阿毗達磨俱舍論

卷一之五

阿毗達磨俱舍論卷第一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別界品第一之一

諸一切種諸冥滅　拔眾生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

論曰。今欲造論。爲顯自師其體尊高。超諸聖眾。故先讚德。方申敬禮。諸言所表。謂佛世尊。此能破闇。故稱冥滅。言一切種諸冥滅者。謂滅諸境一切品冥。以諸無知能覆實義及障眞見。故說爲冥。唯佛世尊得永

對治於一切境一切種冥證不生法故稱爲滅聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟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圓拔眾生出生死泥者由彼生死是諸眾生沉溺處故難可出故所以譬泥眾生於中淪沒無救世尊哀愍隨授所應正法教手拔濟令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誡勖名如理師如理師言顯利他德能方便說如理正教從生

死泥拔眾生出不由威力與顧神通禮如理師欲何所作對法藏論我當說者教誡學徒故稱爲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爲對法此則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗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毗達磨釋此名者能持自相故名爲法若勝義法唯是涅槃若法相法通四

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。是彼所藏。故亦名藏。是故此論名對法藏。何因說彼阿毗達磨。誰復先說阿毗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。

由惑世間漂有海。　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。如理揀擇。然佛世尊。處處散說。阿毗達磨。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。鄔柁南頌。毗婆沙師傳說如此。何法名爲彼所揀擇。因此傳佛說對法耶。頌曰。

有漏無漏法　除道餘有爲　於彼漏隨增
故說名有漏　無漏謂道諦　及三種無爲
謂虛空二滅　此中空無礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　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。謂除道諦餘有爲法。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。已辯有漏無漏云何。謂道聖諦及三無爲。何等爲三。虛空二滅。二滅者何。擇非擇滅。此虛空等三種無爲及道聖諦名無漏法。所以者何。諸漏於中不隨增故。於略所說三無爲中。虛空但以無礙爲性。由無障故色於中行。擇滅即以離繫爲性。諸有漏法遠離繫縛證得解脫。名爲擇滅。擇謂揀擇。即慧差別。各別揀擇四聖諦故。擇力所得滅名爲擇

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爾云何隨繫事別謂隨繫事量離繫事亦爾若不爾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於對治則爲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礙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爲。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。如是已說三種無爲。前說除道餘有爲法是名有漏。何謂有爲。頌曰。

又諸有爲法　謂色等五蘊　亦世路言依

有離有事等。

論曰。色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊。如是五法具攝有爲。衆緣聚集共所作故。無有少法一緣所生。是彼類故。未來無妨。如乳如薪。此有爲法亦名世路。已行

正行當行性故。或爲無常所吞食故。或名言依。言謂語言。此所依者。卽名俱義。如是言依具攝一切有爲諸法。若不爾者。應違品類足論所說。彼說言依十八界攝。或名有離。離謂永離。卽是涅槃。一切有爲有彼離故。或名有事。以有因故。事是因義。毗婆沙師傳說如此。如是等類。是有爲法差別衆名。於此所說有爲法中。頌曰。

有漏名取蘊　亦說爲有諍　及苦集世間。
見處三有等。

論曰。此何所立。謂立取蘊。亦名爲蘊。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。如華果樹。此有漏法亦名有諍。煩惱名諍。觸動善品故。損害自他故。諍隨增故名爲有諍。猶如有漏。亦名爲苦。違聖心故。亦名爲集。能招苦故。亦名世間。可毀壞故。有對治故。亦名見處。見住其中隨增眠故。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爲法。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。卽是眼等五根境界。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。

論曰。彼謂前說色等五境。識卽色聲香味觸識。彼識所依五種淨色。如其次第應知。卽是眼等五根。如世尊說。苾芻當知眼謂內處四大所造淨色爲性。如是廣說。或復彼者。謂前所說眼等五根。識卽眼耳鼻舌身識。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

所依淨色爲性。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

觸十二爲性。

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。謂長爲初。不正爲後。或二十者。卽此色處復說二十。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。名爲不正。地水氣騰。說之爲霧。日燄名光。月星火藥寶珠電等諸燄名明。障光明生。於中餘色可見名影。翻此爲闇。

餘色易了。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。若爾身表中亦應有顯智。已說色處。當說聲處。聲唯八種。謂有執受或無執受大種爲因。及有情名非有情名差別爲四。此復可意及不可意。差別成八。執受大種爲因聲者。謂言手等所發音聲。風林河等所發音聲。名無執受大種爲因。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爲因。如手鼓等合所生聲。如不許一顯色極微二四大造聲亦應爾。已說聲處。當說味處。味有六種。甘醋醎辛苦淡別故。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。謂四大種滑性澀性重性輕性及冷饑渴。此中大種。後當廣說。柔輭名滑。麤强爲澀。可稱名重。翻此爲輕。煖欲名冷。食欲名饑。飲欲名渴。此皆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饑渴觸有所餘觸彼界衣服別不可稱聚則可稱冷觸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爾時各別了別有時眼識緣多事生謂於爾時不別了別如遠觀察軍眾山林無量顯形珠寶聚等應知耳等諸識亦爾有餘師說身識極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多總緣一切十一觸起若爾五識總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。隨境强盛。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。無表色相今次當說。頌曰。

亂心無心等。隨流淨不淨。大種所造性。由此說無表。

論曰。亂心者。謂此餘心。無心者。謂入無想及滅盡定。等言。顯示不亂有心。相似相續。說名隨流。善與不善。名淨不淨。爲簡諸得相似相續。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。無表雖以色業爲性。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爲無表既言無表大種所造大種云何頌曰

大種謂四界　卽地水火風　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爲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盛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盛或復

流引。業用既爾。自性云何。如其次第。卽用堅濕煖動爲性。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。如吹燈光故名爲動。品類足論及契經言。云何名風界。謂輕等動性。復說輕性爲所造色。故應風界動爲自性。擧業顯體故亦言輕。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。
風卽界亦爾。

論曰。地謂顯形色處爲體。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。風卽

風界。世間於動立風名故。或如地等隨世想名。風亦顯形。故言亦爾。如世間說黑風團風。此用顯形表示風故。何故此蘊無表爲後說爲色耶。由變壞故。如世尊說芯芻當知。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。有說變礙故名爲色。若爾極微應不名色。無變礙故。此難不然。無一極微各處而住。眾微聚集變礙義成。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。若爾。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。眼等五識依眼等時。則不如是。唯能爲作助生緣故。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

所言未爲釋難。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。謂無間意。無表所依則不如是。故前所難定爲不齊。變礙名色理得成就。頌曰。

此中根與境　許卽十處界。

論曰。此前所說色蘊性中。許卽根境爲十處界。謂於處門立爲十處。眼處色處。廣說乃至身處觸處。若於界門立爲十界。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。　想取像爲體。　四餘名行蘊。

如是受等三。及無表無爲。名法處法界。

論曰。受蘊謂三領納隨觸。卽樂及苦不苦不樂。此復分別成六受身。謂眼觸所生受乃至意觸所生受。想蘊謂能取像爲體。卽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。餘一切行名爲行蘊。然薄伽梵於契經中說六思身爲行蘊者。由最勝故。所以者何。行名造作思是業性。造作義强。故爲最勝。是故佛說若能造作有漏有爲名行取蘊。若不爾者。餘心所法及不相應非蘊攝故。應非苦集。則不可爲應知應斷。如世尊說若

於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未遍識
亦如是。是故定應許除四蘊。餘有爲行皆行蘊攝。卽
此所說受想行蘊及無表色三種無爲。如是七法於
處門中立爲法處。於界門中立爲法界。已說受等三
蘊處界。當說識蘊并立處界。頌曰。

識謂各了別。此卽名意處。及七界應知。

六識轉爲意。

論曰。各各了別彼彼境界。總取境相故名識蘊。此復
差別有六識身。謂眼識身至意識身。應知如是所說
識蘊於處門中立爲意處。於界門中立爲七界。謂眼

識界至意識界。卽此六識轉爲意界。如是此中所說五蘊。卽十二處幷十八界。謂除無表諸餘色蘊。卽名十處。亦名十界。受想行蘊無表無爲總名法處亦名法界。應知識蘊卽名意處亦名七界。謂六識界及與意界。豈不識蘊唯六識身。異此說何復爲意界。更無異法。卽於此中。頌曰。

由卽六識身　無間滅爲意。

論曰。卽六識身無間滅已。能生後識故名意界。謂如此子卽名餘父。又如此果卽名餘種。若爾實界應唯十七或十二。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爲依。第六意識無別所依。爲成此依故說意界。如是所依能依境界應知名六界成十八。若爾無學最後念心應非意界。此無間滅後識不生非意界故。不爾。此已住意性故。闕餘緣故後識不生。此中蘊攝一切有爲。取蘊唯攝一切有漏。處界總攝一切法盡。別攝如是總攝云何。頌曰。

總攝一切法。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總攝一切法盡。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。謂二處同用色爲境故。識同者。謂二處同爲眼識依故。由此

眼界雖二而一。耳鼻亦應如是安立。若爾何緣生依二處。頌曰。

然爲令端嚴。眼等各生二。

論曰。爲所依身相端嚴故。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。若本來爾。誰言醜陋。又猫鴟等雖生二處。有何端嚴。若爾三根何緣生二。爲所發識明了端嚴。現見世間閉一目等。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。諸有爲法和合聚義是蘊義。如契經言。諸所有色。若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近。如是一切略爲一聚。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。或約處辯。有對名麤。無對名細。或相待立。若言相待麤細不成。此難不然。所待異故。待彼爲麤未嘗爲細。待彼爲細未嘗爲麤。猶如父子。苦集諦等。染汙名劣。不染名勝。去來名遠。現在名近。乃至識蘊應知亦然。而有差別。謂依五根名麤。唯依意根名細。或約地辯。此

婆沙師所說如是。大德法救復作是言。五根所取名麤色。所餘名細色。非可意者名劣色。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。隨所依力應知遠近麤細同前。心心所法生長門義是處義。訓釋詞者。謂能生長心心所法故名爲處。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。若爾無爲應不名界。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。若爾。不應言聚義是蘊義。非一實物有聚義故。有說能荷果重擔義是蘊義。由此世間說肩名蘊。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。執此非理。故彼經言如是一切略爲一聚說名蘊故。是

故如聚蘊定假有。若爾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。若不爾者。根境相助共生識等應非別處。是則應無十二處門。然毗婆沙作如是說。對法諸師若觀假蘊。彼說極微一界一處一蘊少分。若不觀者。彼說極微即是一界一處一蘊。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總執爲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爲說蘊處界三何緣世尊說餘心所總置行蘊別分受想爲二蘊耶頌曰

諍根生死因　及次第因故　於諸心所法

受想別爲蘊

論曰諍根有二謂著諸欲及著諸見此二受想如其次第爲最勝因味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想爲最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

別立受想爲蘊。其次第因。鄰次當辯。何故無爲說在處界非蘊攝耶。頌曰。

蘊不攝無爲　義不相應故。

論曰。三無爲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。亦不可說爲第六蘊。彼與蘊義不相應故。聚義是蘊。如前具說。謂無爲法非如色等有過去等品類差別可略一聚名無爲蘊。又言取蘊爲顯染依。染淨二依蘊言所顯。無爲於此二義都無。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。

隨麤染器等　界別次第立。

論曰。色有對故諸蘊中麤。無色中麤。唯受行相故世說我手等痛言。待二相麤男女等想易了知故。行麤過識貪瞋等行易了知故。識最爲細。總取境相難分別故。由此隨麤立蘊次第。或從無始生死已來男女於色更相愛樂。此由耽著樂受味故。耽受復因倒想生故。此倒想生由煩惱故。如是煩惱依識而生。此及前三皆染汙識。由此隨染立蘊次第。或色如器。受類飲食。想同助味行似厨人。識喻食者。故隨器等立蘊

次第或隨界別立蘊次第。謂欲界中有謂妙欲色相顯了。色界靜慮有勝喜等受相顯了。三無色中取空等相想相顯了。第一有中思最爲勝行相顯了。此卽識住。識住其中顯似世間四種次第。是故諸蘊次第如是。由此五蘊無增減過。卽由如是諸次第因離行別立受想二蘊。謂受與想於諸行中相麤生染類食同助。二界中强。故別立蘊。處界門中應先辯說六根次第。由斯境識次第可知。頌曰。

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠速明
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。三世無爲。或唯取一。或二三四。所言四境唯所造者。前流至此。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。用遠速明。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。撞擊鐘皷後聞聲故。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覺香。舌後嘗味。或於身中隨所依處上下差別說根次第。謂眼所依最居其上。次耳鼻舌身多居下。意無

方處。有卽依止諸根生者。故最後說。何緣十處皆色蘊攝。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。

爲差別最勝　攝多地上法　故一處名色。

一名爲法處。

論曰。爲差別者。爲令了知境有境性種種差別。故於色蘊就差別相建立十處。不總爲一。若無眼等差別想名而體是色。立名色處。此爲眼等名所簡別。雖標總稱而卽別名。又諸色中色處最勝。故立通名。由有對故手等觸時卽便變壞。及有見故可示在此在彼

差別。又諸世間唯於此處同說爲色。非於眼等。又爲差別立一法處。非於一切。如色應知。又於此中攝受想等衆多法故。應立通名。又增上法。所謂涅槃。此中攝故。獨名爲法。有餘師說。色處中有二十種色最麤顯故。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。爲卽此攝爲離此耶。彼皆此攝。如應當知。且辯攝餘諸蘊名想。頌曰。

牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名　此色行蘊攝

論曰。諸說佛教語爲體者。彼說法蘊皆色蘊攝。諸說佛教名爲體者。彼說法蘊皆行蘊攝。此諸法蘊其量云何。頌曰。

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。八萬法蘊。一一量等法蘊足論。謂彼一一有六千頌。如對法中法蘊足說。或說法蘊隨蘊等言。一一差別數有八萬。謂蘊處界緣起諦食靜慮無量無色解脫勝處徧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

瞋等八萬行別。爲對治彼八萬行故世尊宣說八萬法蘊。如彼所說八萬法蘊。皆此五中二蘊所攝。如是餘處說蘊處界類亦應然。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。卽此

意處法處所攝。攝八勝處應知亦爾。空識遍處空無邊等四無色處。四蘊性故。卽此意處法處所攝。五解脫處慧爲性故。此法處攝。若兼助伴。卽此聲意法處所攝。復有二處謂無想有情天處及非想非非想處。初處卽此十處所攝。無香味故。後處卽此意法處攝。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。爲卽虛空名爲空界。爲一切識名識界耶。不爾。云何。頌曰。

空界謂竅隙　傳說是明闇　識界有漏識

有情生所依。

論曰。諸有門臆及口鼻等內外竅隙名爲空界。如是竅隙云何應知。傳說竅隙卽是明闇。非離明闇竅隙可取。故說空界明闇爲體。應知此體不離晝夜。卽此說名鄰阿伽色。傳說阿伽謂積集色。極能爲礙故名阿伽。此空界色與彼相鄰是故說名鄰阿伽色。有說阿伽卽空界色。此中無礙故名阿伽。卽阿伽色餘礙相鄰是故說名鄰阿伽色。諸有漏識名爲識界。云何不說諸無漏識爲識界耶。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。

阿毗達磨俱舍論卷第一

阿毗達磨俱舍論卷第二

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別界品第一之二

復次。於前所說十八界中。幾有見幾無見。幾有對幾無對。幾善幾不善幾無記。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。由此義準。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。障礙境界所緣異故。障礙有對。謂十色界自於他處彼礙不生。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。故施設論作如是言。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獸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蝙蝠鵂鶹等眼。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猫狸等眼。有俱非礙謂除前相。此等名爲境界有對。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爲此法境界心心所法執彼而起彼於心等名爲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準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令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爲善不善性故名無記有說不能記異熟果故名無記若爾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爲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爲不善餘名無記色界聲界若

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。若爾。觸界於彼應無。如香味境。段食性故。彼所有觸。非段食性。若爾。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爾故在彼無若爾鼻舌彼應非有如香味境彼無用故不爾二根於彼有用謂起言說及莊嚴身若爲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處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愛發殊勝業若離

境愛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爲
醜陋設許有因於彼應起男根非有鼻舌應無若爾
便違契經所說彼無支缺不減諸根隨彼諸根應可
有者說爲不減何所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愛依內
身生非依境界而得現起其男根愛依婬觸生婬觸
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爲無漏餘名有漏法界若是道諦無爲名爲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伺幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺　後三二餘無

論曰眼等五識有尋有伺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。意界。意識界。及相應法界。除尋與伺。若在欲界初靜慮中有尋有伺。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收。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。謂即是尋。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　以意地散慧意諸念爲體。

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。如一足馬名爲無足。自性分別體唯是尋。後心所中自當辯釋。餘二分別如其次第。意地散慧諸念爲體。散謂非定。意識相應散慧名爲計度分別。若定若

散意識相應諸念名爲隨念分別。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準成故。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。如在身內除與根合髮毛爪齒大小便利涕唾血等。及在身外地水等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。共所執持攝爲依處名有執受。損益展轉更相隨故。卽諸世間說有覺觸衆緣所觸覺樂等故。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。

十色可積集。

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。契經唯說堅等四相爲大種故。此四大種唯觸攝故。非堅濕等眼等所取。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。乃至身處廣說亦爾。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爾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爾何故契經中言謂於眼肉團中若內各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經中唯說六界爲士夫者爲顯能成士夫本事非唯爾所彼經復說六觸處故又諸心所應非有故亦不應執心所卽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。義準餘八非可積集非極微故。如是已說可積集等。十八界中幾能所幾所所幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱。頌曰。

謂唯外四界　能所及所所　亦所燒能稱
能燒所稱譏。

論曰。色香味觸成斧薪等。此即名爲能所所所。何法名所。薪等色聚相逼續生。斧等分隔令各續起。此法名所。身等色根不名所所。非可全斷令成二故。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爾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所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　餘三實唯法　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。離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。飲食資助眼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。猶如外郭防援內城。聲有等流及所長養無異熟生。所以者何。

隨欲轉故。若爾不應施設論說善修遠離麤惡語故。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。若爾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。同類遍行因所生者。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。實謂無爲。以堅實故。此法界攝故。唯法界獨名有實。意法意識名爲後三。於六三中最後說故。唯此三界有一刹那。謂初無漏苦法忍品非等流故。名一刹那。此說究竟非等流者。餘有爲法無非等流。苦法忍相應心名意界。意識界。餘俱起法名爲法界。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　獨俱得非等。

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沒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沒生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色沒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爲攝如是

所未說義是故頌中總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　色等六爲外。

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。假說心爲我。故契經說。由善調伏我。智者得生天。世尊餘處說調伏心。如契經言。應善調伏心。心調能引樂。故但於心假說爲我。眼等爲此所依親近故說名內。色等爲此所緣疏遠故說名外。若爾。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同分若境與識定爲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爲無我彼除自體及俱有法餘一

切法皆爲所緣。如是所除亦第二念心所緣境。此二念心緣一切境無不周遍。是故法界恒名同分。餘二者謂餘十七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。若作自業名爲同分。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。謂不生法復開爲二。一有識屬二無識屬。乃至身界應知亦然。意彼同分。唯不生法。色界爲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。廣說乃至觸界亦爾。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。廣說乃至意界亦爾。色即不然。於見者是同分。於不見者是彼同分。所以者何。色有是事謂一所見亦多所見。如觀月舞相撲等色。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爾。聲可如色。香味觸三至根方取。是不共故。一取非餘。理應如眼等。不應如色說。

雖有是理而容有其所以者何。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生不生法故。如意界說。云何同分彼同分義。根境識三更相交涉故名爲分。或復分者是已作用。或復分者是所生觸。同有此分。故名同分。與此相違。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　不染非六生

色定非見斷

論曰。十五界者。謂十色界及五識界。唯修斷者。此十五界唯修所斷。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。諸餘有漏皆修所斷。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。雖爾。此法非見所斷。略說彼相。謂不染法。非六生色。定非見斷。其異生性是不染汙無記性攝。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　被障諸色故

論曰。眼全是見。法界一分。八種是見。餘皆非見。何等爲八。謂身見等五染汙見。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覩衆色像明昧有異如是世間諸見有染無染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決度故審慮爲先決度名見五識俱慧無如是能以無分別是故非見準此所餘染無染慧及諸餘法非見應知若爾眼根不能決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爾則應彼能依識見色非眼不

爾眼識定非能見。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。眼識於彼何故不生。許眼見者眼有對故。於被障色無見功能。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。又頗胝迦瑠璃雲母水等所障云何得見。是故不由眼有對故於彼障色無見功能。若爾所執眼識云何。若於是處光明無隔於被障色眼識亦生。若於是處光明有隔於被障色眼識不

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爲門唯爲見色故知眼識依眼門見亦不應言門卽是見豈容經說以眼爲見唯爲見色若識能見誰復了別見與了別二用何異以卽見色名了色故譬如少分慧名能見亦能揀擇如是少分識名能見亦能了別有餘難言若眼能見眼是見

者誰是見用。此言非難。如芸許識是能了別然無了
者了用不同。見亦應爾。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。若爾眼
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。如何共聚揸掣虛空。眼色等
緣生於眼識。此等於見執爲能所。唯法因果實無作
用。爲順世情假興言說。眼名能見識名能了。智者於

中不應封著。如世尊說。方域言詞不應堅執。世俗名想不應固求。然迦濕彌羅國毗婆沙宗說眼能見耳能聞。鼻能齅。舌能嘗。身能覺。意能了。於見色時爲一眼見爲二眼見。此無定準。頌曰。

或二眼俱時　見色分明故。

論曰。阿毗達磨諸大論師咸言。或時二眼俱見。以開二眼見色分明。開一眼時不分明故。又開一眼觸一眼時。便於現前見二月等。閉一觸一。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

取時爲至不至。頌曰。

眼耳意根境　不至三相違。

論曰。眼耳意根取非至境。謂眼能見遠處諸色。眼中藥等則不能觀。耳亦能聞遠處聲響。逼耳根者則不能聞。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。何故不能普見一切遠有障等不至諸色。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籌等至眼諸色。又如鼻等能取至境。然不能取一切與根俱有香等。如是眼根雖見不至而非

一切。耳根亦爾。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。所餘鼻等三有色根與上相違。唯取至境。如何知鼻唯取至香。由斷息時不覺香故。云何名至。謂無間生。又諸極微爲相觸不。迦濕彌羅國毗婆沙師說不相觸。所以者何。若諸極微遍體相觸。卽有實物體相雜過。若觸一分成有分失。然諸極微更無細分。若爾何故相擊發聲。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。云何三根由無間至名取至境。卽由無間名取至境。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。爲是觸爲因故生。爲非觸爲因故生。諸非觸物爲問亦爾。彼就此理爲不定答。有時是觸爲因生於非觸。謂和合物正離散時。有時非觸爲因生於是觸。謂離散物正和合時。有時是觸爲因生於是觸。謂和合物復和合時。有時非觸爲因生於非觸。謂向遊塵同類相續。尊者世友說諸極微相觸。卽應住至後念。然大德說一切極微實不相觸。但由無間假立觸

名。此大德意應可愛樂。若異此者是諸極微應有間隙。中間既空。誰障其行許爲有對。又離極微無和合色。和合相觸卽觸極微。如可變礙此亦應爾。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。又眼等根爲於自境唯取等量速疾轉故。如旋火輪見大山等。爲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。有時取等如見蒲萄。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。眼根極微在眼星上傍布而住。如香菱華清徹膜覆令無分散。有說重累如丸而住。體清徹故。如頗胝迦不相障礙。耳根極微居耳穴內旋環而住。如卷樺皮。鼻根極微居鼻頗內。脊上面下。如雙爪甲。此初三根橫作行度。處無高下。如冠華鬘。舌根極微布在舌上。形如半月。傳說舌中如毛端量。非爲舌根極微所遍。身根

極微遍住身分。如身形量。女根極微。形如鼓鼞。男根極微。形如指鞘。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。乃至舌根極微亦爾。身根極微。定無一切皆是同分。乃至極熱捺落迦中猛燄纏身。猶有無量身根極微是彼同分。傳說身根設遍發識。身應散壞。以無根境各一極微爲所依緣。能發身識。五識決定積集多微方成所依所緣性故。卽由此理。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。爲如五識唯緣現在。意識通緣三世非世。如是諸識依亦

爾耶。不爾。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。意根爲五通所依性。故如是說。若是眼識所依性者。卽是眼識等無間緣耶。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

至身識亦爾。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爲所依性。謂無間滅心所法界。何因識起俱託二緣得所依名。在根非境。頌曰。

隨根變識異　故眼等名依。

論曰。眼等卽是眼等六界。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。

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爲他身眼識及通自他意識所取。乃至身觸應知亦爾。由所依勝及不共因故識得名隨根非境。如鼓名鼓聲及麥芽等。隨身所住眼見色時身眼色識地爲同不。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。眼屬二定。識屬初定。見初定色。身屬欲界。眼屬二定。色識初定。見二定色。身屬欲界。眼色二定。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。眼色二定。如是若以三四靜慮地眼見自地色。或下上色。如理應思。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。今當略辯此決定相。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。鼻舌身三總皆自地。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

之爲下。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。爲捨繁文故今未辯。前後再述用少功多。傍論已周。應辯正論。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　常法界無爲　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。又總皆是意識所識。如是五界各六識中二識

所識。由此準知餘十三界。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。唯法一分無爲是常義準無常法餘餘界。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處次第。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。後三一分。

意意識攝。女根男根。即是身界一分所攝。如後當辯。
義準所餘色等五界。法界一分皆體非根。

阿毗達磨俱舍論卷第二

阿毗達磨俱舍論卷第三

尊者世親造

唐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。卽於此中根是何義。最勝自在光顯名根。由此總成根增上義。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。

各別爲增上。

論曰。眼等五根各於四事能爲增上。一莊嚴身。二導

養身二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鼻嘗覺香味觸故女男命意各於二事能爲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形相言音乳房等別有說此於染淨增上故言於二所以者何本性損壞扇搋半擇及二形人無不

律儀無間斷善諸雜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。時健達縛於一心內隨一現前。謂或愛俱或恚俱等。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。六出離依喜及憂捨。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爲別增上用。故非由此眼等成根。若爾云何頌曰。

了自境增上。總立於六根。從身立二根。
女男性增上。於同住雜染　清淨增上故。
應知命五受　信等立爲根。未當知已知
具知根亦爾。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

上用故眼等六各立爲根豈不色等於能了識亦有增上應立爲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最勝自在故名增上於了眾色爲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爾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爲二女身形類音聲作業志樂差別名爲女性男身形類音聲作業志樂不同名爲男性二性差別由女男根故說女男根於

二性增上。於眾同分住中。命根有增上用。於雜染中。樂等五受有增上用。所以者何。由契經說。於樂受貪隨增。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。勸許一一各能爲根。三無漏根。於得後後道涅槃等有增上用。言亦爾者。類顯一一各能爲根。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。等言爲顯復有異門。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。若增上故立爲根者。無明等性應立爲根。無明等因於行等果各各別有增上用故。又語具等應立爲根。語具手足大小便處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　此住此雜染　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爲根。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。還滅位中卽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。不應語具於語爲根。待學差別語方成故。手足不應於執行事各立爲根。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爲根。出大便處於能棄事不應立根。重物於空遍墮落故。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。又諸喉齒眼瞼肢節應立爲根。於能吞嚼開閉屈伸有力用故。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中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
餘處此名喜　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爲苦根所言悅者

是攝益義。卽身受內能攝益者名爲樂根。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。卽此心悅除第三定於下三地名爲喜根。第三靜慮心悅安靜離喜貪故唯名樂根。下三地中心悅麤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。卽是不苦不樂受。此處中受名爲捨根。如是捨根爲是身受爲是心受。應言通二。何因此二總立一根。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。又苦樂受在身在心爲損爲益其相各異。故別立根。捨在身心同無分別非損非益其相無異。故總立根。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。若在修道卽依此九立已知根。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爲斷除餘隨眠故。卽於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。在無學道知已已知故名爲知。有此知者名爲具知。或習

此知已成性者名爲具知謂得盡智無生智故。如實自知我徧知苦不復遍知乃至廣說。彼所有根名爲未知當知根等。如是已釋根體不同。當辯諸門義類差別。此二十二根中。幾有漏幾無漏。頌曰。

唯無漏後三　有色命憂苦　當知唯有漏
通二餘九根。

論曰。次前所說最後三根體唯無漏。是無垢義。垢之與漏名異體同。七有色根及命憂苦一向有漏。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。未能超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二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰

命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受

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苾芻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

能感富異熟業願皆轉招壽異熟果。時彼能感富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。云何苾芻捨多壽行。謂阿羅漢成就神通得心自在。於僧眾等如前布施。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爲利益安樂他故或爲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爲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衆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。先世業果名爲壽行。現在業果名爲命行。有說由此眾同分住名爲壽行。由此暫住名爲命行。多言爲顯留捨多念命行壽行。非一剎那命行壽行。有留捨故。有說此言爲遮有一命壽實體經多時住。有說此言爲顯無一實命壽體。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。爲顯於死得自在故。捨多壽行。爲顯於活得自在故。留多命行。唯留三月不增減者。

越此更無所化事故減此利生不究竟故又爲成立先自稱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蘊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準已成謂七色意根除憂餘四受十二一一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憂相應故名順憂受業如觸與樂相應說名順樂受觸若爾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爾若爾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爾時應名果已熟亦應如是徵難喜根若許喜根是異熟者造勝福業已因即生喜此業爾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。若爾。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。唯根處所不善業招。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。如前所諍憂根當知定有異熟。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。强思起故。亦非無漏。唯散地故。由此越次先說憂根定有異熟。眼等前八及最後三定無異熟。八無記故。三無漏故。餘皆通二。義準已成。謂意根餘四受信等。言等取精進等四根。此十一一皆通二類。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

欲色無色繫　如次除後三　兼女男憂苦

并除色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故準知

欲界繫唯有十九根。色界如前。除三無漏。兼除男女憂苦四根。準知十五根亦通色界繫。除女男者。色界已離淫欲法故。由女男根身醜陋故。若爾何故說彼爲男。於何處說。契經中說。如契經言。無處無容女身爲梵。有處有容男身爲梵。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。準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。最後三根唯非所斷。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。

欲治卵濕生　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。如劫初時何等爲六。所謂眼耳鼻舌身命。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容有二形化生。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最初所得異熟根者。唯命。非餘說異熟根最初得已。何界死位幾根後滅。頌曰。

正死滅諸根　無色三色八。欲頓十九八。

漸四善增五

論曰。在無色界將命終時。命意捨三於最後滅。若在色界將命終時。即前三根及眼等五。如是八種於最後滅。一切化生必具諸根而生死故。若在欲界頓命終時。十九八根於最後滅。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。如是所說依頓命終。若漸命終。後唯捨四。謂在欲界漸命終時身命意捨於最後滅。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。

九得遍二果　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爲九。未知根在無間道。已知根在解脫道。此二相資得最初果。如其次第於離繫得能爲引因依因性故。阿羅漢果亦九根得。謂意信等五已知具知及喜樂捨中隨一爲九。已知根在無間道具知根在解脫道。此二相資得最後果。如其次第於離繫得能爲引因依因性故。中間二果隨其所應各爲七八九根所得。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。倍離欲貪超越證者。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。全離欲貪超越證者。由九根得。如前超越得一來果。總說雖然而有差別。謂此依地有差別故。樂喜捨中可隨取一。前果超越唯一捨根。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。入根如前。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果。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超證第三有還退義。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。非此三中隨有所闕可有成就所餘根者。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。女男二根。生上二界定不成就。若生欲界未得已失亦不成就。樂根與生生第

四定及無色界定不成就。喜根異生生三四定及無色界定不成就。苦根若生色無色界定不成就。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。前四如眼第五身根若成喜根亦定成五。謂命

意捨樂喜根。第二靜慮地生未得第三靜慮捨下未得上。此成何樂根當言成就第三靜慮染汙樂根。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　成受身意命。　愚生無色界。

成善命意捨。

論曰。已斷善根名爲無善。彼若極少成就八根。謂五受根及身命意。受謂能受能領納故。或是受性故名爲受。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。何等爲八。謂信等五命意捨根。信等五根一向善故總名爲善。若爾。應攝三無漏根。不爾。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
十九唯此具十九爲更有耶聖者未離欲亦具十九
謂聖有學未離欲貪成就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
除未知根及具知根女男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二十二
根竟

阿毗達磨俱舍論卷第四

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之二

今應思擇一切有爲如相不同生亦各異爲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爲無爲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爲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爲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九十十一以有聲處不離根生謂有執受大種因起若四大種不相離生於諸聚中堅濕煖動云何隨一可得非餘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嘗鹽味與妙

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。如受及聲用有勝劣。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。此可準知故不別說。此中言事為依體說。為依處說。若爾何過。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。或處有冷有饑有渴。是則所言有太少過。若依處說八九十等便爲太多。由四大種觸處攝故。應說四等。是則所言有太多失。二俱無過。應知此中所言事者。一分依體說。謂所依大種。一分依處說。謂能依造色。若爾。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。何用分別如是語爲。語隨欲生。義應思擇。如是已辯色定俱生。餘定俱生今次當辯。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。諸行即是一切有爲。謂色心心所。心不相應行。前必俱言流至於此。謂色心等諸行生時。必與有爲四相俱起。言或得者。謂諸行內。唯有情法與得俱生。餘法不然。是故言或。問言心所何者是耶。頌曰。

心所且有五。大地法等異。

論曰。諸心所法且有五品。何等爲五。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。即說此爲彼法地。大法地故。名爲大地。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　勝解三摩地
遍於一切心。

論曰。傳說如是所列十法。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。勝解謂能於境印可。三摩地謂心一境性。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。輕安捨慙愧。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。故名爲信。不放逸者。修諸善法。離諸善法。復何名修。謂此於善專注爲性。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爾如何可立此爲覺支應知此中身輕安者身堪任性復如何說此爲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如經說喜及順喜法名喜覺支瞋及瞋因緣名瞋恚蓋正見正思惟正勤名慧蘊思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爲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雖難了由審推度

而復可知此最難知謂相違背而不乖反。此有警覺。於餘則無。二既懸殊。有何乖反若爾。不應同緣一境。或應一切皆互相應。如是種類所餘諸法。此中應求。如彼理趣。今於此中應知亦爾。慙愧二種。如後當釋。二根者。謂無貪無瞋。無癡善根慧爲性故。前已說在大地法中。不重說爲大善地法。言不害者。謂無損惱。勤謂令心勇悍爲性。如是已說大善地法。大煩惱法地名大煩惱地。此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法。謂法恒於染汙心有。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性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爲十謂不信懈怠失念心亂無明不正知非理作意邪勝解掉舉放逸天愛

汝今但知言至不閑意旨。意旨者何。謂失念心亂不正知非理作意邪勝解。已說彼在大地法中。不應重立爲大煩惱地法。如無癡善根慧爲體故。非大善地法。彼亦應爾。卽染汙念名爲失念。染汙等持名爲心亂。諸染汙慧名不正知。染汙作意勝解名爲非理作意及邪勝解。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。第二句謂不信懈怠無明掉舉放逸。第三句謂如前說念等五法。第四句謂除前相。有執邪等持非卽是心亂。彼作四句與此不同。又許惛沉通與一切煩惱相應。不許說在大煩

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爾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染心俱起非餘故如是已說大煩惱地法大不善法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頌曰

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。小煩惱法地名小煩惱地。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。頌曰。

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍。　如是類名爲
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爲小煩惱地法。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

俱生頌曰。

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。
四煩惱忿等　惡作二十一。　有覆有十八。
無覆許十二。　睡眠遍不遠。　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惱等相應。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。謂十大地法。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。惡所作體名爲惡作。應知此中緣惡作法說名惡作。謂緣惡作心追悔性。如緣空解脫門說名爲空。緣不淨無貪說爲不淨。又見世間約所依處說能依事。如言一切村邑國土皆來集會。惡作即是追悔所依。故約所依說爲惡作。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。何等惡作說名爲善。謂於善惡不作作中心追悔性。與此相違名爲不善。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。何等名爲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卽如前不共品說。非見增故有二十一。以卽於十大地法中慧用差別說爲見故。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。謂卽惡作第二

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十三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二十三若二十三至二十四不善無

記如例應知。已說欲界心所俱生諸品定量當說上界。頌曰。

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。謂瞋煩惱除諂誑憍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。顯除諂誑。餘皆如前具有。經說諂誑極至梵天。衆相依故。上地無有。以大

梵王處自梵眾忽被馬勝苾芻問言。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。諂言愧謝。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。無慙無愧愛之與敬差別云何。頌曰。

無慙愧不重　於罪不見怖　愛敬謂信慙

唯於欲色有。

論曰。此中無慙無愧別者。於諸功德及有德者。無敬

無崇無所忌難無所隨屬說名無慙卽是恭敬所敵對法爲諸善士所訶厭法說名爲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爲見而不怖名不見怖爲不見彼怖名不見怖若爾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爲彼二因說名無愧有餘師說於所造罪自觀無恥名曰無慙觀他無恥說名無愧若爾此二所觀不同云何俱起不說此二一時俱起別觀自他然有無恥觀自時勝說名無慙復有

無恥觀他時增說爲無愧慙愧差別。翻此應知。謂翻初釋有敬有崇有所忌難有所隨屬說名爲慙於罪見怖說名爲愧。翻第二釋於所造罪自觀有恥說名爲慙。觀他有恥說名爲愧。已說無慙無愧差別。愛敬別者。愛謂愛樂體卽是信。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。謂緣苦集信。有愛非信。謂諸染汙愛。有通信愛。謂緣滅道信。有非信愛。謂除前三相。有說信者忍許有德。由此爲先方生愛樂。故愛非信。敬謂敬重體卽是慙。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。由此爲先方生慙恥。故敬非慙。望所緣境補持伽羅愛敬有無。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愛敬通三界有。此中意說緣補特伽羅者。故欲色有無色界無。如是已說愛敬差別。尋伺心麤細。慢對他心舉。憍由染自法

心高無所顧。

論曰。尋伺別者。謂心麤細。心之麤性名尋。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。心由尋伺不過細麤。故於一心俱有作用。若爾尋伺是麤細因。非麤細體。如水日光是凝釋因。體非凝釋。又麤細性相待而立。界地品別上下相形乃至有頂應有尋伺。又麤細性無別體類。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。此語言行麤者

名尋細者名伺。於一心內別法是麤別法是細。於理何違。若有別體類理實無違。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。若爾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。慢憍別者慢謂對他心自舉性。稱量自他德類差別心自舉恃凌懱於他故名爲慢。憍謂染著自法爲先。令心傲逸

無所顧性有餘師說。如因酒生欣舉差別說名爲醉。如是貪生欣舉差別說名爲憍。是謂慢憍差別之相。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相。今當辯此名義差別。頌曰。

心意識體一。心心所有依　有緣有行相

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爲心。卽此爲他作所依止故名爲意。作能依止故名爲識。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爾。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。或名有行相卽於所緣品類差別等起行相故。或名相應等和合故。依何義故名等和合。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。諸心所法各各亦爾。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。於中且辯得非得相。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。二者得已不失成就。應知非得與此相違。於何法中有得非得。於自相續及二滅中。謂有爲法。若有墮在自相續中有得非得。非他相續無有成就他身法故。非非相續無有成就非情法故。且有爲法決定如是。無爲法中唯於

二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中傳說如是誰成無漏法謂一切有情除初剎那俱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準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爾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爲非理若謂此得亦有作用謂作所得諸法生因是則無爲應無有得又所得法未得已捨界地轉易及離染故彼現無得當云何生若俱生得爲生因者生與生生復何所作又非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爾此得有何作用謂於差別爲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令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

依中煩惱種子亦名爲斷。與上相違名爲未斷。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。卽名生得。及加行得。不由功力而修得者。若所依中種未被損名爲成就。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爲斷。要由功力而修得者。若所依中彼法已起生彼功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。此中何法名爲種子。謂名與色於生自果所有展轉鄰近功能。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厭捨故名成就。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。毘婆沙師說此二種皆有別物實而非假。如是二途皆爲善說。所以者何。不違理故。我所宗故。已辯自性差別云何。且應辯得。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。謂無漏法總而言之得有四種。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。其道諦得唯有無漏。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。謂此法得總說有三。別分別者。一切有漏及三無爲皆名非學非無學法。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。卽有學若無學道所引擇滅得卽無學。又見修所斷法如其次第有見修所斷得。非所斷法得有差別。謂此法得總說有二。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。前雖總說三世法各三。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。不爾。云何。除眼耳通及能變化。謂眼耳通慧及能變化心勢力强故。加行差別所成辦故。雖是無覆無記性收。而有前後及俱起得。若工巧處及威儀路極數習者得亦許爾。唯有無覆無記法得但俱起耶。不爾。云何。有覆無記

色得亦爾。謂諸有覆無記表色得亦如前。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。不爾。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一一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爾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爾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。若爾此性既通三乘。不獲何等名異生性。此亦應言不獲一切。若爾此應同前有難。此難復應如前通釋。若爾重說唐捐其功。如經部師所說爲善。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。如是名爲捨於非得。得與非得豈復有餘。得與非得。應言此二各得

有餘得及非得。若爾豈不有無窮過。無無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。第三得得。謂相續中法得起故成就本法及與得得。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。第二刹那六法俱起。謂三法得及三得得。第三刹那十八俱起。謂於第一第二刹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刹那刹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。無對礙故互相容受若不爾者。一有情得虛空不容。況第二等。

阿毗達磨俱舍論卷第四

阿毗達磨俱舍論卷第五

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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。有別實物名爲同分。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苾芻學無

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。頗有死生不掐不得有情同分。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。第四句者謂除前相。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婆等亦有自類互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總同句義於一切法總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縱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入同分乃至廣說雖有是說而不說言別有實物名爲同分

若爾所說同分是何。卽如是類諸行生時。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。

論曰。若生無想有情天中。有法能令心心所滅。名爲無想。是實有物。能遮未來心心所法令暫不起。如堰江河。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。彼爲恒無想爲亦有想耶。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。如應生彼北俱盧洲。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爲無想。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爲何所求謂求解脫彼執無想是眞解脫爲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爲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。要執無想爲眞解脫起出離想而修此定。一切聖者不執有漏爲眞解脫及眞出離故。於此定必不修行。若諸聖者修得第四靜慮定時。爲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。以無心故無未來修。次滅盡定其相云何。頌曰。

滅盡定亦然。爲靜住有頂。善二受不定。

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。此亦然聲爲例何義。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。前無想定爲求解脫。以出離想作意爲先。此滅盡定爲求靜住。以止息想作意爲先。前無想定在後靜慮。此滅盡定唯在有頂。卽是非想非非想處。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。此定所招何地幾蘊。唯招有頂四蘊

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爾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眾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鄔波毱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毘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

斯有何過若爾便有越期心過然諸菩薩不越期心理實菩薩不越期心然非不越無漏聖道若爾期心如何不越謂我未得諸漏永盡終不解斯結跏趺坐決定不越如是期心唯於一坐時諸事究竟故前說爲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　滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅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纏有

情或生有想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無想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滅定初起唯在人中此在人中初修起已由退爲先方生色界依色界身後復修起此滅盡定亦有退耶應言亦有若不爾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滅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超段食天隨受一

處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅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滅定依彼所執滅定無退此義亦成第四靜慮有滅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爲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最初起故二定總以心心所滅爲其自性何緣但說名爲無想滅受想耶二定加行中唯厭逆此故如亦知受等唯名他心智今二定中心久時斷如何於後心復得生毘婆沙師許過去有前心爲後等無間緣有餘師言如生無色色久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軌範師咸言二法互爲種子二法者謂心有根身尊者世友問論中說若執滅定全無有心可有此過我說滅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爲緣應有受想如世尊說意及法爲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滅若謂如經說受緣愛然阿羅漢雖有諸受而不生愛觸亦應爾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爲緣生愛曾無有處簡觸生受故有差別由此道理毘婆沙師說滅定中諸心皆滅若都無心如何名定此令大種平等行故說名爲定或由心力平等至此故名爲定如是二定爲是實有爲是假有應言實有能遮礙心令

不生故有說此證理不應然由前定心能遮礙故謂前定心與所餘心相違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爲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爲攝或即所依由定心引令如是起假立爲定應知無想亦復如是謂由前心與所餘心相違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辯二定命根者何頌曰

命根體即壽　能持煖及識

論曰。命體卽壽。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。說名爲壽。故世尊言。壽煖及與識。三法捨身時。所捨身僵仆。如木無思覺。故有別法能持煖識相續住因。說名爲壽。若爾此壽何法能持。卽煖及識還持此壽。若爾三法更互相持相續轉故。何法先滅。由此滅故餘二隨滅。是則此三應常無謝。既爾此壽應業能持。隨業所引相續轉故。若爾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。既爾應言業能持煖。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爲能持豈得隨情數爲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爲壽今亦不言全無壽體但說壽體非別實物若爾何法說名壽體謂三界業所引同分住時勢分說爲壽體由三界業所引同分住時勢分相續決定隨應住時爾所時住故此勢分說爲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

一故無障礙故往趣餘方急緩至時分位差別應不得有又應畢竟無墮落時若謂由風所障礙故應初即墮或無墮時能障礙風無差別故有別實物能持煖識名爲壽體是說爲善爲壽盡故死爲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爲俱盡故死發智論說此壽當言隨相續轉爲復當言一起便住欲纏

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纏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。迦濕彌羅國毘婆沙師言。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。唯可自害非他害者謂生欲界戲忘念天意憤恚天。彼由發起增上喜怒是故於彼殞沒非餘。又應說諸佛自般涅槃故。唯可他害非自害者謂處胎

卵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那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前達弭羅嗢怛羅殑耆羅長者子耶舍鳩摩羅時婆最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爾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爲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爲俱

非可害。豈不有頂亦爲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。云何有處舉後顯初。如契經說。如極光淨天是名第二樂生天。彼經如聲顯譬喻義可作是說。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。如餘經說有色有情身異想異。如人一分天是第一識住。故知非喻亦有如聲。傍論且止。已辯命根。諸相者何。頌曰。

相謂諸有爲　生住異滅性。

論曰。由此四種是有爲相。法若有此應是有爲與此相違是無爲法。此於諸法能起名生。能安名住。能衰名異。能壞名滅。性是體義。豈不經說有三有爲之有爲相。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。如生名起滅名爲盡。如是應知異名住異。故法令行三世遷流。此經說爲有爲之相。令諸有情生厭畏故。謂彼諸行生力所遷。令從未來流入現在。異及滅相力所遷迫。令從現在流入過去。令其衰異及壞滅故。傳說如有人處稠林。有三怨敵

欲爲損害。一從稠林牽之令出。一衰其力。一壞命根。三相於行應知亦爾。住於彼行攝受安立常樂與彼不相捨離。故不立在有爲相中。又無爲法有自相住。住相濫彼。故經不說。有謂此經說住與異總合爲一。名住異相。何用如是總合說爲。住是有情所愛著處。爲令厭捨與異合說。如示黑耳與吉祥具。是故定有四有爲相。此生等相既是有爲。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爲由四本相。本相有爲由四隨相。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。自體爲一。相隨相八。本相中生除其自性生餘八法。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。其力亦爾。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爾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析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比或至教量證體實有若爾何故契經中言有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知天愛汝等執文迷義薄伽梵說義是所依何謂此經所說實義謂愚夫類無明所盲於行相續執我我所長夜於中而生耽著世尊爲斷彼執著故顯行相續體是有爲及緣生性故作是說有三有爲之有爲相非顯諸行一剎

那中具有三相由一刹那起等三相不可知故非不可知應立爲相故彼契經復作是說有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知然經重說有爲言者令知此相表是有爲勿謂此相表有爲有如居白鷺表水非無亦勿謂表有爲善惡如童女相表善非善諸行相續初起名生終盡位中說名爲滅中間相續隨轉名住此前後別名爲住異世尊依此說難陀言是善男子善知受生善知受住及善知受衰異壞滅故說頌曰相續初名生滅謂終盡位中隨轉名住住異前後別復有頌曰本無今有生相續隨轉住前後別住

異相續斷名滅。又有頌言。由諸法刹那無住而有滅。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。非生已不滅名刹那法性。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。而彼論文依眾同分相續心說。非一刹那。又一一刹那諸有為法。離執實有物。四相亦成。云何得成。謂一一念本無今有名生。有已還無名滅。後後刹那嗣前前起名為住。即彼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

等有擲未擲及强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爾最後聲光刹那及涅槃時最後六處無後念故應無住異是則所立相應不遍有爲此不說住爲有爲相其義云何謂住之異故若有住亦必有異由此立相無不遍失然此經中世尊所說有爲之相略顯示者謂有爲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爲能相如何大士相非異於大士角聲胡蹄尾牛相非異牛又如堅

等地等界相非異地等遠見上升知是煙相非異煙體此有爲相理亦應然雖了有爲色等自性乃至未了先無後無相續差別仍未知彼體是有爲故非彼性卽有爲相然非離彼性有生等實物若離有爲色等自性有生等物復何非理一法一時應卽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爲有爲無然後可成生於彼位有用無用設許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。爾時此法爲名安住。爲名衰異。爲名壞滅。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。若住力强能先用者。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

不應爾。夫住用者謂安所住令不衰滅。已住可令永安住故。由斯住相用應常起。不可例生令無再用。又誰障住用令暫有還無。若言異滅能爲障者。異滅力應強。何不於先用。又住用息。異滅本法自然不住。異滅二相何處如何而起作用。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。故異滅用更無所爲。又應一法生已未壞名住。住已壞時名滅。理且可然。異於一法進退推徵理不應有。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。雖餘部說遇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令利。即滅因緣應滅所滅。何須別執有滅相爲。又心心所許刹那滅。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。故依相續說有爲相。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。若爾。我等唯見因緣有生功能無別

生相有因緣合諸法卽生無卽不生何勞生相故知唯有因緣力起豈諸有法皆汝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爾爲成空無我覺法外應執空無我性爲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爲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爲了諸行本無

今有假立爲生。如是本無今有生相依色等法種類衆多爲簡所餘說第六轉言色之生受之生等爲令他知此生唯色非餘受等。餘例亦然。如世間說栴檀之香石子之體。此亦應爾。如是佳等隨應當知。若行離生相而得生者。虛空無爲等何故不生。諸行名生由本無今有。無爲體常有何得言生。又如法爾不說一切皆有生。如是應許非一切法皆可生。又如有爲同有生相。而許因緣望有爲法或有功能或無功能。如是應許一切有爲及無爲法同無生相。而諸因緣望彼二法一有生用一無生用。毘婆沙師說生等相

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附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爲相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂　想章字總說

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稱句文者謂字如說哀阿壹伊等字豈不此字亦書分名非爲顯書分製造諸字但爲顯諸字製造書分云何當令

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。謂想等總說。言總說者是合集義。於合集義中說暈遮界故。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謂迦佉伽等。豈不此三語爲性故。用聲爲體色自性攝。如何乃說爲心不相應行。此三非以語爲自性。語是音聲非唯音聲。即令了義云何令了。謂語發名。名能顯義。乃能令了。非但音聲皆稱爲語。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爲能詮定量。且如古者於九

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。謂共立爲能詮定量。若此句義由名能顯。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爲由語顯爲由語生。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分漸生。如何名生可由語發。云何待過去諸表剎那最

後表剎那能生無表。若爾最後位聲乃生名。但聞最後聲應能了義。若作是執。語能生文文復生名名方顯義。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辯其相。又文由語若顯若生。準語於名皆不應理。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。又無爲法應無有名。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。此名安布差別爲頌。由如是義說頌

依名。此頌是名安布差別。執有實物不應正理。如樹等行及心次第。或唯應執別有文體。即總集此爲名等身。更執有餘便爲無用。毘婆沙師說有別物爲名等身。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能了故。此名身等何界所繫爲是有情數爲非有情數。爲是異熟生爲是所長養爲是等流性。爲善爲不善爲無記。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　并無色異熟。　得相通三類。
非得定等流。

論曰。亦如是言。爲顯同分如名身等。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。顯非唯等流。是界通三。類通二義。得及諸相。類並通三。謂有刹那等流異熟。非得二定。唯是等流。唯言爲明非異熟等。已說如是所未說義。無想命根如前已辯。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。已說一切有爲俱故。餘所未說隨應準知。

阿毗達磨俱舍論卷第五

阿毗達磨俱舍論

卷六之十

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　遍行幷異熟

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。一切有爲。唯除自體。以一切法爲能作因。由彼生時無障住故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等總即別名。豈不未知諸漏當起。由已知故諸漏不生。智於漏生能爲障礙。日光能障現覩衆星。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住。故彼於此是能作因。若於此生彼能爲障而不爲障。可立爲因。譬如國人以其國主

不爲損害。咸作是言我因國主而得安樂。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。飲食於身種等於芽等。有作是難若一切法無障住故皆能作因。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。若法更互爲主用果。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。此中應辨。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。幷心本相。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

即言彼文必應作如是誦或應準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。芽影同時亦爲因果。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。如何說此影用芽爲因。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在與未來等。皆應廣說。然即彼論作是問言。若法與彼法爲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。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。唯顯論生非善於文。是故應知前釋爲善。若爾何故品類足說

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。如過去法非現在果。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。又即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

及類爲同類因。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。如眾同觀初月等事。爲以一言總遮。如是眾多妨難故。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汙

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。聖者身中諸染汙法豈亦用此爲遍行因。迦濕摩羅國毗婆沙師言。一切染汙法見所斷爲因。故品類足說如是言。云何見所斷爲因法。謂諸染汙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汙苦諦。若爾云何通施設足論說如

彼論說頗有法是不善唯不善爲因耶。有謂聖人離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此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俱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二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。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榴諾瞿陀等。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。故應重辨。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

因所居義準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。謂於啫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。如殘眾同分中天者餘蘊。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。此永斷體卽是涅槃。唯於未來有不生義。非於過現。豈不相違。雖有此文而不爲違義。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準前理釋義亦無違或此經中別有意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於已滅及正滅

時須設勞劬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爲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朋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唯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。如契經言苾芻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。謂契經言所有眾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恚結繫耶。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。即此所得名士用果。此士用名爲目何法。即目諸法所有作用。如士用故得士用名。如世間說鴈足藥草醉象將軍。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。以其有故。謂餘亦能如是受用。夫異熟果必無有能其受用義。非餘造業餘可因斯受異熟果。其增上果亦業所生。何得

其受其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即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。同類遍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。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。準例應說。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。雙除異熟遍行二因。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

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續不斷。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。謂或有時從多生少。如燒稻稈大聚爲灰。或時復有從少生多。如細種生諾瞿陀樹根

莖枝葉漸次增榮鬱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住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亂住諸法能現了達謂

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。意是依所顯。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。故最後心雖得名意。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。及第二等二定刹那。第二句者。謂初所起二定刹那。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。被緣不緣其相一故。譬如薪等。於不燒時亦名所燒。相無異故。心心所法如於所緣處事剎那三皆決定。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。以即能作因爲增上緣故。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與作用。頌曰。

二因於正滅　三因於正生。餘二緣相違。

而與於作用。

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與作用。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。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
若爲法喜生諸世間此喜離餘方便不發是則自在
於法喜中既必待餘應非自在於喜既爾餘亦應然
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

一因所起則爲誹撥現見世間所餘因緣入功等事。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恆數俱有

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。
有覆生從七。　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。及學無學。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。即此無間能生四心。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。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幷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幷學無學有覆無間

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。謂前四心及無學一。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。如是二十互相生者。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。二染汙心無間生七。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。工巧處心無間生六。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十七。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。得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。幷學無學。生得善心無間生七。謂自界四。及色界一有覆無記。幷欲界二不善有覆。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。幷欲界二不善有覆。卽此復從十無間起。謂自界四。及色界三生得異熟與威儀路。幷欲界三名如色說。異熟生心無間生六。謂自界三除加行善。及色界一有覆無記。幷欲界二不善有覆。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

生得幷學無學。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無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。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。餘準前釋。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

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。一四大王衆天。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。如是十二并六欲天傍生餓鬼處成二十。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眾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閣名大梵天一主所居非有別地如尊處座四眾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即於是處生故。復從彼沒生欲色時即於是處中有起故。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强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。略說段食姓所引貪。如經頌言。世諸妙境非眞欲。眞欲謂人分別貪。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。若世妙境非眞欲。說欲是人分別貪。茲芻應名愛欲人。起惡分別尋思故。時舍利

子反質彼言若世妙境是眞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。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。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捨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為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即死處生故若爾無色亦應非趣即於死處而受生故既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。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劫初起。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。謂劫初起

是第二識住所以者何以劫初起彼諸梵眾起如是想我等皆是大梵所生大梵爾時亦起此想是諸梵眾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眾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。樂非苦樂二想交參故名想異。傳說彼天厭根本地喜根已起近分地捨根現前。厭近分地捨根已起根本地喜根現前。如富貴人厭欲樂已便受法樂。厭法樂

已復受欲樂豈不遍淨想亦應然非遍淨天曾有厭樂以樂寂靜曾無厭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厭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。下三無色名別如經。即三識住是名爲七。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愛力依著於彼。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陝得成四句。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。如蟲飛蛾蚊蚰蜒等。云何化生。謂有情類生無所託。是名化生。如那落迦天中有等。具根無缺支分頓生無而欻有故名爲化。八傍生趣各具四種。八卵生者。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。八胎生者。如今世人。八濕生者。如曼

馱多。遮盧鄔波遮盧。鴿鬘菴羅衛等。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死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死暫得充饑死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即名生頌曰

死生二有中　五蘊名中有　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刹那續生。且如世間穀等相續有情相續理亦應然刹那續生處必無間。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。爲喻不成。謂刖色生說名爲像。其體實有理所

不成說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狹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並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。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爲勝依性。由化生者空中欲生於中計何爲勝依性。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。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纔起近即滅初善士亦爾譬如鐵火小星迸時起至中乃滅二善士亦爾譬如鐵火大星迸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減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嗢柁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哀哉汝等

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顯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玆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閒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即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言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

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。本有謂死前。

居生剎那後。

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井麨柄檀妙園林小象二獼猴廣堅衣鬪諍如是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慚愧增故菩薩中有亦與衣俱鮮白茲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即以此衣纏屍焚葬所餘欲界中有無衣由皆增長無慚愧故所似本有其體是何謂死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。三者本有除生剎那死前餘位。四者死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。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。以業勢力最强盛故。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。謂不可令入中有沒餘中有起。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

者好香爲食如是中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死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貪著香味壽量短促彼諸有情因斆此氣貪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即和合若定此處此類應生業力即令此緣和合若非定託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捻次屬夏秋冬春野牛野干熊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。如是中有爲至所生。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。便謂己身與所愛合。所憎不淨泄至胎時。謂是己有。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即成根依爲業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鼻知生處香氣

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。已身伴類馳往赴彼。又天中有首正上昇。如從座起。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麨故說卵生入胎無失。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。或大軍衆聲威亂逼。遂見已入密草稠林葉窟茅閣投樹牆下。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。由業智俱如次勝故。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。即我所執有我義成。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。若爾應許諸蘊即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刹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頗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頗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。如强糞團過量祕澀從此轉墮劇苦難任。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睒末梨汁用塗其手執小利刀。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澁兩手執取洗拭而安處之次令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。十二老死。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。生老死在後際。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。謂從愛至老死。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。此後稱名色。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。
至當受老死。

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。初句位言流至老死。於母胎等正結生時一刹那位五蘊名識。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

別相未起婬貪此位名受貪妙資具婬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刹那後漸增乃至當來受位總名老死如是老死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刹那二者連縛三者分位四者遠續云何刹那謂刹那頃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。貪即是愛。與此相應諸纏名取。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。剎那連縛。如品類足俱遍有爲。十二支位所有五蘊皆分位攝。即此懸遠相續無始。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。乃至位中老死最勝。此位五蘊總名

老死。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。素怛纜言因別異趣。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幷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。

田中可比二。

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。義準餘五卽亦名因。以煩惱業爲自性故。何緣中際廣說果因。開事爲五。惑爲二故。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。此中所說爲述己情。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。由如是意理則可然。若由別意理則不然。云何如是意云何爲

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目常如是句義無相應理此中緣起是何句義鉢剌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參是和合義嗢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。法何時起為在現在為在未來。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。作者既無何有作用。故於起位即亦至緣。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。若後眠應閉。有執更以餘義釋難。鉢剌底是種種義。醫底界是不住義。不住由種種助故變成緣。叅是聚集義。嗢是上昇義。鉢地界是行義。由嗢爲先行變成起。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。軌範諸師釋此二句爲顯因果不斷及生。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爲顯因果住生。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妄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勺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尊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死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

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軛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汙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汙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汙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寶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繁多故應且止然對法者說有別觸即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了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。即前六觸隨別相應。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。一明觸。二無明觸。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。我宗許二為俱有因亦互為果。仁雖許爾。而契經中不許此二互為因果。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。即名爲觸。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。如是諸法相雜不離。故無有識離於受等。今應審思相雜何義。此經復說諸所受即所思。諸所思即所想。諸所想即所識。未了於此爲約所緣爲約刹那作如是說。於壽與煖俱時起中。亦有如斯相雜言故。例知此說定約刹那。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即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　如草藥如華。
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。如從樹莖頻生枝華果。從諸煩惱數起惑業事。如糠裹米能生芽等。非獨能生。惑得裹業能感餘生。非獨能感。惑如種等。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。業爲近因能生果熟。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　生有唯染汙　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。故對法者惑作是言。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由如生有然餘三有一一
通三謂本死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　前二益此世
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。光影炎涼如何成食。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。飲噉色時於自根大尚不爲益。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。思謂意業。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。幾食資益求生有情。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既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麨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眾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。段食於彼能爲資益。言能依者謂心心所。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。前二如養母養已生故。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。五趣四生皆具四食。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。若能施一贍部林中異生者食其果勝。彼何謂贍部林中異生。有作是釋。所有一切住贍部洲諸有腹者。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。曾無契經或本論說得順決擇分居贍部林中。當知彼唯自所分別。後身菩薩居贍部林名彼異生。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。由後世尊除彼異生。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。
漸死足臍心。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。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最後滅。頓命終者意識身根欻然總滅。若漸死者。往下人天。於足臍心如次識滅。謂墮惡趣說名往下。彼識最後於足處滅。若往人趣識滅於臍。若往生天識滅心處。諸阿羅漢

說名不生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
身根漸滅至足等處歘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
肢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。非如斬新說名爲斷。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嬾馳今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動此五相現必定當死復有五種大衰相現一者衣染埃塵二者華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死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

阿毗達磨俱舍論

卷十一之十五

阿毗達磨俱舍論卷第十一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之四

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
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍

論曰許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。假設有一大諾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。如篩持穀。有情業力感別風起搏擊此水上結成金。如熟乳停上凝成膜。故水輪減唯厚八洛叉。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　伊沙馱羅山
揭地洛迦山　蘇達梨舍那　頻濕縛羯拏
毗那怛迦山　尼民達羅山　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。妙高山王四寶爲體。謂如次四面北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶。隨寶威德色顯於空。故贍部洲空似吠琉璃色。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。其水卽爲衆寶種藏。由具種種威德猛風鑽擊變生衆寶類等。如是變水生寶等時。因滅果生體不俱有。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。唯卽此法於轉變時異相所依名爲有法。此亦非理。非理者何。卽是此物而不如此。如是言義曾所未聞。如是變生金寶等已。復由業力引起別風。簡別寶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。蘇迷盧山出水亦爾。餘八出水半半漸卑。謂初持雙出水四萬。乃至最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。前七名爲內。最初廣八萬。四邊各三倍。餘六半半陋。第八名爲外。三洛叉二萬。二千踰繕那。

論曰。妙高爲初。輪圍最後。中間八海。前七名內。七中皆具八功德水。一甘。二冷。三輭。四輕。五淸淨。六不臭。七飮時不損喉。八飮已不傷腹。如是七海初廣八萬。約持雙山內邊周量。是其四面數各三倍。謂各成二億四萬踰繕那。其餘六海量半半陋。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。南贍部如車。三邊各二千。
南邊有三半。東毗提訶洲。其相如半月。
三邊如贍部。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。
北俱盧叟方。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。南贍部洲北廣南陋。三邊量等。其相如車。南邊唯廣三踰繕那半。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。起金剛喻定。以無餘依及餘處所有堅固力能持此故。東勝身洲東陋西廣。三邊量等。形如半月。東三百五十。三邊各二千。西牛貨洲圓如滿月。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。等言爲明無少增減。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。贍部洲邊二中洲者。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。一舍攞洲。二嗢怛羅漫怛里拏洲。俱盧洲邊

二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住。有說唯一邏刹娑居頷曰。

此北九黑山。雪香醉山內。無熱池縱廣五十踰繕那。

論曰。此贍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。一殑加河。二信度河。三徙多河。四縛芻河。無熱惱池縱廣正等。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。非得通人無由能至。於此池側有贍部林。樹形高大。其果甘美。依此林故名贍

部洲。或依此果以立洲號。復於何處置捺落迦。大捺落迦何量有幾。頌曰。

此下過二萬。無間深廣同。上七捺落迦。八增皆十六。謂燖煨屍糞。鋒刃烈河增。各住彼四方。餘八寒地獄。

論曰。此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落迦。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。

阿鼻旨中無如是事。有餘師說。阿鼻旨中無樂間苦故名無間。餘地獄中有樂間起。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。此八捺落迦。我說甚難越。以熱鐵爲地。周匝有鐵牆。四面有四門。關閉以鐵扇。巧安布分量。各有十六增。多百踰繕那。滿中造惡者。周徧焰交徹。猛火恒洞然。十六增者。八捺落迦四面門外各有四所。一燖煨增。謂此增內燖煨沒膝。有情遊彼。

纔下足時皮肉與血俱燋爛墜舉足還生平復如本。二屍糞增謂此增內屍糞泥滿於中多有娘矩吒蟲。紫利如針身白頭黑有情遊彼皆爲此蟲鑽皮破骨。咂食其髓。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爲大道有情遊彼纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本。二劍葉林。謂此林上純以銛利劍刃爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落有烏駮狗虌掣食之。三鐵刺林。謂此林上有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時。其刺銛鋒下上纔刺有鐵紫烏探啄有情眼睛心肝。

爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗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或轉被蒸被煮骨肉靡爛如大鐺中滿盛灰汁置麻米等猛火下然麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然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墮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爲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

如成劫風若爾。云何通彼大德法善現說。如彼頌云。心常懷忿毒。好集諸惡業。見他苦欣悅。死作琰魔卒。琰魔王使諸邏刹娑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。有說有情若爾。此惡業何處受異熟。即地獄中。以地獄中尚容無間所感異熟。此何理遮。若爾。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。一頞部陀。二尼剌部陀。三頞哳吒。四臞臞婆。五虎虎婆。六嗢鉢羅。七鉢特摩。八摩訶鉢特摩。此中有情嚴

寒所逼隨身聲變以立其名此八並居贍部洲下如前所說大地獄傍此贍部洲其量無幾下寧容受無間等耶洲如穀聚上尖下闊是故大海漸陋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所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支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贍部洲下過五百踰繕那有琰魔王國縱廣量亦爾從此展轉散居餘處或有端嚴具大威德受諸富樂自在如

天。或有飢羸顏貌醜陋。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。五十。夜半日沒中。日出四洲等。雨際第二月。後九夜漸增。寒第四亦然。夜減晝翻此。晝夜增臘縛。行南北路時。近日自影覆。故見月輪缺。

論曰。日月眾星依何而住。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。齊妙高山半。日月徑量幾踰繕那。曰五十一。月唯五十。星最小者

唯一俱盧舍其最大者十六踰繕那。日輪下面頗胝迦寶火珠所成能熱能照。月輪下面頗胝迦寶水珠所成能冷能照。隨有情業增上所生能於眼身果華稼穡藥草等物如其所應爲益爲損。唯一日月普於四洲作所作事。一日所作事爲四洲同時不。不爾。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侵照餘邊發影自覆月輪令於爾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　傍出十六千

八四二千量。堅手及持鬘。恒憍大王眾。
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。最初層級出十六千。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。有名持鬘住第二級。有名恒憍住第三級。此三皆是四大天王所部天眾。第四層級四大天王及諸眷屬其所居止。故經依此說四大王眾天。如妙高山四外層級四大王眾

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。是名依地住四大王眾天。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　四角有四峰
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　眾車麤雜喜
妙地居四方　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。其頂四面各八十千。與下

四邊其量無別。有餘師說周八十千。別說四邊各准二萬。山頂四角各有一峰。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。亦眞金所成。俱用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟如妬羅綿。於踐躡時隨足高下。是天帝釋所都大城。於其城中有殊勝殿。種種妙寶具足莊嚴。蔽餘天宮。故名殊勝。面二百五十。周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆車苑。二麤惡苑。三雜林苑。四喜林苑。此爲外飾

莊嚴大城。四苑四邊。有四妙地。中間各去苑二十踰繕那。是彼諸天勝遊戲處。諸天於彼。勝歡娛。城外東北有圓生樹。是三十三天受欲樂勝所。盤根深廣五十踰繕那。聳幹上昇。枝條傍布。高廣量等百踰繕那。挺葉開華。妙香芬馥。順風熏滿百踰繕那。若逆風時猶遍五十。順風可爾。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。所流香氣。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。如是華香。爲依自地。隨風相續。轉至餘方。爲但薰風別

生香氣。此義無定。諸軌範師於此二門俱許無失。若爾。何故薄伽梵言。華香不能逆風熏。根莖等香亦復爾。善士功德香芬馥逆風流美遍諸方。據人間香故作是說。以世共了無如是能。化地部經說此香氣順風熏滿百踰繕那。若無風時唯遍五十。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。餘有色天眾所住器云何。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。覩史多天。樂變化天。他化自在天。及前所說梵眾天等。有十六處。并前合有二十二天。皆依外器。如是所說諸天眾中。頌曰。

六受欲交抱　執手笑視婬。

論曰。唯六欲天受妙欲境。於中初二依地居天。形交成婬。與人無別。然風氣泄熱惱便除。非如人間有餘不淨。夜摩天眾纔抱成婬。覩史多天但由執手。樂變化天唯相向笑。他化自在相視成婬。毗婆沙師作如是釋。六天皆以形交成婬。世施設中說相抱等。但爲顯彼時量差別。以上諸天欲境轉妙。貪心轉捷。故使

之然隨彼諸天男女膝上有童男童女欻爾化生。即說爲彼天所生男女。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。生已身形速得成滿。色界天衆於初生時身量周圓。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五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號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。一一中間踰繕那量非易可數。但可總舉彼去下量。去上例然。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。上去夜摩天其量亦爾。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。此處最高名色究竟。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

昇見上不頌曰

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爾若來若至下見上天然下眼不能覩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。下三靜慮如次量等小中大千。第四靜慮量無邊際。齊何量說小中大千。頌曰。

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。千四大洲乃至梵世。如是總說爲一小千。千倍小千名一中千界。千中千界。總名一大千。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。頌曰。

贍部洲人量三肘半四肘東西北洲人倍倍增如次欲天俱盧舍四分一一增色天踰繕那初四增半半此上增倍倍唯無雲減三

論曰贍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最下身量一俱盧舍四分之一如是後後一一分增至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵眾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。頌曰。

北洲定千年　西東半半減　此洲壽不定
後十初叵量　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　大全半爲劫

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。南贍部人壽無定限。劫減最後極壽十年。於劫初時人壽無量百千等數不能計量。

已說人間壽量長短。要先建立天上晝夜。方可算計天壽短長。天上云何建立晝夜。八五十歲爲六天中最在下天一晝一夜。乘斯晝夜三十爲月。十二月爲歲。彼壽五百年。上五欲天漸俱增倍。謂八百歲爲第二天一晝一夜。乘此晝夜成月及年。彼壽千歲。夜摩等四。隨次如八二四八百千六百歲爲一晝夜。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。依華開合建立晝夜。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。爲壞爲成爲中爲大。少光已上大全爲劫。自下諸天大半爲劫。卽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。六十中劫爲一劫半。故以大半四十中劫爲下三天所壽劫量。已說善趣壽量短長。惡趣云何。頌曰。

等活等上六。如次以欲天壽爲一晝夜。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。頻部陀壽量。如一婆訶麻百年除一盡。後後倍二十。

論曰。四大王等六欲天壽。如其次第爲等活等六捺落迦一晝一夜。壽量如次。亦同彼天。謂四大王壽量五百。於等活地獄爲一晝一夜。乘此晝夜成月及年。以如是年彼壽五百。乃至他化壽萬六千。於炎熱地獄爲一晝一夜。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爲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竭陀國一麻婆訶量有置巨勝平滿其中設復有能百年除一如是巨勝易有盡期生頻部陀壽量難盡此二十倍爲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天耶頌曰

諸處有中天　除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中天唯北俱盧定壽千歲此約

處說非別有情有別有情不中天故謂住覩史多天一生所繫菩薩及最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。

阿毗達磨俱舍論卷第十一

阿毗達磨俱舍論卷第十二

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之五

如是已約蹔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未詳極少今應先辯三極少量頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰分析諸色至一極微故一極微爲色極少如是分析諸名及時至一字剎那爲名時極少一字名者

如說瞿名。何等名爲一刹那量。衆緣和合法得自體頃。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刹那。如是名爲一刹那量。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。兎羊牛隙塵。蟣蝨麥指節。
後後增七倍。二十四指肘。四肘爲弓量。
五百俱盧舍。此八踰繕那。

論曰。極微爲初指節爲後。應知後後皆七倍增。謂七極微爲一微量。積微至七爲一金塵。積七金塵爲水塵量。水塵積至七爲一兎毛塵。積七兎毛塵爲一羊

毛塵量積羊毛塵七爲一牛毛塵積七牛毛塵爲隙
一遊塵量隙塵七爲蟣七蟣爲一蝨七蝨爲麤麥七
麥爲指節三節爲一指世所極成是故於頌中不別
分別二十四指橫布爲肘豎積四肘爲弓謂尋豎積
五百弓爲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爲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　爲怛剎那量　臘縛此六十
此三十須臾　此三十晝夜　三十晝夜月
十二月爲年　於中半減夜

論曰。刹那百二十爲一怛刹那。六十怛刹那爲一臘縛。三十臘縛爲一牟呼栗多。三十牟呼栗多爲一晝夜。此晝夜有時增有時減有時等。三十晝夜爲一月。總十二月爲一年。於一年中分爲三際。謂寒熱雨各有四月。十二月中六月減夜。以一年內夜總減六。云何如是。故有頌言。寒熱雨際中。一月半已度。於所餘半月。智者知夜減。如是已辯刹那至年劫量不同。今次當辯。頌曰。

應知有四劫　謂壞成中大　壞從獄不生
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。
後增至八萬。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爲壞劫始。乃至地獄無一有情。爾時名爲地獄已壞。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中。由此準知傍生

鬼趣然各先壞本處往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唱如是言離生喜樂甚樂甚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贍部洲人。東西二洲例此應說。北洲命盡生欲界天。由彼無能入定離欲乃至人趣無一有情爾時名爲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爾時彼天有情都盡是名已壞大王眾天。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甚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眾山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰盡自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇爲緣引生色界火焰餘災亦爾如應當知如是始從地獄漸滅乃至器盡總名壞劫所言成劫謂從風起

乃至地獄始有情生。謂此世間災所壞已。二十中劫唯有虛空。過此長時次應復有等住二十成劫便至。一切有情業增上力。空中漸有微細風生。是器世間將成前相。風漸增盛。成立如前所說。風輪水金輪等。然初成立大梵王宮。乃至夜摩宮。後起風輪等。是謂成立外器世間。初一有情極光淨歿。生大梵處。爲大梵王。後諸有情亦從彼歿。有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。漸漸下生。乃至人趣俱盧牛貨勝身贍部後生餓鬼傍生地獄。法爾後壞必最初成。若初一有情生無間獄。二十中成劫應知已滿。此後復有

二十中劫名成已住次第而起謂從風起造器世間乃至後時有情漸住此洲人壽經無量時至住劫初壽方漸減從無量減至極十年即名爲初一住中劫此後十八皆有增減謂從十年增至八萬復從八萬減至十年爾乃名爲第二中劫次後十七例皆如是於十八後從十歲增極至八萬歲名第二十劫一切劫增無過八萬一切劫減唯極十年十八劫中一增一減時量方等初減後增故二十劫時量皆等此總名爲成已住劫所餘成壞及壞已空雖無減增二十差別然由時量與住劫同準住各成二十中劫成中

初劫起器世間後十九中有情漸住壞中後劫滅器世間前十九中有情漸捨如是所說成住壞空各二十中積成八十總此八十成大劫量劫性是何謂唯五蘊經說三劫阿僧企耶精進修行方得成佛於前所說四種劫中積何劫成三劫無數累前大劫爲十百千乃至積成三劫無數既稱無數何復言三非無數言顯不可數解脫經說六十數中阿僧企耶是其一數云何六十如彼經言有一無餘數始爲一十一爲十十十爲百十百爲千十千爲萬十萬爲洛叉十洛叉爲度洛叉十度洛叉爲俱胝十俱胝爲末陀十

末陀爲阿庾多十阿庾多爲大阿庾多十大阿庾多爲那庾多十那庾多爲大那庾多十大那庾多爲鉢羅庾多十鉢羅庾多爲大鉢羅庾多十大鉢羅庾多爲矜羯羅十矜羯羅爲大矜羯羅十大矜羯羅爲頻跋羅十頻跋羅爲大頻跋羅十大頻跋羅爲阿芻婆十阿芻婆爲大阿芻婆十大阿芻婆爲毗婆訶十毗婆訶爲大毗婆訶十大毗婆訶爲嗢蹈伽十嗢蹈伽爲大嗢蹈伽十大嗢蹈伽爲婆喝那十婆喝那爲大婆喝那十大婆喝那爲地致婆十地致婆爲大地致婆十大地致婆爲醯都十醯都爲大醯都十大醯都

爲羯臘婆十羯臘婆爲大羯臘婆十大羯臘婆爲印達羅十印達羅爲大印達羅十大印達羅爲三磨鉢吒十三磨鉢吒爲大三磨鉢吒十大三磨鉢吒爲揭底十揭底爲大揭底十大揭底爲拈筏羅闍十拈筏羅闍爲大拈筏羅闍十大拈筏羅闍爲姥達羅十姥達羅爲大姥達羅十大姥達羅爲跋藍十跋藍爲大跋藍十大跋藍爲珊若十珊若爲大珊若十大珊若爲毗步多十毗步多爲大毗步多十大毗步多爲跋羅攙十跋羅攙爲大跋羅攙十大跋羅攙爲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爲三劫無數非諸算計不能數知故得說爲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容得成菩薩要經三劫無數修大福德智慧資糧六波羅蜜多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爲菩提久修多苦行爲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己何益菩薩濟物遂己悲心故以濟他卽

爲己益。誰信菩薩有如是事。有懷潤己無大慈悲於如是有情此事實難信。無心潤己有大慈悲於如是有情此事非難信。如有久習無哀愍者。雖無益己而樂損他。世所同悉。如是菩薩久習慈悲。雖無利己而樂他益。如何不信。又如有情由數習力。於無我行不了有爲。執以爲我而生愛著。由此爲因甘負衆苦。智者同悉。如是菩薩數習力故。捨自我愛增戀他心。由此爲因甘負衆苦。如何不信。又由種姓異。有此志願起。以他苦爲己苦。用他樂爲己樂。不以自苦樂爲己苦樂事。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求滅苦非樂苦依故上士恒勤求自苦他安樂及他苦永滅以他爲己故如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間爲劫增時爲劫減位頌曰

減八萬至百　諸佛現世間　獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八萬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厭故何緣減百無佛出耶五濁極增難可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爲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躭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殊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決擇分今自證道得獨勝名由本事中說一山處總有五百苦行外仙有一獼猴曾與獨覺相近而住見彼威儀展轉遊行至外仙所現先所見獨覺威儀諸仙覩之咸生敬慕須

與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稟至教唯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聞諸佛所宣聖教理故又不可說彼無慈悲爲攝有情現神通故又不可說無受法機爾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希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爲他宣

說正法怖諠雜故。輪王出世爲在何時。幾種幾俱。何威何相。頌曰。

輪王八萬上　金銀銅鐵輪　一二三四洲。
逆次獨如佛　他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正圓明　故與佛非等。

論曰。從此洲人壽無量歲。乃至八萬歲。有轉輪王生。減八萬時。有情富樂壽量損減。眾惡漸盛。非大人器。故無輪王。此王由輪旋轉應導。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。若金輪王王四洲界。契經就勝。但說金輪。故契經言。若王生在剎帝利種紹灑頂位。於十五日受齋戒時。沐浴首身。受勝齋戒。升高臺殿。臣僚輔翼。東方忽有金輪寶現。其輪千輻具足。轂輞眾相圓淨。如巧匠成。舒妙光明。來應王所。此王定是金輪王。餘轉輪王應知亦爾。輪王如佛無二俱生。故契經言。無處無位。非前非後有二如來應正等覺出現於世。有處有位唯一如來。如說如來輪王亦爾。應審思擇。此唯一言。爲據一三千。爲約一切界。有說。餘界定無佛生。所以者何。勿薄伽梵功能有礙。

唯一世尊普於十方能教化故若有一處一佛於中無教化能。餘亦應爾。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。無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世。有處有位唯一如來。若爾。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。設住一劫時尚不遍。爲一世界佛事。況同八壽能益無邊。然諸有情居無邊界時處根性差別。無邊佛應遍觀此有情類如是時處應見世尊佛使應機現通說法。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

無處無位非前非後有二如來出於世等應共思擇此言爲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遮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爾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爲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爲救爲依爲眼爲導又令敬重故謂一界中唯

有一如來便深敬重又令速行故謂令如是知一切智尊甚爲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勑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德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。經說輪王出現於世。便有七寶出現世間。其七者何。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏臣寶。七者主兵臣寶。象等五寶有情數攝。如何他業生他有情。非他有情從他業起。然由先造互相屬業。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。若爾輪王與佛何異。佛大士相處正圓明。王相不然。故有差別。劫初人眾爲有王無。頌曰。

劫初如色天　後漸增貪味　由恚貯賊起

爲防雇守田。

論曰。劫初時人皆如色界。故契經說劫初時人有色意成肢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。其味甘美其香鬱馥。時有一人稟性躭味。嗅香起愛取嘗便食。餘人隨學競取食之。爾時方名初受段食。資段食故身漸堅重。光明隱沒黑闇便生。日月眾星從茲出現。由漸躭味地味便隱。從斯復有地皮餅生。競躭食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。競躭食故林藤復隱。有非耕種香稻自生。眾共取之以充所食。此食

麤故殘穢在身爲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猖狂行非梵行人中欲鬼初發此時爾時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積後時有人稟性懶惰長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收無厭故隨收處無復再生遂共分田慮防遠盡於已田分生悕護心於他分田有懷侵奪劫盜過起始於此時爲欲遮防其聚詳議詮量眾內一有德人各以所收六分之一雇令防護封爲田主因斯

故立刹帝利名大眾欽承恩流率土故復名大三末多王自後諸王此王爲首時人或有情厭居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪悕財物不能均給國土人民皆貧匱人多行賊事王爲禁止行輕重罰爲殺害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爲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

七日月年止

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爲本一耽美食二性懶惰此小三災中劫末起三災者一刀兵二疾疫三饑饉謂中劫末十歲時人爲非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏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騁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饑饉既無支濟多分命終是故說言由饑饉故便有聚集白骨

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。二種聚集謂彼時人爲益後人輟其所食置於小篋擬爲種子。故饑饉時名有聚集。言有白骨亦由二因。一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現。二彼時人饑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麤澁。二謂以籌挑故場蘊得少穀粒多用水煎分其飲之以濟餘命。然有至教說治彼方謂若有能一晝一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞起殷淨心奉施

僧眾於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一摶之食起殷淨心奉施僧眾於當來世決定不逢饑饉災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫災起七月七日饑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盛身力羸劣數加飢渴北洲總無前說火災焚燒世界餘災亦爾如應當知何者爲餘今當具辯頌曰

三災火水風　上三定爲頂　如次內災等

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。此大三災逼有情類令捨下地集上天中。初火災興由七日現次水災起由雨霖淫。後風災生由風相擊。此三災力壞器世間。乃至極微亦無餘在。一類外道執極微常。彼謂爾時餘極微在。何緣彼執猶有餘極微。勿後麤事生無種子故。豈不前說由諸有情業所生風能爲種子。或此卽以前災頂風爲緣引生風爲種子。又化地部契經中言。風從他方飄種來此。雖爾。不許芽等生時是種等因親所引起。若爾芽等從何而生。從自分生。如是自分復從自分展轉乃至最細有分從極微生。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爾現見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爾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

待多所依合於唯多縷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根身唯得諸分不應說彼得有分衣故即於諸分漸次了別總起有分覺如旋火輪謂若離縷異色類業衣色等三不可得故若錦衣上色等屬衣則應許實從異類起一一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業殊審有如斯甚爲靈異又於一火光明界中遠近不同燒照有異觸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。又如醫曰視散髮時。若多相鄰彼則能見。一一遠住便無見能。極微對根理亦應爾。又即於色等立極微名。故色等壞時極微亦壞。極微實攝色等德收。異體不應定俱時滅。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。又燒毛氈紅華等時。彼覺則無。故毛等覺但緣色等差別而起。熟變生時形量等故。猶如行伍記識瓶盆。若不觀形不記識故。誰當採錄愚類狂言。故對彼宗廣詰應止。

此三災頂爲在何處。第二靜慮爲火災頂。此下爲火所焚燒故。第三靜慮爲水災頂。此下爲水所浸爛故。第四靜慮爲風災頂。此下爲風所飄散故。隨何災上名彼災頂。何緣下三定遭火水風災。初二三定中內災等彼故。謂初靜慮尋伺爲內災。能燒惱心等外火災故。第二靜慮喜受爲內災。與輕安俱潤身如水故。遍身麤重由此皆除。故經說苦根第二靜慮滅。第三靜慮動息爲內災。息亦是風等外風災故。若入此靜慮有如是內災生。此靜慮時遭是外災壞。何緣不立地亦爲災。以器世間卽是地故。但可火等與地相違。

不可說言地還違地。第四靜慮何爲外災。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。若爾。彼地器應是常。不爾。與有情俱生俱滅故。謂彼天處無總地形。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。所說三災云何次第。要先無間起七火災。其次定應一水災起。此後無間復七火災。度七火災還有一水。如是乃至滿七水災。復七火災。後風災起。如是總有八七火災。一七水災。一風

災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久住由此善釋施設足文遍淨天壽六十四劫

阿毗達磨俱舍論卷第十二

阿毗達磨俱舍論卷第十三

尊者世親造

唐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。

思別由業生　思及思所作　思卽是意業

所作謂身語。

論曰。非由一主先覺而生。但由有情業差別起。若爾。何故俱從業生鬱金栴檀等甚可愛樂。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瘡門常流不淨爲對治彼感外具生色香味觸甚可愛樂諸天衆等造純淨業故彼所招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爲三謂卽有情身語意業如何建立此三業耶爲約所依爲據自性爲就等起縱爾何違若約所依應唯一業以一切業並依身故若據自性應唯語是業以三種中唯語卽業故若就等起亦應唯一業以一切業皆意等起故毘婆沙師說立三業

如其次第由上三因。然心所思。卽是意業。思所作業分爲身語二業。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。應知如是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。非行動爲體。以諸有爲法有刹那盡故。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身形名身表業有餘部說動名身表以身動時由業動故爲破此故說非行動以一切有爲皆有刹那故刹那何謂得體無間滅有此刹那法名有刹那如有杖人名爲有杖諸有爲法纔得自體從此無間必滅歸無若此處生卽此處滅無容從此轉至餘方故不可言動名身表若有爲法皆有刹那不至餘方義可成立諸有爲法皆有刹那其理極成後必盡故謂有爲法滅不待因所以者何待因謂果滅無非果故不待因滅旣不待因纔生已卽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卽此而名有異卽此相異理必不然豈不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爲由火合滅故不見前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焰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。疑智苦樂及貪瞋等自相相違理無俱義。若復有位明了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。最後覺聲復由誰滅。有執燈焰滅以住無爲因。有執焰滅時由法非法力。彼俱非理。無非因故。非法非法爲生滅因。以刹那刹那順違相反故。或於一切有爲法中皆可計度有此因義。既爾本諍隨應止息。許不待餘因皆有刹那故。又若薪等滅火合爲因。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

或似生下中因即能爲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醋口水地合能令薪等熟變生中如何計度生滅因異若爾現見煎水減盡火合於中爲何所作由事火合火界力增由火界增能令水聚於後後住生漸漸微乃至最微後便不續是名火合於中所作故無有因令諸法滅法自然滅是壞性故自然滅故纔生即滅由纔生即滅刹那滅義成有刹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。如見火糟於一方面無間速運便謂爲長。見彼周旋謂爲圓色。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。如見火色便憶火煖。及聞華香能念華色。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。或錦等中見多形故。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。然無極微名爲長等。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

安布名爲長等此唯朋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爲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士器等有顯相同而形相異爲不已辯即於多物安布差別假立長等如衆蟻等有相不殊然有行輪安布形別形依顯等理亦應然豈不闇中或於遠處觀杌等物了形非顯寧即顯等安布爲形以闇遠中觀顯不了是故但起長等分別如於遠闇觀衆樹人但了行軍不知別相理必應爾以或有時不了顯形唯知總聚既已遮遣行動及形汝等

經部宗立何爲身表立形爲身表但假而非實既執但用假爲身表復立何法爲身業耶若業依身立爲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爾若爾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爲如是如是所應作事名爲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爾表業則爲定無表業既無欲無表業亦應非有便成大過如是大過有理能遮謂從如前所說二表殊勝思故起思差別名爲無表此有

何過此應名爲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毘婆沙師說形是實故身表業形色爲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誓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毘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爲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恚乃至識亦然。是名無漏法。除無表色何法名爲無見無對及無漏色。又契經說有福增長。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。無依亦爾。除無表業若起餘心或無心時。依何法說福業增長。又非自作但遣他爲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。苾芻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。此言闕減便成無用。又若無無表應無八道支。以在定時語等無故。若爾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欲道說。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。雖起異緣心而名苾芻等。又契經說離殺等戒名爲堤塘。戒能長時相續堰遏犯戒過故。非無有體可名堤塘。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處所故名無對若謂既爾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爲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此應言有漏亦無漏若爾何過有相雜失若依此理說爲有漏曾不依此說爲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栽覆事聲等亦爾。又經所說福增長言先軌範師作如是釋。由法爾力福業增長。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。而前緣施思所熏習微細相續。漸漸轉變差別而生。由此當來能感多果。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眞實無表法生。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。若爾。經說諸有苾芻具淨尸羅成調善法。受他所施諸飲食已。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。施主爾時福恒增長。豈定常有續彼勝思。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。法爾能令教者微細相續

轉變差別而生。由此當來能感多果。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爲業道。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爲殺罪所觸。謂我當殺正殺殺已。非但由此業道究竟。勿自毋等實未被害由謂已害成無間業。然於自造無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爲無。而許所稟微細相續轉變差別。然此與彼俱難了知。今於此中無所憎嫉。然許業道是心種類

由身加行事究竟時離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。卽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。又說法處不言無色。由有如前所說定境無見無對法處攝色。又言道支應無八者。且彼應說正在道時如何得有正語業命。爲於此位有發正言起正作業求衣等不。不爾。云何。由彼獲得如是種類無漏無表。故由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爾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爲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處要依眞實別有法體方立名數如八世法謂得不得及與毀譽稱譏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準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。戒爲堤塘義亦應準此。謂先立誓限定不作惡。後數憶念慚愧現前。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。且止此等衆多諍論。毘婆沙師說有實物名無表色是我所宗。前說無表大種所造性爲表大種造爲有異耶。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。如表與大必同時生無表亦然。爲有

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。此爲所依無表得起現身大種。但能爲依爲轉隨轉因隨其次第。如輪行於地。手地爲依。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。卽是此地大種所造。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　屬身有執受

論曰。今此頌中先辯無表是無執受無變礙故。亦等流性。亦言顯此有是刹那。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。顯身語七一一是別大種所造。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爾耶。若爾何失。若破壞者異熟色斷。應可更續。是則違越毘婆沙宗。若不破壞如何得有一身處所二形量成。有別新生等流大種造有表業。不破本身。若爾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　無表偏欲色

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業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根無慚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爾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爾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爲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毘婆沙師作如是說爲治惡戒故起尸羅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。曾聞大梵有誑詔言。謂自眾中爲避馬勝所徵問故矯自歎等。上地既無言。何得有聲處。有外大種爲因發聲。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語表劣故斷故。前說爲善。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惑內門轉故。以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑。是故表業上三地都無。欲界中無有覆無記表。

爲但由等起令諸法成善不善性等。不爾。云何。由四種因成善性等。一由勝義二由自性三由相應四由等起。何法何性何因成。頌曰。

勝義善解脫　自性慚愧根　相應彼相應
等起色業等　翻此名不善　勝無記二常

論曰。勝義善者謂眞解脫以涅槃中最極安隱眾苦永寂猶如無病。自性善者謂慚愧根以有爲中唯慚與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慚愧善根相應方成善性。若不與彼慚等相應善性

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。不善四種與此相違。云何相違。勝義不善謂生死法。由生死中諸法皆以苦爲自性。極不安隱。猶如痼疾。自性不善謂無慚愧三不善根。由有漏中唯無慚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慚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。若爾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爲善。故無有過。勝義無記謂二無爲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。若爾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爾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　因及彼刹那　如次第應知

名轉名隨轉　見斷識唯轉　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　牟尼善必同　無記隨惑善

論曰表無表業等起有二謂因等起刹那等起在先爲因故彼刹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爲轉刹那等起正作

業時不相離故名爲隨轉隨轉於業有何功能雖有先因爲能引發若無隨轉者如死業應無若爾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爲轉於能起表尋伺生中爲資糧故不爲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斷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爾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爾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。修斷意識通爲二種。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。如是卽成四句差別。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。不善無記隨轉亦爾。唯牟尼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。而或有時善隨無記轉。曾無無記為善隨轉時。以佛世尊於說法等心或增長無委歇故。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。那伽臥在定。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。設爾何失。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

爲轉。若如隨轉。惡無記心俱得別解脫。表應非善性。於此徵難應設劬勞。應言如轉心表成善等性。然非如彼見斷轉心。修斷轉心爲間隔故。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刹那。故欲界中定無有覆無記表業。但應記言彼經唯據餘心所間因等起說故見斷心雖能爲轉。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

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之二

傍論已了。復應辯前表無表相。頌曰。

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。謂欲塵戒。二靜慮生律儀。謂色塵戒。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。一苾芻律儀。二苾芻尼律儀。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。總名第一別解脫律儀。雖有八名實體唯四。一苾芻律儀。二勤策律儀。三近事律儀。四近住律

儀。唯此四種別解脫律儀皆有體實。相各別故。所以者何。離苾芻律儀無別苾芻尼律儀。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。形謂形相。即男女根。由此二根男女形別。但由形轉令諸律儀名爲苾芻苾芻尼等。謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀。或苾芻尼律儀名苾芻律儀。令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。令本近事律儀名近事女律儀。或近事女律儀名近事律儀。非轉根位有捨先得得先未得

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苾芻律儀。此三律儀爲由增足遠離方便立別別名。如隻雙金錢及五十二十。爲體各別具足頓生。三種律儀體不相雜其相各別具足頓生。三律儀中具三離殺乃至具足三離飲酒餘數多少隨其所應。既爾相望同類何別。由因緣別相望有異。其事云何。如如求受多種學處。如是如是能離多種憍逸處時即離眾多殺等緣起。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爾時則應三律儀皆捨。前二攝在後一中故。既不

許然故三各別。然此三種互不相違。於一身中俱時而轉。非由受後捨前律儀。勿捨芯芻戒便非近事等。近事近住勤策芯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。勤策及芯芻。

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。何等名爲五所應離。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。何等名爲八所應離。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爲十所應離謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開爲二種復加受畜金銀等寶以爲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　唯初表無表

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

妙行所作自體故名爲業豈不無表亦名不作如何今說所作自體有慚恥者受無表力不造眾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別捨義立別解脫名即於爾時所作究竟依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爲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爲後起誰成

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。八眾皆成就別解脫律儀。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塵惡戒及能起惑名斷律儀由此或有靜慮律儀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。準前四句如應當知。若爾世尊所說略戒身律儀善哉。善哉語律儀。意律儀善哉。善哉遍律儀。又契經說應善守護應善安住眼根律儀。此意根律儀以何爲自性。此二自性非無表色。若爾是何。頌曰。

正知正念合　名意根律儀。

論曰。爲顯如是二種律儀俱以正知正念爲體。故列名已復說合言。謂意律儀慧念爲體。即合二種爲根律儀。故離合言顯勿如次。今應思擇表及無表。誰成

就何齊何時分。且辯成無表律儀不律儀。頌曰。

住別解無表　未捨恒成現　刹那後成過
不律儀亦然。得靜慮律儀　恒成就過未
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。初刹那後亦成過去。前未捨言遍流至後。無散無表有成未來。不隨心色勢微劣故。如說安住別解律儀。住不律儀應知亦爾。謂至未捨惡戒以來恒成現世惡戒無表。初刹那後亦成過去。諸有獲得靜慮律儀乃至未捨恒成過未。餘生所失過去

定律儀今初刹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刹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辯安住善惡律儀住中云何頌曰

住中有無表　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刹那但成現在然現在世處過未中故以成中說成現在初刹那後未捨已來恒成過現二世

無表若有安住律不律儀亦有成惡善無表不說有成就爲經幾時頌曰。

住律不律儀　起染淨無表　初成中後二。

至染淨勢終。

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。住不律儀由淳淨信作禮佛等諸勝善業。由此亦發諸善無表。乃至此二心未斷來所發無表恒時相續。然其初念唯成現在。自茲已後通成過現。已辯無表。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。初刹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。此法力劣誰之所爲。是心所爲。若爾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。業道不律儀。

論曰。此惡行等五種異名是不律儀名之差別。是諸智者所訶厭故果非愛故立惡行名。障淨尸羅故名惡戒。身語所造故名爲業。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。尙無無表。況無記思所

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爾時便得與心俱故。無漏律儀由得無漏根本近分靜慮地心爾時便得。亦心俱故。彼聲爲顯前靜慮心。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。能教他者說名爲他。從如是他教力發戒。故說此戒由他教得。此復二種。謂從僧伽補特伽羅有差別故。從僧伽得者謂比丘比丘尼及正學戒。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。爲攝彼故復說等言。何者爲十。一由自然。謂佛獨覺。二由得入正性離生。謂五苾芻。三由佛命善來苾芻。謂耶舍等。四由信受佛爲大師。謂大伽葉。五由善巧酬答所問。謂蘇陀夷。六由敬受八尊重法。謂大生主。七由遣使。謂法授尼。八由持律爲第五

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。此時定爾。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。於四洲中光位闇位如其次第立晝夜名。二邊際中盡壽

可爾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或十晝夜等中受近住戒何法爲障令彼眾多近住律儀非亦得起必應有法能爲障礙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爲佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀故於經中說一晝夜爲觀所化根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。若爾。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爲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不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。

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恒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。以後若遇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。又若如斯盡晝夜受具。制屠獵姦盜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令其善根漸增多故。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心具八支頌曰。

戒不逸禁支　四一三如次　爲防諸性罪

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。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習近歌舞心便憍舉尋卽毀戒。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。離非時食名爲齋體。餘有八種說名齋支。塗飾香鬘舞歌觀聽分爲二故。若

作此執便違契經。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。若爾。有何別齋體而說此八名齋支。總標齋號。別說爲支。以別成總。得支名故。如車眾分及四支軍五支散等。齋戒八支應知亦爾。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。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。若謂前生正見等爲後生正見等支。則初剎那聖

道等應不具有八支等。爲唯近事得受近住。爲餘亦有受近住耶。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。起殷淨心。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。爲但受三歸。即成近事。外國諸師說。唯此即成。迦濕彌羅國諸論師言。離近事律儀。則非近事。若爾應與此經

相違。此不相違。已發戒故。何時發戒。頌曰。

稱近事發戒。　說如苾芻等。

論曰。起殷淨心發誠諦語。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。爾時即發近事律儀。稱近事等言。便發律儀故。以經復說我從今者乃至命終。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。爲令了知所應學處故。復爲說離殺生等五種戒相。令識堅持。如得苾芻具足戒已。重說學處令識堅持。勤策亦然。此亦應爾。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爾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爾故違越經然餘經說我從今者乃至命終捨生歸淨是歸三寶發誠信言此中顯示已見諦者

由得證淨舉命自要表於正法深懷愛重乃至爲救自生命緣終不捨於如來正法非彼爲欲說近事相故說如是捨生等言設說亦非分明理教誰能準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況應爲答誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事律儀受量少多故應請問凡有幾種鄔波索迦能學學處答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闕律儀得名近事若勤策闕亦應成彼既不成

此亦應爾。何緣近事乃至苾芻所受律儀支量定爾。由佛教力施設故然。若爾何緣不許由佛教力施設雖闕律儀而名近事非苾芻等。迦濕彌羅國毗婆沙師不許闕律儀得成近事。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。八眾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。爲有但受近事律儀不受三歸成近事不。不成近事除有不知。諸有歸依佛法僧者爲歸何等。

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。或由得彼法佛能覺一切。何等名爲佛無學法。謂盡智等。及彼隨行。非色等身前後等故。爲歸一佛一切佛耶。理實應言歸一切佛。以諸佛道相無異故。歸依僧者。謂通歸依諸能成僧學無學法。由得彼故。僧成八種補特伽羅。不可破故。爲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爲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卽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壞彼所依彼隨壞故然尋本論不見有言唯無學法卽名爲佛但言無學法能成於佛既不遮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苾芻戒卽是苾芻然如有欲供養苾芻者彼唯供養成苾芻尸羅如是有欲歸依佛者亦應但歸成佛

無學法有餘師說歸依佛者總歸依如來十八不共法此能歸依何法爲體語表爲體如是歸依以何爲義救濟爲義由彼爲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孤樹制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超衆苦知八支聖道趣安隱涅槃此歸依最勝此歸依最尊必因此歸依能解脫衆苦是故歸依普於一切受律儀處爲方便門何緣世尊於餘律儀處立離非梵行爲其所學唯於近事一

律儀中但制令其離欲邪行頌曰。

邪行最可訶　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。諸在家者耽著欲故離非梵行難可受持。觀彼不能長時修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爲制立離欲邪行。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取妻妾。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。若爾。云何後非犯戒。頌曰。

得律儀如誓。非總於相續。

論曰。如本受誓而得律儀。本受誓云何。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。故後娶妻妾。非毀犯前戒。何緣但制離虛誑語非離間語等。爲近事律儀。亦由前說三種因故。謂虛誑語最可訶故。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。故佛爲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　爲護餘律儀

論曰。諸飲酒者心多縱逸。不能守護諸餘律儀。故爲護餘令離飲酒。寧知飲酒遮罪攝耶。由此中無性罪相故。以諸性罪唯染心行。爲療病時雖飲諸酒不爲

醉亂能無染心豈不先知酒能醉亂而故欲飲即是染心此非染心由自知量爲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鄔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苾芻稱我爲師不應飲酒乃至極少如一茅端所沾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爲病者總開遮戒復於異時遮飲酒者爲防因此犯性罪故

又令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所沾量又一切聖皆不飲者以諸聖者具慚羞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處故由是獨立放逸處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發引惡趣業故或能令彼轉增盛故如契經說窣羅迷麗耶末陀放逸處依何義說醞食成酒名爲窣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

然以檳榔及稗子等亦能令醉爲簡彼故須說窣羅迷麗耶酒。雖是遮罪而令放逸廣造眾惡爲令殷重遮斷故說放逸處言酒是放逸所依處故。

阿毗達磨俱舍論卷第十四

阿毗達磨俱舍論卷十五

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之三

此別解脫靜慮無漏三種律儀從彼得一亦餘二不。不爾。云何。頌曰。

從一切二現　得欲界律儀　從根本恒時　得靜慮無漏

謂曰。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。卽情非情性罪

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慮無漏律儀應知但從根本業道尚不從彼加行後起得此律儀況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未來定不應言防護過現諸有

獲得律不律儀從一切有情支因有異不。此定有異。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理。支因說不定。支不定者。有從一切得。謂苾芻律儀。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或中或上受近事勤策戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒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苾芻戒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戒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不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。言緣定者念我唯除鬪戰等緣能離殺等。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。如是便有別解律儀離得捨緣有得捨過。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爾彼言不爾所以者何以諸有情前後性等草等前後性不同故若爾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爲善若爾前佛及所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業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不律儀後於異時由上品心斷眾生命。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。捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗及置弶等。等言。類顯王典刑伐及餘聽察斷罪等人。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。餘隨所應當知亦爾。遍於有情界得諸律儀其理可爾。由普欲利樂勝阿世耶而受得故。非屠羊等不律儀人於己

至親有損害意乃至爲救自身命緣亦不欲殺如何可說普於一切得不律儀由彼至親若爲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若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己妻妾住知

足心瘂不能言無語四過如何彼亦得具支不律儀彼遍損善阿世耶故雖瘂不言而身表語所欲說義故得具支若爾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毗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違互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　由作及誓受　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。謂我當作如是事業以求財物養活自身。當於爾時便發惡戒。得餘無表由三種因。一者由田謂於如是諸福田所施園林等。彼善無表初施便生如說有依諸福業事。二者由受謂自誓言若未禮佛不先食等。或作誓限於齋日月半月及年常施食等。三由重行謂起如是殷重作意行善行惡。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。

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生
斷善根夜盡　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。由此能令根調伏故。唯除近住所餘七種別解律儀由四緣捨。一由意樂對有解人發有表業捨學處故。二由棄捨眾同分故。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。是故總說別解律儀由五緣捨。何緣捨戒由此五緣。與受相違表業生故。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苾芻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爲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爾何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋迦子破苾芻體害沙門性壞滅墮落立他勝名依勝

義苾芻密意作是說。此言兇勃兇勃者何。謂於世尊了義所說以別義釋令成不了。與多煩惱者爲犯重罪緣寧知此言是了義說。由律自釋有四苾芻。一名想苾芻。二自稱苾芻。三乞匄苾芻。四破惑苾芻。此義中言非苾芻者。謂非白四羯磨受具足戒苾芻。非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻故知此言是了義說。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。諸苾芻等犯重亦然。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。違越苾芻根本行故。與極猛利無慚無愧共相應故。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摶踐毗訶羅一足跟地擯出一切苾芻事業。大師依彼說如是言。應速拔除稻禾稗莠。應速簡棄腐朽棟梁。應速簸颺種中穅秕。如是應速驅擯眾中。實非苾芻稱苾芻者。彼苾芻體其相如何。隨相是何體。必應有以世尊說準陀當知有四沙門更無第五。所言四者。一勝道沙門。二示道沙門。三命道沙門。四汙道沙門。雖有此說。而彼唯有餘沙門相故名

沙門。如被燒材假鸚鵡蒙涸池敗種火輪死人。若犯重人非苾芻者。則應無有授學苾芻。不說犯重人皆成他勝罪。但成他勝罪定說非苾芻。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。若犯他勝便非苾芻。何不重令出家受戒。由彼相續已爲極重無慚愧壞無力能發出家律儀。如焦種故。非觀彼有苾芻律儀故不重令出家受戒。所以然者。設彼後時謂是苾芻更捨所學亦不許彼重出家故。於此無義苦救何爲。若如是人猶有苾芻性。應自歸禮如是類苾芻。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一切皆斷。以善惡戒其性相違善戒於中勢力强故。三由相續二形俱生。以於爾時所依變故。住惡戒者雖或有時起不作思捨刀網等。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爲得不律儀爲名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀依表得故處中無表捨復云何頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰處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爲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染法捨復云何頌曰

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生

上界三界一切非色染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搋及半擇迦具二形者律儀亦爾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搋等所有相續非律儀依由經律中有誡

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。起殷淨心。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。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。無有極重慚愧心故。若爾。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。北俱盧人無受及定及無造惡勝阿世耶。是故彼無善戒惡戒。猛利慚愧惡趣中無。故律不律儀於

彼亦非有與勝慚愧相應相違方有律儀不律儀故。又扇搋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爾何故契經中言。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

經中所標諸業。且經中說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。如是名爲善等業相。謂安隱業說名爲善。能得可愛異熟涅槃暫永二時濟衆苦故。不安隱業名爲不善。由此能招非愛異熟與前安隱性相違故。非前二業立無記名。不可記爲善不善故。又經中說業有三種。福非福等。其相云何。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　業果無動故

論曰。欲界善業說名爲福。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爲動故。由下三定有尋伺等災患未息故立動名。不動經中據能感得不動異熟說名不動。如何有動定招無動異熟。雖此定中有災患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名。謂欲界中餘趣處業由別緣力異趣處受。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。色無色界餘地處業無容轉令

異地處受業果處定立不動名。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。順受總有五。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爲順不苦不樂受。此上都無苦樂受故。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。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根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業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爲善爲不善耶是善而劣若爾便與所說相違

謂善至三名順樂受得可愛果名爲善業。應知彼據多分爲言。此業與受體性旣殊。如何說爲順樂受等。業與樂受體性雖殊。而能爲因利益樂受。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。是故名爲順樂受業。順餘二業應知亦爾。總說順受略有五種。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。但據樂受自體現前。即說名爲受於樂受。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爲順樂受等。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。此三定業并前不定總成四種。或有欲令不定受業復有二種。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。即初熟位建立業名。爲順現等。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。譬如外種。經三半月葵便結實。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。彼說諸業總成八種。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　堅於離染地　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。爲四。是說爲善

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。何界何趣能造幾業。諸界諸趣或善或惡隨其所應皆容造四。總開如是。若就別遮。於地獄中善除順現無受果故。餘皆得造。不退姓名墮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。造不定業一切處無遮。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辯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容有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎已後各有五位胎中五者一羯刺藍二頞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中有所造

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眾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

由重惑淨心　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若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。聞有苾芻於僧眾中作女人語。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。何田起業定卽受耶。頌曰。

於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出。

損益業卽受。

論曰。於如是類功德田中。爲善惡業定卽受果。功德田者。謂佛上首僧。約補特伽羅差別有五。一從滅定出。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爲境。增上利益意樂隨逐。出此定時有爲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爲境增上安樂意樂隨逐。出此定時有爲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。故說此五名功德田。若有於中爲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。異熟果中受最爲勝。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。身受必與尋伺俱故。諸不善業能感受者。應知但感身受非心。以不善因苦受爲果。心俱苦受決定名憂。憂非異熟如前已辯。有情心狂何識因處。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。或作坑穽陷墜眾生。或餘事業令他失念。由此業因於當來世感別異熟。能令心狂。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。四由乖違。謂由身內風熱痰界互相違反。大種乖適故致心狂。五由愁憂。謂因喪失親愛等事。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。謂惡業因感不平等異熟大種。依此大種心便失念。故說爲狂。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。謂諸狂者不染汙心。亂非狂者。謂不狂者諸染汙心。狂亦亂者。謂諸狂者諸染汙心。非狂亂者。謂不狂者不染汙心。除北俱盧所餘欲界諸有情類。容有心狂。謂欲天心尚有狂者。況人惡趣。得離心狂。地獄恒狂多苦逼故。謂諸地獄恒爲種種異類苦具傷害。末摩猛利難忍苦受所逼。尚不自識。況了是非。故地

獄中怨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其相云何頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知依諂瞋貪所生謂依諂生身語意業名爲曲業諂曲類故若依瞋生身語意業名爲穢業瞋穢類故若依

貪生身語意業名爲濁業貪濁類故。

阿毗達磨俱舍論卷第十五

阿毗達磨俱舍論

卷十六之二十

阿毗達磨俱舍論卷第十六

尊者世親造

唐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。能盡彼無漏。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。欲界善業名爲黑白惡所雜故。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。互相違故。豈不惡業果善業果雜故。是則亦應名爲白黑。不善業果非必應爲善業果雜故。欲善業果必定應爲惡業果雜。以欲界中惡勝善故。諸無漏業能永斷盡前三業者名爲非黑

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陀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無記無異熟者不墮界故與流轉法性相違故諸無漏業爲皆能盡前三業不不爾云何頌曰

四法忍離欲　前八無間俱　十二無漏思

唯盡純黑業　離欲四靜慮　第九無間思

一盡雜純黑　四令純白盡

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總斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一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最後道能斷非餘以諸善法非自性斷已斷有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名爲斷彼善法爾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爾時未離繫故頌曰

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。如次名爲純黑雜業。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。如次名爲純黑俱業。謂見所斷無善雜故名純黑業。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牟尼意牟尼即無學意非意業所以者何勝義牟尼唯心爲體謂由身語二業比知又身語業是遠離體意業不然無無表故由遠離義建立牟尼是故即心由身語業能有所離故名牟尼何故牟尼唯在無學以阿羅漢是實牟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爲清淨說此二者爲息有情計邪牟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。故思經中說此三種爲意業故。若爾則應業與煩惱合成一體。許有煩惱即是意業。斯有何失。毘婆沙師說。彼非理。若許爾者。便與衆多理教相違。成大過失。然契經說是意業者。顯思以彼爲門轉故。由此能感非愛果故。是聰慧者所訶厭故。此行即惡故名惡行。三妙行者翻此應知。謂身語意一切善業。非業無貪無瞋正見。正見

邪見既無故思欲益他損他如何成善惡能與損益爲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　麤品爲其性

如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麤顯易知攝爲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卽飮諸酒執打縛等以加行等非麤顯故若身惡行令他有情失命失財失妻

妄等說爲業道令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惡思及輕貪等。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。卽離飲酒施供養等。語善業道於語妙行不攝一分。謂愛語等。意善業道於意妙行不攝一分。謂諸善思。十業道中前七業道爲皆定有表無表耶。不爾。云何。頌曰。

惡六定無表　彼自作娃二。　善七受生二。
定生唯無表。

論曰。七惡業道中六定有無表。謂殺生不與取虛誑

語離間語麤惡語雜穢語。如是六種若遣他爲根本成時自表無故。若有自作彼六業道則六皆有表無表二。謂起表時彼便死等。後方死等與遣使同根本成時唯無表故。唯欲邪行必俱二種。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。靜慮無漏所攝律儀名爲定生。此唯無表。但依心力而得生故。加行後起如根本耶。不爾。云何頌曰。

加行定有表　無表或有無　後起此相違

論曰。業道加行必定有表。此位無表或有或無。若猛

利纏淳淨心起則有無表異此則無後起翻前定有無表此位表業或有或無謂若後時起隨前業則有表業異此便無於此義中如何建立加行根本後起位耶且不善中最初殺業如屠羊者將行殺時先發殺心從牀而起執持價直趣賣羊羈揣觸羊身酬價捉取牽還養飼將入屠坊手執杖刀若打若刺或一或再至命未終如是皆名殺生加行隨此表業彼正命終此刹那頃表無表業是謂殺生根本業道由二緣故令諸有情根本業道殺罪所觸一由加行二由果滿此刹那後殺無表業隨轉不絕名殺後起及於

後時剎截治洗若秤若賣或煮或食讚述其美表業剎那。如是亦名殺生後起。餘六業道隨其所應三分不同準例應說。貪瞋邪見纔現在前即說名為根本業道。故無加行後起差別。此中應說為所殺生住死有時能殺生者彼剎那頃表無表業即成業道。為死後耶。若爾何失。二俱有過。若所殺生正住死有能殺生者業道即成。即能殺者與所殺生俱時命終應成業道。然宗不許彼業道成。若所殺生命終已後能殺生者業道方成。是則不應先作是說隨此表業彼正命終此剎那頃表無表業是謂殺生根本業道。又應

違害毗婆沙師釋本論中加行未息謂本論說頗有已害生殺生未滅耶曰有如已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爲無過謂於根本說加行聲若爾于時所有表業如何可成根本業道何爲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容有互爲加行後起今且應說殺生業道以十業道爲起加行謂如有人欲害怨敵設諸謀計

合搆殺緣或殺眾生祈請助力或盜他物以資殺事或婬彼婦令殺其夫或爲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卽於彼起瞋恚心或起邪見長養殺業然後方殺如是名爲以十業道爲殺加行殺怨敵已復於後時誅其所親收其財物婬彼所愛乃至復起貪瞋邪見次第現前此十名爲殺生後起所餘業道如應當知貪等不應能爲加行非唯心起加行卽成唯起心時未作事故又經中說苾芻當知殺有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦爾此中應說

何相殺生名從貪生問餘亦爾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一一由三不善根起依先等起故作是說殺生加行由貪起者如有爲欲得彼身分或爲得財或爲戲樂或爲拔濟親友自身從貪引起殺生加行從瞋起者如爲除怨發憤恚心起殺加行從癡起者如有祠中謂是法心起殺加行又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪兇徒謂成大福起殺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蛇蠍蜂等爲人毒害若能殺者便生勝福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故殺無罪又因邪見殺害衆生此等加行皆從癡起偷盜加行從貪起者謂隨所須起盜加行或爲刖利恭敬名譽或爲救拔自身親友從貪引起偷盜加行從瞋起者謂爲除怨發憤恚心起盜加行從癡起者謂諸王等依世法律奪惡人財謂法應爾無偷盜罪又婆羅門作如是說世間財物於劫初時大梵天王施諸梵志於後梵志勢力微劣爲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婬加行從貪起者謂於他妻等起染著心或爲求他財名位恭敬或爲救拔自身他身從貪著心起婬加行從瞋生者謂爲除怨發憤恚心起婬加行從癡生者如波剌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揀親疏隨遇隨合又諸外道作如是言一切女人如臼華果熟食階陞道路橋船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。瞋及邪見從三亦爾。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眾至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名爲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已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

殺麤語瞋恚　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。惡業道中殺生麤語瞋恚業道由瞋究竟要無所顧極麤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。許一一由三根究竟以貪瞋等現在前時一一能令此三成故。諸惡業道何處起耶。頌曰。

有情具名色　名身等處起

論曰。如前所說四節業道三三一三。隨其次第於有

情等四處而生。謂殺等三有情處起。偷盜等三眾具處起。唯邪見一名色處起。虛誑語等三名身等處起。有起加行定欲殺他。而與所殺生俱死。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。若能殺者與所殺生俱時命終。或在前死。彼定不得根本業道。故有問言。頗有殺者起殺加行及令果滿。而彼不爲殺罪觸耶。曰有。云何。謂能殺者與所殺生俱死。前死。何緣如是。以所殺生其命猶存不可令彼能殺生者成殺罪故。非能殺者其命已終可得

殺罪。別依生故。謂殺加行所依止身。今已斷滅。雖有別類身同分生。非罪依止。此曾未起殺生加行。成殺業道理不應然。若有多人集爲軍眾。欲殺怨敵或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰。

軍等若同事　皆成如作者

論曰。於軍等中若隨有一作殺生事。如自作者。一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。如爲一事展轉相教。故一殺生餘皆得罪。若有他力逼入此中。因即同心。亦成殺罪。唯除若有立誓自要救自命緣。亦不行殺。雖由他力逼在此中。而無殺心。故無殺罪。今次

應辨成業道相謂齊何量名自殺生乃至齊何名爲邪見且先分別殺生相者頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺加行不誤而殺謂唯殺彼不漫殺餘齊此名爲殺生業道有猶豫殺亦成殺生謂彼先於所欲殺境心懷猶預爲生非生設復是生爲彼非彼後起決志若是若非我定當殺由心無顧若殺有情亦成業道於刹那滅蘊如何成殺生息風名生依身心轉若有令斷不更續生如滅燈光鈴聲名殺或復生者卽是命根

若有令斷不續名殺。謂以惡心隔斷他命。乃至一念應生不生。唯此非餘殺罪所觸。此所斷命爲屬於誰。謂命若無彼便死者。既標第六。非我而誰。破我論中當廣思擇。故薄伽梵所說頌曰。壽煖及與識。三法捨身時。所捨身僵仆。如木無思覺。故有根身名有命者。無根名死。其理決然。離繫者言。不思而殺亦得殺罪。猶如觸火設不先思亦被燒害。若爾汝等遇見他妻或誤觸身亦應有罪。又善心者拔離繫髮或師慈心勸修苦行或因施主宿食不消此等皆應受苦他罪。又胎與母互爲苦因。應母與胎有苦他罪。又所殺者

既與殺合亦應如火能燒自依不應但令能殺得罪又遣他殺殺罪應無如火不燒教觸火者又諸木等應爲罪觸如舍等崩亦害生故又非但喻立義可成已分別殺生當辯不與取頌曰

不與取他物　力竊取屬己

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己身齊此名爲不與取罪若有盜取窣堵波物彼於如來得偷盜罪以佛臨欲入涅槃時哀愍世間總受所施有餘師說塋守護者若有

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。已辯不與取。當辯欲邪行。頌曰。

欲邪行四種　行所不應行。

論曰。總有四種行不應行。皆得名爲欲邪行罪。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。謂於寺中制多迴處。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爲他婦。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。以於他婦起婬加行及受用故。有說不成。如殺業道於此起加行於餘究竟故。於苾芻尼行非梵行爲從何處得業道耶。此從國王不忍許故。於自妻妾受齋戒時尚不應行。況出家者。若於童女行非梵行爲從何處得業道耶。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辯欲邪行。當辯虛誑語頌曰。

染異想發言。解義虛誑語。

論曰。於所說義異想發言。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。與最後字俱生表聲及無表業成此業道。或隨何時所誑解義表無表業成此業道。前字俱行皆此加行。所言解義定據何時。爲據已聞正解名解。爲據正聞能解名解。若爾何失。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。耳識已生名爲能解。如無失者。應取爲宗。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。如是八種名爲聖言。何等名爲所見等相。頌曰。

由眼耳意識　并餘三所證　如次第名爲　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毋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爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起躭著不不爾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爾大德復告大毋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爲所見所聞所知準此定於香等三境總合建立一

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。是名爲理。此證不成。且經非證經義別故。非此經中世尊爲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。若爾何相名所見等。有餘師說。若是五根現所證境名爲所見。若他傳說名爲所聞。若運自心以種種理比度所許名爲所覺。若意現證名爲所知。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

言亦爲無理。先軌範師作如是說。眼所現見名爲所見。從他傳聞名爲所聞。自運己心諸所思構名爲所覺。自內所受及自所證名爲所知。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。故論言頗有不動身發生罪觸耶。曰有。謂發語。頗有不發語誑語罪觸耶。曰有。謂動身。頗有不動身不發語二罪所觸耶。曰有。謂仙人意憤及布灑他時。若不動身亦不發語。欲無無表離表而生。此二如何得成業道。於如是難應設劬勞。已辯虛誑語當辯餘三語。頌曰。

染心壞他語　說名離間語　非愛麤惡語
諸染雜穢語　餘說異三染　佞歌邪論等。
論曰。若染汙心發壞他語。若他壞不壞俱成離間語。解義不誤流至此中。若以染心發非愛語毀訾於他。名麤惡語。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。有餘師說異虛誑等前三種語所有一切染心發言名雜穢語。此謂佞歌及邪論等。佞謂諂佞。如有苾芻邪命居懷。發諂佞語。歌謂歌詠。

如世有人以染汙心諷吟相調及倡妓者爲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歎及諸世俗戲論言詞但異前三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收由彼語從出離心發能引出離非預染心有餘師言爾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躭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依貪欲蓋佛說應斷此世間貪故知貪名總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北俱盧所起欲貪成貪業道於有情類憎恚名瞋謂於他有情欲爲傷害事如是憎恚名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名爲邪見業道如經說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間無彼世間無母

無父。無化生有情世間。無沙門或婆羅門是阿羅漢。彼經具顯謗業謗果謗聖邪見。此頌舉初等言攝後。

阿毗達磨俱舍論卷第十六

阿毗達磨俱舍論卷第十七

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之五

如是已辯十業道相。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。彼相應思說名爲業。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。託身語業爲境轉故。業業之道立業

道名。故於此中言業道者具顯業道業業道義。雖不同類而一爲餘。於世典中俱極成故。離殺等七無貪等三立業道名。類此應釋。此加行後起何緣非業道。爲此依此彼方轉故。又前說此攝麤品故。又若由此有減有增令內外物有增有減立爲業道。異此不然。譬喻論師執貪瞋等卽是意業。依何義釋彼名業道。應問彼師。然亦可言彼是意業惡趣道故立業道名。或互相乘皆名業道。如是所說十惡業道皆與善法現起相違。諸斷善根由何業道。斷續善相差別云何。頌曰。

唯邪見斷善。所斷欲生得。撥因果一切。
漸斷二俱捨。人三洲男女。見行斷非得。
續善疑有見。頓現除逆者。

論曰。惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根。若爾何緣本論中說云何上品諸不善根。謂諸不善根能斷善根者。或離欲位最初所除。由不善根能引邪見。故邪見事推在彼根。如火燒村火由賊起。故世間說被賊燒村。何等善根爲此所斷。謂唯欲界生得善根。色無色善先不成故。施設足論當云何通。如彼論言唯由此量是人已斷三界善根。依上善根得更遠說。

令此相續非彼器故。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。撥無因者謂定撥無妙行惡行。撥無果者謂定撥無彼果異熟。有餘師說。此二邪見猶如無間解脫道別。有餘師說。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。如修道斷修所斷惑。即下下邪見能

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。若爾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

彼律儀以果與因品類同故爲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果故言三洲者除北俱盧彼無極惡阿世耶故有餘師說唯贍部洲若爾便違本論所說如本論說贍部洲人極少成八根東西洲亦爾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爾便違本論所說如本論說若成女根定成八根男根亦爾爲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搋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爲體以斷善位善得不生非得續生替善根得非得生位名斷善根故斷善根非得爲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爾時善根得還續起善得起故名續善根有餘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歿或

即於彼將受生時能續善根。非餘位故。言將生位謂中有中。將歿時言謂彼將死。若由因力彼斷善根將死時續。若由緣力彼斷善根將生時續。由自他力應知亦爾。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。斷善根者應知亦爾。有斷善根非墮邪定。應作四句。第一句者謂布剌拏等。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。已乘義便辨斷善根。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。善總開至十。

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。不染心時隨一究竟。二俱轉者。謂瞋心時究竟殺業。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殺盜。若爾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。謂欲壞他說虛誑言或麤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。善業道與思總開容至十。別據顯相遮一八五。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唯成就。幾亦通現行。頌曰。

不善地獄中　麤雜瞋通二　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。那落迦中三通二種。爲麤惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就。由相罵故有麤惡語。由悲叫故有雜穢語。身心麤强懽悵不調由互相憎故有瞋恚。貪及邪見成而不行。無可愛境故現

見業果故業盡死故無殺業道無攝財物及女人故無不與取及欲邪行以無用故無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悍故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語通現及成由彼有時染心歌詠無惡意樂故彼無殺生等壽量定故無攝財物及女人故身心悍故及無用故隨其所應彼人云何行非梵行謂彼男女互起染時執手相牽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處中攝無不律儀。人三洲中二種俱有。雖諸天眾無有殺天而或有時殺害餘趣。有餘師說。天亦殺天。斬首截腰其命方斷。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。身語七支無色無想但容成就。必不現行。謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀。無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無色時成彼過去。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離律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲天皆俱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修若多所作由此力故生那落迦是異熟果從彼出已來生此間人同分中受等流果謂殺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誹謗離間

語者親友乖穆麤惡語者恒聞惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪盛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殺業果但言由殺人壽量短應知殺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殺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麤惡語故田多荊棘磽确鹹鹵稼穡匪宜雜穢語故時候變改貪故果少瞋故果薄由邪見故果少或無是名業道增上果別

爲一殺業先感那落迦異熟果已復令人趣壽量短促爲更有餘有餘師言卽一殺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總說一殺生言而實通收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殺業於殺他位令他受苦斷命失威謂殺生時令他受苦故墮於地獄受苦異熟果斷他命故來生人中受命短促爲等流果壞他威故感諸外物鮮少光澤爲增上果餘惡業道如理應思由此應準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歿已來生此間人同分中受等流果謂離殺者得壽命長餘上相違如理應說又契經說八邪支中分色業爲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　執命貪貪生

違經故非理

論曰瞋癡所生語身二業如次名爲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爲於正命令殷重修故佛

離前別說爲一。如有頌曰。俗邪見難除。由恒執異見。道邪命難護。由資具屬他。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。爲自戲樂作歌舞等非資命故。此違經故理定不然。戒蘊經中觀象鬪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

餘無漏無記　三除前所除

論曰。道能證斷及能斷惑得斷道名。卽無間道。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無爲。士用果者。謂道所牽俱有解脫所修及斷。增上果者。謂離自性餘有爲法。唯除前生卽斷道中無漏道業。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。故說爲餘。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。總分別諸業有果。次辯

異門業有果相於中先辯善等三業頌曰。

善等於善等。初有四二三。中有二三四。

後二三三果。

論曰。最後所說皆如次言。顯隨所應遍前門義。且善不善無記三業。一一爲因。如其次第對善不善無記三法辯有果數。後例應知。謂初善業以善法爲四果除異熟。以不善爲二果。謂士用及增上。以無記爲三果除等流及離繫。中不善業以善法爲二果。謂士用及增上。以不善爲三果除異熟及離繫。以無記爲四果除離繫。等流云何。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爲等流故後無記業以善法爲二果謂士用及增上以不善爲三果除異熟及離繫等流云何謂有身見邊執見品諸無記業以諸不善爲等流故以無記爲三果除異熟及離繫已辯三性當辯三世頌曰。

過於三各四。現於未亦爾。現於現二果。
未於未果三。

論曰過去現在未來三業一一爲因如其所應以過去等爲果別者謂過去業以三世法各爲四果唯除離繫現在業以未來爲四果如前說以現在爲二果

謂士用及增上。未來業以未來爲三果除等流及離繫。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爲四果。除離繫。若是有漏以異地法爲二果。謂士用及增上。若是無漏以異地法爲三果。除異熟及離繫。不墮界故。不遮等流。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。

有二二五果。

論曰。學無學非學非無學三業一一爲因如其次第各以三法爲果別者。謂學業以學法爲三果除異熟及離繫。以無學法爲三。亦爾。以非二爲三果除異熟及等流。無學業以學法爲一果。謂增上。以無學爲三果除異熟及離繫。以非二爲二果。謂士用及增上。非二業以學法爲二果。謂士用及增上。以無學法爲二亦爾。以非二爲五果。已辯學等。當辯見所斷等。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。見所斷修所斷非所斷三業一一爲因如其次

第各以三法爲果別者。初見所斷業。以見所斷法爲三果除異熟及離繫。以修所斷法爲四果除離繫。以非所斷法爲一果謂增上。中修所斷業。以見所斷法爲二果謂士用及增上。以修所斷法爲四果除離繫。以非所斷法爲三果除異熟及等流。後非所斷業。以見所斷法爲一果謂增上。以修所斷法爲二果謂士用及增上。以非所斷法爲四果除異熟。皆如次者。隨其所應遍上諸門。略法應爾。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。其相云何。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。有說善業名爲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。俱違前二名爲第三。隨其所應二說差別。爲由一業但引一生。爲引多生。又爲一生但一業引。爲多業引。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。此一生言顯一同分。以得同分方說名生。若爾。何緣尊者無滅自言。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。七生人中爲轉輪聖帝。最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。如是展轉至最後身生富貴家得究竟果。顯由初力故作是言。譬如有人持一金錢展轉貿易得千金錢。唱如是言。我本由有一金錢故獲大富樂。復有說者。彼於

昔時一施食爲依。起多勝思願。有感天上有感人中。
刹那不同熟有先後。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。若不與業爲俱有者。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。

論曰。言無間業者。謂五無間業。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。如是五種名爲業障。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。如扇搋等煩惱數行難可伏除。故說爲障。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。謂從下品爲緣生中。中品爲緣復生上品。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。此障何法。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

偏說謂處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生內亦不可治毗婆沙師作如是釋由前能引後故後輕於前此無間名爲目何義約異熟果決定更無餘業餘生能爲間隔故此唯目無間隔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　非餘扇搋等　少恩少羞恥

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搋等。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恩少羞恥故。謂彼父母於彼少恩爲彼缺身增上緣故。又由於彼少愛念故。彼於父母慚愧心微。以無現前增上慚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。已辯業障唯人三洲餘障

應知五趣皆有。然於人趣唯北俱盧在天趣中惟無想處。

阿毗達磨俱舍論卷第十七

阿毗達磨俱舍論卷第十八

尊者世親造

唐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爲業障體。五無間業其體是何。頌曰。

此五無間中。四身一語業。三殺一誑語。

一殺生加行。

論曰。五無間中四是身業。一是語業。三是殺生。一虛誑語根本業道。一是殺生業道加行。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。若爾僧破其體是何。能所破人誰所成就。頌曰。

僧破不和合　心不相應行　無覆無記性　所破僧所成。

論曰。僧破體是不和合性無覆無記心不相應行蘊所攝。豈成無間。如是僧破因虛誑語生。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。破僧果熟何處幾時。頌曰。

能破者唯成　此虛誑語罪　無間一劫熟

隨罪增苦增

論曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪誑語爲性。卽僧破俱生語表無表業。此必無間大地獄中經一中劫受極重苦。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柔輭身。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。

苾芻見淨行　破異處愚夫　忍異師道時

名破不經宿

論曰。能破僧者要大苾芻。必非在家苾芻尼等。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處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爲含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

贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧

通三洲八等

論曰。唯贍部洲人少至九或復過此。能破法輪。非於餘洲。以無佛故。有世尊處方有異師。要八忿芻分爲二眾。以爲所破。能破第九。故眾極少猶須九人。等言爲明過此無限。唯破羯磨通在三洲。極少八人多亦無限。通三洲者。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。於何時分無破法輪。頌曰。

初後炮雙前。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。於正戒見起時。要二俱生方可破故。未立止觀第一雙時。法爾由彼連還合故。佛滅後時無眞大師爲敵對故。未結界時無一界中分二部故。於此六位無破法輪。非破法輪諸佛皆有。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　害後無學無

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。殺成逆耶。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爲無間罪觸不。曰有。謂母轉形。頗有令女離命根非母阿羅漢而爲無間罪觸不。曰有。謂父轉形。設有女人羯剌藍。墮。餘女收取置產門中生子。殺何成害母逆。因彼血者。身生本故。諸有所作應諮後母。能飲能養能長成故。若於父母起殺加行。誤殺餘人無無間罪。於非父母起殺加行誤殺父母亦不成逆。如子執杖擊父身蚊母隱在牀。謂餘而殺。若一加行害母及餘二無表生。表唯逆罪以無間業勢力

強故。尊者妙音說有二表。表是積集極微成故。若害阿羅漢無阿羅漢想。於彼依止起定殺心。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。若爾喻說當云何通。佛告始欠持汝已造二逆所謂害父殺阿羅漢。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。要以殺心方成逆罪。打心出血無間則無。若殺加行時彼非阿羅漢將死方得阿羅漢果。能殺彼者有逆罪耶。無於無學身無殺加行故。若造無間加行不可轉為有離染及得聖果耶。頌曰。

造逆定加行。無離染得果。

論曰。無間加行若必定成。中間決無離染得果。餘惡業道加行中間若聖道生業道不起。依止與彼定相違故。於諸惡行無間業中何罪最重。於諸妙行世善業中何最大果。頌曰。

破僧虛誑語　於罪中最大。感第一有思。

世善中大果。

論曰。雖了法非法。爲欲破僧而起虛誑語顚倒顯示。此無間中爲最大罪。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

離染漏盡皆悉被遮。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爲最重。餘無間罪如其次第第五三一後後漸輕。第二最輕恩等少故。若爾何故三罰業中佛說意罰爲最大罪。又說罪中邪見最大。據五無間說破僧重。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。思於世善中爲最大果。感八萬大劫極靜異熟故。約異熟果故說此言。據離繫果則金剛喻定相應思能得大果。諸結永斷爲此果故。爲簡此故說世

善言爲唯無間罪定生地獄。諸無間同類亦定生彼有餘師說非無間生。同類者何。頌曰。

汙母無學尼　殺住定菩薩　及有學聖者
奪僧和合緣　破壞窣堵波　是無間同類。

論曰。如是五種如其次第是五無間同類業體。謂有於母阿羅漢尼行極汙染謂非梵行。或有殺害住定菩薩。或殺學聖者。或奪僧合緣。或破窣堵波。是五逆同類。有異熟業於三時中極能爲障。言三時者。頌曰。

將得忍不還　無學業爲障。

論曰。若從頂位將得忍時。感惡趣業皆極爲障。以忍

超彼異熟地故。如人將離本所居國。一切債主皆極爲障。若有將得不還果時。欲界繫業皆極爲障。唯除隨順現法受業。若有將得無學果時。色無色業皆極爲障。亦除順現二。喻如前。如上所言住定菩薩爲從何位得住定名。彼復於何說名爲定。頌曰。

從修妙相業　菩薩得定名　生善趣貴家
具男念堅固

論曰。從修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剎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爲女何況有受扇搋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馱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慢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。

贍部男對佛　佛思思所成　餘百劫方修
各百福嚴飾

論曰。菩薩要在贍部洲中方能造修引妙相業。此洲覺慧最明利故。唯是男子非女等身。爾時已超女等位故。唯現對佛緣佛起思。是思所成非聞修類。唯餘百劫造修非多。諸佛因中法應如是。唯薄伽梵釋迦牟尼精進熾然能超九劫。九十一劫妙相業成。是故如來告聚落主。我憶九十一劫已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。如前所辯一一妙相百福莊嚴。何等名爲一一福量。有說唯除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業名一福量。有說世界將欲成時一切有情感大千土業增上力爲一福量。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　各供養七萬。又如次供養
五六七千佛。

論曰。初無數劫中供養七萬五千佛。次無數劫中供

養七萬六千佛。後無數劫中供養七萬七千佛。三無數劫一一滿時。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爲勝觀。第二劫滿所逢事佛名曰然燈。第一劫滿所逢事佛名爲寶髻。最初發心位逢釋迦牟尼。謂我世尊昔菩薩位最初逢一佛號釋迦牟尼。遂對其前發弘誓願。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　被折身無忿　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。若時菩薩被折身支。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弈特異於常。專誠瞻仰忘下一足。經七晝夜

無怠淨心以妙伽他讚彼佛已。天地此界多聞室逝宮天處十方無丈夫牛王大沙門。尋地山林遍無等。如是讚已便超九劫。齊此精進波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩處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。能到自所住圓德彼岸故。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。三修類福業事。此云何立福業事名。頌曰。

施戒修三類　各隨其所應　受福業事名。

差別如業道。

論曰三類皆福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俱有法唯受福名戒類既唯身語業性故皆具受福業事名修類中慈唯名福事業之事故慈相應思以慈爲門而造作故慈俱思戒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修是福業之事爲成彼三起福加行故有說唯思是眞福業福業之事謂施戒修以三

爲門福業轉故。何法名施施招何果。頌曰。

由此捨名施　謂爲供爲益　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。故捨所由是眞施體。或由怖畏希求貪等捨事亦成。非此意說。簡彼故說爲供益言。謂爲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。此刹那善蘊總立以施名。應知如是施類福業事能招當現大財富爲果。

言施類福者顯施爲體義。如葉類器草類舍等。戒修類言準此應釋。爲何所益而行施耶。頌曰。

爲益自他俱　不爲二行施。

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。此施名爲唯爲自益非他。由此自獲益故。若諸聖者已離欲貪施諸有情。徐順現受。此施名曰唯爲益他。以他由此獲饒益故。非爲自益超果地故。若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類。持已所有施諸有情。此施名爲二俱益。若彼聖者已離欲貪奉施制多。除順現受。此施名曰不爲益二。以此唯

爲恭敬報恩。前已總明施招大富。今次當辨施果別因。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　行敬重等施　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常爲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爲他侵及火等壞由所施財差別云何頌曰

財異由色等　得妙色好名　衆愛柔輭身
有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕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衆愛如味美妙衆所愛故觸具足故感柔輭身及有

隨時生樂受觸如女寶等。果有減者由因闕故。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衣藥。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

毋師及餘有恩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

脫於脫菩薩　第八施最勝

論曰薄伽梵說若離染者於離染者施諸資財於財施中此爲最勝若諸菩薩所行惠施是普利樂諸有情因雖不名爲脫施於脫而於施福亦爲最勝除此更有八種施中第八施福亦爲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爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲

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。餘施易了故不別釋。如契經說施預流向。其果無量。施預流果果量更增。乃至廣說。頌有施非聖果亦無量耶。頌曰。

父母病法師　最後生菩薩　設非證聖者。施果亦無量。

論曰。如是五種設是異生。但施亦能招無量果。住最後有名最後生。法師四田中是何田所攝。是恩田攝所以者何。爲諸世間大善友故。無明所盲者能施慧

眼故。開示世間安危事故。令有情生起無漏法身故。以要說者善說法師乃至能爲佛所作事故。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。如父母田行殺罪重非盜等業。由餘成重例此應思。若有六因皆是上品此業最重。翻此最輕。除此中間非最輕重。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。何等爲五。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爾思作。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爲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爲唯爲自益既無受者福如何成頌曰

制多捨類福　如慈等無受

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田受用施物施福

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。則修慈等及正見等應不生福。是故應許供養制多有多福生。如修慈等。謂如有一修慈等定。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申敬養福由自心生。豈不唐捐此施敬業。不爾。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申敬養起身語業方生

多福非但起心。若於善田植施業種可招愛果若於惡田雖施但應招非愛果。此不應爾。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。從末度迦種末度迦果生其味極美。從賃婆種賃婆果生其味極苦。非由田力種果有倒。如是施主雖於惡田而益他心植諸施種但招愛果。不招非愛。然由田過令所植種或生果少或果全無。施類福業事傍論已了。今次應辯戒類福業事。頌曰。

離犯戒及遮。名戒各有二。非犯戒因壞。

依治滅淨等。

論曰。諸不善色名爲犯戒。此中性罪立犯戒名。遮謂所遮非時食等。雖非性罪而佛爲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。以身語業爲自性故。已辯四戒自性差別。若具四德得淸淨名。與此相違名不淸淨。言四德者。一者不爲犯戒所壞。犯戒謂前諸不善色。二者不爲彼因所壞。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。

爲顯復有異說。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。謂怖不活惡名治罰惡趣畏故受護尸羅。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。謂爲求解脫及正見等受持淨戒。四清淨戒。謂無漏戒。彼能永離業惑垢故。已辯戒類修類當辯。頌曰。

等引善名修　極能熏心故

論曰。言等引善名修。其體是何。謂三摩地自性俱有。修名何義。謂熏習心。以定地善於心相續極能熏習令成

德類。如華熏苣勝。是故獨名修。前辯施福能招大富戒修二類所感云何。頌曰。

戒修勝如次　感生天解脫

論曰。戒感生天。修感解脫。勝言爲顯就勝爲言。謂施亦能感生天果。就勝說戒。持戒亦能感離繫果。就勝說修。經說四人能生梵福。一爲供養如來馱都建寧堵波於未曾處。二爲供養四方僧伽造寺施園四事供給。三佛弟子破已能和。四於有情普修慈等。如是梵福其量云何。頌曰。

感劫生天等　爲一梵福量

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劫壽故。以於餘部有伽他言。有信正見人。修十勝行者。便爲生梵福感劫天樂故。毗婆沙師作如是說。卽於分別妙相業中所辯福量。此卽同彼。等言爲顯如是異說。財施已說。法施云何。頌曰。

法施謂如實。無染辯經等。

論曰。若能如實爲諸有情以無染心辯契經等。令生正解名爲法施。故有顚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。令彼有情名爲身中有涅槃法。若有聞說生死有過諸法無我涅槃有德。身毛爲豎悲泣墮淚。當知彼已植順解脫分善。如見得雨場有芽生。知其穴中先有種子。順決擇分者。謂近能感聖道果善。卽煖等四。後當廣說。如世間所說書印算文數。此五自體云何應知。頌曰。

諸如理所起。三業並能發。如次爲書印。算文數自體。

論曰。如理起者正加行生。三業應知。卽身語意能發卽是能起。此三如其所應受想等法。此中書印以前身業及彼能發五蘊爲體。次算及文以前語業及彼能發五蘊爲體。後數應知以前意業及彼能發四蘊爲體。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　善有爲應習。

解脫名無上。

論曰。善無漏法亦名爲妙。諸染汙法亦名有罪有覆

及劣準此妙劣餘中已成故頌不辨諸有爲善亦名應習餘非應習義準已成何故無爲不名應習不可數習令增長故又習爲果此無果故解脫涅槃亦名無上以無一法能勝涅槃是善是常超衆法故餘法有上義準已成

阿毗達磨俱舍論卷第十八

阿毗達磨俱舍論卷第十九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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。離隨眠業無感有能。所以者何。隨眠有幾。頌曰。

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑。

論曰。由此隨眠是諸有本。故業離此無感有能。何故隨眠能爲有本。以諸煩惱現起能爲十事故。一堅根

本。二立相續。三治自田。四引等流。五發業有。六攝自具。七迷所緣。八導識流。九越善品。十廣縛義。令不能越自界地故。由此隨眠能爲有本。故業因此有感有能。此略應知差別有六。謂貪瞋慢無明見疑。頌說亦言意顯慢等亦由貪力於境隨增。由貪隨增義如後辯。及聲顯六體各不同。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

爲遮解脫想

論曰。卽前所說六隨眠中。分貪爲二。故經說七。何等

爲七。一欲貪隨眠。二瞋隨眠。三有貪隨眠。四慢隨眠。五無明隨眠。六見隨眠。七疑隨眠。欲貪隨眠依何義釋爲欲貪體卽是隨眠爲是欲貪之隨眠義於餘六義徵問亦爾若爾何失。二俱有過若欲貪體卽是隨眠便違契經如契經說若有一類非於多時爲欲貪纏纏心而住設心暫爾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卽是隨眠豈不違經無違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爲證知定相應以諸隨眠染惱心故覆障心故能違善故謂隨眠力能染惱心未生善不生已生善退失故隨眠體非不相應若不相應能爲此事則諸善法應無起時以不相應恒現前故既諸善法容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爲然經部師所說最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纏故何名爲睡謂不現行種子隨逐何名爲覺謂諸煩惱現起纏心何等名爲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爾彼云何然差別因緣不可得故若爾六六契經相違經說於樂受有貪隨眠故經但說有不言爾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。此中有貪。以何爲體。謂色無色二界中貪。此名何因。唯於彼立。彼貪多託內門轉故。說彼二界多起定貪。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爲遮彼故。謂於上界立有貪名。顯彼所緣非眞解脫。此中自體立以有名。彼諸有情多於等至及所依止深生味著故。說彼唯味著自體。非味著境。離欲貪故。由此唯彼立有貪名。既說有貪在上二界。義準欲界貪名欲貪。故於頌中不別顯示。卽上所說六種隨眠於本論中復分爲十。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。六隨眠中見行異爲五。餘非見五。積數總成十。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。又卽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
十七七八四　謂如次具離　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爲十。如前已辯。卽此所辯十種隨眠。部界不同成九十八。部謂見四諦修所斷五部。界謂欲色無色三界。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。卽上五部於十隨眠一二一一。如其次第具離三見二見疑。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。修所斷四離見及疑。如是合成三十六種。前三十二名見所斷。纔見諦時彼則斷故。最後有四名修

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爾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爾餘貪等四各通五部謂見四諦及修所斷此中何相見苦所斷乃至何相是修所斷若緣見此所斷爲境名見此所斷餘名修所斷如是六中見分十二疑分爲四餘四各五故欲界中有三十六色無色界五部各除瞋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辨九十八中八十八見所斷忍所

害故。十隨眠修所斷。智所害故。如是所說見修所斷爲決定爾。不爾。云何頌曰。

忍所害隨眠　有頂唯見斷　餘通見修斷
智所害唯修

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。餘八地攝通見修斷。謂聖者斷唯見非修。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修所斷。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。離欲貪諸外道類有緣欲界邪見現行。及梵網經亦說彼類有緣欲界諸見現行。謂於前際分別論者。有執全常。有執一分。有執諸法無因生等。非色界惑緣欲界生於欲界境已離貪故。定是欲界諸見未斷。毗婆沙師釋彼經義。起見時暫退。如提婆達多。由行有殊分見爲五。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。

即是無常和合蘊義。迦耶即薩名薩迦耶。此薩迦耶即五取蘊。爲遮常一想故立此名。要此想爲先方執我故。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。以我我所畢竟無故。如契經說。苾芻當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起。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

諦中起見撥無名爲邪見。一切妄見皆顚倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故。如說臭酥惡執惡等。此唯損減餘增益故。於劣謂勝名爲見取有漏名劣聖所斷故。執劣爲勝總名見取。理實應立見等取名略去等言但名見取。於非因道謂因道見。一切總說名戒禁取。如大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。執大自在生主或餘爲世間因生世間者。必先計度彼體是常一我作者。方起因執。纔見苦時於自在等常執我執永斷無餘。故彼所生因執亦斷。若爾有執投水火等種種邪行是生天因。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衆苦樂至超苦樂處。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蘊皆迷苦故復有何相別戒禁取可說彼爲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眞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爲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爲但有斯二種顚倒應知顚倒總有四種一於無常執常顚倒二於諸苦執樂

顛倒。三於不淨執淨顛倒。四於無我執我顛倒。如是四倒其體云何。頌曰。

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爲常倒。諸見取中取計樂淨爲樂淨倒。有身見中唯取我見以爲我倒。有說我倒攝身見全。我倒如何攝我所見。如何不攝。由倒纏故。諸有計我於彼事中有自在力。是我所見。此卽我見由二門轉。是我屬我。若是別見。由我爲我見亦應別。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。是故餘惑非顛倒體。若爾。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。若爾。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。如是諸倒預流已斷見及相應見所斷故。有餘部說倒有十二。謂於無常計常倒中有想心見三種顛倒。乃至於無

我計我倒亦爾。於中八唯見斷四通見修斷謂樂淨想心。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。乃至爾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。率爾於境欲貪現前。如於旋火輪畫蓮父迷亂。若爾何故尊者慶喜告彼尊者辯自在言。由有

想亂倒故汝心焦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爲唯見隨眠有多差別爲餘亦有慢亦有云何頌曰

慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等

有修斷不行

論曰且慢隨眠差別有七一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢令心高舉總立慢名行轉不同故分七種於劣於等如其次第謂已爲勝

謂已爲等。令心高舉總說爲慢。於等於勝如其次第謂勝謂等。總名過慢。於勝謂勝名慢過慢。於五取蘊執我我所。令心高舉名爲我慢。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爲卑慢。於無德中謂已有德名爲邪慢。然本論說慢類有九。一我勝慢類。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。中三如次卽卑慢慢過慢。後三如次卽慢過慢卑慢於多分勝謂己少劣卑慢可成有高處故。無劣我慢高處是何。謂於如是自所愛樂勝有情聚。反顧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。且我勝慢從三慢出。謂慢過慢慢過慢三。由觀劣等勝境別故。如是七慢何所斷耶。一切皆通見修所斷。諸修所斷。聖未斷時爲可現行。此不決定。謂有修所斷而聖定不行。如殺生纏是修所斷而諸聖者必不現行。殺生纏者顯由此惑發起故。思斷衆生命等言爲顯盜姪誑纏無有愛全有愛一分。無

有名何法謂三界無常於此貪求名無有愛有愛一分謂願當爲諸羅筏拏大龍王等此諸纏愛一切皆緣修所斷故唯修所斷已說慢類等有是修所斷何緣聖者未斷不起頌曰

慢類等我慢　惡作中不善　聖者而不起　見疑所增故

論曰等言爲顯殺等諸纏無有愛全有愛一分此慢類等我慢惡悔是見及疑親所增長雖修所斷而由見疑背已折故聖不能起謂慢類我慢有身見所增殺生等纏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。謂七見二疑二無明十一。如是十一於自界地五部諸法遍緣隨眠爲因遍生五部染法。依此三義立遍行名。此中所言遍緣五部爲約漸次爲約頓緣若漸次緣餘亦

應遍若頓緣者誰復普於欲界諸法頓計爲勝能得清淨或世間因不說頓緣自界地一切然說有力能頓緣五部雖爾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愛慢應亦遍行若爾頓緣見修斷故應言此二何所斷耶應言修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其無頓緣力故非遍行是故遍行唯此十一餘非準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

雖遍通緣自上然理無有自上頓緣。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界繫。有諸隨眠是欲界繫緣無色界繫。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界繫。約地分別準界應思。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。不執彼爲我我所故。邊見必由身見起故。若爾計彼爲有情常是何見攝。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。以宗爲量故作是說。爲遍行體唯是隨眠。不爾。云何。幷隨行法。

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如理應辯九十八隨眠中幾緣有漏幾緣無漏頌曰

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。準此自成。於此六中緣滅諦者。各以自地滅爲所緣。滅互相望。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。以諸地道互相因故。雖法類品亦互相因而類智品不治欲界故。類智品道非欲三所緣。

法智品既能治色無色應爲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卽由此因顯遍行惑有緣苦集諸地無遮境互爲緣因非能對治故何緣貪瞋慢戒禁取見取見無漏斷非無漏緣以貪隨眠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麤動事起慢隨眠滅道寂靜故非慢境於非淨法執爲淨因名戒禁取滅道眞淨故不應爲戒禁取境於非勝法執爲最勝名爲見取滅道眞勝

故亦不應爲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。唯以自部爲所緣故。此據總說。別分別者。六無漏緣九上緣。惑於所緣境無隨增義。所以者何。無漏上境非所攝受及相違故。謂若有法爲此地中身見

及愛攝爲己有。可有爲此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理。如衣濶濕埃塵隨住。非諸無漏及上地法爲諸下身見愛攝爲己有。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。如風病者服乾澀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遍行隨眠九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰。

上二界隨眠　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染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爲我當樂現在勤修施戒等故執斷邊見能順解脫故世尊說於諸外道諸見

趣中此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有。又此二見迷自事故非欲逼害他有情故。若爾貪求天上快樂及起我慢例亦應然。先軌範師作如是說。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。於上所說不善惑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。如其次第世尊說爲貪瞋癡三不善根性。唯不善煩惱爲

不善法根立不善根餘則不爾所餘煩惱非不善根義準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

論曰迦濕彌羅國諸毗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慢非無記根疑二趣轉慢高轉故彼師謂疑二趣相轉性動搖故不應立根慢於所緣高舉相轉異根法故亦不立根爲根必應堅住下轉世間共了故彼

非根。外方諸師立此有四。謂諸無記愛見慢癡無記名中。遮善惡故。何緣此四立無記根。以諸愚夫修上定者不過依託愛見慢三。此三皆依無明力轉。故立此四爲無記根。諸契經中說十四無記事。彼亦是此無記攝耶。不爾。云何。彼經但約應捨置問立無記名。謂問記門總有四種。何等爲四。頌曰。

應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝
我蘊一異等。

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爲勝劣應反詰記爲何所方若言方天應記人劣若言方下應記人勝若作是問蘊與有情爲一爲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總答不成雖令總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爲問非一向記故應成分別記但此應詰問意所方故此名爲應反詰記又作是說彼第四問既全不記蘊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衆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爲我說法應爲分別法有衆多謂去來今欲說何者若言爲我說過去法

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諂心請言願尊爲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說唯反詰言欲說何者如何此二成問記耶如有請言爲我說道豈非問道即由

反詰記彼所問豈非記道若爾應俱是反詰記不爾問意直詔有殊記有分別無分別故捨置記者若有問言世爲有邊爲無邊等此應捨置不應爲說今依契經辯問記相如大衆部契經中言苾芻當知問記有四何等爲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爲應一向記云何有問應分別記謂若有問諸有故思造作業已爲受何果此問名爲應分別記云何有問應反詰記謂若有問士夫想與我爲一爲異耶應反詰言汝依何我作如是問若言依麤我應記與

想異此問名爲應反詰記云何有問但應捨置謂若有問世爲常無常亦常亦無常非常非無常世爲有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如來死後爲有非有亦有亦非有非有非非有爲命者即身爲命者異身此問名爲但應捨置

阿毗達磨俱舍論卷第十九

阿毗達磨俱舍論卷第二十

尊者世親造

唐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　未斷貪瞋慢　過現若已起
未來意徧行　五可生自世　不生亦遍行
餘過未徧行　現正緣能繫

論曰。且諸隨眠總有二種。一者自相。謂貪瞋慢。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慢於過去世已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故若未來世意識相應貪瞋慢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有情俱遍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爲實有無方可說繫若實是有則一切行恒時有故應說

爲常若實是無如何可說有能所繫及離繫耶。此婆沙師定立實有。然彼諸行不名爲常由與有爲諸相合故。爲此所立決定增明。應略標宗顯其理趣。頌曰

三世有由說　二有境果故　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。謂世尊說苾芻當知。若過去色非有不應多聞聖弟子眾於過去色勤修厭捨。以過去色是有故應多聞聖弟子眾於過去色勤修厭捨。若未來色非有不應多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求。以未來色是有故應

多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求。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。善惡二業當果應無。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。彼可許爲分別說部。非此部攝。今此部中差別有幾。誰所立世最善可依。頌曰。

此中有四種　類相位待異　第三約作用　立世最爲善

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顯無異。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爲離。現未相未來正與未來相合而不名爲離。過現相現在正與現在相合而不名爲離。過未相。如人正染一妻室時。於餘姬媵不名離染。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朋中第二所立世相雜亂三世皆有三世相故入於妻室貪現行時於餘境貪唯有成就現無貪起何義爲同第四所立前後相待一世法中應有三世謂過去世前後刹那應名去來中爲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彼謂諸法作用未有名爲未來有作用時名爲現在作用已滅名爲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爾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雜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爲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爲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爾所立世義便壞謂若作用卽是法體體既恒有用亦應然何得有時名爲過未故彼所立世義不成何爲不成以有爲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爲法體實恒有如何可得成未已生已滅先何所闕彼未有故名未已生後復闕何彼已無故名爲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爲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眞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

尊爲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有言有燈已滅非我今滅說有去來其義亦應爾若不爾者去來性不成若爾何緣世尊依彼杖髻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爲說有依彼所引現相續中與果功能密說爲有若不爾者彼過去業現實有性過去豈成理必應爾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爲緣生意識者爲法如意作能生緣爲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爲能生緣生今時識又涅槃性違一切生立爲能生不應正理若法但能爲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爲有但追憶彼曾

有之相。逆觀未來當有亦爾。謂如曾現在所領色相如是追憶過去爲有。亦如當現在所領色相如是逆觀未來爲有。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爲異。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達無第十三處此能緣識爲何所緣若謂卽緣彼聲爲境是則應撥彼名爲無又若緣聲先非有者此能緣識爲何所緣若謂卽緣彼聲爲境求聲無者應更發聲若謂聲無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爲有若異此

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苾芻汝等若能爲我弟子無諂無誑有信有勤我旦教汝令暮獲勝我暮教汝令旦獲勝便知有是有非有是非有有上是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爲先所引相續轉變差別令當果生破我品中當廣顯示若執實有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雨眾外道所黨邪論彼作是說有必常有無必常無無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無若謂但令體有差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爲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。豈不能釋便撥為無。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

何頌曰。

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。及修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。謂法雖多略爲十六種。卽三界五部及無

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。此中且應知何法何識境。頌曰。

見苦集修斷　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。若欲界繫見苦見集修所斷法。各五識緣。謂自界三。即如前說。及色界一。即修所斷。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。即修所斷。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爲六識緣五即如前增見滅斷見道所斷爲六識緣五亦如前增見道斷色無色界見滅道斷隨應爲九十一識緣若無漏法爲十識緣謂三界中各後三部即見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故爲攝前義復說頌言見苦集修斷欲色無色繫應知如次第五八十識緣見滅道所斷各增自識緣無漏法應知能爲十識境如是了知十六種法爲十六識所緣

境已。今應思何事何隨眠隨增若別疏條恐文煩廣。故我於此略示方隅。且有問言所繫事內樂根有幾隨眠隨增。應觀樂根總有七種。謂欲界一。卽修所斷。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。欲修所斷及諸遍行。色界一切隨眠隨增。若有問言緣樂根識復有幾種隨眠隨增。應觀此識種有十二。謂欲界四除見滅斷。色界五部。無色界二。卽見道諦及修所斷無漏第十二。皆能緣樂根。此隨所應。欲界四部。色界有爲緣無色界二部。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。應觀此識總有十四。謂前十二更加二種。卽無色界見苦集斷。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。準此方隅。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。謂有染無染。有染心通二。
無染局隨增。

論曰。有隨眠心總有二種。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　貪慢瞋如次

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爲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爲能淨故從戒禁取引見取生謂計能淨已必執爲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著已情生高舉陵懱他故從此慢後次引生瞋謂自見中深愛恃已於他所起違己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爲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。

說惑具因緣。

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。即上所說隨眠并纏。經說爲漏瀑流軛。取漏謂三漏。一欲漏二有漏三無明漏。言瀑流者謂四瀑流。一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑流。軛謂四軛。如

瀑流說。取謂四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。如是漏等其體云何。頌曰。

欲煩惱幷纏。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。故別爲一漏。瀑流軛亦然。別立見利故。見不順住故。非於漏獨立。欲有軛幷癡。見分二名取。無明不別立。以非能取故。

論曰。欲界煩惱幷纏除癡。四十一物總名欲漏。謂欲界繫根本煩惱三十一幷十纏。色無色界煩惱除癡

五十二物總名有漏謂上二界根本煩惱各二十六豈不彼有惛沉掉舉二種纏耶品類足中亦作是說云何有漏謂除無明餘色無色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏今於此中何故不說迦濕彌羅國毗婆沙師言彼界纏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準此三界十五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軛體與漏同然於其中見亦別立謂前欲漏即欲瀑流及欲軛如是有

漏卽有瀑流及有軛析出諸見爲見瀑流及見軛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爲漏如是已顯二十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五種疑四纏十二十八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軛與瀑流同四取應知體同四軛然欲我語各并無明見分爲二與前軛別卽前欲軛并欲無明三十四物總名欲取謂貪瞋慢無明各五疑有四并十纏卽前有軛并二界無明三

十八物總名我語取。謂貪慢無明各十。疑有八。於見
軛中除戒禁取餘三十物總名見取。所除六物名戒
禁取。何緣別立戒禁取耶。由此獨爲聖道怨故。雙誑
在家出家眾故。謂在家眾由此誑惑計自餓等爲生
天道故。諸出家眾由此誑惑計捨可愛境爲清淨道
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。但可與餘合立爲取。然契經說欲軛云何。謂諸欲
中欲貪欲欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲
藏欲隨欲著。纏壓於心是名欲軛。有軛見軛應知亦

爾。又餘經說欲貪名取。由此故知於欲等四所起欲貪名欲等取。如是已辯隨眠并纏經說爲漏瀑流軛取。此隨眠等名有何義。頌曰。

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爲過患。不作加行爲令彼生或設劬勞爲遮彼起而數現起故名隨縛。由如是義故名隨眠。稽留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爲漏極漂善品故名瀑流和合有情故名爲軛能爲依執故名爲取若善釋者應作是言諸境界中流注相續泄過不絕故名爲漏如契經說具壽當知譬如挽船逆流而上設大功用行尙爲難若放此船順流而去雖捨功用行不爲難起善染心應知亦爾準此經意於境界中煩惱不絕說名爲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涌泛漂激難違拒故於現行時非極增上說名爲軛但令有情與種種類苦和合故或數現行故名爲軛執欲

等故說名爲取。

阿毗達磨俱舍論卷第二十

阿毗達磨俱舍論

卷二十一之二十五

阿毗達磨俱舍論卷第二十一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之三

如是已辯隨眠幷纏世尊說爲漏瀑流等。爲唯爾所爲復有餘。頌曰。

由結等差別　復說有五種。

論曰。卽諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義差別故復說五種。且結云何。頌曰。

結九。物取等。　立見取二結。　由二唯不善。

及自在起故。纏中唯嫉慳。建立爲二結。或二數行故　爲賤貧因故。偏顯隨惑故。惱亂二部故。

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。頗有見相應法爲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。彼爲愛結爲所緣繫非見結繫。偏行見結已永斷故。非偏見結所緣相應

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爲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所取二等能取故名取等所取能取有差別故立爲二結何故纏中嫉慳二種建立爲結非餘纏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纏唯入此釋可然許有十纏此釋非理以忿覆二種亦具兩義故由此若許具有十纏應言嫉慳過失尤重謂此二種數現行故又二能爲賤貧因故偏顯慼歡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。由二不超欲。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。何等爲五。謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚。何緣此五名順下分。此五順益下分界故。謂唯欲界得下分名。此五於彼能爲順益。由後二種不能超欲界設有能超。由前三還下。如守獄卒防邏人故。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超下有情後二能令不超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通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。

順上分亦五　色無色二貪　掉舉慢無明

令不超上故。

論曰。如是五種若未斷時能令有情不超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。何緣唯說此三爲縛。由隨三受說

縛有三。謂於樂受貪縛隨增。所緣相應俱隨增故。於苦受瞋。於捨受癡應知亦爾。雖於捨受亦有貪瞋非如癡故。約自相續樂等三受爲縛所緣作此定說已。

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　染心所行蘊。

論曰。此諸煩惱亦名隨煩惱。以皆隨心爲惱亂事故。復有此餘異諸煩惱。染汙心所行蘊所攝。隨煩惱起

故亦名隨煩惱。不名煩惱。非根本故。廣列彼相如雜事中。後當略論纏煩惱垢攝者。且應先辯纏相云何。頌曰。

纏八無慚愧　嫉慳幷悔眠　及掉舉惛沉
或十加忿覆　無慚慳掉舉　皆從貪所生
無愧眠惛沉　從無明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍

論曰。根本煩惱亦名爲纏。經說欲貪纏爲緣故。然品類足說有八纏。毗婆沙宗說纏有十。謂於前八更加忿覆。無慚無愧。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恪著悔卽惡作如前已辯眠謂令心昧略爲性無有功力執持於身悔眠二纏唯取染汙掉舉惛沉亦如前釋除瞋及害於情非情令心憤發說名爲忿隱藏自罪說名爲覆於此所說十種纏中無慚慳掉舉是貪等流無愧眠惛沉是無明等流嫉忿是瞋等流悔是疑等流有說覆是貪等流有說是無明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　害恨諂誑憍。誑憍從貪生。害恨從瞋起。惱從見取起。諂從諸見生。

論曰。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諫悔。害謂於他能爲逼迫。由此能行打罵等事。恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨。諂謂心曲由此不能如實自顯。或僑非撥或設方便令解不明。誑謂惑他。僑前已釋。如是六種從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢。於此六種煩惱垢中。誑僑是貪等流。害恨是嗔等流。惱是見取等流。諂是諸見等流。如言阿曲謂諸惡見故。諂定是諸見等流。此垢幷纏從煩惱起是故皆立隨煩惱名。此垢及纏爲何所斷。頌曰。

纏無慚愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢

自在故唯修。

論曰。且十纏中無慚等五通見修斷。由此通與二部煩惱相應起故。隨與見此諦所斷相應。卽說名爲見此諦所斷。餘嫉慳悔忿覆幷垢。自在起故唯修所斷。唯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。

欲三二。餘惡。上界皆無記。

論曰。欲界所繫眠惛掉三。皆通不善無記二性。所餘一切皆唯不善。上二界中隨應所有一切唯是無記性攝。此隨煩惱誰何界繫。頌曰。

諂誑欲初定。三三界。餘欲。

論曰。諂誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑耶。以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻。此二於前雖已分別。義相關故今復重辯。惛掉憍三通在三界。所餘一切皆唯在欲。謂十六中五如前辯。所餘十一唯欲界繫。已辯隨眠及隨煩惱於中有幾唯在意地有幾通依六識地起。頌曰。

見所斷慢眠　自在隨煩惱　皆唯意地起。
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。依五識身無容起故。所餘一切通依六識。謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱。卽無慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱。依六識身皆容起故。如先所辯樂等五受根。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。瞋憂苦癡偏。
邪見憂及喜。疑憂餘五喜。一切捨相應。
上地皆隨應。偏自識諸受。

論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應。以歡行轉偏

六識故瞋憂苦相應以感行轉偏六識故無明偏與前四相應歡感行轉偏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唯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爾上地云何皆隨所應偏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偏自識諸受相應若諸地中唯有意識

即彼意識所起煩惱偏與意識諸受相應上諸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　害恨憂俱起。
慳喜受相應。諂誑及眠覆。通憂喜俱起。
憍喜樂皆捨。餘四徧相應。

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三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此上所說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譬如無明徧相應故餘無慚愧惛沉掉舉四皆徧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爲蓋今次應辯蓋相云何頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故　雖二立一蓋
障蘊故唯五

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。此中所說惛掉及疑爲如欲貪瞋恚眠悔。唯在欲界通三界耶。應知此三亦唯在欲。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。唯在欲界非色無色。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。何等名爲惛眠蓋食。謂五種法。一蹩蹙二不樂三頻申四食不平性五心昧劣性。何等名爲

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。何等名爲掉悔蓋。食謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念昔種種所更戲笑歡娛承奉等事。何等名爲此蓋非食。謂奢摩他。如是二種事用亦同。謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故。惛眠掉悔二合爲一。諸煩惱等皆有蓋義。何故如來唯說此五。唯此於五蘊能爲勝障故。謂貪恚蓋能障戒蘊。惛沉睡眠能障慧蘊。掉舉惡作能障定蘊。定慧無故於四諦疑。疑故能令乃至解脫解脫知見皆不得起。故唯此五建立爲蓋。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蘊慧蘊由此契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唯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爲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爲障故建立蓋唯有此五今應

思擇他界徧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。非要徧知所緣故斷。若爾斷惑總由幾因。由四種因。何等爲四。頌曰。

徧知所緣故　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。一由徧知所緣故斷。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。以無漏緣能爲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。以若此品對治道生。則此品中諸惑頓斷。何品諸惑誰爲對治。謂上上品所有諸惑下下品道能爲對治。至下下品所有諸惑上上品道能爲對治。如是義門後當廣辯。所言對治總有幾種。頌曰。

對治有四種。謂斷持遠厭。

論曰。諸對治門總有四種。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爲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爲定從何頌曰

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令於境不復生故過去諸惑云何說斷若謂

頌說從所緣言意顯徧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染法斷由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故所言遠分遠性有幾頌曰

遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅
異方二世等

論曰傳說遠性總有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名爲遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名爲遠三處

遠性。如東西海雖復俱在一世界中。方處隔故亦名爲遠。四時遠性。如過未世雖復俱依一法上立。時分隔故亦名爲遠。望何說遠。望現在世。無間已滅及正生時。與現相隣。如何名遠。由世性別故得遠名。非久曾當方得名遠。若爾現在亦應得遠名。以望去來世性亦別故。若謂去來法無作用。離作用故名爲遠者。諸無爲法作用既無。云何名近。若謂由現偏得無爲故名近者。去來二世例亦應然。虛空無爲如何名近。若謂過未更互相望由隔現在故名爲遠。現望二世俱極相隣無爲無隔故皆近者。則應去來鄰現在世。

相望有隔故具二名不應一向說名爲遠若依正理應說去來離法自相故名爲遠未來未得法自相故過去已捨法自相故等言爲明舉事未盡前言惑斷由治道生道勝進時所斷諸惑爲再斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑無再斷　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所言重得總有幾時總有

六時何等爲六。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。由治生時卽得果故不應於此分爲二時。欲界修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。色無色界修所斷中。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。如是且就容有理說。以利根者。前諸位中一一皆除練根得故。諸有超越入聖道者。隨應有除預流等故。即諸離繫彼彼位中得偏知名。偏知有二。一智偏知。二斷偏知。智偏知者。謂無漏智。斷偏知者。謂即諸斷。此於果上立因名故。為一切斷立一偏知。不爾。云何頌曰。

斷偏知有九　欲初二斷一　二各一合三

上界三亦爾。餘五順下分。色一切斷三。

論曰。諸斷總立九種偏知。謂三界繫見諦所斷煩惱等斷立六偏知。所餘三界修道所斷煩惱等斷立三偏知。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偏知。初二部言即顯見苦見集所斷。次二部斷各立一偏知。次二部言顯見滅道斷。如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三偏知。如欲界三上界亦爾。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。如是名爲三界見諦所斷法斷六種偏知。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偏知應知卽是五順下分結盡偏知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一偏知應知此卽是色愛盡偏知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一偏知卽一切結永盡偏知此亦并前合立一故如是名爲三界修道所斷法斷三種偏知以何因緣色無色界修道所斷煩惱等斷別立偏知非見所斷以修所斷治不同故如是所立九種偏知應辨於中幾何道果頌曰

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。三根本亦爾。
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爲果差別。忍果有六。謂三界繫見斷法斷六種徧知。智果有三。謂順下分色愛一切結盡徧知。由此三徧知是修道果故。如何忍果說爲徧知。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爲果差別。未至靜慮果具有九。謂此爲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爲斷對治。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。除順下分結盡徧知。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爲果差別。無色邊地果唯有一。謂依空處近分地道得色愛盡徧知果故。前三根本果亦唯一。謂依無色前三根本得一切盡徧知果故。

今次應辯與世俗道及諸聖道爲果差別。俗道果二。謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡偏知果故。聖道果九。謂聖道力偏能永斷三界法故。今次應辯與法類智爲果差別。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爲果差別。法智品果六。謂卽是前法智法忍所得六果。類智品果五。謂卽是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。何故一一斷不別立偏知唯就如前九位建立頌曰。

得無漏斷得。及缺第一有。滅雙因越界。
故立九徧知。

論曰。有漏法斷雖多體位而四緣故立九徧知。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徧知名闕則不爾。如異生位有滅雙因無無漏斷得未缺有頂故。雖亦得斷不名徧知。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。未滅見集斷諸徧行因故。至後法智類智位中諸所得斷。三緣具故

於一一位建立徧知。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。立徧知緣總有五種。離俱繫者。謂此雖斷未立徧知。要離所餘緣此境惑方可建立。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。滅三地雙因未立徧知故。誰成就幾徧知。頌曰。

住見諦位無　或成一至五　修成六一二
無學唯成一。

論曰。異生定無成偏知理。若諸聖者住見諦位。從初乃至集法忍時於諸偏知亦未成就。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。道類智爲初乃至未得全離欲界染及離欲退。皆成就六。至全離欲色愛未盡。或先離欲從道類智未起色盡勝果道前。唯成一偏知。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偏知名如前說
住無學位唯成就一謂一切結永盡偏知何緣不還
阿羅漢果總集諸斷立一偏知頌曰

越界得果故　二處集偏知

論曰具二緣故於一切斷總集建立爲一偏知一者
越界二者得果唯彼兩位具足二緣故彼偏知總集
爲一誰捨誰得幾種偏知頌曰

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辯隨眠分別斷竟

阿毗達磨俱舍論卷第二十一

阿毗達磨俱舍論卷第二十二

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別賢聖品第六之一

如是已說煩惱等斷。於九勝位得徧知名。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。頓斷九品見所斷故。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。此說道諦。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。不爾。云何。如今所列。一苦二集三滅四道。四諦自體亦有異耶。不爾。云何。如先

所辯爲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。今說四諦隨瑜伽師現觀位中先後次第。何緣現觀次第必然。加行位中如是觀故。何緣加行必如是觀。謂若有法是愛著處能作逼惱爲求脫因。此法理應最初觀察。故修行者加行位中最初觀苦。苦卽苦諦。次復觀苦以誰爲因。便觀苦因。因卽集諦。次復觀苦

以誰爲滅。便觀苦滅。滅卽滅諦。後觀苦滅以誰爲道。便觀滅道。道卽道諦。如見病已次尋病因。續思病愈後求良藥。契經亦說諦次第喻。何契經說。謂良醫經。如彼經言。夫醫王者。謂具四德。能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾。爲大醫王。如實了知苦集滅道。故加行位。如是次觀現觀位中次第亦爾。由加行力所引發故。如已觀地縱馬奔馳。此現觀名爲目何義。應知此目現等覺義。何緣說此。唯是無漏。對向涅槃正覺境故。此覺眞淨。故得正名。應知此中果性取蘊名爲苦諦。因性取蘊

名爲集諦是能集故。由此苦集因果性分名雖有殊非物有異。滅道二諦。物亦有殊。何義經中說爲聖諦。是聖者諦故得聖名。於非聖者此豈成妄。於一切是諦性無顚倒故。然唯聖者實見非餘是故經中但名聖諦。非非聖諦。顚倒見故。如有頌言。聖者說是樂。非聖說爲苦。聖者說爲苦。非聖說是樂。有餘師說二唯聖諦。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爲苦。諸非可意有漏行法與苦苦合故名爲苦。除此所餘有漏行法與行苦合故名爲苦。何謂爲可意非可意餘。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苦。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。衆緣造故。如契經言。若非常卽是

苦。如受。順受諸行亦然。有餘師釋。苦即苦性名苦苦性。如是乃至行即苦性名行苦性。應知此中說可意非可意爲壞苦苦苦者。由不其故。理實一切行苦故苦。此唯聖者所能觀見。故有頌言。如以一睫毛置掌人不覺。若置眼睛上。爲損及不安。愚夫如手掌。不覺行苦睫。智者如眼睛。緣極生厭怖。以諸愚夫於無間獄受劇苦。蘊生苦怖心。不如眾聖於有頂蘊。道諦亦應是行苦攝。有爲性故。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。若觀諸有爲涅槃寂靜者。亦由先見彼法是苦。後觀彼滅以

爲寂靜故有爲言唯顯有漏若諸法中亦許有樂何緣但說苦爲聖諦有一類釋由樂少故如置緣豆烏豆聚中以少從多名烏豆聚誰有智者瀝水澆癰有少樂生計癰爲樂有餘於此以頌釋言能爲苦因故能集衆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爲諦非樂如何亦觀樂受爲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爲苦者此釋非理能爲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。非彼諸蘊爲苦受因。又經復說行苦何用。若由非常觀樂爲苦。非常苦觀行相何別。生滅法故。觀爲非常。違聖心故觀之爲苦。但見非常知違聖心。故非常行相能引苦行相。有餘部師作如是執。定無實樂受唯是苦。云何知然。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。於苦謂樂名爲顚倒。云何由理。以諸樂因皆不定故。謂諸所有衣服飲食冷煖等事。諸有情類許爲樂因。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疲欲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撥無樂者何名爲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愛既有可愛有樂應成若謂可愛體非成實以諸聖者於離染

時可愛復成非可愛故。不爾。可愛聖離染時由異門觀爲非愛故。謂若有受自相可愛此受未嘗成非可愛。然諸聖者於離染時以餘行相厭患此受。謂觀此受是放逸處。要由廣大功力所成。變壞無常故非可愛。非彼自相是非愛法。若彼自體是非可愛不應於中有起愛者。若不起愛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爲皆是變壞密作是說。諸所有受無非是苦。故知此經不依苦苦作如是

說。若由自相諸受皆苦。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眞了義。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愛故。二有苦性。謂依異門亦是無常變壞法故。然觀樂時能爲繫縛諸有貪者嗽

此味故。若觀苦時能令解脫。如是觀者得離貪故。佛以觀苦能令解脫。故勸有情觀樂爲苦。如何知此自相是樂。如有頌曰。諸佛正偏覺知諸行非常及有爲變壞故說受皆苦。又契經言於苦謂樂名顚倒者。此別意說。以諸世間於諸樂受妙欲諸有一分樂中。一向計樂故成顚倒。謂諸樂受若依異門亦有苦性。然諸世間唯觀爲樂故成顚倒。諸妙欲境樂少苦多。唯觀爲樂故成顚倒。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。若許爾時有下苦者。如是下苦已滅未生。世應爾時有極樂覺。此位眾苦都無有故。受欲樂時徵問亦爾。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辯彼所引教顯無實樂爲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爲樂因或爲苦因非唯外境若此外境至此所依如是分位能爲樂因未嘗至此不爲樂因是故樂因非不決定如世間

火觀所煑炙分位差別爲美熟因或爲違因非唯彼火若此火至此所煑炙如是分位爲美熟因未嘗至此非美熟因故美熟因非不決定樂因亦爾決定理成又三靜慮中樂因豈不定彼因無時能生苦故又彼所說要治苦時起樂覺者準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爾時治麤苦者此能治苦已滅未生爾時轉應生極樂覺又靜慮樂治何故生如是等破準前應說又彼所說苦易脫中樂覺乃生如易肩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

爾。若異此者。此位後時。樂應轉增。苦漸微故。如是易脫身四威儀生樂解勞。應知亦爾。若先無苦於最後時何爲欻然生於苦覺。由身變易分位別故。如酒等後時有甘醋味起。是故樂受實有理成。由此定知諸有漏行三苦合故。如應名苦。卽苦行體亦名集諦。此說必定違越契經。契經唯說愛爲集故。經就勝故說愛爲集。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。爲因招後行。令諸有相續。名補特伽羅。又契經說五種種子。此卽別名說有取識。又彼經說置地界中。此

卽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爲集者偏說起因伽他中說業愛無明皆爲因者具說生起及彼因因云何知爾業爲生因愛爲起因經所說故又彼經中次第顯示後行等有因有緣有緒故爲別建立種子及田說有取識及四識住故非唯愛爲集諦體何法名生何法名起界趣生等品類差別自體出現說名爲生若無差別後有相續說名爲起業與有愛如其次第爲彼二因譬如種子與穀麥等別種類芽爲能生因水與一切無差別芽爲能起因業及有愛爲生起因應知亦

爾愛爲起因何理爲證。離愛後有必不起故。謂有愛離愛二俱命終。唯見有愛者後有更起。由此理證愛爲起因。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馳趣後有。又取後身更無有法封執堅著如貪愛者。如蕓豆屑於澡浴時和水塗身。至乾燥位著身難離。餘無以加。如是無有餘爲因法執取後身如我愛者。由此理證愛爲起因。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　慧析餘亦爾　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破破爲碎瓦時瓶覺則無衣等亦爾又若有物以慧析餘彼覺便無亦是世俗如水破慧析色等時水覺則無火等亦爾卽於彼物未破析時以世想名施設爲彼施設有故名爲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餘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餘味等彼覺恒有受等

亦然。此眞實有故名勝義。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。如此餘智所取諸法名世俗諦。已辯諸諦應說云何方便勤修趣見諦道。頌曰。

將趣見諦道　應住戒勤修　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。然後勤修聞所成等。謂先攝受順見諦聞。聞已勤求所聞法義。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。此三慧相差別云何。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。譬若有人浮深駛水。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。三慧亦爾。有言若爾思慧不成。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　治相違界三　無漏無貪性
四聖種亦爾　前三唯喜足　三生具後業
爲治四愛生　我所我事欲　暫息永除故

論曰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雜住心遠

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。所無二種差別云何。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。於所已得不妙不多悵望不歡名不喜足。於所未得衣服等事求妙求多名爲大欲。喜足少欲能治此故。與此相違應知差別。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。所治二種欲貪爲性。能生眾聖故名聖種。四聖種體亦是無貪。四中前三體唯

喜足謂於衣服飲食臥具隨所得中皆生喜足第四聖種謂樂斷修如何亦用無貪爲體以能棄捨有欲貪故爲顯何義立四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業爲求解脫歸佛出家法主世尊愍彼安立助道二事一者生具二者事業前三卽是助道生具最後卽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爲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臥具及有無有皆如是說爲治此四說四聖種卽依此義更異門說謂佛爲欲暫息

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。緣彼貪名爲欲。爲暫止息前三貪欲說前三聖種。爲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。

入修要二門　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。誰於何門能正入修。如次應知貪尋增者。謂貪猛盛數現在前。如是有情名貪行者。彼觀不淨能正入修。尋多亂心名尋行者。彼依息念能正入修。有餘師言。此持

息念非多緣故能止亂尋不淨多緣顯形差別引多尋故治彼無能有餘復言此持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

爲通治四貪　且辯觀骨鎖　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名爲已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論曰修不淨觀正爲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瘀等修不淨觀治第一貪緣被食等修不淨觀治第二貪緣蟲

蛆等修不淨觀治第三貪緣屍不動修不淨觀治第四貪若緣骨鎖修不淨觀通能對治如是四貪以骨鎖中無四貪境故應且辯修骨鎖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修骨鎖觀總有三位一初習業二已熟修三超作意謂觀行者欲修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壞漸令骨淨乃至具觀全身骨鎖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徧地以海爲邊於其

中間骨鎖充滿。爲令勝解得增長故於所廣事漸略而觀。乃至唯觀一具骨鎖齊此漸略不淨觀成。名瑜伽師初習業位。爲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。名瑜伽師已熟修位。爲令略觀勝解自在。除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住。齊此極略不淨觀成。名瑜伽師超作意位。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

何世爲有漏爲無漏爲離染得爲加行得頌曰

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爲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爲境由此已成唯人趣生三洲除北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

有六謂數等。

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。慧由念力觀此爲境。故名阿那阿波那念。以慧爲性而說念者。念力持故於境分明。所作事成。如念住故。通依五地。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本下三靜慮中亦有捨受彼說依入地上定現前息無有故此定緣風依欲身起唯人天趣除北俱盧通離染得及加行得唯與眞實作意相應正法有情方能修習外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境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離如是三種過失

名爲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爲行徧身爲行一分隨彼息入行至喉心齊髖髀脛乃至足指念恒隨逐若念息出離身爲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眞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縷爲冷爲煖爲損爲益觀謂觀察此息風已更觀息俱大種造色及依色住心及心所眞觀

五蘊以爲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爲初金剛喻定爲後名轉盡智等方名淨。爲攝六相故說頌言。持息念應知有六種相異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剌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爾時方得轉故。出第四定等及初生時息最先入。入第四定等及後死時息最後出。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。

阿毗達磨俱舍論卷第二十二

阿毗達磨俱舍論卷第二十三

尊者世親造

唐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　爲觀修念住　以自相共相觀身受心法　自性聞等慧　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。爲毗鉢舍那修四念住。

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。名爲自相。一切有爲皆非常性。一切有漏皆是苦性。及一切法空非我性。名爲共相。身自性者大種造色。受心自性如自名顯。法自性者除三餘法。傳說在定以極微刹那各別觀身名身念住滿。餘三滿相如應當知。何等名爲四念住體。此四念住體各有三。自性相雜所緣別故。自性念住以慧爲體。此慧有三種謂聞等所成。卽此亦名三種念住。相雜念住以慧所餘俱有爲體。所緣念住以慧所緣諸法爲體。寧知自性是慧非餘。經說於身住循身觀名身

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滅作如是言若有能於身住循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住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。隨境麤者應先觀故。或諸欲貪於身處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。心之不調由惑未斷。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。若唯觀法名不雜緣。若於身等二三或四總而觀察名爲雜緣。如是熟修雜緣身等法念住已。復何所修。頌曰。

彼居法念住　總觀四所緣　修非常及苦

空非我行相。

論曰。彼觀行者居緣總雜法念住中。總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。修習總緣共相法念住。漸次成熟。乃至上上品。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。是能燒惑薪聖道火前相。如火前相故名爲煖。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。觀滅聖諦修四行相。一滅二靜三妙四離。觀道聖諦修四行相。一道二如三行四出。此相差別如後當辯。此煖善根下中上品漸次增長至成滿時。有善根生名爲頂法。此轉勝故更立異名。動善根中此法最勝如人頂故名爲頂法。或由此是進退兩際如山頂故說名爲頂。此亦如煖具觀四諦及能具修十六

行相。如是煖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踐四聖諦迹。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。有善根生名爲忍法。於四諦理能忍可中此最勝故。又此位忍無退墮故名爲忍法。此忍善根安足增進皆法念住。與前有別。然此忍法有下中上。下中二品與頂法同。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隣接故。由此義準煖等善根皆能具緣三界苦等義已成立。

無簡別故謂瑜伽師於色無色對治道等一一聖諦行相所緣漸減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。此有漏故名爲世間。是最勝故名爲第一。此有漏法世間中勝是故名爲世第一法。有士用力離同類因引聖道生故名最勝。如是煖等四種善根念住性故皆慧爲體。若并助伴皆五蘊性。然除彼得勿諸聖者煖等善根重現前故。此中煖法初安足時

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。由此種姓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。未來十六。隨一行相現在修。未來十六。由此種姓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。已辯所生善根相體。今次應辯此差別義。頌曰。

此順決擇分　四皆修所成　六地二或七
依欲界身九　三女男得二　第四女亦爾
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

論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善根名順決擇分。依何義建立順決擇分名決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。分謂分段此言意顯所順唯是見道一分決擇之分故得決擇分名。此四爲緣引決擇分順益彼故得順彼名。故此名爲順決擇分。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爲其上故。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閾等引故。餘上地亦無見

道眷屬故又無色界心不緣欲界故欲界先應徧知斷故此四善根能感色界五蘊異熟爲圓滿因不能牽引帽背有故或聲爲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北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厭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熟修大功用成故若先已得煖等善根經生故捨遇了分位善說法師便生頂等若不遇者還從本修失退二捨非得爲性退必起過失不必然得此善根有何勝利頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善　忍不墮惡趣
第一入離生

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爾何殊順解脫分。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。然頌但說不墮惡趣言。義準已知不造無間業。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惑中。得不生法故。趣謂諸惡趣。生謂卵濕生處。謂無想北俱盧大梵處身。謂扇搋半擇迦二形身。有謂

第八等有惑謂見所斷惑。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。頌雖不言離命終捨。既無間入正性離生。義準已成無命終捨。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。由聲聞等種姓別故。隨何種姓善根已生。彼可移轉向餘乘不。頌曰。

轉聲聞種姓。二成佛三餘。麟角佛無轉。

一坐成覺故。

論曰。聲聞種姓煖頂已生。容可轉成無上正覺。彼若

得忍無成佛理謂於惡趣已超越故菩提薩埵利物爲懷爲化有情必往惡趣彼忍種姓不可迴轉是故定無得成佛義聲聞種姓煖頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛乘外故說爲餘麟角佛言顯麟角喻及無上覺煖等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮爲依一坐便成自乘覺故第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故堪爲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煖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姓初二

善根轉向餘乘理無遮礙頗有此生創修加行即此生引起順決擇分耶不爾云何頌曰

前順解脫分　速三生解脫　聞思成三業

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植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爾傳說如是順解脫分唯聞思所成通三業爲體雖就最勝唯是意業而此思願攝起身語亦得

名爲順解脫分有施一食持一戒等深樂解脫願力所持便名種植順解脫分植順解脫分唯人三洲餘厭離般若如應無故遇佛出世植此善根有餘師言亦遇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爲其後邊應說從斯復生何道頌曰

世第一無間　即緣欲界苦　生無漏法忍
忍次生法智　次緣餘界苦　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　此總有三種　謂見緣事別

論曰。從世第一善根無間。卽緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生。此忍名爲苦法智忍。爲顯此忍是無漏故舉後等流以爲標別。此能生法智是法智因。得法智忍名如華果樹。卽此名入正性離生。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。或正性言目諸聖道。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。至此位中說名爲入。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。如上怨家能害怨命。有餘師說此二共捨。如無間道解脫道故。此忍無間卽緣欲苦有法智生名苦法智。應知此智亦無漏攝前無漏言偏流後故。如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生。如是復於法智無間。總緣餘界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍。此忍無間卽緣此境有類智生名苦類智。最初證知諸法眞理故名法智。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。如是次第有十六心總說名爲聖諦現觀。此中餘部有作是言。於諸諦中唯頓現觀。然彼意趣應更推尋。彼現觀言無差別故。詳諸現觀總有三種。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頓現觀。理必不然。以諸諦中行相別故。若言以一無我行相總見諸諦。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頓現觀。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。說頓現觀。理亦無失。由先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故。依見現觀於契經中見有誠文說漸現觀。如契經說。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。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。故頓現觀。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。爲依何地。頌曰。

皆與世第一。同依於一地。

論曰。隨世第一所依諸地。應知卽此十六心依。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。忍是無間道。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驅賊閉戶。若謂第二唯無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。不爾。云何頌曰。

前十五見道。見未曾見故。

論曰。苦法智忍為初道類智忍為後。其中總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習曾見故修道攝豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見此中約諦不約刹那非一刹那未見今見可名今見未見諦理如刈畦稻唯餘一科不可名爲此畦未刈又道類智是果攝故頓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徧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眾聖補特伽羅且依見道十五心位

建立眾聖有差別者頌曰。

名隨信法行　由根鈍利別　具修惑斷一
至五向初果　斷次三向二　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。或由慣習此隨信行。以成其性故名隨信行者。彼先信他隨行義故。準此應釋隨法行者。彼於先時由自披閱契經等法隨行義故。卽二聖者由於修惑具斷有殊。立爲三向。謂彼二聖若於先時未以世道斷修

斷惑名爲具縛。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。偏得果中此第二故。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。數準前釋。次依修道道類智時建立眾聖有差別者。頌曰。

至第十六心　隨三向住果　名信解見至
亦由鈍利別。

論曰。卽前隨信隨法行者。至第十六道類智心。名爲住果不復名向。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容斷修惑故。世道無容離有頂故。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。此二聖者信慧互增故。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。但說名爲預流果等。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。由此先離三靜慮染。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眾聖別。當約修惑辯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。例亦應爾。如所斷障一一地中各有九品。諸能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。謂下下下中下上。中下中中中上。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。如浣衣位麤垢

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。白法力强黑法力劣。故刹那頃劣道現行。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刹那頃小燈能滅。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爲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。名爲

預流。生極七返。七返言顯七往返生。是人天中各七生義。極言爲顯受生最多。非諸預流皆受七返。故契經說極七返生。是彼最多七返生義。諸無漏道總名爲流。由此爲因趣涅槃故。預言爲顯最初至得。彼預流故說名預流。此預流名爲目何義。若初得道名爲預流。則預流名應目第八。若初得果名爲預流。則倍離欲全離欲者至道類智應名預流。此預流名目初得果。然依偏得一切果者。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。於現觀流徧至得故名預流者。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。若爾何故契經中言無處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。若爾上流極有頂者。亦應一趣無第八生。依欲界說故無此過。此何爲證。爲教爲理。以何證彼於人天中各受七生。非合受七。以契經說天七及人。飲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

人趣得預流果彼還人趣得般涅槃。於天趣得還於天趣。何緣彼無受第八有。相續齊此必成熟故。聖道種類法應如是。如七步蛇。第四日瘡。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。至第七有逢無佛法時。彼在居家得阿羅漢果。既得果已必不住家。法爾自得苾芻形相。有言彼往餘道出家。云何彼名無退墮法。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。愚作罪小亦墮惡趣。智爲罪大亦

脫苦。如團鐵小亦沉水。為鉢鐵大亦能浮。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。如言作空謂毀臺觀。餘位亦有極七返生。然非決定是故不說。

阿毗達磨俱舍論卷第二十三

阿毗達磨俱舍論卷第二十四

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別賢聖品第六之三

已辯住果未斷修惑名爲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。　三二生家家。　斷至五二向。

斷六一來果。

論曰。卽預流者進斷修惑若三緣具轉名家家。一由斷惑斷欲修斷三四品故。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。預流果後說進斷惑成能治彼諸無漏根義準已成故不具說。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。應知總有二種家家。一天家家。謂欲天趣生三二家而證圓寂。或一天處或二或三。二人家家。謂於人趣生三二家而證圓寂。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唯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惑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爲障應知煩惱

亦與業同。越彼等流異熟地故。間謂間隔。彼餘一生爲間隔故不證圓寂。或餘一品欲修所斷惑。爲間隔故不得不還果。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。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。此或名曰五下結斷。雖必先斷或二或三。然於此時總集斷故。依不還位諸契經中以種種門建立差別。今次應辯彼差別相。頌曰。

此中生有行。　無行般涅槃。　上流若雜修。

能往色究竟。超半超徧歿。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。此上流故名爲上流。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。此中所說般涅槃者謂有餘依。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功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息不多功用便般涅槃以闕勤修速進道故。有說此二有差別者。由緣有爲無爲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。不由功用得由功用得故。生般涅槃得最速進最上品道。隨眠最劣故。生不久便般涅槃。言上流者是上行義。以流與行其義一故。謂欲界歿往色界生

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爲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超半超偏歿異故言全超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爲緣命終上生梵眾天處由於先世慣習勢力復能雜修第四靜慮從彼處歿生色究竟最初處歿生最後天頓越中間是全超義言半超者從彼漸次生下淨居乃至中間能越一處生色

究竟超非全故名爲半超聖必不生大梵天處辟見處故一導師故言偏歿者從彼漸次於一切處皆偏受生最後方能生色究竟一切處死故名偏歿無不還者於已生處受第二生由彼於生容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少無雜修靜慮由於諸定愛味爲緣此歿偏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爲極處者由此過彼無行處故如預流者極七返生此五名爲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等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爲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。即行色界五種不還總立爲三各分三種故成九種。何等爲三。中生上流有差別故。云何三種各分爲三。且中般涅槃分爲三種。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爲生般。於上流中亦分三種。超半超等有差別故。然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故。更互相望無雜亂失。如是三種九種不還。由業感根有差別故。有速非速經久不同。且總成三。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根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爾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

論曰中生各三上流爲一經依此立七善士趣有上流法故名上流由此義同且立爲一何獨依此立善

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爾。故獨依此立善士趣。若爾何故契經中言。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爲有善士性。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。不爾。云何。頌曰。

經欲界生聖　不往餘界生　此及往上生

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。容有上生無色界義。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。爲令喜故佛亦不遮。卽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。經生習根極成熟故。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總越三界法故住中有位無如是能前說上流雜修靜慮爲因能往色究竟天先應雜修何等靜慮由何等位知雜修成復爲何緣雜修靜慮頌曰

先雜修第四　成由一念雜　爲受生現樂及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修第四靜慮以彼

等持最堪能故。諸樂行中彼最勝故。如是雜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。乃至最後二念無漏。次引二念有漏現前。無間復生二念無漏。名雜修定加行成滿。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。刹那前後刹那無漏雜故名雜修定。根本圓成。前二刹那似無間道。第三刹那似解脫道。如是雜修第四定已。乘此勢力隨其所應。亦能雜修下三靜慮。先於欲界人趣三洲如是

雜修諸靜慮已。後若退失生色界中。亦能如前雜修靜慮。雜修靜慮爲三種緣。一爲受生。二爲現樂。三爲遮止起煩惱退。謂不還中諸利根者爲現法樂及生淨居。諸鈍根者亦爲遮退。彼畏退故如是雜修。令味相應等持遠故。諸阿羅漢若利根者爲現法樂。若鈍根者亦爲遮防起煩惱退。雜修靜慮爲生淨居。何緣淨居處唯有五。頌曰

由雜修五品　生有五淨居

論曰。由雜熏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。如是五品雜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。轉名爲身證。

論曰。有滅定得名。得滅定。卽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最爲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立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麤相如是若細分析數成多千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往初定等有差別故約種姓建立則成六種退法種姓等有差別故約處建立成十六種梵眾天等

處差別故。約地離染成三十六。色界具縛乃至已離第四靜慮八品染故。約處種性離染根建立。總成二千五百九十二。云何如是。且於一處種姓有六。一一種姓約離染門差別成九。謂隨何地具縛爲初乃至已離八品爲後。如是六九成五十四。以十六處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。諸離下地九品染者。卽說名爲上地具縛爲成一一地離染數等故。如是乃至上流亦爾。總計五種積數合成一萬二千九百六十。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爲初至斷有頂八品爲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爲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爲勝故金剛喻定說有多種謂斷有頂第九品惑無間道生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。總有四行相應有四。以治八地類智品道同類相因。必總緣故。如未至攝有五十二。中四靜慮應知亦爾。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。以同品道互爲因故。有說此定智行緣別未至地攝有八十種。謂道類智緣八地道。亦各別有四行相應。由此於前增二十八。如未至攝有八十種。

中四靜慮應知亦爾。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總有一百六十四種。謂滅類智緣八地滅有別有總各四行相應。由此於初增百一十二。如未至攝百六十四。中四靜慮應知亦然。空處五十二。識處三十六。無所有處二十四。若就種姓根等分別。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令起。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最初俱生故名盡智。如是盡智至已生時便

成無學阿羅漢果。已得無學應果法故。爲得別果所應修學。此無有故。得無學名。卽此唯應作他事故。諸有染者所應供故。依此義立阿羅漢名。義準已成前來所辯四向三果皆名有學。何緣前七得有學名。爲得漏盡常樂學故。學要有三。一增上戒。二增上心。三增上慧。以戒定慧爲三自體。若爾異生應名有學。不爾。未如實見知諦理故。彼容後時失正學故。由此善逝再說學言。如契經中佛告憍怕。學所應學學所應學。我唯說此名有學者。爲令了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。謂有學者無漏有爲法。無學法云何。謂無學者無漏有爲法。云何涅槃不名爲學。無學異生亦成就故。此復何緣不名無學。有學異生亦成就故。如是有學及無學者。總成八聖補特伽羅。行向住果各有四故。謂爲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。名爲一來不還果向。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

地染頌曰。

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。頌曰。

聖二離八修。各二離繫得。

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彼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頓捨先來諸鈍聖道唯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及異生上生不成惑故謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時無漏斷得既已頓捨彼地離繫無有

漏得。而彼地惑亦不成就。又如異生生二定等。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。義準異生用有漏道唯能引起有漏斷得。并諸聖者用無漏道離見斷惑及有頂修唯能引生無漏斷得。由何地道離何地染。頌曰。

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爾云何頌曰

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行相義準自成。世道緣何。作何行相。頌曰。

世無間解脫　如次緣下上　作麤苦障行
及靜妙離三。

論曰。世俗無間及解脫道。如次能緣下地上地。爲麤苦障及靜妙離。謂諸無間道緣自次下地諸有漏法。作麤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。非寂

靜故說名爲麤。由大劬勞方能越故。非美妙故說名爲苦。由多麤重能違害故。非出離故說名爲障。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。應辯本義。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。不動種姓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。或卽引生無學正見。非無生智後容退故。前不動種姓無正見生耶。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。果位差別總有幾種。頌曰。

淨道沙門性　有爲無爲果。　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。非眞沙門。有爲無爲是沙門果。契經說此差別有四。理實就位有八十九。皆解脫道擇滅爲性。謂爲

永斷見所斷惑有八無間八解脫道及爲永斷修所斷惑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爲果體是彼等流士用果故。一一擇滅唯是沙門無爲果體是彼離繫士用果故。如是合成八十九種。若爾世尊何不具說果雖有多而不說者。頌曰。

五因立四果　捨會得勝道　集斷得八智
頓修十六行

論曰。若斷道位具足五因。佛於經中建立爲果。言五因者。一捨曾道。謂捨先得果向道故。二得勝道。謂得

果攝殊勝道故三總集斷謂總一得得諸斷故四得八智謂得四法四類智故五能頓修十六行相謂能頓修無常等故於四果位皆具五因餘位不然故佛不說若唯淨道是沙門性有漏道力所得二果如何亦是沙門果攝頌曰

世道所得斷　聖所得雜故　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爲斷果性兼以見道所得擇滅於中相雜總成一果同一果道得所得故由此契經言云何一來果

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。亦得名爲沙門果體。此沙門性有異名耶。亦有云何。頌曰。

所說沙門性　亦名婆羅門　亦名爲梵輪
眞梵所轉故　於中唯見道　說名爲法輪
由速等似輪　或具輻等故

論曰。卽前所說眞沙門性。經亦說名婆羅門性。以能遣除諸煩惱故。卽此亦說名爲梵輪。是眞梵王力所轉故。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。憍陳那等見道生時。說名已轉正法輪故。云何三轉十二行相。此苦聖諦。此應徧知。此已徧知。是名三轉。即於如是

一一轉時。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。若爾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爲法輪。可應正理。如何三轉。三周轉故。如何具足十二行相。三周循歷四聖諦故。謂此是苦此是集此是滅此是道此應偏知此應永斷此應作證此應修習。此已偏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

無厭及經故。

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。又無苦受不生厭故。非無有厭能得見道。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。

阿毗達磨俱舍論卷第二十四

阿毗達磨俱舍論卷第二十五

尊者世親造

唐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。總名時解脫。後不時解脫。從前見至生。

論曰。於契經中說阿羅漢由種姓異故有六種。一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不

動法。於此六中前之五種從先學位信解姓生。即此總名時愛心解脫。恒時愛護及心解脫故。亦說名爲時解脫者。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。不動法性說名爲後。即此名爲不動心解脫。以無退動及心解脫故。亦說名爲不時解脫。以不待時及解脫故。謂三摩地隨欲現前不待勝緣和合時故。或依暫時畢竟解脫建立時解脫不時解脫名。容有退墮時無退墮時故。此從學位見至姓生。如是所明六阿羅漢所有種姓。爲是先有爲後方得。不定。

云何頌曰。

有是先種姓　有後練根得。

論曰。退法種姓必是先有。思法等五亦有後得。謂有先來是思法姓。有先退法姓後練根成思。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。此六種姓先學位中。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姓非必定退乃至堪達非必能達但約容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爲姓爲果頌曰

四從種姓退　五從果非先

論曰不動種姓必無退理前之五種皆有退義於中後四有從姓退退法一種無退姓理由此種姓最居

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姓彼從此姓必無退理學無學道所成堅故若諸有學先凡位中所住種姓彼從此姓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姓彼從此姓容有退理二先位中住思等姓必亦無退此所得果唯先退法有退果義又亦無退先所得果後所得果容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住自位而般涅槃思法有四三如前說更加一種退住退姓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。得勝種姓故應是進非退。何緣定無退先果者。以見所斷依無事故。謂有身見依我處轉。見所斷惑此見爲根。我體既無名依無事。以無事故必無退理。若爾應說此惑緣無。非此緣無諦爲境故。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。卽是可意不可意等。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

說爲依無事惑若修所斷貪瞋慢癡色等境中唯起染著憎背高舉不了行轉故並說爲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斷貪等緣此而生是故皆名依無事惑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麤事生名依有事諦理眞實楷定可依聖慧已證必無退理事相浮僞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麤事中失念

或生審慮不爾。如於繩等率爾謂蛇。故修斷惑聖有退起。非由率爾可起見惑。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。如何由教。經言苾芻聖慧斷惑名爲實斷。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愛解脫。我亦許然。但應觀察彼之所退爲應果性爲靜慮等。然彼根本靜慮等持要待時現

前故名時解脫。彼爲獲得現法樂住數希現前故名爲愛。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失自在。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。非練根得名爲不退。練根所得名爲不動。此二所起殊勝等至設遇退緣亦無退理。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噉味故又鈍根故數數退失深自厭責執刀自害由於身命無所戀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爲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爲應起但說名應證又說鈍根所攝應果名爲應起爲顯何義若爲顯彼能起現前則餘利根最應能起若爲

顯彼應起現前亦餘利根最所應起。故時解脫非應果性。若爾何故說時解脫應果。謂有應果根性鈍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。一欲貪隨眠未斷徧知故。二順彼纏法正現在前故。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。若阿羅漢有令煩惱畢竟不起治道已生。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。若非漏盡寧說爲應。是名由理。若爾應釋炭喻契經。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卽說此順遠離等名應果力又此經說彼於一切煩漏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容有此事謂有學者於行住時由失念故容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姓有六爲餘亦有六種姓耶設有皆能修練根不頌曰

學異生亦六。練根非見道。

論曰。有學異生種姓亦六。六種應果彼爲先故。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。我說由斯所證四種增上心所現法樂住隨一有退。所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。佛唯有最後。

利中後鈍三。

論曰。應知諸退總有三種。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。以具眾德無容一時頓現前故。餘不動法具有受用及未得退。亦於勝已殊勝功德猶未得故。餘五種姓容具有三。亦容退失已得德故。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。如前釋通不應爲難。諸阿羅漢既許退果爲更生不。諸住果時所不作事退時作不。不爾。何緣頌曰。

一切從果退　必得不命終　住果所不爲

漸增故不作。

論曰。無從果退中間命終。退已須臾必還得故。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。若謂不能修梵行果應非安隱可委信處。又住果位所不應爲違果事業。由漸增故於暫退時亦必不造譬如壯士雖蹶不仆。如上所言有練根得無學有學正練根時各幾無間幾解脫道。何姓攝。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。求勝種姓修練根者。無學位中轉一一姓各九無間九解脫道。如得應果。所以者何。彼鈍根姓由久慣習。非少功力可能令轉。學無學道所成堅故。有學位中轉一一姓各一無間一解脫道。如得初果上相違故。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。夫轉根者容有捨果及勝果道。

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總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令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脫依何立七事別有幾頌曰

加行根滅定。解脫故成七。此事別唯六。

三道各二故。

論曰。依加行異立初二種。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。如次名爲信解見至。依得滅定立身證名。由身證得滅盡定故。依解脫異立後二種。謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫。依兼得定離解脫障者立俱解脫。此名雖七事別唯六。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。姓故成五。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。若根姓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。

論曰。諸阿羅漢得滅定者名俱解脫。由慧定力解脫煩惱解脫障故。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爲滿頌曰。

有學名爲滿　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失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爲滿謂不時解脫未得滅盡定有但由定亦名爲滿謂時解脫得滅盡定有具由二獨名爲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幾道能偏攝耶頌曰

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最初所生勝進道者謂三餘道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力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等艱辛轉故。謂無色定觀減止增未至中間觀增止減。卽此樂苦二通行中。鈍根名遲利根名速。二行於境通達稽遲故名遲通。翻此名速。或遲鈍者所起通行名遲通行。速此相違。道亦名爲菩提分法。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。盡無生智說名爲覺。

隨覺者別立三菩提。一聲聞菩提。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。不爾。云何。頌曰。

此實事唯十　謂慧勤定信　念喜捨輕安
及戒尋爲體。

論曰。此覺分名雖三十七。實事唯十。卽慧勤等。謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧爲體。四正斷精進根精進力精進覺支正精進以勤爲體。四神足定根定力定覺支正定以定爲體。信根信力以信爲體。

念根念力念覺支正念以念爲體。喜覺支以喜爲體。捨覺支以行捨爲體。輕安覺支以輕安爲體。正語正業正命以戒爲體。正思惟以尋爲體。如是覺分實事唯十。卽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爲二。餘九同前。念住等三名無別屬。如何獨說爲慧勤定。頌曰。

四念住正斷　神足隨增上　說爲慧勤定。

實諸加行善。

論曰。四念住等三品善法體實偏攝諸加行善。然隨同品增上善根如次說爲慧勤及定。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爲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最勝故何緣於定立神足名諸靈妙德所依止故有餘師說神卽是定足謂欲等彼應覺分事有十三增欲心故又違經說如契經言吾今爲汝說神足等神謂受用種種神境分一爲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爲根後名爲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修因次起精進。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　及修見道位　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

根增第一位中非惑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。八中正見是道亦道支。餘是道支而非道。七中擇法是覺亦覺支。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遣除耽嗜依念是故念住說在最初。由此勢力勤遂增長。爲成四事正策持心是故

正斷說爲第二。由精進故無憂悔心。使有堪能修治勝定是故神足說在第三。勝定爲依便令信等與出世法爲增上緣由此五根說爲第四。根義既立能正伏除所治現行牽生聖法。由此五力說爲第五。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。苾芻當知。宣如實言者。喻說四聖諦。令依本路速行出者。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。
皆通於二種。

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。除戒前二種。
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。第三第四靜慮中間雙除喜尋。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。無無漏故。覺分轉時必得證淨。此有幾種。依何位得。實體是何法。有漏無漏耶。頌曰。

證淨有四種。謂佛法僧戒。見三得法戒。見道兼佛僧。法謂三諦全。菩薩獨覺道。信戒二爲體。四皆唯無漏。

論曰。經說證淨總有四種。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
唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂於爾時兼於
成佛諸無學法成聲聞僧學無學法亦得證淨兼言
爲顯見道諦時亦得於法及戒證淨然所信法略有
二種一別二總總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爲體聖戒證淨以戒
爲體故唯有二如是四種唯是無漏以有漏法非證
淨故爲依何義立證淨名如實覺知四聖諦理故名

爲證。正信三寶及妙尸羅皆名爲淨離不信垢破戒垢故。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看病者故。由心淨故發淨尸羅是故尸羅說爲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商侶及所乘乘。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。解脫爲無爲。
謂勝解惑滅。有爲無學支。即二解脫蘊。
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。謂有爲無爲。有爲解脫。謂無學勝解。無爲解脫。謂一切惑滅。有爲解脫名無學支。以立支名依有爲故。支攝解脫復有二種。即餘經言心慧解脫應知。此二即解脫蘊。若爾不應

契經中說。云何解脫清淨最勝。謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫。於解脫蘊未滿爲滿。已滿爲攝修欲勤等。故解脫蘊非唯勝解。若爾是何。有餘師說由眞智力遣貪瞋癡。卽心離垢名解脫蘊。如是已說正解脫體。正智體者如前覺說。謂卽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。何謂爲障。謂煩惱得。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爾時亦名解脫然今且說決定生者以於爾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似與惑得俱此後若生無俱惑得道於何位令生障斷頌曰

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

爲體差別云何頌曰。

無爲說三界。離界唯離貪。斷界斷餘結。
滅界滅彼事。

論曰。斷等三界。卽分前說無爲解脫以爲自體。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。故經說三界卽無爲解脫。若事能厭必能離耶。不爾。云何頌曰。

厭緣苦集慧。離緣四能斷。相對互廣狹。

故應成四句。

論曰。唯緣苦集所起忍智說名爲厭。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染故有離非厭謂緣滅道能令惑斷所有忍智緣欣境故能離染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染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

阿毗達磨俱舍論卷第二十五

阿毗達磨俱舍論

卷二十六之三十

阿毗達磨俱舍論卷第二十六

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別智品第七之一

前品初說諸忍諸智。於後復說正見正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。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。世正見爲六。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。總有二。有漏無漏別。有漏稱世俗。無漏名法類。世俗偏爲境。法智及類智。如次欲上界。苦等諦爲境。

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。如是十智總唯二種。有漏無漏性差別故。如是二智相別有三。謂世俗智法智類智。前有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境故。後無漏智分法類別。三中世俗偏以一切有爲無爲爲所緣境。法類二種如其次第以欲上界四諦爲境。卽於如是三種智中。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爲苦集滅道四智。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蘊爲境界故。金剛喻定境同此耶。緣苦集同緣滅道異。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。勝心有三。謂地根位。地謂下地。智不知上地心。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爲境界故。又法類品不互相知。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爲所緣故。此他心智見道中無總觀諦理極速轉故。然皆容作此智所緣。若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行爲欲知彼見道位心。彼諸有情入見道位聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心。若爲更知類分心故別修加行至加行滿。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

見道初二念心若爲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光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

此所有廣說乃至是名無生智。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。謂世俗智攝一全一少分。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。何緣二智建立爲十。頌曰。

由自性對治　行相行相境。加行辨因圓。

故建立十智。

論曰。由七緣故立二爲十。一自性故立世俗智。非勝義智爲自性故。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。本修加行爲知他心。雖成滿時亦知心所。而約加行故立他心智名。六事辦故建立盡智。事辦身中最初生故。七因圓故立無生智。一切聖道爲因生故。如上所言法智類智全能對治欲上界法。爲有少分治上欲耶。頌曰。

緣滅道法智　於修道位中。兼治上修斷。類無能治欲。

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。已除自怨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　唯四謂緣道有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四

論曰。法智類智一一具有非常苦等十六行相。十六謂離空非我。

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。如境自相行相亦爾。故此非前十六所攝。如是二種於一切時一念但緣一事爲境。謂緣心時不緣心所。緣受等時不緣想等。若爾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惑相應者應得離貪名若爾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爲貪所繫名有貪心乃至有癡離癡亦爾毗婆沙師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爲聚心餘染汙心說名爲散此不應理諸染汙心若與眠相應應通聚散故又應違害本論所言如實知聚心具足有四智謂法智類智世俗智道智沉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。非功用成故。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。不靜靜心應知亦爾。

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容解脫故如是所釋不順契經經亦不能辯諸句別義如何此釋不順契經經言此心云何內聚謂心若與惛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汙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釋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雖散等同是染心而爲顯其過失差別及雖聚等同是善心而爲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卽掉心者經不應說若於爾時心沉恐沉修安定捨三覺支者名非時修若於爾時心掉恐掉修擇進喜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據

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爲貪所緣云何彼心可成有漏若謂由爲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爾云何今詳經意貪相應故名有貪心貪不相應名離貪等若爾何故餘契經言離貪瞋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爲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爲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爾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爲所緣境空無相不相應盡無生所不攝不在見道無間道中餘所不遮如應容

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故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爲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苦故空故非我故因故集故

生故緣故有是處有是事。如理所引了別。若謂彼文不爲顯示不繫心了別欲界繫法時除前所明八行相外別有有是處有是事行相但爲顯示作八行相斯有是處斯有是事。此釋不然。餘不說故。謂若彼論依此意說。應於餘處亦說此言。然彼餘文但作是說。頗有見斷心能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂我故我所故斷故常故無因故無作故損減故尊故勝故上故第一故能清淨故能解脫故能出離故惑故疑故猶豫故貪故瞋故慢故癡故不如理所引了別。此等亦應說有是處等言。既無此言故釋非理。十六行

相實事有幾何謂行相能行所行頌曰

行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣
所行諸有法

論曰有餘師說十六行相名雖十六實事唯七謂緣苦諦名實俱四緣餘三諦名四實一如是說者實亦十六謂苦聖諦有四相一非常二苦三空四非我待緣故非常逼迫性故苦違我所見故空違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譬如泥團輪繩水等眾緣和合成辦瓶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眾患故妙脫眾災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牽引義故因出現義故集滋產義故生爲依義故緣不續相續斷故滅離三有爲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棄捨一切有故出如是古釋既非一門故隨所樂更爲別釋生滅故非常違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

取蘊以欲爲根以欲爲集以欲爲類以欲爲生。唯此生聲應在後說與論爲異。此四體相差別云何。由隨位別四欲有異。一執現總我起總自體欲。二執當總我起總後有欲。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爲因。如種子於果。第二於苦等招集故說名爲集。如芽等於果。第三於苦爲別緣故說名爲緣。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爲生。如華蕊於果。或如契經說有二五二四愛行爲四種欲。執現總我

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。執當總我亦有五異。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。眾苦息故靜。如說怒諸行皆苦唯有涅槃最爲寂靜。更無上故妙。不退轉故離。如正道故道。如實轉故如。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。又爲治常樂我所我見故修非常苦空非我行相。爲治無因一因變因知先因見故修因集生緣行相。爲治解脫是無見故修滅行相。爲治解脫是苦見故修靜行相爲治靜慮及等至業是妙見故修妙行相爲治解脫是數退墮非永見故修離行相。爲治無道邪道餘道退道見故修道如行山行相。如是行相以慧爲體若爾慧應非有行相。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。由此三門體有寬狹。慧通行相能行所行。餘心心所唯能所行。諸餘有法。唯是所行。已辯十智行相差別。當辯性攝依地依身。頌曰。

性俗三九善　依地俗一切　他心智唯四
法六餘七九　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。已辯性地身當辯念住攝。頌曰。

諸智念住攝　滅智唯最後　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。所餘八皆通四。如是十智展轉相望。一一當言幾智爲境。頌曰。

諸智互相緣　法類道各九　苦集智各二

四皆十。滅非。

論曰。法智能緣九智爲境。除類智。類智能緣九智爲境。除法智。道智能緣九智爲境。除世俗智。非道攝故。

苦集二智一一能緣二智爲境。謂俗他心。世俗他心盡無生智皆緣十智。滅智不緣。唯以擇滅爲所緣故。十智所緣總有幾法。何智幾法爲所緣境。頌曰。

所緣總有十　謂三界無漏　無爲各有二。

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。謂有爲法分爲八種。三界所繫無漏有爲各有相應不相應故。無爲分二種。善無記別故。俗智總緣十法爲境。法智緣五。謂欲界二無漏道二及善無爲。類智緣七。謂色無色無漏道六

及善無爲苦集智各緣三界所繫六滅智緣一謂善無爲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爲八及善無爲頗有一念智緣一切法不不爾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　爲非我行相
唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法爲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極相隣近故非此智所緣此智唯是欲色界攝聞思所成

非修所成。修所成慧地別緣故。若異此者應頓離染。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。
無學鈍利根　定成九成十。

論曰。諸異生位及聖見道第一刹那。定成一智。謂世俗智。第二刹那定成三智。謂加法苦。第四六十十四刹那。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　不生自下地　苦集四滅後
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。然具修自諦諸行相念住。何緣見道唯同類修。先未曾得此種姓故。對治所緣俱決定故。唯苦集滅三類智時能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯號。由此餘位未能兼修。道類智時何不

修此俗智曾於道無事現觀故又必無於道徧事現觀故謂於苦集滅可徧知斷證必無於道可能徧修雖集滅邊未徧斷證而於當位斷證已周道則不然種姓多故有言此是見道眷屬彼修道攝故不能修理非極成不應爲證此世俗智是不生法於一切時無容起故若爾何故說名爲修先未曾得今方得故既不能起得義何依但由得故說名爲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諦俗智現前得此起依故名得此如得金礦名爲得金

毗婆沙師不樂此義。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。唯法念住。隨於何諦現觀邊修。卽以此行相緣此諦爲境。見道力得故。唯加行所得。智增故立智名。若并眷屬。以欲四蘊色界五蘊爲其自性。次於修道離染位中。頌曰。

修道初刹那　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離染得無學位頌曰

無學初剎那　修九或修十　鈍利根別故
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鈍根者唯除無生利根亦修無生智故次辨

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　學七應八九。
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。最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。諸勝進道鈍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鈍八利九諸解脫道唯四法類加行增俗隨應現修未來所修鈍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鈍八利九解脫加行現修如學未來所修鈍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爲修。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。無學未來鈍九利十。除微微心。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。未來修二。謂加他心。所餘未來唯修世俗。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。依本靜慮修餘功德。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。諸未來修爲修幾地。諸所起得皆是修耶。頌曰。

諸道依得此　修此地有漏　爲離得起此　修此下無漏　唯初盡徧修　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。聖爲離此地及得此地時。并此地中諸道現起。皆能修此及下無漏。爲離此言。通二四道。唯初盡智現在

前時力能偏修九地有漏不淨觀等無量功德能縛眾惑斷無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譬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根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功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功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爲唯約得說名爲修不爾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。　依善有爲法。　依諸有漏法。

立治修遣修。

論曰。得習二修依有爲善。未來唯得。現具二修。治遣二修依有漏法。故有漏善具足四修。無漏有爲餘有漏法。如次各具前後二修。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。迦濕彌羅國諸論師言。防觀二修。卽治遣修攝。

阿毗達磨俱舍論卷第二十七

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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。如是合名爲十八不共法。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。
偏趣九或十。宿住死生俗。盡六或十智。
宿住死生智。依靜慮餘通。贍部男佛身。
於境無礙故。

論曰。佛十力者。一處非處智力。具以如來十智爲性。二業異熟智力。八智爲性。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。七偏趣行智力。或聲顯此義有二途。若謂但緣能趣爲境。九智

除滅若謂亦緣所趣爲境十智爲性。八宿住隨念智力。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。若謂但緣漏盡爲境六智除道苦集他心。若謂漏盡身中所得十智爲性。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。皆依贍部男子佛身。已辯依身。何故名力。以於一切所知境中智無礙轉故名爲力。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。如是諸佛徧於所知心力無邊。云何身力。頌曰。

身那羅延力　或節節皆然　象等七十增

此觸處爲性。

論曰。佛生身力等那羅延。有餘師言。佛身支節一一皆具那羅延力。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。似龍蟠結連鎖相鉤。故三相望力有勝劣。那羅延力其量云何。十十倍增象等七力。謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅揵建

提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力一倍成那羅延於所說中唯多應理如是身力觸處爲性謂所觸中大種差別有說是造觸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爲性猶如初力二漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法無畏八智爲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

怯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卽是智佛三念住相別云何頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

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慼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慼捨而安住正念正知是謂

如來第三念住。此三皆用念慧爲體。諸大聲聞亦於弟子順違俱境離歡慼俱。此何名爲不共佛法。唯佛於此并習斷故。或諸弟子隨屬如來。有順違俱應甚歡慼。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。

大悲唯俗智　資糧行相境　平等上品故

異悲由八因

論曰。如來大悲俗智爲性。若異此者。則不能緣一切有情。亦不能作三苦行相。如其有悲。此大悲名依何義立。依五義故。此立大名。一由資糧故大。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。謂此總以三界有情爲所緣故。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。一由自性無癡無瞋自性異故。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。離有頂欲證得異故。七由救濟事成希望救濟異故。八由哀愍平等不等哀愍異故。已辯佛德異餘有情。諸佛相望法皆等不。

頌曰。

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容有差別。壽異謂佛壽有短長。種異謂佛生刹帝利婆羅門種姓異。謂佛姓喬答摩迦葉波等。量異謂佛身有小大。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那剎那修無廢故。四尊重修恭敬所學無所顧惜修無慢故。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。三於空障極遠速行小大相入自

在威勢。四令世間種種本性法爾轉勝希奇威勢。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。謂令永解脫三惡趣生死。或能安置善趣三乘。總說如來圓德如是。若別分析則有無邊。唯佛世尊能知能說。要留命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極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃故說如來出現於世爲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植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

處偏處等隨其所應謂前三門唯其餘聖通靜慮等亦共異生。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。此行能息諸有情類煩惱諍故。得無諍名。此行但以俗智爲性。第四靜慮爲其所依。樂通行中最爲勝故。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總緣境故。辯無諍已次辯願智頌曰。

願智能徧緣　餘如無諍說。

論曰。以願爲先引妙智起。如願而了故名願智。此智自性地種姓身與無諍同。但所緣別。以一切法爲所緣故。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爲加行。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
無退智爲性　法詞唯俗智　五二地爲依
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。不可退轉智爲自性。謂無退智緣能詮法名句文身立爲第一緣。所詮義立爲第二緣。方言詞立爲第三緣。應正理無滯礙說。及緣自在定慧

二道立爲第四此則總說無礙解體兼顯所緣於中法詞二無礙解唯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爲義義無礙解則十智攝若唯涅槃名爲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唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯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卽此

二二多男女等言別此無滯說及所依道無退轉智如次建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有說言有變礙故名爲色等辯謂展轉言無滯礙傳說此四無礙解生如次慣習算計佛語聲明因明爲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唯學佛語能爲加行如是四種無礙解中隨得一時必具得四非不具四可名爲得此四所緣自性依地與前無諍差別如是種姓依身如無諍說如是所說無諍行等頌曰

六依邊際得。邊際六後定。偏順至究竟。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收。邊際名但依第四靜慮故。此一切地偏所隨順故增至究竟故得邊際名。云何此名偏所隨順。謂正修學此靜慮時。從欲界心入初靜慮次第順入乃至有頂。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。名一切地偏所隨順。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。勝無越此故名爲邊際言爲顯類義極義。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頓得。後時隨欲能引現前不由加行。以佛世尊於一切法自在轉故。已辯前三唯其餘聖德於亦其凡德且應辯通。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。自下地爲境。聲聞麟喻佛。
二三千無數。未曾由加行。曾修離染得。
念住初三身。他心三餘四。天眼耳無記。
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。依總相說亦共異生。如是六通解脫道攝慧爲自性。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爲境故修他心通色爲門故修宿住通漸次憶念分位差別方得成故成時能緣處姓等故依無色地無如是能諸有欲修他心通者先審觀己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爲憶念他加行亦爾此通初起唯次第知慣習成時亦能超憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞故從無色歿來生此者依他相續初起此通所餘亦依自相續起修神境等前三通時思輕光聲以爲加行成已自在隨所應爲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爾隨其所應是故無能取無色界他心宿住爲二通境即此五通於世界境作用廣狹

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曾未得者由加行得。若曾慣習無勝勢用及彼種類由離染得。若起現前皆由加行。佛於一切皆離染得。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處色香味觸。天眼緣色。天耳緣聲。若爾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。有別勝智是通眷屬。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。若爾寧說依四靜慮。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彼地攝故依四地。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。若爾何故品類足言。通云何。謂善慧。彼據多分。或就勝說。如契經說無學三明。彼於六通以何爲性。頌曰。

第五二六明。治三際愚故。後眞二假說。

學有闇非明。

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爲其自性。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。於中最後容有是眞通無漏故。餘二假說體唯非學非無學故。有學身中有愚闇故。雖有前二不立爲明。雖有暫時伏滅愚闇。後還被蔽故不名明。契經說有三種示導。彼於六通以何爲體。頌曰。

第一四六導。教誡導爲尊。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。三教誡示導。如其次第以六通中第一四六爲其自性。唯此三種引所化生令初發心最爲勝故。或此能引憎背正法及處中者令發心故。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。餘三不爾。於三示導教誡最尊。唯此定由通所成故。定能引他利樂果故。謂前二導。呪術亦能。不但由通故非決定。如有呪術名健馱梨。持此便能騰空自在。復有呪

術名伊剎尼。持此便能知他心念。教誡示導除漏盡通。餘不能爲故是決定。又前二導有但令他暫時迴心非引勝果。教誡示導亦定令他引當利益及安樂果。以能如實方便說故。由是教誡最勝非餘。神境二言爲目何義。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。由此能爲神變事故。諸神變事說名爲境。此有二種。謂行

及化行復三種。一者運身謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至。三者意勢謂極遠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乘。謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至。由此世尊作如是說。諸佛境界不可思議。故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖。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。故總成八。若生在色作欲界化。如何

不有成香味失。如衣嚴具作而不成。有說在色唯化二處。化作化事爲即是通不。不爾。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。

初多心一化　成滿此相違。修得無記攝。

餘得通三性。

論曰。神境通果能變化心力能化生一切化事。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下地定心不生上果勢力劣故第二定等果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最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。若一化主起多化身。要化主語時諸化身方語言音詮表一切皆同。故有伽他作如是說。一化主語時。諸所化皆語。一化主若默諸所化亦然。此但說餘佛則不爾。佛諸定力最自在故。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之餘心發語表業。故雖化語二心不俱。無依化身亦得發語。

非唯化主命現在時能留化身令久時住亦有令住至命終後卽如尊者大迦葉波留骨鎖身至慈尊世唯堅實體可得久留故迦葉波不留肉等有餘師說願力留身必無有能令至死後飲光尊者留骨鎖身由諸天神持令久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卽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爲自他身化於十色處化九除聲理實無能化爲根者然所化境不離根故

言化九處亦無有失。天眼耳言爲目何義。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。能遠見聞似天眼耳。如藏臣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。無翳無缺。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。無能見功用。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
人唯無生得　地獄初能知

論曰。神境智類總有五種。一修得。二生得。三呪成。四

藥成五業成曼馱多王及中有等諸神境智是業成攝他心智類總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中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等及過去生苦受逼已更無知義若生餘趣如應當知

阿毗達磨俱舍論卷第二十七

阿毗達磨俱舍論卷第二十八

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別定品第八之一

已說諸智所成功德餘性功德今次當辯。於中先辯所依止定。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。後漸離前支。

論曰。一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別。此總有四種。謂初二三四。四各有二。謂定及生。生靜慮體

世品已說謂第四八前三各三定靜慮體總而言之是善性攝心一境性以善等持爲自性故若并助伴五蘊爲性何名一境性謂專一所緣若爾卽心專一境位依之建立三摩地名不應則有餘心所法別法令心於一境轉名三摩地非體卽心豈不諸心刹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卽由斯心於一境轉又三摩地是大地法應一切心皆一境轉不爾餘品等持劣故有餘師說卽心一境相續轉時名三摩地契經說此爲增上心

學故心清淨最勝卽四靜慮故依何義故立靜慮名由此寂靜能審慮故審慮卽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爲體若爾諸等持皆應名靜慮不爾唯勝方立此名如世間言發光名日非螢燭等亦得日名靜慮如何獨名爲勝諸等持內唯此攝支止觀均行最能審慮得現法樂住及樂通行名故此等持獨名靜慮若爾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敗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。具伺喜樂建立爲初。由此已明亦具尋義。必俱行故。如煙與火。非伺有喜樂而不與尋俱。漸離前支立二三四。離伺有二。離二有樂。具離三種。如其次第。故一境性分爲四種。已辯靜慮無色云何。頌曰。

無色亦如是。四蘊離下地。并上三近分。

總名除色想。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。卽世品說。由生有四。定無色體總而言之。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幷上三近分總說名爲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爾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唯有身語律儀身語既無律儀寧有又無大種何有造色若謂如有

無漏律儀不爾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若謂於彼身量小故水細蟲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爲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爲約一切界爲約欲界說名色與識相依住者爲約一切界爲約欲色說所說名色識爲緣者爲說一切識皆爲名色緣爲說名色生無不緣於識遮離色至行識有來去者爲遮隨離一爲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爲緣又說四食如四識住色無色界應有段食若謂經說有一類天超段食故又說彼天喜爲食故無斯過者則無色界不應有色契經說彼出離色故又契經言

無色解脫最爲寂靜超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超色想等若謂觀下麤色故說則於段食亦應許然又諸靜慮超下麤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超下麤受等故經既不說知無色中偏超色類非超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偏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。及生下色。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。已釋總名空無邊等從緣空等得別名耶。不爾。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。唯有非想非非想中與上相違寂靜美妙。而不就此加行立名。以若詰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。

此卽所味著。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。此地昧劣無無漏故。初味等至謂愛相應。愛能味著故名爲味。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。卽味相應所味著境。此無間滅彼味定生緣過去淨深生味著。爾時雖名出所味定於能味定得名爲入。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。此中等持頌說爲定等持與定名異體同。故契經說心定等定名正等持。此亦名爲心一境性。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。餘靜慮支應知亦爾。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。於中實事總有幾種。頌曰。

此實事十一。初二樂輕安。內淨卽信根。

喜卽是喜受。

論曰。此支實事唯有十一。謂初五支卽五實事。第二靜慮三支如前增內淨支足前爲六。第三靜慮等持如前增餘四支足前爲十。第四靜慮三支如前增非苦樂支足前爲十一。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。何理爲證知是輕安。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。喜卽

喜受無一心中二受俱行故無樂受不可喜樂更互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爾何故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爲身所受樂故若謂於此說意爲身此說身名爲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爲樂第三靜慮輕安順樂應是樂支若謂彼輕安爲行捨所損不爾行捨增輕安故又彼輕安勝前二故又契經說若於

爾時諸聖弟子於離生喜身作證具足住。彼於爾時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名爲所修五法。一歡二喜三輕安四樂五三摩地。此經輕安與樂別說。故初二樂非卽輕安。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徧觸身故。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無過。若爾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容有說有喜樂支如有尋伺若謂尋伺亦許俱起於不俱起爲喻不成此非不成心之麤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

文滅二三四立第二等。卽由此理初說五支。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爲支。此不應理。念慧能資勝尋伺故。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。此定遠離尋伺鼓動相續淸淨轉名爲內等淨。若有尋伺鼓動相續不淸淨轉。如河有浪。若爾此應無有別體。如何許有十一實事。是故應說此卽信根。謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生。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。若無別體心所應不成。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。以何爲證知決定然。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。如辯顯倒契經中說。漸無餘滅憂等五根第三定中無餘滅。喜於第四定無餘滅。樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦。先苦憂沒。故第三定必無喜根。由此喜受是喜非樂。如是所說諸靜慮

支染靜慮中爲皆有不不爾云何頌曰。

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。染靜慮中非皆具有。且有一類隨相說言。初染中無離生喜樂非離煩惱而得生故。第二染中無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。第三染中無正念慧。彼爲染樂所迷亂故。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染汙故。有餘師說。初二染中但無輕安。後二染中但無行捨。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。尋伺四受入息出息。此八災患第四都無故。佛世尊說爲不動。然契經說第四靜慮不爲尋伺喜樂所動。有餘師說。第四靜慮如密室燈照而無動。如定靜慮所有諸受。生亦爾不爾。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。心悅釐故。第三有二。謂樂與捨意識相應。第四有一。謂唯捨受意識相應。是謂定生受有差別。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。不起下染。已離染故。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　淨由離染生　無漏由離染

染由生及退。

論曰。八本等至隨其所應。若全不成而獲得者。淨由離染及由受生。謂在下地離下地染。及從上地生自地時。下七皆然。有頂不爾。唯由離染無由生故。遮何故說全不成言。爲遮已成更得少分。如由加行得順決擇分等。及由退得順退分定。卽依此義作是問言。

頗有淨定由離染得由離染捨由退由生爲問亦爾
曰有謂順退分且初靜慮順退分攝離欲染時得離
自染時捨退離自染得退離欲染捨從上生自得從
自生下捨餘地所攝應如理思無漏但由離染故得
謂聖離下染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爾時未得
根本定故此中但論決定得者染由受生及退故得
謂上地歿生下地時得下地染及於此地離染退時

得此地染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
兼生自地染　染生自淨染　并下一地淨
死淨生一切　染生自下染

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染汙。故有頂淨無間生六。謂自淨染下淨無漏。從初靜慮無間生七。無所有八。第二定九識處生十。餘生十一。從染等至生自淨染并生次下一地淨定。謂爲自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從染生次下淨。若於染淨能正了知可能從染轉生下淨。非諸染汙能正了知如何彼能從染生淨。先願力故。謂先願言寧得下淨不須上染。先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定。如先立願。方趣睡眠至所期時。便能覺寤。無漏與染必不

相生。淨俱相生。故三有別。如是所說淨染生染。但約在定淨及染說。若生淨染生染不然。謂命終時從生得淨一一無間生一切染。若從生染一一無間能生自地一切下染。不生上者。未離下故。所言從淨生無漏者。爲一切種皆能生耶。不爾。云何。頌曰。

淨定有四種　謂卽順退分　順住順勝進
順決擇分攝　如次順煩惱　自上地無漏

互相望如次　生二三三一。

論曰。諸淨等至總有四種。一順退分攝。二順住分攝。三順勝進分攝。四順決擇分攝。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。順決擇分能順無漏。故諸無漏唯從此生。此四相望互相生者。初能生二。謂順退住。第二生三。除順決擇。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下超至第三。行者如何修超等至。頌曰。

二類定順逆　均間次及超　至間超爲成

三洲利無學。

論曰本善等至分爲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間相隣名次越一名超謂觀行者修超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超現前數習次於無漏順逆均超現前數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至至順逆間超名超定成此中超者唯能超一遠故無能超入第四修超等至唯入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

見至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修超等至此諸等至依何身起頌曰

諸定依自下　非上無用故　唯生有頂聖
起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容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總相雖然若委細說聖生有頂必起無漏無所有處爲盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有最隣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　淨無漏徧緣　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染故亦不緣上愛地別故不緣無漏應成善故淨及無漏俱能徧緣自上下地有爲無爲皆爲境故有差別者無記無爲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間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。本淨尚無能況諸染能斷不能斷下已離染故。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。於味等三爲皆具不。頌曰。

近分八捨淨　初亦聖或三

論曰。諸近分定亦有八種。與八根本爲入門故。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。唯初近分亦通無漏。皆無有味。離染道故

雖近分心有結生染而遮定染故作是說。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。謂諸近分為離下染是入初因。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。一地升降無如此故。此定具有味等三種。以有勝德可愛味故。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爲大梵故。已說等至。云何等持。經說等持總有三種。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唯與伺相應等持。此卽靜慮中間地攝。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相應等持。無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持。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爲相。無願三摩地謂緣餘諦十種行相相應等持。非常苦因可厭患故。道如船筏必應捨故。能緣彼定得無願名。皆爲超過現所對故。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。能與涅槃爲入門故。契經復說三重等持。一空空。二無願無願。三無相無相。其相云何。頌曰。

重二緣無學　取空非常相　後緣無相定
非擇滅爲靜　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。空相順厭勝非我故。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。不取道等爲厭捨故。無相

無相即緣無學無相三摩地非擇滅爲境以無漏法無擇滅故。但取靜相非滅妙離濫非常滅故。是無記性故非離繫果故。此三等持唯是有漏厭聖道故。無漏不然。唯三洲人不時解脫能起如是重三摩地。依十一地除七近分。謂欲未至八本中間。契經復說四修等持。一爲住現法樂。二爲得勝知見。三爲得分別慧。四爲諸漏永盡修三摩地。其相云何。頌曰。

爲得現法樂　修諸善靜慮　爲得勝知見
修淨天眼通　爲得分別慧　修諸加行善
爲得諸漏盡　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住現法樂。而經但說初靜慮者。舉初顯後。理實通餘。不言爲住後法樂者。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。傳說世尊依白說故。

阿毗達磨俱舍論卷第二十八

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

尊者世親造

唐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。無量有情爲所緣故。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。二姪。不淨與捨如次能治。理實不淨能治姪貪。餘親友貪捨能對治。四中初二體是無瞋。理實應言悲是不害。喜卽喜受。捨卽無貪。若幷眷屬五蘊爲體。若捨無貪性如何能治瞋。此所治瞋貪所引故。理實應用二法爲體。此四無量行相別者。云何當令諸有情類得如是樂

如是思惟入慈等至云何當令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等故或阿世耶無顛倒故與勝解想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。所餘三種通依六地。謂四靜慮未至中間。或有欲令唯依五地謂除未至。是容豫德已離欲者方能起故。或有欲令此四無量隨其所應通依十地。謂欲四本近分中間。此意欲令定不定地根本加行皆無量攝。前雖說此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。徧緣一切有情境故。此加行位制伏瞋等。或此能令已斷更遠。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蔽伏。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。應於有情分爲三品。所謂親友處中怨。雖親復分三謂上中下。中品唯一怨亦分三謂下中上。總成七品。分品別已。先於上親發起眞誠與樂勝解。此願成已。於中下親亦漸次修。如是勝解。於親三品得平等已。次於中品下中上怨亦漸次修。如是勝解。由數習力。能於上怨起與樂願與上親等。修此勝解既得無退。次於所緣

漸修令廣。謂漸運想思惟一邑一國一方一切世界與樂行相無不徧滿。是爲修習慈無量成。若於有情樂求德者能修慈定令速疾成。非於有情樂求失者。以斷善者有德可錄。麟喻獨覺有失可取。先福罪果現可見故。修悲喜法準此應知。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爲樂哉。修捨最初從處中起。漸次乃至能於上親起平等心與處中等。此四無量人起非餘。隨得一時必成三種生第三定等。唯不成喜故。已辯無量次辯解脫頌曰。

解脫有八種。前三無貪性。二二一一定。四無色定善。滅受想解脫。微微無間生。由自地淨故。及下無漏出。三境欲可見。四境類品道。自上苦集滅。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爲次四解脫。滅受想定爲第八解脫。八中前三無貪爲性。近治貪故。然契經中說想觀者。想觀增故。三中初二不淨相轉。作青瘀等諸行相故。第三解脫淸淨相轉。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後靜慮離八災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爲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厭背受想而起此故或總厭背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。唯以欲界色處爲境。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爲所緣境。第三靜慮寧無解脫。第三定中無色貪故。自地妙樂所動亂故。行者何緣修淨解脫。爲欲令心暫欣悅故。前不淨觀令心沉慼。今修淨觀策發令欣。或爲審知自堪能故。謂前所修不淨解脫

爲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爲諸惑已斷更遠二爲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耶以於八中此二勝故於二界中各在邊故已辯解脫次辯勝處頌曰

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爲四。足前成八。八中初二如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫。若爾八勝處何殊三解脫。前修解脫唯能棄背。後修勝處能制所緣隨所樂觀惑終不起。已辯勝處。次辯偏處。頌曰。

偏處有十種。八如淨解脫。後二淨無色。
緣自地四蘊。

論曰。偏處有十。謂周偏觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處。於一切處周偏觀察無有間隙故名偏處。十中前八如淨解脫。謂八自性皆是無貪。若幷

助伴五蘊爲性。依第四靜慮緣欲可見色。有餘師說。唯風徧處緣所觸中風界爲境。後二徧處如次空識二淨無色爲其自性。各緣自地四蘊爲境。應知此中修觀行者從諸解脫入諸勝處。從諸勝處入諸徧處。以後後起勝前前故。此解脫等三門功德爲由何得依何身起。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。以卽是前滅盡定故。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偏處一一通依三界身起餘唯人起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
亦由法爾力

論曰生上二界總由三緣能進引生色無色定一由因力謂於先時近及數修爲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爾力謂器世界將欲壞時下地有情法爾

能起上地靜慮。以於此位所有善法由法爾力皆增盛故。諸有生在上二界中起無色定。由因業力非法爾力。無雲等天不爲三災之所壞故。生在色界起靜慮時。由上二緣及法爾力。若生欲界起上定時。一一應知加由教力。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊正法。何謂正法當住幾時。頌曰。

佛正法有二。　謂教證爲體。　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。應知正法住爾所時。聖教總言唯住千載。有釋證法唯住千年。教法住時復過於此。此論依攝阿毗達磨爲依。何理釋對法耶。頌曰。

迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　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。少有貶量爲我過失。判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子。

大師世眼久已閉　堪爲證者多散滅

不見眞理無制人。由鄙尋思亂聖教。
自覺已歸勝寂靜。持彼教者多隨滅。
世無依怙喪眾德。無鉤制惑隨意轉。
既知如來正法壽。漸次淪亡如至暮。
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。虛妄我執所迷亂故。謂此法外諸所執我。非卽於蘊相續假立。執有眞實離蘊我故。由我執力諸煩惱生。三有輪迴無容解脫。以何爲證。知諸我名唯召蘊相續。非別目

我體。於彼所計離蘊我中。無有眞實現比量故。謂若我體別有實物如餘有法。若無障緣應現量得。如六境意。或比量得。如五色根。言五色根比量得者。如世現見。雖有衆緣由闕別緣。果便非有。不闕便有。如種生芽。如是亦見。雖有現境作意等緣。而諸盲聾不盲聾等識不起。起定知別緣有闕。不闕。此別緣者。卽眼等根。如是名爲色根比量。於離蘊我二量都無。由此證知無眞我體。然犢子部執有補特伽羅。其體與蘊不一不異。此應思擇。爲實爲假。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爲便同外道見又應無用徒執實有體若是假便同我說非我所立補特伽羅如仁所徵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所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所燒即能燒。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爲火何者爲薪。令我了知火依薪義。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。此彼雖俱八事爲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。焮觸名火。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。謂非此火用薪爲因。各從自因俱時生故。亦非此火名因薪立。以立火名因焮觸故。若謂所說火依薪言爲顯俱生或依止義。是則應許補特伽羅與蘊俱生或依止蘊。已分明許體與蘊異。理則應許若諸蘊無補特伽羅體亦非有。如薪非有火體亦無。而不許然故釋

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。若彼釋言熱謂煖觸。則薪非熱體相異故。若復釋言熱謂煖合。則應異體亦得熱名。以實火名唯目煖觸餘與煖合皆得熱名。是則分明許薪名熱。雖薪火異而過不成。如何此中舉以爲難。若謂木等偏炎熾時說名爲薪亦名爲火。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。則彼所許三世無爲及不可說五種爾燄亦應不可

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爲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爲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爲

意識所識而不可說與法一異若爾所許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識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總依諸蘊假施設有補特伽羅猶如世間總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爲說諸色是了補特伽羅因爲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

以眼及明作意等緣爲了因故應不可說色異眼等。若了色時此亦可了爲色能了卽了此耶爲於此中別有能了。若色能了卽能了此則應許此體卽是色。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色有補特伽羅有性必由分別立故若於此中別有能了了時別故此應異色。如黃異靑前異後等乃至於法徵難亦然若彼救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爲攝若許爾者便壞自宗。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又彼既許補特伽羅眼識所得如是眼識於色此俱爲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處等故謂若有識緣此境起卽用此境爲所緣緣補特伽羅非眼識緣者如何可說爲眼識所緣由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眼色故又若爾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自宗又若許爲六識所識眼識識故應異聲等猶如色耳識識故應異色等譬如聲餘識所識爲難準此又立此爲六識所識便違經說如契經言梵志當知五根行處境界各別各唯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爾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爲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爲緣內所生受或樂或苦不苦不樂廣說乃至意觸爲緣內所生受或樂或苦不苦不樂是名一切所達所知由此經故決判一切所達知法唯有爾所此中無有補特伽羅故補特伽羅亦應非所識以慧

與識境必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躓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爲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爲色蘊唯由此量說名爲人即於此中隨義差別假立名想或謂有情不悅意生儒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具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。如是一切無常有爲從衆緣生由思所造。世尊恒勅依了義經。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。若是處攝則不應言是不可說。彼部所誦契經亦言。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。頻毗娑羅契經亦說諸有愚昧無聞異生隨逐假名計爲我者。此中無有我我所性。唯有一切衆苦法體將正已生。乃至廣說。有阿羅漢苾芻尼名世羅爲魔

王說汝墮惡見趣於空行聚中妄執有有情智者達非有如卽攬衆分假想立爲車世俗立有情應知攬諸蘊世尊於雜阿笈摩中爲婆羅門婆柁黎說婆柁梨諦聽能解諸結法謂依心故染亦依心故淨我實無我性顚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爾能修空觀者亦都不可得經說執我有五種失謂起我見及有情見墮惡見趣向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。汝宗許是量爲部爲佛言。若部是量佛非汝師汝非釋子。若佛言者此皆佛言如何非量。彼謂此說皆非眞佛言。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。而敢於中輒興非撥。我不誦故非眞佛言。唯縱兒狂故極非理。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。既爾應非意識所識。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。但於非我法妄分別爲我。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。若爾何緣此經復說我於過去世有如是色等。此經爲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。或應非撥言無此經。是故此經依總假我言有色等。如聚如流。若爾世尊應非

一切智無心心所能知一切法剎那剎那異生滅故若許有我可能徧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頓徧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纔作意時於所欲知境無倒智起故名一切智非於一念能頓徧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頓徧知如何得知約相續說知一切法非我徧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滅眾生憂

汝宗唯許蘊有三世非數取趣故定應爾。

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

阿毗達磨俱舍論卷第三十

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

破執我品第九之二

若唯五取蘊名補特伽羅何故世尊作如是說吾今爲汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者何緣於此佛不應說不應重擔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擔應非蘊攝重擔自取曾未見故然經說愛名取擔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爲令了此補特伽羅可說無常非實有性卽五取蘊自相逼害得重擔名前前剎那引後後故名爲荷者故非實有補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爲無故邪見攝化生諸蘊理實有故又許此邪見謗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總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爲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苾芻生有外道生取儀式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頗勒具那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。彼不極成。若心心所彼念念滅新新生故取捨不成。若許是身亦如心等。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。故彼所引爲喻不成。又許蘊生非數取趣。則定許此異蘊及常。又此唯一蘊體有五。寧不說此與蘊有異。大種有四造色唯一。寧言造色不異大種。是彼宗過。何謂彼宗。諸計造色即大種論。設如彼見應作是質。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

者世尊何不記命者即身觀能問者阿世耶故問者執一內用士夫體實非虛名爲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硬軟古昔諸師已解斯結昔有大德名曰龍軍三明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爲一爲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質曰我欲問疑然諸國王性好多語王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爲醋爲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醋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或於諸蘊相續謂爲命者依之發問世尊若答命者都無彼墮邪見故佛不說彼未能了緣起理故非受正法器不爲說假有理必應爾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爲有非有我不爲記所以者何若記爲有違法眞理以一切法

善無我故若記爲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言

觀爲見所傷及壞諸善業故佛說正法如牝虎銜子

執眞我爲有則爲見牙傷撥俗我爲無便壞善業子

復說頌曰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爲無不說諸蘊中有假名命者由觀發問者無力解眞空如是觀筏蹉意樂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

問者若執我爲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槃若是非常便自斷滅不由功力咸得涅槃若說爲常亦非常者定應一分無得涅槃一分有情自證圓寂若記非常非非常者則非得涅槃非不得涅槃決定相違便成戲論然依聖道可般涅槃故四定記皆不應理如離繫子問雀死生佛知彼心不爲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嗢底迦先問世間有邊等四復設方便矯問世尊爲諸世間皆由聖道能得出離

爲一分耶。尊者阿難因告彼曰。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。名爲如來。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。彼言恐有墮常失故。若爾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槃已便不復見。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

則有離蘊及常住過若見非見俱不可說則應徵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爲應理以執有我則墮常邊若執無我便墮斷邊前後蹉經分明說故若定無有補特伽羅爲可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。如燎原火雖刹那滅而由相續說有流轉。如是蘊聚假說有情愛取爲緣流轉生死。若唯有蘊何故世尊作如是說。今我於昔爲世導師名爲妙眼。此說何咎。蘊各異故。若爾是何物謂補特伽羅。昔我即今體應常住。故說今我昔爲師言。顯昔與今是一相續。如言此火曾燒彼事。若謂決定有眞實我。則應唯佛能明了觀。觀已應生堅固我執。從斯我執我所執生。從此應生我我所愛。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

爲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爲我容起我愛非實我中如是所言無理爲證故彼於佛眞聖教中無有因緣起見瘡皰如是一類執有不可說補特伽羅復有一類總撥一切法體皆非有外道執有別眞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刹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爲從何等心差別無間生從有緣彼作意相似相屬想等不爲依止差別愁憂散亂等緣損壞功能心差別起雖

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
所見境後祠授心有憶念理此難非理不相屬故謂
彼二心互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執
爲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卽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若無是誰之念爲依何義說第六聲此第六聲依屬主義如何物屬何主此如牛等屬制怛羅彼如何爲牛主謂依彼彼所乘搆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爲何爲令念起奇哉自在起無理言寧爲此生而驅役此又我於念如何驅役爲令念起爲令念行念無行故但應令起則因名主果名能屬由因增上令

果得生故因名主。果於生時是因所有故名能屬。即生念因足爲念主。何勞立我爲念主耶。即諸行聚一類相續。世共施設制怛羅牛。立制怛羅名爲牛主。是牛相續於異方生變異生因故名爲主。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。既爾記知亦然。如辯憶知孰爲能了。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爾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爲一體爲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歌及聲異處相續世依此說歌聲能行如是天授身能爲識因故世間亦謂天授能了然諸聖者爲順世間言說理故亦作是說經說諸識能了所緣識於所緣爲何所作都無所作但似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。不名了根但名爲了境。或識於境相續生時前識爲因引後識起。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。識能了亦爾。爲依何理說燈能行。燄相續中假立燈號。燈於異處相續生時說爲燈行。無別行者。如是心相續假立識名。於異境生時說名能了。或如色有色生色住。此中無別有生住者。說識能了理亦應然。若後識生從識非我。何緣後識不恒似前。及不定次生如芽莖葉等。有爲皆有住異相故。謂諸有爲自性法爾微細相續後

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最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姓別故如女心無間起嚴汙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汙心等有生功能異此無功能由種姓別故女心無間容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最強盛者寧不恒時生於自果由此心有住

異相故。此住異相於別修果相續生中最隨順故。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。色差別因尚爲難了。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。前之二難於彼最切。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。非至爲先後至名

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覺爲難亦同謂覺因何得有差別若待行別我意合者則應但心待行差別能生異識何用我爲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醫矯說普抄訶言若謂此二由我故有此但有言無理爲證若謂此二我爲所依如誰與誰爲所依義非心與行如畫如果我爲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

爲彼依若爾如何此但如地能爲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爾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爲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功用最强此能遮餘令不生果寧從强者果不恒生答此如前修力道理許行非常漸變異故若爾計我則

爲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爲何造業爲我當受苦樂果故我體是何謂我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恩故亦於身假說爲我如言臣等卽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爲依何義說第六聲乃至辯因爲果所屬若爾我執以何爲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卽說名爲此有苦

樂如林有果及樹有華苦樂依何謂內六處隨其所起說爲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未顯其義辯法相者釋此相言能自在爲名爲作者能領業果得受者名現見世間於此事業若得自在名爲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喻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爲屬因緣故汝所執我不待因緣亦無所作故非自

在。由此彼說能自在爲名作者相求不可得。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爲作者。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。彼非受等所依止故。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。若爾從何。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。若爾從何。從種相續轉變差別果方得生。謂種次生芽莖葉等。華爲最後。方引果生。若爾何言從種生果。由種展轉引起華中生果功能。故作是說。若此華內生果功能非種爲先所引起者。所生果相應與種別。如是雖言從業生果。而非從彼已壞業生。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。謂業爲先後色心起中無間斷名爲相續。即此相續後後剎那異前前生名爲轉變。即此轉變於最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。雖帶衆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。前前後熟輪轉於生死。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

續爾時永滅故。何緣異熟果不能招異熟。如從種果有別果生。且非譬喻是法皆等。然從種果無別果生。若爾從何生於後果。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。或似種故世說爲種。此亦如是。即前異熟遇聞正邪等諸起善惡緣。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。如枸櫞華塗紫礦汁。相續轉變差別爲因。後果生時瓤便

色赤。從此赤色更不生餘。如是應知從業異熟更不能引餘異熟生。前來且隨自覺慧境。於諸業果略顯麤相。其間異類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。依如是義故有頌言。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　謂佛至言眞法性
應捨闇盲諸外執　惡見所爲求慧眼
此涅槃宮一廣道　千聖所遊無我性
諸佛日言光所照　雖開昧眼不能覩

於此方隅已略說　爲開智者慧毒門。
庶各隨己力堪能　徧悟所知成勝業。

阿毗達磨俱舍論卷第三十

刻俱舍論其收施資人民幣貳千捌百零肆元支刻字連圈計字貳拾貳萬柒千陸百拾壹個扣人民幣貳千柒百叁拾壹元叁角叁分支刻徵信錄並簽條尾頁等人民幣叁拾捌元柒角貳分支印功德書人民幣叁拾叁元玖角伍分以上三項支訖無存

一九五六年二月金陵刻經處識