極喜
根從方便地引捨根令現前於方便地厭極捨根從
根本地更引喜根令現前譬如大富人厭極欲樂別
受法樂厭極法樂更受欲樂若爾於遍淨天爲不同
此義耶遍淨天由彼樂不生厭極何以故是樂故最
寂靜喜樂非寂靜爲沒重心故經部師說有經顯彼
想不一經言有諸衆生於遍光天上新得受生未明
了世間壞聚未明了世間成散見下地火光燄怖畏

起厭離心謂火光焰勿燒空梵王處已從下至於我
處有諸衆生於遍光天上先舊受生已明了世間壞
聚已明了世間成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言
勿畏淨仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅
靜是故於火光有來不來想故怖不怖想故故說想
異不由樂不樂不苦想有有色衆生身一想一如遍
淨天是第四識住想一者同一樂想此中於初定由
染污想彼一想於第二定由善想彼不一想於第三
定由果報生想彼一想無色界三識住如經所顯是
七名識住此中何名識住於七處相應五陰及四陰

如理應知是識住所餘何故非識住偈曰

所餘有變異

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

有頂無想天 衆生居有九

釋曰於九處中衆生如欲得住偈曰

不欲住餘非

釋曰何者爲餘謂惡道何以故於中衆生不欲住業羅刹逼之令住不由自欲住是故非衆生居譬如牢獄於餘經說七種識住復有餘經說偈曰

復有四識住

釋曰何者爲四愛色識住愛受識住愛想識住愛行識住此四體相云何此次第偈曰 謂有流四陰釋曰是陰渴曰 自地非餘地

釋曰此四陰是自地陰非餘地陰何以故住者定著
爲義於不同地陰中識隨貪愛故不能得住云何不
說識爲識住由離能住立住故不說識住非能住爲
住譬如非王爲王所使復次若識乘策此法此法名
識住由船人道理故說諸法爲識住非識自乘策識
故不說識爲識住毗婆沙師說如此若爾經中說於
識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識卽乘住此
經云何七種識住五陰爲住此經復云何有如此雖
然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識
爲識住若如色等各各能起識染汚若單識不能爲

如此是故於四識住不說單識爲識住復次佛世尊
說四識住爲田一切有取識爲種子不可安立種子
爲種子田佛世尊意可了別如此偈曰

住等衆生名

釋曰是法爲共生識好最勝田是法說之爲識住爲
以七識住攝四識住不爲以四識住攝七識住不偈
曰 各異

釋曰七不攝四四不攝七偈曰 四句攝

釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝
等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有

頂識所離諸陰第三句者謂七識住四陰第四句者
除前三句前所說三界有五道等差別於中應知偈
曰 於中有四雜 衆生謂卵等
釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生爲義於中
衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如
鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如
象馬牛驢駝等何者濕生是衆生從四大氣所生如
蟲蚊蜻蛉等何者化生是衆生不減具根圓得身及
身分一時俱生如天地獄中陰等復次於一一道中
有幾種生偈曰 人畜具四生

釋曰人道有四生卵生者如世羅優波世羅二比丘
從鶴鳥生又彌伽羅母三十二子又如般遮羅王生
五百子胎生者如今世人濕生者如頂生王遮婁優
波遮婁王迦富多摩梨尼夫人菴羅夫人等化生者
如劫初生人畜生亦有四種可見有三種若化生如
龍伽婁羅鳥等偈曰

地獄但化生 中陰及諸天

釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化生偈曰
鬼神亦胎生

釋曰亦言卽顯有化生胎生者如女餓鬼白淨命目

乾連云

我夜生五子 晝時亦生五 生已皆食盡
如此我無飽

何生於一切中最勝化生若爾云何取後生菩薩已至得生自在惟受胎生若作如此見大利益利益者由親屬相關故令無量大家釋迦種得人正法此人是轉輪王種姓但由此名欲生他恭敬尊重及背邪歸正在於人道亦得如此希有勝利我等今云何下心爲起受化衆生正勤心若不爾家姓則不可識世間應作此計此衆生是何幻惑爲天爲鬼外道亦說

此言一百劫盡如此幻惑人出於世作幻化事噉食世間爲離此謗故受胎生有餘師說爲安立身界屍履故受胎生於人中及餘衆生作供養事竟由此福德過於千遍恒受天生後得解脫何以故化生衆生無外種子故若死身不得住如燈光已滅靜無復餘化生亦爾若是人信世尊有成願通慧此救不然從別問更生別問若化生衆生屍骸不可得經中云何說化生伽婁羅取化生龍爲食不解故無失復有食乃至未死若死無復飽何生於一切中最多惟化生何以故此具二道三道中一分一切中間悉化生何

法名中陰偈曰 死有及生有 在中間五陰

釋曰前死有後生有於中間所得身爲至餘處說此身名中有在二道中間故若身已有云何非生偈曰未至應至故 未生名中有

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

似穀相續故 無間於後生

釋曰諸法次第相續生由不斷故於餘處生此可證見譬如穀相續是故衆生相續次第無斷絕於餘處生此義可然若爾諸法斷絕於餘處生此可證見譬如於鏡等中從本生影亦可證見如此從死有生有斷絕生此亦可然偈曰

影非成實故 不等故非譬

釋曰影是何法有別物生是色中一類是義不然非成實故若成實有物不相似故亦不堪爲譬云何非成實偈曰 共一處二無

釋曰於餘一處見鏡色及影色此一處中無道理二

影俱有依止四大異故復次別方定故於一水處互向自面所有諸色互對生影於一色中二人共看不應有俱時各見此中餘色得生是義不然復次影及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影中日光顯然若影是實有光不應得於中生以相違故復次共一處二無者何者爲二謂鏡面及月圓於別處見鏡面於別處見鏡中月圓如井中水此月影若於中生不應見在餘處是故此影實無所有諸法聚集有如此勢力謂非有顯現似有何以故諸法功能差別難可思議如此不成實故不堪爲譬云何由不相似故不堪

爲譬偈曰 無相續

釋曰影非本物相續與鏡相續相應故與本俱有故如生有約死有成相續無間無絕生於餘處故影無如此相續是故影譬不等偈曰 二生

釋曰從二種因影得生謂從本物及鏡依此最勝二因影得生生有不爾從二因生謂從死有及從餘勝法復由此義影譬不等不應說如此有外色無意赤白爲勝因若化生衆生於空中受生復分別何因如此由道理不可許從死陰斷絕無相續生陰得起由此道理是故有中陰偈曰 由經

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

釋曰三處現前故於母胎中衆生得受生何者爲三一母四大調適有時二父母互起愛心和合三乾闥婆正至欲託生若除中陰此中何法名乾闥婆若此經非彼所受誦故執如此云何陰壞得至其中復次若汝執無中陰云何會釋阿輪羅耶那經經云汝等能知不是乾闥婆正至於中爲刹帝利爲婆羅門爲鞞舍爲首陀羅爲從東方來南西北方來廣說如經

此中何法名乾闥婆五陰破壞云何得來如此之經汝可不讀耶若汝言我不受此經此義復云何偈曰

說五

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

釋曰於經中說有七種賢聖行於中說中滅人有三由時節處所勝負差別故譬如有鐵小火星纔出卽

滅初人亦爾譬如有鐵火星出遠方滅第二人亦爾
譬如有鐵火星出去最遠墮未至地而滅第三人亦
爾如汝所執若有天名中則無如此三品時節處所
勝負差別是故此執惟謾分別有餘師說於壽量中
間立三人或執近諸天邊中若人滅盡諸惑說名中
滅此人或行入界般涅槃或行入想般涅槃或行入
覺般涅槃是故成三復次初人於色界中攝聚同分
已般涅槃第二人受富樂已般涅槃第三人入誦法
藏堂已般涅槃若爾生滅何相此人入多時相應誦
法藏堂已方般涅槃多故滅壽命然後般涅槃非初

受生卽般涅槃如此一切與火星譬皆不相應行處
所無勝負差別故若爾於無色界亦應說有中滅人
亦於壽量中間般涅槃故由不說故是故此執惟自
分別若汝不讀誦如此等經我今何所作大師已般
涅槃正教無主已多種分破乃至今時於文於義隨
欲分破此猶不息若人受如此等阿含爲證爲量中
陰於此人得成若爾云何說頭師魔由現身入大阿
毗指獄此魔正生未死地獄火焰已來燒身方捨壽
命由中有身乃入地獄經意如此何以故若業最劇
圓滿此業不得待捨身是故此魔現報先熟生報後

熟復次此義今云何可會釋有五無間業若人已作已長次第無間必至地獄不往餘道此是經意於中爲顯此業必受生報若如文分別但應稱五業不得說餘句應至如此若作業無間命卽應斷無暫活義何人不許中有生義雖然從死有無間由中有生於地獄趣向生有故是故不說爲生有若爾云何釋此偈 已度四位至衰老 二生汝今近閻魔

於其中間必無住

路中資糧咄不有

此偈顯於人道中無中間住生滅次第無礙故復次於中有中無住爲至生處行無礙故偈意如此若如

此是意若如此非意此分判依何道理得成汝亦同此難是故於此二義如前所說經無相違故故不可徧以此偈證無中陰義復次證名言者是行無行何道是所應往中有若起有何相偈曰

由一業引此 當先有相貌

釋曰此業能引生諸道此業能引顯中有爲至此道是故此道必所應往於此道中是應來先有相此卽中陰相若爾狗等衆生於一胎中應生五道中陰若地獄中陰卽燒母腹於先有時地獄衆生火亦不恒然若行於園中何況在中陰設許火燒然如不可見

亦不可觸由體性細故是故非難諸中陰於胎中亦互不相觸故爲業遮故不能燒身量云何如六七歲小兒而識解聰利於小兒若菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖在中有正欲入胎而能遍照百俱胝剎浮洲若爾云何菩薩母於夢中見白象子欲入右脇母所見但是夢相不關中有菩薩久已離畜生故譬如柯枳王見十種夢謂象并麁梅檀林小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢中陰衆生非破腹入胎云何得入從生門入是故雙生若在後生爲大若在前生爲小若爾大德達磨須部吼底說偈云

何會釋

變身作白象 六牙四足飾 入母胎卧住

念如仙入林

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

名先有偈曰 復有先於死 後於生剎那

釋曰有者若次通義謂五取陰此有離爲四分一中有如前說二生有謂於道託生初剎那三從此後除死剎那是別生有此中說名先有四最後剎那名死有從此後有中有若生有色衆生中此中有偈曰

同生淨天眼 可見

釋曰若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一通慧類此人亦得見彼若生得天眼則不能見以最細故餘師說天道中陰能見一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除前除前得見偈曰 業通疾

釋曰通慧者謂行虛空此通從業得此通速疾云何不可及廻故名疾若人應生他方修得通慧人所不能及佛世尊亦不能遮廻由業力最強故偈曰

具根無障礙

釋曰此有具足五根金剛等所不能礙此義應然曾聞破燒赤鐵塊見蟲於中生中有衆生若應生此道中從此道一切方便偈曰 不轉

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

段何故偈曰 此食香

釋曰故名乾闥婆若福德小食臭氣若福德大食妙香衆生於此有中得住幾時大德說無定乃至未得生緣聚集此中壽命無別業引之一聚同分攝故若不爾此中由命根盡應別立死有若有肉聚等須彌山此肉聚至夏時一切成蟲彼中陰爲住待夏時不復從何方來此間未曾至經中亦未曾至阿毗達磨中若爾可然微細衆生食著香味壽命短促無有邊際此衆生聞氣食著香味於捨命時覺悟先業能感蟲生報由此貪愛受於蟲生復次昔已有業能感彼

道是時彼緣最多於生果報得具事能非餘時此義必然何以故已有宿業能感轉輪王報世間壽八萬歲時或過此壽有多轉輪王生非餘時是故世尊說衆生業報不可思議大德婆須蜜多羅說七日得住若不得生緣和合此中死墮死墮更生復有餘師說七七日住毗婆沙師說但促時住以樂受生故疾行結生若因緣聚集未具若其於此道中必應受生是時宿業自和合衆緣若不定生此處於餘處此道中皆得受生餘師說若於此衆生類中不得生則於餘相似類衆生中受生譬如牛於夏時欲事偏多徇於

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

釋曰此中有衆生由宿業勢力所生眼根雖住最遠
處能見應生處於中見父母變異事若應成男於母
則起男人欲心若應成女於父則起女人欲心倒此

心起瞋於分別論中有如此文乾闥婆於二心中隨
一心應起現前或欲相應起或瞋相應起此中有衆
生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是事樂得屬
已是時中不淨已至胎處卽生歡喜仍託彼生從此
剎那是衆生五陰和合堅實中有五陰卽滅如此方
說受生若胎是男依母右脇面向背蹲坐若胎是女
依母左脇面向母腹住若胎非男非女如欲類託生
住亦如此無中有異男女皆具根故是故或女或男
託生如處而住後時在胎中增長或作黃門此義應
思爲卽以赤白四大成胎中衆生根及依止爲由業

力故別有四大宿業所生成根等但依止赤白四大
有餘師說卽是赤白四大何以故此赤白先無根失
中陰俱滅有根後生由種子滅互生道理故是時說
此名柯羅邏若作如此思則善順此經經云父母不
淨和合所生復有經云比丘汝等長夜增長貪愛攝
取血滴餘師說別有四大譬如葉蟲依止葉糞蟲依
止糞由說柯羅邏依止不淨生是故與柯羅邏經不
相違若託胎卵生道理如此於餘生如理應說此中
是道理應知偈曰 餘愛樂香處

釋曰若衆生欲愛濕生由愛樂香故至生處此香或

淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故至生處若
爾地獄衆生云何愛樂處所由心顛倒故此衆生見
寒風及冷雨觸惱自身見地獄火猛盛可愛欲得暖
觸故往入彼復見自身爲熱風熱光及火焰等所炙
苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位
造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦
爾是故往彼先舊諸師作如此說復次此中天中陰
一向上昇如從座起人畜生鬼神中陰如人等偈曰

地獄脚向上

釋曰如偈言

衆生墮地獄 脚上頭向下 誹謗諸仙人

護精進行者

前已說顛倒心行彼爲一切中陰衆生皆有此事入母胎爲不皆爾亦不無此經中說有四種託胎何者爲四偈曰 一正入有覺

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

釋曰有衆生住母胎亦不失正念故有覺先入亦爾偈曰 復餘出

釋曰復有衆生出母胎亦不失正念故有覺先入住亦爾偈曰 餘三位

釋曰有餘衆生在三位中皆失正念故無覺若入無覺住出必無覺是名四種託胎此是逆說由隨順首盧柯結故說偈曰 一切 卯生則無覺

釋曰若卯生衆生恒於三處無覺云何卯生衆生說名託胎此衆生亦先託胎或由當來名說如經言能作有爲是故名行如世人言煮飯磨麴是故無失云何不覺悟入母胎及住出復云何覺悟入住出若衆生小名位正欲入母胎時卽起顛倒想欲或見猛雨

洪注疾風飄鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂我今入密草稠林草屋葉屋中我今匍行住樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出若大各位衆生亦起顛倒想欲我今當入園入遊戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座若住謂住其中若出謂從此出如此不覺悟入住出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎正住母胎正出母胎無顛倒想欲此中更分別說偈曰

說託胎有三 輪王及二佛

釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知託胎三

義第一託胎謂轉輪王何以故此人正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂獨覺此人入住二時有覺悟非出時第三託胎謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰 業智慧及二 次第勝能故

釋曰業勝能者能作大福德行人由福德有業勝能故立第一修習多聞多思人由智慧有勝能故立第二能作大福德行及修習多聞多思人由福德有勝能故立第三是轉輪王等三人如此次第所餘爲第四此義應爾外道本執說我義於此中執我言爭事

起彼言若汝立義衆生從別世度餘世我等本義則成謂實有我今破此義偈曰 無我

釋曰此我何相能捨此陰能受彼陰如彼所分別此我實無謂於內作者人何以故非二量境界故如色塵及眼等根佛世尊亦說有業有果報作者不可得由無故故不可說此我能捨此陰受彼陰若離法假名此中法假名者謂若此有彼有由此生彼生廣說十二緣生此我何相謂非所破偈曰 惟諸陰

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

偈曰

煩惱業生起 由中陰相續 入母胎如燈

釋曰諸陰剎那剎那滅彼於度無能煩惱所攝業所變異故惟有諸陰由中有相續往入母胎譬如燈雖念念滅由相續得至餘處諸陰亦爾是故無失實無有我但煩惱業所引諸陰相續得入母胎此義得成阿毗達磨俱舍釋論卷第六

音釋

磕克盍切石相築聲 剎梵語也此云勝 浮都郎切充 蚊無分 蜻蛉蜻音精蛉音零蜻蛉蟲名 俱梵語也此云百 胝諸 枳氏

切舉裸郎可切撓而沼切
糾切裸露也
匍匍匍匍也

吳江居士沈自徵捐資刻此
阿毗達磨俱舍釋論卷第六普願見聞隨喜當
得佛乘讀誦受持深遊法海者計字九千
三百二十箇該銀四兩六錢六分
崇禎辛巳仲春月吳江接待寺識

賣

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

婆 敷 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別世間品第三之二

復次偈曰

如引次第長 相續由惑業 更入於餘世

釋曰一切陰相續牽引不平等能感壽命業有差別
故此相續隨能引勢如此次第得增長何者次第如
偈言

初名柯羅邏 次生頽浮陀 從此生俾尸

俾尸生伽那 伽那生捨佉 及髮毛爪等
并有色諸根 次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏類浮陀俾尸伽訶那波
羅捨佉此胎中刺由時節次第增長至成熟位於母
腹中業報所生猛風吹之風轉胎刺安置令向母身
門此胎如強糞聚過量難忍次從此處墮是時二苦
不可爲譬復次或時母飲食威儀執作過差或由宿
業過失於胎內死是時有諸女人善識方便及諸醫
師解養嬰兒方溫以酥油及睽摩梨滑汁用以塗手
手著小利刃於胎內譬如糞坑最劇臭闇不淨之器

是無量千蟲類住處穢汁常流恒須對治不淨及血
垢膩洩液濕爛臭滑之所染汚鄙惡巨見穿漏薄皮
以覆其上宿業所作身大瘡孔手內其中分分斷割
牽出於外此胎中子由宿後報業引入餘道趣向難
知復次若生無難是時或母愛子或餘女人能瞻視
之此兒體似新瘡觸如刀仗及烈灰汁愛此兒身及
以洗拭次啗以清酥飲以母乳漸次飴以細麤飲食
令稍習之此子由次第增長由諸根成熟諸惑更起
諸業更生及更增長由此惑業捨命之後由中有相
續如前更入餘世偈曰 故有輪無初

論
釋曰由此道理生以惑業爲因惑業以生爲因生復以惑業爲因如是應知生死輪無初何以故若分別執有初此初應成無因若初實無因所餘一切悉自然生皆應無因現見此事於芽等中有種子等功能由處時定故火等諸因於熟等果亦爾是故無生無因說常住爲因於前已破是故生死必定無初是生死終由因盡可然由生屬因故譬如芽屬種子由種子壞故芽滅是陰相續所說三生爲位偈曰

如此緣生法 十二分三節

釋曰此中十二分者一無明二行三識四名色五六

入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死三節者一前際二後際三中際謂過去未來現世云何於三節安立十二分偈曰 前後際二 於中八
釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切衆生於此生爲具有不答非若爾何衆生具八偈曰 具生

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

前際攝緣生有屬後際攝緣生於中七分說名前際
謂從無明乃至受所餘五分說名後際合前後際因
果爲二分故何法名無明等偈曰 宿惑位無明
釋曰於宿世中一切惑位於今名無明與無明共行
故由無明力所餘得起故譬如於說王行中說導從
行亦名王行偈曰 及宿業名行
釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今名行若
今有是彼果報偈曰 託生陰名識
釋曰於母胎中初託生剎那所有五陰名識偈曰
此後稱名色 先於六入生

釋曰從託生心後乃至六入未生此位稱名色應說
先於四入生云何言六六言者如此量立入故是時
四生六圓滿故偈曰 此先三和合

釋曰若六入已生此位說名六入乃至根塵識三和
合未起偈曰 觸先樂苦捨 能分別因智

釋曰由三和合名觸此人乃至未能了別二受因果
此位名觸若已能了別三受因偈曰

受先婬欲愛

釋曰受位者了別三受因爲體乃至未起婬欲愛偈
曰 求婬樂具愛

釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃至未能尋求五塵偈曰 四取謂生具 爲得徧尋覓

釋曰若於此位中著心尋覓五塵爲得故於一切處馳求此位名取如此馳求偈曰

當來有果報 能造業名有

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

釋曰此位名更接何以故於今生是識分分於未來名生從此後偈曰 老死乃至受

釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受於未來名老死分判十二分如此此緣生餘處說有四種一約剎那說二約多時說三約相應說四約位說云何約剎那說於一剎那中具有十二分譬如有人由隨貪愛染污斷衆生壽命此人一剎那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨根名六入六入相對和合名觸領觸名受是貪名愛所餘與愛相應上心惑名取彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說約剎那約相

應如分別道理論說約位說者十二分皆有五陰無
間生相續名多時於四中今說何緣生偈曰

此今約位說

釋曰若分分具有五陰云何惟說無明等爲分不說
餘偈曰 由勝說爲分

釋曰若於位中無明爲勝說此位名無明若於中行
勝說名行乃至老死勝說名老死是故無失復云何
於經中說緣生有十二分於分別道理論說異彼論
云何者爲緣生謂一切有爲法於經有別意故說十
二於阿毗達磨約法相說復有別說緣生有六種謂

約位說約剎那說約多時說約相應說約衆生名說
約衆生非衆生名說云何於經中但說衆生名偈曰

於前後中際 爲除他無明

釋曰是故說三節此中前際無明者從此生疑我於
過去爲已有爲非有何我已云何我已後際無
明者從此生疑我於未來爲更有爲不有廣說如前
中際無明者從此生疑此何法此法云何今何我當
來何我爲除此三種無明是故約衆生名三節說爲
十二緣生於經中如次第說謂無明行乃至生老死
云何得知如此由經言比丘若比丘由如實正智能

通達緣及緣生所生法是比丘不約疑邪思前際謂我於過去爲已有爲非有廣說如前復有餘師說愛取有爲除後際無明何以故此三是未來果因故此十二緣生應知有三種自性一惑二業三類此中偈曰三惑

釋曰三分以惑爲性謂無明愛取偈曰二分業

釋曰二分以業爲性謂行及有偈曰

七分類爲果

釋曰七分以類爲性謂識名色六入觸受生老死惑業依故此類或說名果此七分於餘處說名果所餘

諸分說名因惑業爲性故何因緣於中際說果因廣類有五種差別故離惑爲二分故於後際說果略離爲二分故於前際說因略說惑一門故偈曰

略果及略因 由中可二分

釋曰由廣說中際前際後際廣因廣果例此可知是故前後際不復廣說若復廣說此言無用若緣生惟十二分由不說無明因生死應至有始不說老死果故生死應至有邊若立無明因老死果應更說別分若說此二別分則有無窮之過若不說別分又不免前難不應別立此中由佛世尊已顯此義故偈曰

從惑惑業生 從業更果類 從類類惑生

有分理如此

釋曰從惑惑生者謂從愛取生從惑業生者謂從取有生從無明行生從業果類生者謂從行識生從有生老死生從類惑生者謂從識名色生乃至從觸受生從分道理如此由無明是煩惱性故惑從類生惑從惑生此義自顯由老死類以受爲邊故從此更生惑是故於中不可增減如此純大若聚緣和合生由此言若不爾此文有何義相應有餘師說於餘經中說無

明以不正思惟爲因不正思惟以無明爲因於此經中不正思惟亦是所說由入取攝故云何不正思惟入四取攝若說由相應故亦應說入愛無明攝與彼相應故若在彼攝此中云何能證謂無明以不正思惟爲因若但由位攝能證因果義愛及無明入取攝故不應立爲別分如不正思惟有餘師說於餘經說不正思惟爲無明因此不正思惟說在觸時如經言依眼根緣色塵染濁思惟生能起無明於受時無明必生如經言緣無明觸所生受故愛得生由此別經故知不正思惟於觸時起能爲受時所起無明作因

緣是故無明無無因義故不須立別分無無窮之過
此不正思惟由說復從無明生染濁思惟從癡生此
經言爲證於餘經不無此義若汝意欲立如此義此
中則應更說彼文句不應說若不說云何知有由道
理知有何者爲道理若受無無明不能爲愛因緣譬
如於阿羅漢若觸不顛倒不能作染污受因云何知
不正思惟從無明生由於阿羅漢無無明故觸不顛
倒若由此道理故不更說則成太甚過失若此義由
道理可見不須別說自可得知不但不正思惟所餘
諸分不說亦應可知則悉不須說故此執不成救義

前所立難亦不成難謂度無明老死不說餘故故生
死有初有邊正說非不圓滿何以故受化衆生迷惑
於有生云何從宿世現世起復從現世來世起此三
世次第相應如來惟欲說如此多義此義於前已說
如偈言於前後中際爲除他無明佛世尊說比丘我
今爲汝等說緣生及緣生此所生諸法此二句其義
何異若依阿毗達磨義此二無別義何以故此二是
一切有爲法故云何未來法未生說名所生若爾云
何未來未是所作說名有爲由能生故意所引故說
名有爲若爾無流云何是彼亦由善故意所引若爾

於涅槃約至得亦應有如此義此有爲是所生種類故雖復未生亦說名所生譬如色未變壞亦說名色由是變壞種類故是故無失今當說經正意偈曰

此中緣生因 所生已名果

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

過去現世阿羅漢最後心第三句謂過去現世所餘諸法第四句謂無爲法此中經部師曰此執爲是要術爲是經義是經義若說是經義則非經義云何非是前所說緣生約位立十二分一位皆具五陰此執與經不相應何以故於經中分別十二分有別義故經云何者爲無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知廣說如經若經是了義不可引令人不了義攝是故此執非經義若非一切經但由分別故成了義有時諸經如勝分別作義如象迹譬經中說何者地界謂髮毛等於髮毛亦有色等餘物於此經

中亦爾隨勝分別義此經不可引爲證何以故於中不由地界分別髮毛等故成不具說於中由髮毛等分別地界非過髮毛等別有地界是故此言是具足說於此經中具說無明等無復所餘爲不如此耶過髮毛等於餘物中如淚涕唾等亦有地界淚等皆是所說如經言於身中若有所餘亦爾名地界我今亦得許如此無明所餘法若爾可得顯現別類諸法引入無明此攝有何義若於此位中必有五陰若此法有無彼法必定有無立此法爲分若有五陰諸行未必有及識隨福非福不動行乃至愛等是故如經了

別乃是經義前所說四句於中若謂未來法非緣生所生此執與此經相違經云何者緣生所生法謂無明乃至老死復次生老死二分勿許未來世攝亦應破安立三節有餘部說緣生是無爲法云何得知若如來出世若不出世此法如常住由此經言此言若如此意判可然若不如此則非云何如此不如此若如此意判若如來出世若不出世恒緣無明等行等得生無時不緣無緣餘法是故常住實爾此執可受若作如此執謂有別法名緣生此法常住此執應撥謂無如此何以故生是有爲法相故不曾見餘常住

法應成無常法相生者是未有向有法相此與無明等有何相應而說彼爲緣生句義亦不相應此法亦常住亦緣生本言至行集生此句有何義若合此句所顯義謂諸行法至因及緣由聚集未有成有是義至行集生所顯此句義不相應何以故若一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成譬如浴已方食若法在至生前此法則無所有何法前至後生無事不依作者成故此中彼說偈能至先於生無有故不然言俱亦不然由事約前後無如此過失於此義中應問學聲論人此法若生在何位爲在現世爲

在未來若爾何有若汝言生在現世云何在現世若未有若已生何用更生若已生更生有無窮過失若汝說於未來位生云何未有法成作者若無作者事云何成是故於此位若生卽於此位至何位得生未來正向生在此位中至於緣聲論師安立作者及事此立不成就能有名作者有名事我今不見離能有法有別事名有是故於名言無復可難前所立名今更顯其義謂若此有彼有由此生彼生此二句義卽是至行集生名義此中說偈曰

如不有得生 至於緣亦爾 若已生得生

無窮由已有

汝論中決判一作者於二事中於前事一義成於後
事第二義成此判不定或見於一作者二事俱成譬
如燈至闇滅又如開口眠若汝說眠在後云何非閉
時若別時作有餘師於此難中分別救義波羅底以
重爲義一底也是不住法謂無常三以聚集爲義鬱
波拖以生爲義此句說如此義對種種因緣無常法
由聚集故生故稱波羅底一底也三物波拖如此分
別於此經中立於餘處云何成如經言至於眼至於
色眼識得生云何世尊約緣生說此二句謂若此法

有彼法必有由此法生彼法必生爲決定故令彼生
此智故若無明有行必有非餘是故行緣無明生復
次或爲顯諸分傳傳故說二句若此分有彼分必有
由此分生彼分必生復次或爲顯生傳傳故說二句
若前際有中際亦有由中際生後際亦生復次或爲
顯證因傳因故說二句何以故有時從無明次第諸
行生有時從無明諸行傳傳生有餘師說爲除無因
執常住因執故說二句若無因諸有不有亦不從無
生生如彼所計常住謂自性我等若執如此立前句
則無用但由此生彼生句破二偏執及說得成就故

復次有餘道分別如此若我有爲依止行等諸法必有由無明等生故行等得生爲破此執是故世尊決判此義若由此生彼必生此法若有彼必有非餘謂諸行以無明爲緣乃至云如此純大苦聚得生復有餘師說爲顯不滅及生故說二句若無明不滅諸行不滅由無明生故諸行生復有餘師說爲顯住及生故說二句乃至因緣相續有事相續必隨有由因緣生事必得生世尊正欲顯生說住有何相關云何世尊破次第令顛倒先說住後託生復有餘師說若此有彼有者若事有緣滅必有若爾此事應不由因生

是義不然無無因義何以故由此生彼生故若經義如此惟應說前句若此有彼有復次先應說事生後說此有彼有若作此說文句不倒若不爾正問何者緣生說滅則非次第是故如此等執並非經意云何諸行以無明爲緣乃至老死以生爲緣此中我等應顯惟相應義於世間中諸嬰兒凡夫不知依因緣生惟是有爲更無餘法由不知故我見我慢染汚其心爲自我得受樂及不苦不樂由身等作三種業爲得未來樂故作福行爲得受樂及不苦不樂故修不動行爲得現世樂故作非福行此三種業說名緣無明

生行由隨業引諸識相續與中陰相應受種種道猶如燈光行說名緣行生識若執如此應知此識已生於分別識分中云何者爲識謂六種識聚以識爲先次於此隨名色生具足五陰於分別中如此說故餘言如前次名色成熟故次第六入生次於塵起亂心時由識生故從三和合生觸謂於樂受等勝次從此生三受次從此受生愛若人由苦所逼於樂受生欲愛於樂不苦不樂生色愛於不苦不樂生無色愛次由愛所樂受故取欲等四法此中欲者謂五欲塵見者謂六十二見如梵網經說戒者謂離惡戒執者謂

心決執猶如執狗牛等行又如尼乾陀行如經言此人裸形不畜著衣廣說如經又如婆羅門波輪波多波立婆等外道執取杖烏鹿皮辮髮灰囊二杖禿頭等我言者謂身此中有言說謂此是我故說身名我言有餘師說於身中由有我見及我慢說此二名我言云何此二成我言由此二說言有我故有餘師說由我不有故但有言說無實義故稱我言如經言比丘無聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮於我執於中實無我及我所復次欲者離後三所餘諸法見取戒執取如前釋通三界我言但在色無色界所有諸法

離前二於四中取是何法於中貪欲名取何以故此
義於一切處世尊皆作此釋如經言何者爲取於中
謂貪欲次以取爲緣能引未來有此業生長說名有
如經言阿難是業於未來能引後有此中說名有次
以有爲緣識更託生是未來生說名生具有五陰次
若生已有老死等應知如經中說如此純者謂離我
我所故大者無初無邊故苦聚者由有流諸行聚集
故緣和合生者無果單因緣所生故此道理是毗婆
沙師所顯是故先說復次無明者何義非明是名無
明若爾有過量失眠等亦應成無明若爾明無應是
無明若爾應以無所有爲無明此二執不相應故應
以別法爲無明別法者偈曰

明翻別無明 如非親實等

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

由說爲結等

釋曰有餘經說無明爲結縛隨眠流相應若惟無所

有不應說如此等義亦不可立爲眼等故實有別法
名無明若爾如世言惡婦說無婦惡子說無子無明
亦應爾惡明名無明偈曰 非惡明見故

釋曰若汝言非者可訶義可訶諸明說名無明是義
不然何以故若智可訶必有染汚此卽以見爲性故
不應成無明若爾此智應卽是無明不可立此智爲
無明何以故偈曰 見共相應故

釋曰若無明成惡慧性諸見不應與無明相應一智
不得一時相應起故復次偈曰 說能染智故

釋曰經言由欲染汚心不解脫由無明染汚慧不清

淨若此是慧不應成慧染汚如心有別染汚與心性
異謂欲無明於慧亦爾云何不許如此由善慧與染
汚慧相雜是故不清淨故說此爲彼染汚是心欲所
染汚說不解脫爲決定欲所變異耶由欲所害故不
得解脫若人治轉欲熏修卽得解脫如此無明所染
汚慧不清淨我等分別由無明害故慧不清淨若欲
分別何人相遮諸師說無明與智別類如欲與心若
有人執一切惑名無明應以前道理破此執何以故
若無明是一切惑性類不應於結等義中立爲別惑
若卽是見不應說與見相應餘惑與見等互不相攝

故亦應說無明染污心故不解脫若汝言爲分別差別故作此說於慧亦應分別無明差別我許無明是別惑此無明以何爲性不能了別諦實業果爲性此不可解何法名不了別爲非了別爲了別無若爾二皆有失如無明若有別法是了別對治名非了別如此亦不可解是故此何物分別法性如此等類不無如經言何者爲眼根謂清淨色是眼識依止復有法不可分別而不可說無譬如於慈觀中無貪性不淨觀中無瞋性等大德達磨多羅說我有如此計類名無明離我慢有何別法名類是經中所說經云我今

由知如此由見如此一切愛一切見一切類一切我執我所執我慢隨眠滅盡故不更生故無影般涅槃有如此類云何決判此是無明由不可說此類爲別惑爲不如此所餘慢瞋等諸惑可非類耶此中若更思量有多言應說是故須止此論復次名色者何義色於前已廣說偈曰 名者無色陰

釋曰云何說爲名隨屬名及根塵於義中轉變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能目種種諸義謂牛馬人色聲等此名能目義云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於此道中棄捨身已能

轉變更作別生說爲名謂無色陰六入於前已說觸
今當說偈曰 觸六

釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰

和合生

釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵
及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵
意識云何得和合卽是此三和合謂因果成和合義
者或成就一事爲義是一切三於生起觸中最有勝
能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名
觸彼亦引經爲證經云是三法相會和合聚集說名

觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦引經爲證
經云六六法門何者爲法門內入有六外入有六識
聚有六觸聚有六受聚有六愛聚有六何以故此經
中從根塵識別說觸聚故此中若諸師說惟和合名
觸彼救義如此若非爲別說故諸法有別類勿從法
入受愛等法成有別類無如此失異受愛等法入有
故從三成觸無如此別三於中可執餘爲是於中若
有根塵無識爲餘無有別識無有根塵爲餘是故若
已說三更說觸則無復義有餘師說非一切眼及色
是眼識因非一切眼識是眼色事是故於中若有成

因成果安立是諸爲觸若諸師說觸異和合云何避
此經經云是三法相會和合聚集說名觸彼誦經異
復次由因說果名譬如天上樂地獄苦此言由多立
破差別故則成漫說須止此論阿毗達磨師說觸定
是別法於六觸中偈曰

五是有礙觸 第六依言觸

釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有礙觸依止有礙根故
第六意觸稱依言觸何以故依言者謂名此名是意
識長境界故意識得依言稱是故意觸稱依言如經
言由眼識但識青不能識此是青若由意識識青亦

能識此是青第一觸依止所顯第二觸境界所顯有
餘師說意識依言於境生起非五識是故惟此一稱
依言與此相應觸稱依言觸故第一依止所顯第二
相應所顯復次此六觸更立成三觸偈曰

明無明餘觸

釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明非無明
觸此觸次第應知偈曰 無流染污餘
釋曰若無流說爲明觸若染污說爲無明觸與明無
明相應故餘爲非明非無明觸與二不相應故何者
爲餘謂有流善及無覆無記復次無明觸由數數起

故取一邊成二觸偈曰 瞋恚貪欲觸

釋曰由與瞋恚貪欲相應故復次由攝一切故偈曰

樂苦捨領三

釋曰復有三觸謂樂受所領觸苦受所領觸不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是領復易領說此
名受此受於中有故說爲樂受觸如此苦受觸不苦
不樂受觸應知亦爾若爾此觸應成十六說觸已受
今當說此中觸前已說六種偈曰 從此生六受

釋曰六受者眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受於
中偈曰 五屬身餘心

釋曰此受從眼觸乃至身觸生有五說名身受依止
有色根故心觸生受此一名心受惟依止心故復次
若受生爲在觸後爲與觸俱毗婆沙師說一時俱起
互爲俱有因故云何俱生二法中能生所生差別得
成云何不成無能故於已生法餘法無復能此證與
立義不異何以故是時說云何俱生二法中能生所
生差別得成於此時中此義亦彼說謂於已生法餘
法無復能若爾更互能生故有失是所許故有何失
俱有因互爲果此實所許於此經中非所許謂觸與
受互爲因果曾聞如此緣眼觸眼觸所生受生不曾

聞緣眼觸所生受眼觸生復次是義不然由過能生家法故若法能生此法必別時不得俱譬如先有種後生芽先乳後酪先擊後聲先意後識如此等非不成因果前後差別同時因果亦成譬如眼識等與眼色等四大及四大所造色此中先有根塵後方有識從先有四大及四大所造色後時所造色生若執如此復有何難若爾如芽影觸受亦然有餘師說從觸後受生何以故先有根塵次有識是三和合爲觸緣觸後受生於第三剎那若爾於一切識不必有受亦非一切識有觸無如此失何以故以前觸爲因於後

觸中受生故一切觸有受今非道理更起此中云何非道理於二觸中各有境界以先觸爲因於後觸受生別類境界觸所生受應緣別境界起此義云何可然復次是心共受相應此受與心不同境界此義復云何成若爾應立此義是時識成觸此識無受從此後識有愛無觸因緣不相應故此執何失若爾大地定義卽破謂於一切心十大地必俱此大地定義於何處立於阿毗達磨中立若我等以經爲依不以阿毗達磨爲依佛世尊說汝等應依經行大地義不爾於一切心必有若爾大地義云何地有三謂有覺有

觀地無覺有觀地無覺無觀地復有三地謂善地惡地無記地復有三地謂有學地無學地非有學非無學地是故於前三初地若有是名大地若法定於善地中有是法說名善大地若法定於染污地中有是法說名惡大地此法如應相代有非一切時俱起餘師說如此善大地等者由應文句是故彼引今說先不說若從觸後受生汝應救此緣經云依眼緣色眼識生三和合有觸俱生受想故意等經中說俱生不說與觸俱生此何所救若俱必應觸此俱言亦曾見於次第中如經云何修習與慈俱起念覺分故俱言

非證是義不然何以故於經中說是受是想是故意是識此法並相雜不相離是故無識與受不相雜此義應思量相雜是何義於此經中亦說如此是所受卽是所思是所思卽是所想是所想卽是所識此義未可解爲決四法境界爲決四法剎那壽命及暖觸俱起中由說相雜言決定剎那成復有經說三和合名觸云何有識非三和合有三和合非觸是故此義必定應然謂一切識中有觸受等與觸俱起前來多種爭論於事已足本所依義今次當說於前已略說心受偈曰 此復成十八 由心分別行

釋曰此心受更分成十八由分別十八意行故何者十八心分別行有六喜分別行有六憂分別行有六捨分別行此云何成立若由自性應成三謂喜憂捨分別行若由相應應成一與意識相應故若由境界應成六緣色等六塵故若成立十八必依三於中十五名色等分別行非相雜境界決定緣色等起故三名法分別行有二種心分別行此句何義彼說依意識喜等分別境界餘師說於六塵今意分別行由隨受故於境界中意數數分別行故云何身受不說爲意分別此受不依意不能分別由五識無分別故是

故不應爲分別行第三定樂云何不入分別行中攝從初於欲界中無心地樂根故能對治此苦分別行無故若彼但依心地起此義云何經言由眼見色已堪爲喜處卽分別行如是等依五識所引意故說如此若實判十八皆以意識爲地譬如不淨眼識所引在於心地復次見已乃至觸已由此言說故不可爲難若不見乃至不觸起分別行此亦意分別行若不爾於欲界中緣色界於色等中不應有分別行緣欲界香味觸於色界中分別行亦不應成隨明了道理故如此說若人見色於聲分別行此亦是分別行

隨不相濫故說由定判根塵故爲有如此色定爲喜處乃至定爲捨處不有約相續決定非約境界於分別行中幾與欲界相應於中幾種何法爲境界乃至於無色界亦應如此問偈曰 一切緣欲界

釋曰於欲界中俱有十八是五爲一切境界於中偈曰 有色十二境

釋曰色界十二意分別行境界除六香味分別於彼無此二故偈曰 三後

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

曰 於二定 十二

釋曰除六憂分別行所餘十二與二定相應云何如此偈曰 行欲界

釋曰若彼緣欲界偈曰 自八境

釋曰此色界若爲自分別行境界但八分別行境界除香味四分別行故偈曰 無色 二

釋曰無色界爲二法分別行境界偈曰

於二定六

釋曰於第三第四定但六捨分別行無餘此六境界偈曰 欲界六

釋曰若緣欲界此成六捨分別行境界偈曰

自四

釋曰若緣自界但四捨分別行境界無香味故偈曰

餘界一境界

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

有四於色邊

釋曰空無邊入道說此名色邊於中有四分別行謂色聲觸法分別行偈曰 行色

釋曰此四緣第四定爲境若人執如此則離四爲境

界若人執合第四定爲境界於中但一總境界謂法塵分別行偈曰 一行上

釋曰若道分別行緣無色界起但一謂法塵分別行

偈曰 一於本

釋曰若於根本無色界但一法塵分別行無餘此行

偈曰 自境

釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得取下界爲境界故此義後當顯說如此等意分別行偈曰

諸十八有流

釋曰於中無一分別行是無流故言諸有流何人復

幾意分別行共相應若人生於欲界未得色界善心與一切欲界分別行相應與初定二定地八分別行相應與三定四定四分別行相應悉有染汚除緣香味境故於無色界與一染汚分別行相應若人得色界心未得離欲與欲界一切分別行相應與初定有十分別行相應有四染汚喜分別行除能緣香味境故有六種捨分別行未來定爲地第二第三第四定及無色界分別行相應應知如前由此道理所餘應自隨判若人已生定地於欲界與一捨法分別行相應謂欲界變化心有餘師說有如此意分別行義如

毗婆沙師立於經中見分別行義異於此何以故若人從此地離欲此人不得緣此爲境起分別行是故雖復有流非一切喜等是意分別行若爾以何爲分別行若有染汚若意由彼能分別行於境界故彼名分別行云何分別行或愛著於境或憎惡於境或不簡擇捨境爲對治此三故如來說六恒住法門如經言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染汚爲分別行應知此法門爲對治復次喜等成三十六寂靜足由依愛著

出離差別故此差別是阿毗達磨所說故此中依愛著皆悉染汚依出離皆悉是善如此有分名受應知有無量差別所餘諸分不復更說云何不說由此義故偈曰 由已說當說

釋曰此中有有分於前已說有有分於後當說此中識者前已說如偈言

識陰對對視 或說爲意入 或說爲七界
謂六識意根

六入者前已說如偈言

此識依淨色 說名眼等根

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

音釋

佉丘迦切 睽失冉切 膩女利切 哈胡南切 飴盈之切 辦婢免切

也切交

吳江居士沈自微捐資刻此

阿毗達磨俱舍釋論卷第七普願見聞隨喜當得佛乘讀誦受持深遊法海者計字一萬零六十八箇該銀五兩零三分四厘浮山釋在定對上元千從龍書上元周繼台刻崇禎辛巳仲春月吳江接侍寺識

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

婆 藪 盤 豆 造
陳 三 藏 真 諦 譯

分別世間品第三之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說如此緣生若略說惟三謂惑業果類此三義前已顯偈曰
於中愛取惑 如種子及龍 如根樹及糠
釋曰此惑與種子等云何相似譬如從種子芽葉等生如此從惑惑業類生又如池是龍所鎮住處恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相續不斷又如樹未被拔

根斫更生如此未拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生華生子如此諸惑數數生惑業類又如米爲糠所裹於生有功能非單米如此業爲惑至得糠所裹於一切生有功能非單業如此諸惑應知如種子等偈曰 如有糠米業 及如稻并華

釋曰於前已說惑似糠今說業如有糠米又如稻蕉等以果熟位爲邊如此諸業已熟不更生報又如華於生子中是近因如此業於生果報中最爲近因偈曰 如熟飲食類

釋曰如已熟食及飲一向爲受用不可更轉爲生如

此果報類不能於別生中更牽別果報若更牽報無得解脫義如此生相續依因依緣生不過四有謂中有生有先時有死有此四於前已釋偈曰

於四種有中 生有必染汚

釋曰此中幾有定不定染汚若一向染汚惟是生有由何惑偈曰 由自地諸惑

釋曰若生有在此地一切同地惑皆爲染汚於三界無有一惑由此衆生不結生阿毗達磨師說如此染汚由大惑不由小分惑由自在故若此位最昧鈍隨有惑先數數起惑最近是時於此位中此惑卽起爲

染汚由先疾利故接中有爲必應知如此染汚不偈
曰 餘三

釋曰所餘三有卽中有等各有三種謂善染汚無記
於諸有中幾有於何界相應偈曰 無色三

釋曰除中有所餘有何以故無色界非隔別處爲至
彼故起中陰於欲色界不數故則知皆具四有如衆
生依因依緣生此義已廣說若衆生已生云何得住
偈曰 世間以食住

釋曰有一法世尊自通自知爲他正說謂一切衆生
以食爲住經言如此此食有幾種有四種偈曰

段食

釋曰段食者有麤有細細者是中有衆生食以香爲
食故及諸天劫初衆生食以無變穢流故此食悉入
彼身如油於沙復次若細衆生彼食亦細譬如髮汗
蟲等觸食第二作意食第三識食第四此中段食者
偈曰 於欲界

以三入爲體

釋曰此食於色無色界無由離欲此於彼生故偈曰
釋曰於欲界香味觸入一切皆名段食作段吞故先
以口鼻舍之後分分吞故影光焰暉此等云何成食

由從多故作如此說此等若非所食能令相續住亦入細食數譬如浴塗等云何色入非食若作毀食必約於色偈曰 非色入由此 不利自根脫

釋曰食是何法若能利益自根四大色入者於正食時不能利益自根及四大何況能利益餘根及四大非自境界故有時見色卽起樂及喜此色亦非食但緣此爲境能生樂受等觸以此爲食非色復次已得解脫人謂阿那含阿羅漢見可愛飲食無利益故偈曰 觸作意及識 三有流通三

釋曰觸者從三和合生作意者是心業識者是意識

此三若有流必是食此三通三界有云何不立無流爲食由立食以能滋長諸有爲義無流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如此復次於經中說食義食有四種爲令已生衆生得住及爲愈相續又爲利益尋求生衆生無流法不爾是故非食已生者於道中已生衆生此義易解何者尋求生偈曰

意生尋求生 乾闥婆中有 對有

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

由食香故以香益身行向於道故對有者對向生處起故如經言對起有礙害自體生有礙害世間由此經言故對有名中陰復有別經言有衆生對有結已盡非生有結此經中有四句復次已生者謂阿羅漢尋求生者謂有愛衆生復次幾種食令已生住幾種食能滋益尋求衆生生毗婆沙師說一切食皆能爲二事何以故段食亦於有愛衆生令得後有佛世尊說有四食爲病根癰刺老死等緣作意食亦曾見令現生位先舊師說如此有一父遭饑餓難以滿囊灰掛置壁上慰喻二子語云是麩二子數思麩囊得多

時安住後時有人爲開彼知是灰失先作意即便命終復次於海中有多人船敗見大渚聚思謂是岸隨往趣彼至已觸之方知是渚失先作意即便命終於別誦中說海中有大身衆生從水登岸於沙上生卵以沙覆之還入海中若母於此卵憶念不忘卵則不壞母若於中忘失憶念此卵卽壞經部解不爾勿由他食他食得成若釋應如此於中若卵緣母憶念不忘卵則不壞若忘卽壞有餘師說此憶在觸位中云何說食惟四爲不如此耶一切有流法必能滋益有雖然由勝故說偈曰

爲益此身心 能依所依二 能引生別有

次第說後二

釋曰所依者謂有根身爲滋益此身段食爲勝能依者謂心及心法爲滋益此法觸食爲勝如此二食於滋益現世已生有中勝餘復立作意食者於引後有爲勝是所引有從業所熏修識種子生如此後二於引生未生有爲勝是前二食如乳母能將養已生故後二食如生母能生未生故由勝餘故惟立四爲一切所吞分段皆是食不有分段是所吞而非段食此有四句第一句者若吞此分段諸根壞損害四大第

二句者謂餘三食第三句者是所吞分段能滋益諸根增長四大第四句者除前三句如此與觸等如理應各立四句爲有緣觸等得諸根滋益及四大增長是諸亦非食不有謂別地及無流餘句應思若人食此食損食者根大此物亦是食由報初至故何以故段食於二時中作食用若正食時對治本病若消時增益身大毗婆沙師說如此於何道有幾食於一切道有一切食於生亦爾於地獄云何有段食有然赤鐵段爲食洋赤鐵汁爲飲若能損害物亦是食則違前四句亦違分別道理論彼論云何者爲段食若緣

此分段滋益諸根增長四大相續得愈及識亦爾廣說如論由約能增益食說故無相違損害食於地獄中亦有食相何以故此食有能爲暫遮饑渴等病復次有別處地獄如人道有段食故是故段食徧五道中有此義應然佛世尊說若有人施一百離欲欲界外仙人食若有人施一凡夫人食此人在剡浮密林中行於此前施後施福德百千倍勝是何凡夫在剡浮密林中行餘師說住於剡浮洲或云是有福凡夫此執不然由說一故此中何所以施一凡夫食福德多勝施多離欲凡夫若施多凡夫食此福德勝施一

凡夫是義可然有餘師說是近佛地菩薩餘師不說此義何以故若施此菩薩福德最多不可稱數若施此人所得福德乃至施百俱胝阿羅漢亦所不及毗婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇分能此中說名在剡浮密林中行此名與義不相稱又不曾於餘處但假安立此名謂經及阿毗達磨藏等中說剡浮密林中行必得四諦觀決擇分能是故此是自所分別若爾云何必約菩薩正在剡浮密林中行故說此言何以故此菩薩於是時與凡夫離欲欲界二義相應故於餘仙人分別令異此菩薩於無邊衆生無量倍

勝而執百者由隨前所立此義必應爾何以故由除此人於外仙人格量須陀洹故若不爾應以剡浮密林中行格量須陀洹說衆生依因依緣生及衆生得住義已衆生死墮義亦已說謂由福盡不由命盡等此義今當說爲於何識正起時衆生得死墮及託生偈曰

斷接善離欲 退及死託生 此事於意識

釋曰斷善根更接善根離欲下界退失上界死生如此六法於意識中成非於餘識由說生故託中有義亦是所說若約受死生云何偈曰 於捨受死生

釋曰捨命及受生此二心在不苦不樂受中此受昧鈍故餘受則明了於明了識中死生不成於此意識中偈曰 非一無心二

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

涅槃二無記

釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果報名捨若無於威儀心般涅槃云何但於無記非餘心中此無記隨順心斷絕由力弱故若人正死於何身分中意識斷滅若一時死身根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰

次第死脚臍 於意識斷 下人天不生

釋曰若人必往惡道受生及人道天道如此等人次第於脚於臍於心意識斷滅不更受生是名不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以

故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石上水漸漸縮減於脚等處次第而滅復次若衆生如此次第捨命於中多衆生爲斫末摩苦受所逼方死云何斫末摩偈曰 斫末摩水等

釋曰末摩者於身有別處如偈言

於身有是處 由隨觸令死 若優鉢羅華

鬚微塵所觸

故知身中有別處若於中被損觸能引令死此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若起相乖似利刃斫之即便破壞此不如薪等被斫即斷如被斫即無

復動覺故說名斫云何不由地大第四病無故風熱
痰三病如次第以風火水大爲上首與外器世界三
災相似故是故於內身有三災此斫末摩苦受死者
多於此人起謂能數數行斫他末摩事此人必由斫
末摩苦受死於諸天中無末摩苦受死雖然若諸天
子應有退墮事先有五種小變異相現一衣服及莊
嚴具出不可愛聲二身光闇昧三正浴時水滴住身
四本心於塵馳動令住一塵五眼有眴動此五或時
不定復有五種大變異相現必不免死一衣服染著
塵穢二華鬘萎燥三腋下汗出四臭氣入身五於自
坐處不得安坐如此衆生世界如此生住退佛世尊
安立屬三聚攝衆生聚有三種一正定聚二邪定聚
三不定聚於此中偈曰

正定邪定聚 聖人無間作

釋曰何者爲正欲盡無餘瞋盡無餘癡盡無餘一切
惑盡無餘故名爲正經說如此聖者若此人相續中
無流道已生故名聖云何名聖從惡墮法能遠出離
故名聖由至得必定永離滅果故如此等人由於惑
盡定故故名正定若人已得解脫分能善根必定涅
槃爲法云何不立爲正定此人後當墮於邪定此人

不由時定定於正中譬如七勝等何者爲邪地獄畜
生鬼神道說此名邪此中作無間業人於地獄道中
定故說名邪定若異二定所餘非定此義自成是三
聚觀因緣屬二不屬二說衆生世界已器世界今當
說偈曰

此中器世界 說於下依住 深十六洛沙

風輪廣無數

釋曰三千大千世界諸佛說深廣謂依於空住下底
風輪由衆生增上業所生此風輪厚十六洛沙由旬
縱廣無復數堅實如此若大諾那力人以金剛杵懸

擊擲之金剛碎壞而風輪無損於風輪上偈曰

水輪深十一 復有二十千

釋曰於風輪上由衆生業增上諸雲聚集雨雨滴如
大柱此水輪成深十一洛沙二萬由旬云何於中水
輪不傍流散由衆生業增上力故譬如所食所飲是
諸食飲若未消時不墮熟藏餘師說如此或如食道
理故由風所持故不流散餘部說如此復次此水由
衆生業勝德所生有別風大吹轉此水於上成金如
熟乳上生膏偈曰 水厚八洛沙 所餘皆是金
釋曰所餘有幾許三洛沙二萬由旬是名金地輪在

水輪上水輪并金地輪厚量已說偈曰

徑量有三千 復有四百半 有十二洛沙

水金輪廣爾

釋曰此二輪徑量是同偈曰 若周圍三倍

釋曰若以邊量數則成三倍合三十六洛沙一萬三百五十由旬金地輪在水上於此地中偈曰

須彌婁山王 由乾陀羅山 伊沙陀羅山

佉持羅柯山 修騰娑那山 阿輸割那山

毗那多柯山 尼旻陀羅山

釋曰如此等山依金地輪上住八大山中央有須彌

婁山所餘山繞須彌婁住一由乾陀羅二伊沙陀羅

三佉持羅柯山四修騰娑那五阿輸割那六毗那多

柯七尼旻陀羅此須彌婁山七山城所圍最外山城

名尼旻陀羅偈曰 於四大洲外 復有輪圍山

釋曰於第七山外有四大洲於四大洲外復有鐵輪圍山由此山故世界相圓如輪於中偈曰

七金此是鐵

釋曰由乾陀羅等七山皆金所成此最外圍山惟鐵所成偈曰 四寶須彌婁

釋曰約四邊次第金銀瑠璃玻黎柯四寶所成諸邊

隨能成實類光明故於諸方中空色顯現似於本實對刻浮洲須彌婁邊瑠璃寶所成由此實光映故見空青色似於瑠璃復次云何如此等實得生於金地上復有諸雲雨水滴如車軸此水爲種種種子胎藏有種種威德差別風吹變此水轉成種種類寶如此轉變爲生別種類事總別由不先有及不並有道理能作因緣不同僧佉外道所立轉變義僧佉轉變者此物先已住轉成別法若爾有何失此有法不可解此法已住由有於中分別諸餘法何人說如此從法有法異此法類不異惟成異相說名轉變若爾亦非

道理云何非道理此物卽是卽此不是先未曾有此言說道理如此方便金等諸寶已聚集生有別風由業威力所起此風能引取諸寶集在一處卽成山成洲所取處成内外海須彌婁等山鐵輪圍爲後偈曰
入水八十千

釋曰於金地上有水深八萬由旬此中諸山次第入中偈曰 此山出水上 亦八萬由旬

釋曰如此須彌婁山高一十六萬由旬偈曰

八山半半下

釋曰由乾陀羅山從水上高四萬由旬半下須彌婁

半沙陀羅山半下由乾陀羅山如此於諸山應知次第半下乃至鐵輪圍山半下尼旻陀羅山高三百一十二半由旬偈曰 高廣量平等

釋曰如諸山從水上高量廣量亦爾偈曰

其中間七海

釋曰尼旻陀羅最爲後於彼中間有七海徧滿八功德水此水冷美輕輭清香飲時不噎逆於喉飲已利益內界不損於腹此七海中偈曰 初海八千

釋曰由乾陀羅內是第一海廣八萬由旬偈曰
說此名內海

釋曰海有二種一內二外此二山內海偈曰

一一邊三倍

釋曰已說此海廣八萬由旬若約乾陀羅內邊數一一邊三倍此廣合成二洛沙四萬由旬偈曰

餘海半半狹

釋曰由乾陀羅伊沙陀羅此二山中間是第二海半狹初海廣四萬由旬半第二廣爲第三由此半半狹應知餘廣量乃至第七廣一千二百五十由旬長量不說由多量差別出故偈曰 所餘名外海
釋曰何者爲餘尼旻陀羅鐵輪圍二山中間名外大

海此海鹹徧滿鹹烈味水此海約由旬數廣偈曰

三洛沙二萬 及二千

釋曰大海量如此偈曰 於中

釋曰有四大洲對須彌婁四邊偈曰

剡浮洲二千 三邊相如車

釋曰於此海中剡浮洲一邊二千由旬三邊等量其相似車於此洲中央從金地上起金剛座徹剡浮洲地與上際平一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩提何以故更無餘依止及處能堪受此三摩提偈曰

一三由旬半

釋曰此第四邊廣量三由旬半是故此洲似車相偈

曰 東洲如半月

釋曰從此洲向東對須彌婁邊有洲名弗婆毗提訶出海上其相如半月若約邊量偈曰 三邊如

釋曰此洲三邊如剡浮洲三邊量各二千由旬偈曰

一邊 三百半由旬

釋曰是第四邊廣三百五十由旬偈曰

瞿陀尼相圓 七千半由旬

釋曰從此洲向西對須彌婁邊有洲名阿婆羅瞿陀尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓如滿月偈曰

徑量二千半

釋曰中央廣二千五百由旬偈曰 鳩婁八千等

釋曰從此洲向北對須彌婁邊有洲名鬱多羅鳩婁洲邊量八千由旬四角爰方相似比陀訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊亦爾無微毫增減隨諸洲相於中住衆生面相亦爾此四洲中間有諸別洲起諸洲何名何處偈曰

二提訶鳩婁 遮摩羅遮羅 中間有八洲
捨訶北瞞陀

釋曰此中有八洲一提訶二毗提訶屬東毗提訶是

彼類故又有二洲一鳩婁二高羅婆屬北鳩婁是彼類故復有二洲一捨陀訶二鬱多羅瞞陀屬西瞞陀尼是彼類故復有二洲一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剎浮洲是彼類故此諸洲皆是人所住處惟阿婆羅遮摩羅一洲是羅剎住處偈曰

此中向北地 九山邊雪山

釋曰此剎浮洲中向北地有三黑山度三黑山復有三黑山度三黑山復有三黑山此山悉下故名蟻山九山北邊有雪山從雪山向北地偈曰

香雪二山間 五十由旬池

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

其數量復云何偈曰

向下二十千 阿毗指廣爾

釋曰於此剡浮洲下二十千由旬有地獄名阿毗指深廣各二十千由旬若從底向上四十千由旬於中苦受無間故名阿毗指何以故於餘地獄苦受有間如更活地獄中衆生身已被斫破及撞擣有冷風吹其還生故名更活地獄阿毗指中無如此事有餘師說於中無樂間苦故名無間何以故於餘地獄雖無樂果報不遮等流果故偈曰 上有七地獄

釋曰從此阿毗指地獄上有七種地獄次第重累一

大燒二燒三大叫喚四叫喚五聚磔六黑繩七更活
餘部說此七地獄在阿毗指地獄四邊此八地獄偈
曰 此八十六園

釋曰此一切地獄各各有十六園佛世尊說

如此八地獄 我說難可度 滿極惡業人

各有十六園 四面有四門 害具及量等

鐵城所圍繞 六方皆鐵板 鐵地悉焦熱

猛火恒洞然 無數百由旬 徧滿焰交徹

何者爲十六園偈曰

熱灰及死屍 刃路等烈江 於彼四方異

釋曰此八地獄四面各各對門有四種園一熱灰園
深皆沒膝衆生於中若下脚血肉卽皆爛盡如蠟滴
赤鐵上舉脚血肉還生二死屍園此園死屍徧滿地
皆是糞於中有蟲各攘鳩多身白頭黑口利如針破
彼衆生皮肉及骨噉食其髓三刀刃路園有大路徧
密有利刀刃衆生於中若下脚血肉皆斷壞舉脚血
肉還生復有劒葉林園於中有赤利劒等仗風吹墮
落斫刺彼衆生身及身分復有鐵鉗摩利林利刺長
十六寸於中衆生或上或下若上刺頭則向下若下
刺頭則向上刺彼衆生身血肉皆盡於中復有烏色

及駁色狗各取彼衆生食之復有鐵觜鳥啄食彼衆生心眼此刀刃路等三衆生同爲仗所害故合爲一園四烈灰汁江園江名鞞多梨尼徧滿極熱烈灰汁水衆生若入其中於兩岸上有人捉劒槊叉等仗遮斷不令得上衆生在中或涌向上或沉入下或傍廻轉被蒸煮熟譬如大鑊滿其中水下然猛火於中有米豆麻麥等被蒸煮熟彼衆生亦爾此江園似大地獄塹此四園由方有異故成十六是最極殺害困苦事處故名園有餘師說從地獄內出入彼更沒於苦故名園從問更生別問此地獄卒爲是衆生爲非衆

生說非衆生若爾彼云何行動由衆生業譬如成世界風等若爾云何大德達磨須部吼底說偈曰

恒瞋最麤業 於惡起愛樂 見他苦生樂
必作閻摩卒

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

如此思不業爲彼屬火故不被燒生於此中與餘不異云何爲卒如此八種說名熱地獄偈曰

八寒頌浮等

釋曰復有餘八寒地獄一頌浮陀二尼刺浮陀三阿吒吒四阿波波五漚睺睺六鬱波羅七波頭摩八分陀利柯於此八中衆生極寒所逼由身聲創變異相故立此名此八是剡浮洲下大地獄傍剡浮洲如此廣量云何於中得容阿毗指等地獄處諸洲向下廣譬如穀聚是故大海次第漸深如此十六地獄一切衆生增上業所起有別處地獄由衆生自業所起或

多人共聚或二人或一人此別地獄差別多種處所不定或在江邊或在山邊或在曠野或在餘處地獄器本處在下畜生行處有三謂地水空大海爲本處從海行於餘處鬼神以閻摩王處爲本處此王處於剡浮洲向下深五百由旬有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神本所住處從此本處散行餘處於鬼神道中有大福德業神通受用富樂如天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說復次日月在於何處在於風中何以故是風於空中由衆生共業增上所生繞須彌婁山轉如水洄沑能制持日月及星從此洲向上日月

行高幾由旬偈曰 日月彌婁半

釋曰與由乾陀羅山頂齊彼行如此月日量云何偈曰 五十一由旬

釋曰月輪徑五十由旬日輪徑五十一由旬諸星輪量若最小徑一俱盧舍若最大徑十六由旬日輪下面外邊玻瓈柯實所成皆是火珠此寶能炙能照月輪下面外邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷能照由衆生業於眼身果華穀苗草藥等損益中如應有能於四洲中惟一月能作損益事一日亦爾此一日於四洲爲俱能作日所作事不爾云何不爾於中偈

曰 夜半日沒中 日出同一時

釋曰若於北鳩婁正半夜是時於東毗提訶日正沒於剌浮洲日正中於西瞿陀尼日正出於餘處例皆如此於此洲中由日行有差別夜剌那有時增有時減日剌那亦爾此中復偈曰

雨際二後九 夜則漸漸長

釋曰雨時第二月第二半第九日從此去夜漸漸長偈曰 寒際第四月 夜短

釋曰於冬時第四月第二半第九日從此去夜漸短偈曰 日翻此

釋曰是時夜若增是時日卽減是時夜若減是時日卽增幾量增幾量減偈曰 日夜長羅婆

釋曰夜若增增一羅婆日增亦爾此增次第應知偈曰 日行南北時

釋曰若日行刻浮洲南邊夜則長若日行刻浮洲北邊日則長於白半初云何見月輪不圓此有何因偈曰 由自影近日 故見月不圓

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

山王層有四 相去各十千

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

十六八四二 千由旬傍出

釋曰初層從須彌婁傍出十六千由旬第二八千第

三四十第四二千由旬出何衆生得住此中偈曰

俱盧多波尼 持鬘恒醉神 諸四大王天

釋曰有夜叉神名俱盧多波尼住初層復有諸天神名持鬘住第二層復有天神名恒醉住第三層如此等皆是四大王天軍衆四天王自身及餘眷屬住第四層如於四層中四大王天眷屬住偈曰

於餘山亦爾

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

三十三住頂 縱廣二十千

釋曰於須彌婁山上帝釋及三十二天住此最勝處此處縱廣云何有餘師說一一邊各八萬由旬如下際此名最勝處有餘師說於須彌婁頂中央一一邊各二萬由旬周圍八萬由旬爲最勝處三十三天於其中住偈曰 方角有四峰 金剛神所住

釋曰須彌婁四維各有一峰此峰徑五百由旬高量亦爾有夜叉神名金剛手於此中住守護諸天此須彌婁頂偈曰

中央二千半 高一由旬半 有城名善見

金軟多愛相

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

一邊二百半 皮闍延多殿

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

外衆車惡口 雜喜園莊嚴

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

中二十由旬 四善地四方

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

東北波利園 西南善法堂

釋曰天中有樹名波利闍多是三十三天欲塵遊戲

最勝處樹徑五由旬高百由旬枝葉至杪四邊各出五十由旬周圍覆三百由旬住此樹華開敷時香順風熏滿百由旬香逆風熏滿五十由旬若順風熏此乃可然說逆風熏云何可信有餘師說不過樹界故說此言何以故無香得逆風熏故有餘師說此一樹華香威德有如此事謂天上調和香風所遮隔此香猶相續不斷餘香若爲風所吹則漸歇薄乃至都盡是故餘香去不得遠相形比勝餘樹故說此言華香相續爲依止自四大能熏餘處爲但熏風不出餘處此中無定諸師許有二種若爾云何世尊說此偈

華香非能逆風熏

根實諸香亦皆爾

善人戒香逆風熏

正行芳流徧國界

依人中香氣故說此偈何以故此香是世間共知無如此能如彌沙塞部說此香順風熏百由旬逆風熏五十由旬有諸天集會堂名善法對大城西南角諸天於中坐論量世間應作不應作事四天王及三十三天安立器世其相如此偈曰

從此上宮殿 天住

釋曰三十三天上各有宮殿所餘諸天依其中住何者所餘謂夜摩兜率多化樂他化自在梵衆等如前

所說合有十六處如此若略說合二十二部諸天所此等皆有別器世界偈曰 六受欲

釋曰於二十二中有六欲界天能受用塵欲

非餘謂四大王天乃至他化自在天此六天偈曰

身交抱捉手 笑相視爲姪

釋曰依地住相應故皆二身交爲姪謂四大王天及三十三天與人道不異是諸天由風出故心熱卽息以無不淨故夜摩天以相抱爲姪心熱卽息兜率陀天以捉手爲姪化樂天以共笑爲姪他化自在天以相視爲姪一切欲天同以二身交爲姪後相抱等四

從譬時量得名分別世經說如此向上諸天如欲塵次第轉勝妙欲樂亦爾向上轉重於男天膝上及女天膝上若有童男童女天生此童男童女卽是二天之子初生身量云何偈曰

譬五年乃至 譬十年初生 生中

釋曰次第於六欲天處第一天新天子如人中五歲童子乃至第六天新生天子如人中十歲童子此新生天子速得身量圓滿成就就偈曰

皆具根 有衣色界爾

釋曰色界諸天具足身量衣裳被服自然著體以慙

羞重故一切天同中國語說婆羅門言於欲界中此義應知偈曰 於欲生有三 欲界天及人

釋曰云何三有諸衆生自然至得欲塵於自然得欲塵中作增上自在如諸人及諸餘天諸餘天者謂前四部天有諸衆生化作欲塵於化作塵中作增上自在謂化樂天有諸衆生他化作欲塵於他化作欲塵中作增上自在謂他化自在天此生由能受用如自然生塵故由能受用如意自所化作塵故由能受用如他化作塵故約此欲塵故欲界生有三於色界中偈曰 樂生亦有三 於三定九地

釋曰於三定中有九地是名三種樂生何以故是諸天由離生樂由定生樂由離喜生樂長時安樂住無苦長時樂故故名樂生於初定中間生無喜樂故是樂生應思是諸天二十二處如前所說從下向上相去幾許是一切處不可皆以由旬數量其遠近雖然偈曰 如此至彼量 向上例皆爾

釋曰從剎浮洲等向上處從此處向剎浮洲等如相去量從此處向上相去量亦爾如第四層四大天王所住處四萬由旬從此如向剎浮洲相去量從此向三十三天亦爾從三十三天向剎浮洲相去量從此

向夜摩天亦爾從夜摩天向剎浮洲相去量從此向兜率多天亦爾如此一切廣例皆爾乃至從善見向剎浮洲相去量從此向阿迦尼師吒亦爾從阿迦尼師吒向上無復餘處由此義故此處勝於餘處無處勝於此處故名阿迦尼師吒有餘師說此處名阿迦尼師吒色聚集住名阿迦此處究竟名尼師吒復有餘師說此處名阿也尼師吒謂所行究竟生下處衆生爲得往地上地見上地宮殿不偈曰

下天無能昇 離通慧依地

釋曰三十三天或由通慧得往夜摩天或由依他故

得往謂有通慧人所引接或由上天所引接所餘諸天亦爾若諸天生在地上地來下界下地得見上天若往地上地則無所見以非其境界故如不能覺上地觸於見色亦爾是故彼不由自身來雖然由作下地化身故來下地故下地隨意得見上地隨意得見下地餘部說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

音釋

淳

蒲沒切水沫也

臍

前西切肚臍也

痰

徒甘切病液也

眴

舒閏切目動也

髮

莫班切

萎

於危切

噎

一結切食窒氣不通也

矧

初力切方也

瞞

謨官切

鉗

知林切

論

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

天

論

切與駁北角切色 槩所角切 洄洑洄音回洑音伏

吳江居士沈白徵捐資刻此
阿毗達磨俱舍釋論卷第八普願見聞隨喜當
得佛乘讀誦受持深遊法海者 計字九千
七百四十四箇 該銀四兩八錢七分二厘
浮山釋江定對 上元寺從龍書 進賢陳叔道刻
崇禎辛巳季春月吳江接待寺識

其章

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別世間品第三之四

復次夜摩等天宮其量云何上四天如須彌婁山量
餘部說如此復有餘師說向上倍倍廣復有餘師說
初定地量同一四洲世界第二定地量同小千世界
第三定地量同二千世界第四定地量同三千世界
復有餘師說初定等三地量同一千等世界第四定
無復量復次何義名小千世界二千世界三千世界

偈曰

四洲及月日 須彌婁欲界 梵處各一千
名小千世界

釋曰一千剎浮洲乃至一千北鳩婁一千月日一千
須彌婁山一千四大王天乃至一千他化自在天一
千梵處說此名小千世界偈曰

千倍此小千 二千中世界

釋曰更千倍小千世界名二千中世界偈曰

千倍三大千

釋曰更千倍二千中世界名三千大千世界如此一

切偈曰 共同一壞成

釋曰如此等世界同有大小三災此大千世界同壞
同成此義後當廣說如器世界量不同於中住衆生
身量亦有差別不有此中偈曰

剎浮洲人量 四肘三肘半

釋曰剎浮洲人從多身長三肘半或有人長四肘偈
曰 後後倍倍增 東西北洲人

釋曰東毗提訶人身長八肘西瞿陀尼人身長十六
肘北鳩婁人身長三十二肘若天云何偈曰

身量四分增 乃至俱盧舍 半欲界

釋曰四天王天身長一俱盧舍四分之一三十三天身長四分之二夜摩天身長四分之三兜率多天身長四分化樂天身長五分他化自在天身長一俱盧舍半偈曰 色界 初長半由旬 次第

釋曰色界諸天於初處梵衆天身長半由旬從此次第偈曰 半半增

釋曰於三處半半增梵先天身長一由旬大梵天身長一由旬半少光天身長二由旬偈曰

向上從少光 上身倍倍增 唯無雲減三

釋曰無量光天身長四由旬徧光天身長八由旬如

此倍增由旬乃至徧淨天身長六十四由旬無雲天倍增減三由旬身長一百二十五由旬從此後福生等天更倍增乃至阿迦尼師吒天身長十六千由旬身量向後有如此差別壽量亦有差別不有偈曰

北鳩婁千年 於二離半半

釋曰北鳩婁人定壽千年於西東二洲壽量半半減西瞿陀尼壽五百年東毗提訶壽二百五十年偈曰 此不定

釋曰於剎浮洲壽量不定有時極多有時極少多少云何偈曰 最後 十歲

釋曰此壽漸減最後唯有十歲偈曰 初叵量

釋曰劫初生衆生壽命不可量由千等數不能計量故說人壽已今當說天壽若先安立日夜方得計諸天壽天日夜云何偈曰

人中五十年 彼天一日夜 欲下天

釋曰人中五十年於欲界最下天謂四大王天是一日一夜偈曰 以此 彼壽五百年

釋曰以此三十日夜立爲一月以十二月立爲一年以此五百年爲彼天壽量偈曰 向上後倍增

釋曰上地諸天倍增爲日夜以此日夜計彼壽量彼

壽云何人中一百年是三十三天一日一夜以此日夜一千年爲彼天壽量應知夜摩天等次第如此人中二百四百八百十六百爲彼一日一夜以此日夜二千四千八千十六千天次第爲上天壽量從由乾陀羅向上無日月諸天云何安立日夜用光明事云何得成由華開合謂俱牟頭華波頭摩華等諸鳥有鳴不鳴睡有來去以此等事判日夜用光明事者身自然光不須外光說欲天壽量已偈曰

色界無日月 由劫判彼壽 劫數如身量

釋曰於色界中若有諸天身量半由旬壽量則半劫

若身量一由旬壽量則一劫如此彼身隨由旬數彼
壽量劫數皆隨身量乃至阿迦尼師吒天以十六千
大劫爲壽量偈曰 無色二十千 劫後二二增
釋曰於空無邊入壽量二十千劫識無邊入更增二
十千劫無所有入更增二十千劫有頂更增二十千
劫此壽量二十四十六十八十千劫此中應知云何
爲劫爲是別劫爲是壞劫爲是成劫爲是大劫偈曰
從少光大劫 從此下半劫

釋曰從少光梵處應知壽量約大劫從此下半大劫
說名劫以分別大梵等壽量云何如此是時世間二

十別劫成二十別劫成已住二十別劫散集是六十
別劫於大梵處說名一劫半分別如此已是半劫謂
四十別劫立爲一劫說彼壽量說善道壽量已惡道
壽量今當說偈曰

與欲界天壽 日夜次第等 於更活等六
壽量如欲天

釋曰如所說六欲天壽量於六地獄日夜應知次第
皆等六者謂更活黑繩聚磔呌喚大叫喚燒然於彼
由旬日夜等六欲天壽量應知於彼壽量亦等六天
壽量云何如此所說四天王壽量於更活地獄是一

日一夜以此日夜立月立年以此五百年爲其壽量
三十三天壽量於黑繩地獄是一日一夜以此日夜
於中壽量足一千年如此於餘處次第應知乃至他
化自在天壽量於燒然地獄是一日一夜以此日夜
於中壽量足十六千年偈曰

於大燒半劫 阿毗指別劫

釋曰於大燒然地獄壽量半別劫於無間地獄壽量
足一別劫於畜生壽量無定偈曰 畜生極別劫

釋曰若畜生中最極長壽但一別劫謂諸龍難陀優
波難陀阿輪多利等何以故佛世尊說比丘有八部

龍名大龍皆一劫住持於地輪廣說如經偈曰

鬼日月五百

釋曰人中一月於鬼神是一日夜以此日夜壽量五
百年於寒地獄壽量云何偈曰

從婆訶百年 除麻盡爲壽 頽浮陀二十
倍倍後餘壽

釋曰約譬論佛世尊說寒地獄壽量如經言比丘譬
如此中二十佉黎是摩伽陀量一婆訶麻徧滿高出
從此有人一百度除一粒麻比丘如此二十佉黎
一婆訶麻由此方便我說速得滅盡我未說於頽浮

陀生衆生壽量得盡比丘如頽浮陀壽量更二十倍爲尼刺浮陀壽量乃至比丘二十倍波頭摩壽量爲分陀利柯壽量如此等壽量爲有未具足於中間死不一切處有偈曰 除鳩婁中天

釋曰於北鳩婁洲一切人壽量皆定必具壽量盡方得捨命於餘處壽命不定若約別人於中間多不得死謂住兜率多天一生補處菩薩最後生菩薩佛所記佛所使信行法行菩薩母轉輪王母正懷胎如此等由旬量說處所及身量已由年量說壽命量已此二齊量未說如此一切用名分別此名窮量亦應顯

說爲說此三是故初立方便偈曰

鄰虛字剎那 色名時最極

釋曰若分析色極於鄰虛故鄰虛是色極量時量亦爾極於剎那名量亦爾極於輕字如伊短音復次剎那者何量若因緣已具足隨時法得一生是時名剎那復次是法若行度一鄰虛是時名剎那復次若有強力丈夫一彈指頃經六十五剎那阿毗達磨師說如此於此中偈曰

七鄰虛阿鞞 鐵塵水兔羊 牛隙塵蟻蝨
麥指節應知 後後七倍增

釋曰以鄰虛爲初應知後後皆七倍增七鄰虛爲一
阿耨七阿耨爲一鐵塵七鐵塵爲一水塵七水塵爲
一兔塵七兔塵爲一羊塵七羊塵爲一牛塵七牛塵
爲一隙光中塵七隙光中塵爲一蟻七蟻爲一蝨七
蝨爲一麥七麥爲指一節三節爲一指是世間所解
故偈中不說若橫並指偈曰

二十四指肘 四肘名一弓 五百俱盧舍
此名阿練若

釋曰十二指爲一磔手二十四指爲一肘四肘名一
尋亦名一弓五百弓爲一俱盧舍亦名村亦名阿練

若偈曰 此八一由旬

釋曰此八俱盧舍爲一由旬說由旬量已年量今當
說偈曰 百二十刹那 恒刹那

釋曰一百二十刹那爲一恒刹那偈曰

六十 說名一羅婆

釋曰六十恒刹那說名一羅婆偈曰

後三三十增 是一牟休多 及一日夜月

釋曰三十羅婆爲一牟休多三十年休多爲一日夜
夜有時長有時短有時等三十日夜爲一月偈曰

十二月一年 一年共減夜

釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月如此十二月立爲一年共減夜何以故有六減夜入一年中云何如此

寒熱雨三際 中月半已度 於餘半月
中人知減夜

說年量已劫量今當說偈曰 說劫有多種
釋曰別劫壞劫成劫大劫此中偈曰

壞劫地獄盡 乃至器世滅

釋曰於諸地獄中從無復衆生乃至器世界滅是名壞劫何以故壞有二種一道壞二界壞復有二種壞

一衆生壞二器世界壞有如此時於此時中地獄衆生但死無復受生此時是壞劫之初是時世間二十別劫成已住此住劫應知已度更二十別劫世間應壞是壞此時應知次第復至若是時於地獄中無一衆生爲餘由此時量世間已壞由地獄壞故於此時中若衆生有定業必應於地獄受報未盡業引此衆生於餘世界地獄受報畜生壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大海畜生先壞共人行畜生後壞復有如此時於人道中隨有一人自然無師法爾所得修入初定此人從初定出說如此言善人從離生喜樂最

美妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人聞此言復各
修學此定如此等人捨命後皆生梵處若是時於剎
浮洲無一衆生爲餘由此時量世間已壞由剎浮洲
壞故如此東毗提訶西瞿陀尼北鳩婁壞亦應作如
此說若是時於人道無一人爲餘由此時量世間已
壞由人道壞故北鳩婁人捨命生欲界天於自地中
無離欲故如此於四大王天修習初定已生於梵處
若是時於四大王天無一天爲餘由此時量世間已
壞由四大王天壞故如此乃至他化自在天壞亦應
作如此說若是時於欲界天無一天爲餘由此時量

世間已壞由欲界壞故於梵處隨一衆生法爾所得
修入第二定從此定出說如此言此樂最美妙謂定
生喜樂此樂最寂靜謂定生喜樂餘人聞此言復各
修學此定如此等天捨命後皆生徧光天處若是時
於梵處無一衆生爲餘由此時量世間已壞由衆生
壞故是時器世界皆空從此時初定道所起能感器
世界業悉已謝滅七日次第出乃至燒大地及諸須
彌婁山無復餘從此猛火風吹光燄上燒梵處如此
光焰應知是初定地同類何以故若災非同類則不
能壞由相應發故故說此火能燒何以故是欲界火

能接色界火故此義於餘災如理應知亦爾從地獄中由衆生死不更生乃至器世界盡經如此時說名壞劫偈曰 成劫先於風 乃至地獄有

釋曰從初風起乃至於地獄有衆生是名成劫何以故世間如此已壞惟空爲餘於長時住乃至後衆生業壞上故諸世界器先相初起謂於空中有微細風漸漸而動是時世間二十別劫壞已住此壞劫應知已度更二十別劫世間應成此成是時應知次第復至從是時諸風漸漸增大乃至成就如前所說風輪如前所說次第事一切皆成謂水輪及大地金地輪

乃至諸洲須彌婁山等初成大梵天宮殿次第乃至成夜摩天宮殿從此後風輪起由此時量應知世間已成由器世界成故是時隨有衆生應作大梵王從徧光天墮於大梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮有生梵先行處有生梵衆處有生他化自在處如此次第乃至於北鳩婁西瞿陀尼東毗提訶剌浮洲鬼神道畜生道地獄道處受生此是法爾謂後世間壞先世間成是時若一衆生於地獄處受生由此時量世間二十別劫已成此成劫應知已度更二十別劫世間應住此住是時應知次第復至偈曰

別劫從無量 乃至成十歲

釋曰從世間初成十九別劫於無量壽時中已度此無量壽衆生壽命漸減乃至十歲世間已成及住是住初別劫偈曰 初下一別劫 次上下十八
釋曰從此初住後有十八上十八下爲十八別劫云何如此從此十歲衆生壽命若轉增上乃至八萬歲復轉減下乃至十歲是第二別劫如此乃至十八偈曰 後上一別劫

釋曰最後一上別劫卽住劫第二十別劫如此若下從八萬乃至十歲若爾增上至幾量爲究竟偈曰

乃至壽八萬

釋曰過此無復上於十八劫中如一上一下時量初住下劫時量亦爾最後上劫時量亦爾是故一切時量平等偈曰 世間如此成 住經二十劫

釋曰由此別劫道理世間二十別劫成已住如成住時量於如此等時偈曰

劫成及破壞 壞住皆平等

釋曰二十別劫世間成二十別劫世間壞二十別劫壞已空住雖於此三時無上下量劫然此劫量皆平等若算數平等故此中由一別劫器世界成由十九

別劫此處成所住由一別劫器世界被離由十九別
劫器世界空無衆生如此別劫有四種二十合成八
十偈曰 八十名大劫

釋曰若大劫其量如此此劫以何法爲自性五陰爲
自性於經中說由劫三阿僧祇諸佛得無上菩提果
此三阿僧祇於四劫中爲是何劫此中所說是大劫
以此偈曰 大劫三僧祇

釋曰由三劫阿僧祇所求佛果方成阿僧祇旣無數
邊三數云何成不應如此知若爾云何雖然有六十
數處名一阿僧祇於餘經中說如此何者爲六十有

第一數無第二數是處名第一十此第一名第二處
十第二處名百十百名千十千名萬十萬名洛沙十
洛沙名阿底洛沙十阿底洛沙名俱胝十俱胝名末
持訶十末持訶名阿由多十阿由多名摩訶由多十
摩訶由多名那由多十那由多名摩訶那由多十摩
訶那由多名波由多十波由多名摩訶波由多十摩
訶波由多名鬱僧伽十鬱僧伽名摩剌僧伽十摩剌
僧伽名婆訶那十婆訶那名摩訶婆訶那十摩訶婆
訶那名知知婆十知知婆名摩訶知知婆十摩訶知
知婆名醯兜十醯兜名摩訶醯兜十摩訶醯兜名柯

羅婆十柯羅婆名摩訶柯羅婆十摩訶柯羅婆名因陀十因陀名摩顯陀十摩顯陀名婆末多十婆末多名摩訶婆末多十摩訶婆末多名伽知十伽知名摩訶伽知十摩訶伽知名絀婆十絀婆名摩訶絀婆十摩訶絀婆名物陀十物陀名摩訶物陀十摩訶物陀名婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶婆羅名社那十社那名摩訶社那十摩訶社那名毗休多十毗休多名摩訶毗休多十摩訶毗休多名婆洛沙十婆洛沙名摩訶婆洛沙十摩訶婆洛沙名阿僧祇中間八處忘失如此大劫次第數至第六十處說名一阿僧祇

度一更如此數名第二第三亦爾故說三阿僧祇非一切方便所不能數故名阿僧祇衆生先已發願云何復須此最長時修行方得無上菩提如此事云何不應有何以故由大福德智慧資糧行由六波羅蜜百萬難行道於大劫三阿僧祇中無上正覺果諸菩薩方得若由別方便有解脫理何用久修此大難行道爲他故須如此大功用云何我等從大苦流有能爲拔濟他由此意故他久劫修行由他利益於已有何自利是已自利謂他利益是已所樂故若此事今何人能信此事實難可信若人荷負自身爲重於他

無慈悲若具智慧慈悲人此事易信譬如於世間有諸餘人恒習惡過失於中雖無自利益欣樂他損惱事衆所共見如此復有餘人恒習大悲於中無自利益欣樂行利益他事是故此事可比復次譬如世間凡夫由長時數習故於諸行法實非自我不能了別諸行體相於諸行中生起我愛因此我愛恒荷負衆苦如此復有餘人於長時由數習智慧於自相續棄捨自愛於他增長自愛因此愛故爲他荷負衆苦是故應知此義不異復次有別性如此種類起由他苦故苦由他樂故樂不由自身故彼不見他利益事異

自利益此中說偈

下人求自樂 作種種方便 中人求滅苦

非樂苦依故 上人由自苦 樂他得安樂

及他苦永滅 他苦自苦故

爲於劫上時諸佛出世爲於劫下時諸佛出世偈曰
成佛於劫下 滅八萬至百

釋曰世間人壽八萬歲時壽減正發乃至人壽百歲於此中間諸佛世尊出現於世云何不於劫上時出於此時中衆生難教厭離故云何不於百下時出於此時中五濁熾盛何者爲五濁一命濁二劫濁三惑

濁四見濁五衆生濁下劫將末命等五最麤最下已成滓故說名爲濁由前二濁次第損減壽命及損減樂具復由二濁損減助善何以故因此二濁有諸衆生多修習欲塵樂行及自苦行能損在家出家助善由後一濁損減自身身量色無病力智念正勤不動此德壞故獨覺於何時出世偈曰 上下時獨覺釋曰獨覺於上劫及下劫時皆得出世何以故獨覺有二種一部行二犀角喻此中部行者先是聲聞或名獨勝有餘師說有先是凡夫後成部行獨覺若此人於前世已修決擇分能善根今生自然覺悟聖道

云何得知於本行經中說有一山處有五百外仙修難行苦行乃至有一獼猴與獨覺共住後至外仙所現獨覺威儀莊飾五百外仙皆成獨覺若先是聖人不得修難行苦行犀角喻者謂獨自住二種獨覺中偈曰 犀角喻百劫

釋曰足一百大劫修行菩提資糧方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師正教於一自身如理覺悟故名獨覺何以故諸獨覺但調伏一身不調伏他故云何名犀角喻於人天道最勝品中真實無等故何因不覺悟他諸獨覺非無能爲他說法具得四無礙解故彼

亦有能憶持往昔諸佛所說正教及爲他說故彼亦非無慈悲爲利益他恒現通慧故不由衆生不感聖果故不爲說何以故是時亦有修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數習故由喜樂少求故是故不能說正教令他愛甚深法何以故隨愛流行世間難可引濟令其逆流故爲離雜行攝部衆故怖畏散亂雜談說故復次轉輪王於二時中何時出世偈曰

減八萬歲時 無轉輪王生

釋曰人壽無量時乃至壽八萬歲轉輪王生於世間不減八萬時何以故若人壽減八萬是人非此吉祥

富樂器故由輪成王位爲法故名轉輪王此王有四種偈曰 金銀銅鐵輪

釋曰若人以金爲輪此人是上品以銀爲輪是上品以銅爲輪是中品以鐵爲輪是下品偈曰

四隨下次第 一二三四洲

釋曰若人以鐵爲輪此人爲一洲王以銅爲輪爲二洲王以銀爲輪爲三洲王以金爲輪爲四洲王分別世中說如此於經中由徧顯勝故但說金輪經言若王生刹帝利種已受灌頂位於布薩時日半十五日王從頭次第洗竟持八戒布薩昇上高樓大臣等集

皆悉圍繞於東方有輪寶出現千輻具足有轂有輞
一切莊嚴無不圓備如善巧工匠所作一切皆金來
至王所應知此王必是轉輪王若餘轉輪王生亦爾
偈曰 非二俱如佛

釋曰於經中說無處無位謂無前無後二如來阿羅
訶三若三佛陀出現世間有處有位若一如二如來
二轉輪王亦爾此中是義應思是所許處爲約大三
千世界爲約一切世界餘部說諸佛世尊但一處出
餘處則無何以故勿許諸佛世尊功能有闕是一世
尊於一切處具有能故若於一處一佛不能荷負一

切受化弟子餘佛於中亦無有能於經中說云舍利
弗若有一人來至汝所問汝言大德於今時爲有沙
門婆羅門與瞿曇沙門平等平等於無上菩提不汝
若被問當云何答世尊若有一人來至我所作如此
問我若被問應如此答於今時無有沙門婆羅門與
我世尊平等平等於無上菩提何以故世尊我從世
尊吉祥口證聞此言證持此言無處無位謂無前無
後二如來阿羅訶三若三佛陀出現世間有處有位
若一若爾佛世尊於梵王經說此義云何經言梵王
於三千大千世界中我自在成此言是不了說義說

何義不了若如來約自性心不作別故意正說利益
他等於此境界皆自然成若如來作別故意境界則
隨意無邊有別部說於餘世界各有諸佛如來何以
故見多人共俱修菩提資糧有多佛世尊於一處一
時出現無如此理若出現餘處則無有礙是故必於
餘世界等成正覺若爾此義中前所引經云無處無
時謂無前無後二如來出現於世此義今云何將此
義今應思量此經爲約一世界說爲約一切世界說
若約一切世界說轉輪王不應出餘世界由遮俱生
故譬如如來若汝忍如此此義云何不忍諸佛出現

世是大吉祥福若多佛出多世界無有過失於世間
無量衆生得與大福德已利相應若爾於一佛田云
何二如來不俱出世無用故隨本願故故諸菩薩發
如此願於盲世間無將導無救無依願我於中成佛
爲眼及依爲令恭敬及疾行故何以故若一佛則生
他極重恭敬又令他思惟如此餘佛最難可得是故
如所立敎速疾修行忽大師去已及般涅槃我等無
依止復次是四種轉輪王由金輪等制伏天下云何
能制伏次第偈曰 他通自往彼 爭伏勝
釋曰若王得金輪爲具剡浮洲諸國王各自來迎候

各云我等國土富樂平安豐壤徧多人衆皆屬天尊
願天尊教勅我等皆是天尊翼從若王得銀輪爲具
王自往彼土諸王皆下心歸伏若王得銅輪爲具王
往近彼土遣使去還與共討爭然後諸王方下心歸
伏若王得鐵輪爲具王自往彼土擐甲捉仗示攻伐
相然後諸王方下心歸伏一切轉輪王偈曰

無害

釋曰若捉仗制伏他土尚無殺害何況餘王伏天下
已一切衆生住王國土王悉教令受持十善法是故
諸王必定生天經中說由轉輪聖王出現於世世間

則有七寶現生何者爲七一輪寶二象寶三馬寶四
摩尼寶五女寶六長者寶七大臣寶象等諸寶是衆
生類云何由他業生若無一衆生由他業生此人先
共造諸業能感互相應報此人若受生餘衆生由自
宿業生與此人相應此轉輪王與餘王爲唯七寶有
差別爲更有餘差別有餘差別謂此四轉輪王有三
十二大人相餘王則無譬如諸佛若爾王與佛何異
於中偈曰處正明了圓佛相餘無等

釋曰佛三十二相有三德與王相不同三德者一處
極正不偏二極明了不隱昧三極圓滿無減闕劫初

諸人爲有王爲無王雖然偈曰 初生如色界

釋曰劫初生人如色界衆生各自在住經中說劫初生人有色意生具身身分具根無減色形可愛自然光明能飛行空中喜樂爲食依喜樂於久長時住偈曰 衆生漸貪味 爲懶惰儲蓄 由財顧守田

釋曰衆生已如此成地味漸出其味甘美勝細蜂蜜於中有一人貪愛爲性聞地味香試取嘗之遂便噉食餘人次第隨學此事初發段食在於此時是時諸人由數習此食於身生堅重二觸失先光明從此有黑暗起是時日月出現由貪味故是彼地味次第滅

盡地皮乾起以此爲食於中起食又失此食次生林藤以此爲食於中起食又失此食次生舍利不由耕種自然而有以此爲食此食最麤變異有殘爲除此殘生大小便道此道與男女根俱生相貌亦異是時彼人互相瞻視由隨先惑習氣起邪思惟由邪思惟羅刹所吞姪欲變異於心猛盛即便犯罪是姪欲鬼初發入心在於此時是時彼人晚時爲冥食曉時爲晝食相要共取舍利於中有一人懶惰爲性長取舍利儲宿爲食餘人學之亦各儲宿是時於中卽生我所因此我所後取舍利將已卽盡不復更生是時彼

人卽共分田於自分田生重貪惜於他所得作侵損
事初發偷盜在於此時爲遣此失皆共集聚其中有一
勝人諸人各以所得六分之一共顧此人爲守田
主彼說此人爲差切如多羅莎未亡履差多羅莎未
故得刹帝利名大人衆所許能染世間心是故初主
名摩訶先摩多王一切王相傳此王爲初於中若有
人心出家外是人得名婆羅門後時有一王由貪惜
財物於民不行分施恩事諸人由貧乏故多行盜事
王於此罪人好行刀仗治罰事初發殺害在於此事
是時罪人覆藏說言我不作此事初發妄語在於此

時偈曰 次由十惡增 壽減至十歲

釋曰次第由此方便業道增長故壽命漸減於最後
時一切人皆壽十歲是故一切災橫二法爲根本謂
貪味及懶惰是時人壽十歲是別劫出盡云何出盡
偈曰 是劫由仗疾 及饑災故出

釋曰別劫有三因緣故出盡一刀仗二疾疫三饑餓
別劫出盡時是十歲人非法欲所染不平等貪所逼
邪法所徧是人瞋毒轉增上若互相見卽起極重瞋
殺心譬如今時獵鹿人見野鹿是時諸人隨有所捉
或木或草於彼人悉成極利刀仗彼人作是思惟我

今必應在前是故更互相殺由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故鬼神起憎惡心於彼作諸災橫是故處處遭阿薩闍病由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故天神龍起憎惡心不復降雨是故處處饑餓窮困由此皆死是時有三糧一旃遮糧二白骨糧三籌糧名旃遮糧者此有二因今時聚集彼時名旃遮又匱子名旃遮是時諸人饑羸所逼聚集聚集皆饑餓死又爲護惜來歲糧及憐愍眷屬於將來時藏舉少糧及種子置匱子中故名旃遮糧白骨糧者亦有二因是人身燥溼既久死後

少時骨卽白色又無食饑餓取此白骨煮汁飲之籌糧者亦有二因是時諸人由次第傳籌家家分張糧食今日家主食明日婦食如此次第復次昔時曾有穀處開坼以籌挑取隨得穀粒以多水煮之飲以爲糧於經中傳說如此若人能於一日護離殺生或能施一訶黎勒或於大眾起恭敬心能施一食是人於刀仗疾疫饑餓劫時不於中生刀仗疾疫饑餓三災起各幾時偈曰 七日及七月 七年次第盡釋曰由仗殺害衆生災於七日起疾疫災於七月七日起饑餓災於七年七月七日起是時於二

六四 運房何金聖曼大
三
洲人亦有似三災事起瞋恚於彼增長至重黑瘦惡色及身羸弱於彼亦起饑渴亦起是各各所說三災於諸災中應知次第皆有偈曰

散集劫有三 由火水風起

釋曰於一一定處衆生下散上集故名散集劫由七日出故有火災由大雨水故有水災由大風相違故有風災由此三災器世界極細分皆盡無餘此中有餘外道師執說如此鄰虛常住於此時中以此爲餘云何彼樂執此義諸餘大物後更生時勿彼生無種子爲不如此耶是衆生業勢力所生風由功能勝說

爲種子復次災頭風亦爲種子因彌嬉沙塞部經中說風從餘現成世界引載彼種子來雖然諸外道師不許芽等從種子生若爾彼執云何從自分生乃至自分從自鄰虛生若爾種子等於芽等中有何功能離安立鄰虛無別功能由芽鄰虛從種子出故何因彼許如此從非同類因果生此不應理云何不應理若爾一切物生別應不定是義不然由功能定故無不定義譬如聲熟等若是義不然何以故求那法種種不同蹋臘脾弊也切法不爾若物欲生必從同類物生譬如從竹筴生從縷衣生今不相應義起此中何

義不相應引不成就義證不成就義此中何義不成就筭異竹衣異縷此義不成就何以故是竹是縷如此聚集故得別名譬如蟻行云何得知於一縷和合中不見衣故何以故於中若衣實有何法能障令不顯現若不具有但有衣分此則非衣何以故惟聚集爲衣故復有何一分衣異於此縷若由觀多依和合故衣成惟縷和合中已應見衣時無見有此衣初中後不對根故故知離縷無有別衣若衣分分次第對根不應說由眼由身證得爲有分由次第決證有分故是故衣智但緣分起譬如火輪若縷有別色類事

衣無色等故則衣不可得若衣有種種色等別類不生別類此義不成於無種種色等別邊不應見衣或應卽於此邊見種種色衣縷有種種事衣應無種種異是故知衣無有別物復次火光燒照等有差別此光於初中後不應有色觸及事等鄰虛雖過根若聚集則可證如彼能作事眼等諸根若生膚瞠等則不見散髮等但見聚髮等何以故一髮等於彼過根故譬如鄰虛是故知汝但於色等假立鄰虛名由此義故色等滅時鄰虛卽同滅若鄰虛是物實異色等不應與色同滅若同滅異義則不成隨愚智類不可分

別此物是地水火風此物中色聲香味觸是德汝執
言諸物是眼耳所證毛古貝紅華鬱金若被燒彼智
卽無故知彼智但緣色等起熟所生德起時由形貌
相似故瓶智更生譬如色行何以知然若人不見形
貌不能知故於嬰兒言何足可重今且止破彼執復
次於三災中何災何爲頭偈曰

三定二定等 次第三災頭

釋曰諸災有三火災以第二定爲頭下地燒然水災
以第三定爲頭下地爛壞風災以第四定爲頭下地
散滅隨諸災上地說名災頭何因三定地由火水風

破壞偈曰 由等彼內災

釋曰於初定地覺觀爲內災此覺觀能起心焦熱與
外火同於第二定喜爲內災此喜與輕安觸相應能
令依止輒滑與外水同於此定中一切身強違觸滅
故說是苦根滅處於第三定出入二息爲內災此卽
是風於定於三摩跋提若如實有此內災於此定等
必有如此外災云何無地災地名器世此地與火水
風相違不與地相違若爾於第四定有何災偈曰

四無不動故

釋曰於第四定離內災故佛世尊說彼名不動是故

於中諸災不起故彼無災餘部說由淨居天威力故
無災何以故彼無復能得入無色界及住餘處受生
定於彼般涅槃故於彼無災若爾第四定器應是常
住偈曰 無常衆生共 宮殿生滅故

釋曰第四定不共一地相應云何各各地住與他不
共譬如衆星於中若有衆生生及死墮宮殿與彼俱
生俱滅故此地非常住此三災起次第云何若無間
偈曰 七火一水災

釋曰先七災由火起後一災方由水起如此次第更
七災由火起隨七火災後各一水災起偈曰

七水災已度 後復七火災

釋曰由此次第七水災已度後復七火災更次第起
偈曰 然後風災起

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

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

音釋

肘

陟柳切 先的
臂節也 析切

孺

奴侯切

磔

陟革切

醢

許今切

絰

許今切

絰

許今切

汝鴿壯士切 滓濁也 轂古祿切 輞扶紆切 環胡慣切 儲蓄儲陳
 如切貯也蓄 疫營隻切 匱力占切 坼恥格切 嬉虛其切
 敕六切聚也 疝瘰癧也 匱匱切 坼坼裂也 嬉嬉切
 筴當葛切 噎烏計切

吳居士沈自微捐資刻此
 阿毗達磨俱舍釋論卷第九普願見聞隨喜當
 得佛乘讀誦受持深遊法海者 計字九千
 七百零七十箇 該銀四兩八錢八分五厘
 浮山釋在定對 上元千從龍書江寧朱應秀刻
 崇禎辛巳孟夏四月吳江接待寺識

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別業品第四之一

前已說眾生世及器世差別有多種不同如此不同
 何因所作非隨一作者以知為先所造若爾云何諸
 眾生偈曰 業生世多異

釋曰若世間多種差別皆從業生云何因眾生業鬱
 金栴檀等生極勝可愛而彼身不爾是彼業種類如
 此作雜業眾生彼身有九瘡門甚可厭惡外具生極

可愛以對治此身諸天等不造雜業此二悉可愛若
爾此業是何法偈曰 故意及所作

釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此
所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂
身口意云何安立此三爲由依止爲由自性爲由緣
起若由依止但一身業一切依止身故若由自性但
一口業於一切中但口是業故若由緣起但一意業
一切皆故意所起故次第由此三因安立三業毗婆
沙師說如此此中偈曰 故意卽心業

釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決偈曰

故意生身口

釋曰此故意依身口門起卽以身口還顯故意應知
此名身口二業偈曰 二有教無教

釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教無教爲
性此中偈曰 說身有教相

釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有教有餘
師說行動名有教若身行動必由業行動故行動是
身業對向彼說偈曰 非動剎那故

釋曰一切有爲法與剎那相應何法名剎那得體無
間滅是名剎那隨法有如此名剎尼柯譬如杖人

何以故一切有爲法從得體後卽不有是時生是時卽壞故執此法得度餘處則非道理是故身業非行動此義亦可然若一切有爲皆是剎尼柯汝今應知此義成實謂有爲剎那剎那滅云何知偈曰

最後滅盡故

釋曰諸有爲法滅不由因何以故因緣者爲生有法滅非有法若非有此因何所作此滅旣無所有故不須因有法生時次若無滅後時亦應無有法無異故若汝言此法變異方有滅此法卽非此變異故是義不然何以故此法自體由自體變異無如此理若證

見薪等由火相應故滅不顯現善友爲與火相應薪等滅盡故不可見爲自然滅餘不更生故不可見譬如與風相應故燈滅與手相應故鈴聲滅是故此義由比量得成此中何法爲比量已說由滅非因所作故復次偈曰 無不從因生

釋曰若滅必有因則無滅無因所生故剎那生滅法如智聲光等見此滅無因是故知一切滅皆不觀因若有人執由別智故餘智滅由別聲故餘聲滅是義不然二智不俱起故疑智及決智無道理得俱起苦樂瞋欲亦爾若明了智及聲生次第不明了智及聲

生云何不明了等類法能滅明了等類法若有人執燈光於餘位中無依處故滅或由隨法非法故滅此執不然何以故此無不應成因所執法非法爲生滅因無道理於剎那剎那中起如此功能於一切有爲中可作如此分別餘因且置此諍若言薪等滅以火相應爲因此執中熟所生德少熟中熟最後熟生中偈曰 生因成能滅

釋曰此熟中生因卽成滅因何以故由從火相應熟德生從此不異後中熟生時少熟卽滅是彼生因卽是滅因或此滅由因不異是義不然偈曰

於決無證故

釋曰從如此因彼先得生復從此因教更成滅偈曰
於地等寧有

釋曰於光差別且得分別彼因有異於灰汁雪酢日水地相應故熟德差別生時於中何所分別是義不然何以故水被煮則滅盡於中火相應何所作由此勢力生長火界由火界勢力水聚漸漸減少乃至極滅位不更接後相續於中此事是火相應所作是故諸有法滅皆無有因是壞性故自然而滅若生卽滅是故彼剎那剎那滅義得成由剎那滅故無行動諸

有法於餘處無間生中世間起行動妄執譬如草光等行動既無相貌爲身業此義得成經部師說相貌非實有物何以故偈曰

向一方聚生 執色假說此 相貌由比量

約色相決判

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

二根取無入 決是意塵故

釋曰若眼見此分別爲長若身觸亦爾是故此相貌應成二根所取無有色入爲二根所取偈曰

由分別堅等 長等智生故

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

於大聚集有 復決定相貌 不同相違故

釋曰無有觸塵於相貌中定因此定故於二中更互

得比知決定得成若無定相應取觸比相貌決定成
於色比亦定應成或如於色於相貌不定故比不應
成此二義悉不成是故由觸比相貌是義不然於有
衆多相貌物如麤飢等由見衆多相貌故隨一所見
是衆多相貌所成一分若是實物此義不成譬如顯
色是故相貌無有實物復次隨有有礙色此色必定
有鄰虛相貌色無別鄰虛是故多色如此聚集假說
長等若汝言是相貌鄰虛聚集如此得長等名此執
一向墮偏助相貌鄰虛不成就故若彼別相成就彼
聚集可然相貌鄰虛如色等鄰虛自性既不成就云

何得有聚集若汝言色同不異但見相貌有異謂土
器等是義不然前爲不已說耶若色起如此相於中
假立爲長等譬如蟻等無有差別而說有行輪等異
相貌亦爾復次若汝言於闇中遠不見色如杌等但
見長等相故相異色是義不然何以故是所見卽是
色於此中不明瞭故分別爲長等譬如行軍等由如
此理此義必應然有時不可分別差別惟衆物聚集
見不明瞭若爾汝等經部師除身行動及相貌此中
汝立何法爲身業但立相貌爲身有教業不由實有
故若汝假說相貌云何立爲身業以身爲依止此業

爲身業若故意能引身於種種處卽立此故立爲身業如此口意二業如理應知若爾於前已說業有二種一故意業二故意所造業此二有何異分別故意先起謂我等應作如此如此是名故意業故意分別已後引事故意起能引身作種種事是名故意所造業若爾則無有敎業是有敎業於欲界亦無是故隨此執有大過失起若爾對此過失復有別對治起若無敎業從如向所說名身業故意差別生何所有此應隨從故意起譬如定無敎此過失不應有由隨本故意差別所引及依事故意差別生故若有敎起亦

觀本能引故意勢力故此方得生由昧鈍故何況無敎毗婆沙師說身相貌實有物身有敎業以此爲體偈曰 言敎語音聲

釋曰是聲言語爲性是名有敎言業無敎於前已說經部師說此亦非實有物何以故先已信求惟定不作爲量故彼師依過去四大成立此義故過去四大已無爲性故由執此色爲相故毗婆沙師說此無敎實有物云何得知偈曰

三無流色長 不作說道等

釋曰於經中說色有三種有三處能攝諸色有色有

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

丘諸法是外入非十一入所攝謂無顯無礙不說無
色此言則成無用若不見無教色在法入攝若離無
教色聖道不成八分若人入觀正語正業正命不相
應故若爾此經所說云何經言若人如此知如此見
正見至修習圓滿正覺正進正念正定先時正語正
業正命已清淨離染污此言約先修世道離欲故作
此說若無無教色波羅提木又戒亦不應成何以故
從受戒後此戒即無謂能成異緣心人爲比丘比丘
尼等於經中說遠離戒爲塘能遮邪戒故若此無不
應成塘由此等證故知實有無教色此中經部師說

此證甚多種種希有理實不然何以故是汝所說由三種色故有無教色此中先舊觀行師說諸觀行人有定境界色由定威力生起此色非眼境故說無顯不遮處所故說無礙若汝言此云何名色此難於無教亦同是汝所說由說無流色故有無教色此義同前此色由定威力生在無流定中爲境界故觀行人說此爲無流色有餘師說阿羅漢色及外色名無流色非流依止故若爾經中云何說何者有流法謂一切眼一切色廣說如經此色非流對治故說名有流由此別義此色可說有流可說無流若爾何有有相

相雜過失由此相此色成有流不由此相更成無流於中有何相雜若色入一向有流此經中云何簡別說經言有流色者若色有取心堅覆藏所依廣說如經是汝所說由福德增長者此中先舊諸師說此是法爾如如施主所施財物受者受用如此如此由受者功德勝劣故由財物利益勝劣故若施主心異緣由先緣施故意所熏修故是時相續至得微細轉異勝類由此於未來時爲生多少果報相續功能約此義故說福德增長福德相續若汝言由別相續勝劣於異緣心人別相續轉異今云何得成此執與無教

同由別相續勝劣於別相續中有別法名無教此云
何得成於無攝福德業處此云何有由數數修習能
緣此爲境故意故於夢時此亦得隨相續並起若人
說有教於無攝福德業處於中旣無有教業云何得
有無教有餘師說於有攝福德業處由數數修習能
緣此爲境故意故無教得生若爾云何於經中說若
比丘有戒有善法食施主一食已修無量心定由身
證觸依此中住因此生能施施主無量福德無量善
流安樂之食應信求如此此中是時有何故意差別
是故相續轉異勝類此義如理是汝所說若人教他

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

道則成若作如此意則應道理汝何憎嫉心偏撥無
教信受相續轉異勝類二俱非所解無憎嫉心雖然
由隨故意身加行業道究竟故若已成此別法異於
二依能行人生此義不生愛樂若由故意起加行事
生究竟因此事相續轉異勝類成此義則生愛樂從
心心法相續未來果報生故是汝所說由無有教業
故無教則無如此等義於前已答是汝所說由不說
法入非色此言已答無顯無礙是定境色卽法入攝
是汝所說八分聖道不應成者善友請汝爲說此義
若人入觀修道正語正業正命云何此人得如此相

無流無教由得此分後時出觀則不更行邪語等事
必能恒行正語等分是故由於因立果名說無教爲
正語等分若爾此中云何不執如此若人入觀修道
離無教得如此相謂故意及依止由得此二後出觀
時不更行邪語等事恒行正語等分是故由於因立
果名故得安立聖道八分有餘師說此中惟不作爲
量說各三分由此聖道勢力此人必得定不更作邪
語等此定不作由得無流道爲依止說名無流何以
故於一切處不定應數實有體法譬如八世法一得
二不得三好聞四惡聞五讚六毀七樂八苦此中不

得衣服等非實有別物亦被數於餘處亦爾波羅提木叉戒等亦爾有信求心人由欲意先作受方便於如所遮業護持身口若汝言心異緣時卽無復戒是義不然由數習此故意欲犯惡事時是人憶本故意護持卽起塘義亦有憶持先不作惡誓起慙羞心故不破禁戒此卽塘義是故依師受不作惡若如汝所言惟無教業能遮斷犯戒失則應無人忘念破戒且止廣爭毗婆沙師說有別物色爲性名無教此若有前已說此依止四大生爲依有教四大生爲不爾依別四大生何以故此一和合有細麤二果無如此義

無教所依四大與有教四大同時起不一切所造色若現世若未來多依過去四大生此所依云何偈曰
剎那後無教 欲過去大生

釋曰從初剎那後欲界無教依止過去四大生是四大作此生依止是身現世四大爲相續依止是二四大次第爲此生流因故譬如輪行於地以手轉之以地爲依處所依止四大是何地能依止身口業是何地偈曰 依止自四大 身口業有流

釋曰欲界身口業但依欲界四大生如此乃至第四定身口業依止第四定四大生偈曰

無流隨生處

釋曰若無流身口業隨地受生人所得應知卽依此地四大生由不墮於界故無流四大無故由彼力生故此中有教無教二業應知偈曰

無教非心取 流果衆生名 流心取大生

釋曰無教者其相云何非心心法依止等流果似因故衆生法故等流果心心法所取四大依此無教生非定地無教品類如此定地云何偈曰

定生增長果 無取異大生

釋曰定無教無流無教皆從定心生依定所生增長

非心所取不異四大生不異者若依止此四大離殺生無殺生卽依此四大乃至離無義語無教生云何如此如心四大不異故於波羅提木叉戒中各各依四大七無教戒生有教色等流若屬身是心所取此有教色若生爲破前相貌相續起爲不若爾何有若破前後生果報色已斷由更相續故則違毗婆沙執若不破而生云何於一四大聚中有二相貌起是時有別等流四大生依此有教色生若爾依隨一身分有教色生此分則應大本彼四大所徧滿故若不徧滿云何由具分起有教色由身空故故彼有處此業

由別義說有二種三種五種此中無教有二種一善二惡偈曰 無無記無教

釋曰云何如此無記心力弱是故不能引生有力業若因已滅此等流果恒相續起偈曰 餘三

釋曰餘業有二種謂善惡無記何者是餘謂有教及故意偈曰 復不善 欲中

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

色無教

釋曰若色界有無教何況欲界於無色界無無四大

故若是處有身口生此中有身口護戒若爾若人身在欲色界入四無色定應有無教譬如無流無教是義不然此不隨三界故通無色界無教不應依止不等類四大生背一切色故故無色界定不能引生色制伏色相故持戒爲對治破戒破戒但是欲界法於欲界由四種遠無色界最遠謂依止取相境界對治故是故於中無無教毗婆沙師說如此偈曰

有教有觀二

釋曰是有教色於有觀二地中有謂欲界及初定上去皆無偈曰 欲無無記教

釋曰於欲界無有覆無記有教於梵處則有何以故
曾聞大梵王有語從誦曲生此於自大集中爲避淨
命阿輪實難讚歎自身若爾從第二定以上若無言
說云何有聲入以外四大爲因故有聲入餘師說於
第二定等亦有言語但是無覆無記無善無染汚何
以故若人生彼處如此類下地心不能引令現前爲
生身口有教業最麤下故已棄捨故前義是彼所說
復有何因離梵處於上無有教業於欲界無有覆無
記有教業偈曰 緣起無有故

釋曰若有覺觀心能起身口有教業此心於第二定

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

解脫真實善

釋曰涅槃者一切苦寂靜最極平安故是真實善譬
如無病偈曰 自性根慙羞

釋曰根謂三善根慙及羞此法由自性是善不觀別
相應發起因故譬如良藥偈曰 相應彼雜故

釋曰與三善根及慙羞相應諸法由相雜故是善若

彼不與此相應則無善性譬如良藥雜水偈曰

發起有教等

釋曰身業口業及心不相應諸行與善根等相應法所發起由發起故是善譬如煮良藥汁所成乳諸至得等非同類心所發起云何是善性由此義故善如所說四種善偈曰 翻此四名惡

釋曰云何名四惡生死名真實惡生一切苦爲體最極不平安故譬如有疾三惡根及無慙無羞名自性惡不觀餘因成故譬如惡毒與彼相應諸法由相應故名惡譬如惡毒雜水彼法所發起身口二業生等

及至得由發起故名惡譬如煮惡毒汁所成乳若爾無一有流法應成無記或成善皆入生死內故如汝所言實皆如此若有流法於果報不可記說名無記若有流法於可愛果報有記說名善若真實無記必應尋求偈曰 實無記二常

釋曰二種無爲法非有別方便成無覆無記謂虛空及非擇滅此義應思若身口業由隨發起成善惡性四大云何非善惡性作者於業中有故意非於四大若爾入定觀人於無教無故意非寂靜心不能發起無教非同類故云何無教成善天耳天眼應立爲善

性於中故意所發起故此中汝應作功力是汝所說見諦所滅心不能發起身口有教業此義若爾云何佛世尊說從邪見邪覺觀生邪語邪業等亦爾如此等此義不相違何以故偈曰

緣起有二種 生因剎那起

釋曰有教無教緣起有二種一生因緣起二共剎那緣起於一剎那共起故偈曰

於二初能生 第二隨彼起

釋曰生因緣起者惟能生能引未有令有故共剎那緣起者惟能隨共生於事時不相離故此心於此事

中何有能雖先被引若離此心事則不起譬如死人若爾若人無心於生無教戒此心云何有若人有此身口業則明了起是此心功能此中偈曰

能生見諦滅 意識

釋曰若見諦所應滅心能爲身口業生因何以故能發起彼覺觀生資糧故不能隨起緣外門起心事時此心已無故是色若以見諦心爲緣起生此色亦是見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼藏云與明無明不相違故無色見諦所滅此立未成何以故是四大應成見諦滅同心所起故此失不應有如其非善非

惡若成如此復云何此亦不可何以故以此色無道理成見諦滅亦不成非所滅與明無明不相違故是故依生因緣起於經中說無相違偈曰

修道滅 生隨起具能

釋曰若修道所滅意識有二種謂能生及能隨偈曰

五識惟隨起

釋曰五識無分別故但與身口業共一剎那起不能爲引生因此中有四句見諦心但是生因緣起五識但是共剎那緣起修道所滅意識具二種一切無流無二種如能生緣起共剎那緣起亦爾不此義不定

偈曰 於能生善等 隨起有三種

釋曰生因緣起若善共剎那緣起或善惡無記生因緣起若惡無記亦爾偈曰 於佛等或善

釋曰於佛世尊一人生因緣起共剎那緣起此二必同若善同善若無記同無記或善者有時生因緣起無記共剎那緣起或善無時生因緣起是善共剎那緣起是無記何以故諸佛正說無時萎歇餘部師說諸佛世尊無無記心何以故佛世尊相續一向自性是善恒寂靜故於經中說

那伽行寂靜 那伽倚寂靜 那伽卧寂靜

那伽坐寂靜

若不由諸佛意欲餘心不起故說如此非非有如
來無記心謂果報威儀變化心毗婆沙師說如此前
已說若修道所滅意識能作生因緣起及作共剎那
緣起應知此一切善惡無記偈曰 果報生無二

釋曰若果報心不能作生因緣起亦不能作共剎那
緣起不由功用生及起相續故今爲如能生緣起身
口業生爲如共剎那緣起若爾何有若如能生於欲
界中應有有覆無記有敎業身見邊見所生起故若
爾一切見諦惑亦無但能生此中應說差別道理若

如共剎那若人起惡心或無記心有敎波羅提木叉
不應成善如能生有敎亦爾不如見諦所滅修道所
滅心爲隔故若不由隨共剎那緣起判有敎善惡等
不應說如此於經中佛世尊依生因緣起說非依共
剎那緣起說是故於欲界無有覆無記有敎業若爾
應說如此依別法所攝生因緣起說此諍已竟如前
所說有二種無敎今說偈曰

無敎應知三 護不護異二

釋曰此無敎一名護二名不護三異此二謂非護非
非護能遮能滅破戒相續故說名護偈曰

護波羅木叉 定生及無流

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

木叉戒八種

釋曰何者爲八比丘戒比丘尼戒式又摩那戒沙彌戒沙彌尼戒優婆塞戒優婆夷戒優婆塞戒此八種護說名波羅提木叉戒由名此護有八若約實物其數云何偈曰 由實物有四

釋曰四者謂比丘戒沙彌戒優婆塞戒優婆塞戒此波羅提木叉護若約實物惟有此四體相定同故

比丘尼戒與比丘戒不異式又摩那戒沙彌尼戒與沙彌戒不異優婆塞戒與優婆塞戒不異何以知然偈曰 由根名異故

釋曰根者是相能別男女異故由此根故比丘比丘尼等立有別名云何如此若轉根比丘成比丘尼比丘尼成比丘沙彌成沙彌尼若沙彌尼式又摩那成彌婆塞成優婆夷成優婆塞於轉根時無有因緣爲捨前戒無有因緣更得新戒是故四種護體性不異於三若人從優婆塞戒受沙彌戒從沙彌戒受比丘戒爲此護由遠離增長故說各各不同

譬如五十二十及如陀那羅婆底羅等爲諸護各各具生偈曰 彼各

釋曰此三種戒不相雜各有別相生起於三戒中有三種離殺生護乃至三種離飲酒護所餘亦爾三種遠離有何差別由緣起異故遠離有差別如如求欲受持多種學處如此如此遠離醉亂放逸處能遠離最多殺生等因緣於遠離緣起恒能得住是故由緣起異遠離有差別若無如此義若人捨比丘戒應卽捨三戒前二入第三攝故此義非所許是故三護各有別體偈曰 不相違

釋曰此三共生不由受後護棄捨前護何以故勿由捨比丘所受護卽非優婆塞云何成優婆塞云何成優婆婆娑乃至云何成比丘偈曰

五八十一切 惡處受離故 優婆塞布薩
沙彌及比丘

釋曰此說應知如次第於五種所應遠離法受持遠離故是人卽住優婆塞護五所應遠離者謂殺生不與取邪淫行妄語飲酒類醉處於八種所應遠離法受持遠離故是人卽住優婆婆娑護八所應遠離者謂殺生不與取非梵行妄語令醉飲著香華觀聽儻

歌等眠坐高勝卧處非時食於十種所應遠離法受持遠離故是人卽住沙彌護十所應遠離者是前所說八又受畜金銀等著香花觀聽舞歌等分爲二故成十一切所應遠離身口二業由受持遠離故是人卽住比丘護此波羅提木又戒偈曰

尸羅善行業 或說守護等

釋曰能平不平等事故故名尸羅若依尼六多論由冷故名尸羅如佛說偈

受持戒最樂 名色無燒熱

聰慧人所稱讚故名善行所造爲性故名業於前爲

不說耶無教者稱無作云何名業由善受此有慙羞人約惡法說名無作此故意教業所作故說名業餘師說是業因業果故說名業如此由通義立波羅提木又護等別名復次偈曰

初有教無教 波羅提業道

釋曰若人正善受成初剎那有教無教說名波羅提木又能受者因此解脫衆惡故解脫者棄捨爲義此亦名波羅提木又護從初乃至後時皆能遮防身口惡業故從第二剎那以去但名波羅提木又護不得名波羅提木又根本業名波羅提木又非後分業業

道亦爾復次如此等護何護何人互相應偈曰

應波羅提八

釋曰與波羅提木又護相應有八部謂比丘比丘尼乃至優婆塞住爲第八外道爲無所受戒耶有戒非波羅提木又護何以故彼戒非一向爲解脫衆惡起愛著三有故偈曰 定生護得定

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

釋曰一切聖人與無流護相應聖人謂有學無學於前俱有因中已說二護隨心生滅於彼說何二護於三中偈曰 後二隨心起

釋曰定護無流護隨心生住滅波羅提木又護則不爾何以故若異緣心人此亦得生後二不爾復次此二或名滅護此名在何位偈曰

於未來二滅 九次第道生

釋曰於未來定中定護無流護若在九次第道中說名滅護何以故此二能滅破戒及能滅發起破戒諸惑故是故有定護非滅護此有四句第一句者除未

來定及無間道有流定護第二句者非至定及無間道無流護第三句者非至定及無間道有流護第四句者除非至定及無間道無流護如此有無流護非滅護亦有四句如理應知若爾佛世尊所說偈

由身護善哉 口護亦善哉 依意護善哉

一切護善哉

復有別說比丘眼根善護所守護住此意護根護自性云何此二非無教戒性云何偈曰

合善慧正念 各說意根護

釋曰爲顯三護各具二性故合離說欲顯次第意護

以善慧正念爲性根護亦爾此義今應思何人與何有教無教幾時得相應此中偈曰

若住波木叉 與現應至捨 與無教相應

釋曰若人住波羅提木叉護乃至未捨無教於中間恒與現世無教相應偈曰 前念後與過

釋曰從初剎那後與過去無教亦得相應乃至棄捨此句應知一切處如說住波羅提木叉護人偈曰

住不護亦爾

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

有定護相應 與過去未來

釋曰若得定生護恒與過去未來無教相應乃至未棄捨何以故若過去生中所棄捨過去定生護於初剎那中卽得偈曰 聖初非與過

釋曰若聖人與無流護亦爾此是聖人差別謂若初得無流護則不與過去相應於前世未曾得無流道故偈曰 住定及聖道 與現世相應

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

中住若有二 初中

釋曰若人不住於護不護說此人名中住此人不必定有無教若有惡戒及戒分所攝無教於初與中相應此現世在過去未來中故名中偈曰 後二時 釋曰從初剎那後則與過去相應又與現世相應乃至棄捨若人住於不護爲有時與善無教相應不若人住於護爲有時與惡無教相應不若相應復幾時偈曰

住不護與善 住護復與惡 與無教相應 乃至淨汚疾

釋曰若人住於不護由善信心強疾作禮塔等事則
生善無教若人住於護由煩惱心強疾作打縛他等
事則生惡無教此二乃至相續未斷無教於此時恒
相續生此人於初剎那與現世無教相應於餘剎那
與過去亦相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

音釋

毘毘

毘其俱切毘春朱切毘毛席也

杌

五忽切杌無枝也

吳江居士沈自徵捐資刻此

計字八千九百

阿毗達磨俱舍釋論卷第十 該銀四兩四錢八分二厘

崇禎辛巳孟夏四月吳江接待寺識

五
廿
二