

阿毗達磨俱舍釋論序　平陽府洞縣智滿乃心

正教本宗文唯三藏梵音所闡諒無異說法相深微名實繁曠若非圓明獨朗孰能通達自昔隱頗多之山月翳羅睺之手時移解昧部執竟興或以文釋義或以義判文雖復得失參差皆以三藏為本可謂殊塗同歸一致百慮者也尋十八部師及弟子並各造論解其所執於一部中多有諸論此土先譯薩婆多部止有毗婆沙及雜心四卷毗婆沙明義雖廣而文句來不具足雜心說乃處中止述自部宗致四卷過存省略旨趣難可尋求此土先譯經部止有成實一論成實乃以經部駁斥餘師其間所用或同餘部又於破立之中亦未皆盡其妙且傳譯參差難可具述佛滅度後千一百餘年有出家菩薩名婆藪盤豆器度宏曠神才壯逸學窮文字思徹淵源德隆終古名蓋當世造大小乘論凡數十部並盛宣行靡不宗學法師德業具如別傳先於薩婆多部出家仍學彼部所立三藏後見彼法多有乖違故造此論具述彼執隨其謬處以經部破之故此論本宗是薩婆多部其中取捨以經部為正博綜群籍妙拔衆師談玄徵窮於奧極述事象略而周遍顯成聖旨倫擯異說立不可關破无能擬義蕪數論而深廣愈之詞不繁而義顯義雖深而易入故天竺咸稱為聰明論於大小乘學悉依此為本有三藏法師俱羅那他聰敏強記才辯無竭碩學多聞該通內外為弘法故遠遊此國值梁室將傾時事紛梗法師避地東西垂二十載欲還天竺来至番禺慧愷因請翻講攝大乘等論經涉二年文義方畢法師尒後猶欲旋歸剌史歐陽紇尚仁貴道久申敬事重復請留弥加殊禮與僧忍等更請翻講此論以陳慧愷與僧忍等四年歲次閼逢龍集涒灘正月天嘉四年於制旨寺始就開闡惑品二十五日於南海郡内續更數未畢仍事徙居於南海郡内續更數說法師遊方既久精解此土音義九所翻譯不須度語但梵音所目於義

易彰今既改變梵音詞理難卒符會故於一句之中循環辯釋翻覆鄭重乃得相應慧愷謹即領受隨定隨書日夜相係無懈晷刻至其年閏十月十日文義究竟論文二十二卷論偈一卷義疏五十三卷判史而請於城內講說既得温故頗識大宗非唯闇弱多有疑滯又恐所翻不免謬失至天嘉五年歲次柔兆二月二日與僧忍等更請法師重譯論文冊解義意至光大元年歲次强圉十二月二十五日治定前本始末究竟長史表敬識鑒沉深信解明正長史長子元友愛文重法博學多藝並札事法師偷盡經始終南中翻譯恣賴此貴門方希永傳来世以為後生模式佛法大海深廣无際若不局一塗能信順求學豈不同飡甘露共襲蓉蘭者哉如或專執非所喻也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

心

釋論中分別界品第一

一切種智滅諸冥　拔出衆生生死泥
頂礼大師如理教　對法俱舍我當說

釋曰若人欲正造論當令他知大師不共功德故說衆德為先後頂礼大師此偈但依佛世尊說偈曰一切種智滅諸暝釋曰滅一切暝由一切種智於一切法无明者能障見真實義故稱為暝無明於佛世尊由得究竟通對治故一切種於一切法永不生无流智是無流智因緣資粮若介則說無流五陰名阿毗達磨此即真實阿毗達磨若說假名阿毗達磨因何義立此法諸智論謂擇法淨謂無垢即无流智助伴名對法釋曰智慧聞慧生得慧及資粮故亦名阿毗達磨論亦受藏名以是義故此論名為阿

為利他方便由如理教從生死泥拔濟衆生不由通慧施恩威德等頂礼如理教師已欲何所作偈曰對法俱舍我當說釋曰此法通名滅濟教別名云何阿毗達磨俱舍何法名阿毗達磨偈曰淨智助伴名對法釋曰智謂擇法淨謂無垢即无流智助伴謂因緣資粮若介則說無流五陰名阿毗達磨此即真實阿毗達磨若說假名阿毗達磨因何義立此法諸智論生為法故故稱阿毗達磨此智一切法雖除无明由有流智是無流智不生故不由一切種何以故諸餘聖人於如来不共法及於餘境寂久遠時處无邊老別有無染汙无明顯自利行究竟讚歎佛已次以利他行圓滿讚歎世尊得偈曰拔出衆生生死泥為相故稱達磨或一切法中真實法涅槃為相故稱達磨此智對諸法於法現前故稱阿毗達磨此論云何名阿毗達磨俱舍偈曰由義對法入此攝釋曰彼文句名阿毗達磨由隨勝義入此論攝是故此論於彼得稱為藏復次偈曰論依對法名俱舍釋曰阿毗達磨是此論依止何以故從彼法中引生此論故彼於此

毗達磨俱舍復次此法其用云何何人先說此法而法師恭敬欲解說之偈曰離簡擇法更不有為寂靜惑別方便世間由或轉有海為此傳佛說對法釋曰若離擇法覺分无別方便能除滅諸惑諸惑能輪轉世間於生死海由此正因欲令弟子得簡擇法故大師佛世尊先說阿毗達磨若雜心說諸弟子不能如理簡擇真法故佛世尊處處散說此法大德迦旃延子等諸弟子撰集安置猶如大德達磨多羅多撰集優陀那伽他部類聞毗婆沙師傳說如此何者諸法是所簡擇為令他簡擇彼法佛世尊說阿毗達磨偈曰有流無流法聖道及三種無為釋曰略說一切法謂有流无流此中何者有流釋曰除道聖諦所餘有為法說名有流何以故偈曰於中流由隨增眠故釋曰若有如此義諸流緣滅道二諦為境起於中不眠无隨增故是故於中不可立有流為反質難是不眠義後分別惑品中當廣說說有流法已何者无流法

偈曰无流法聖道及三種無為釋曰何何者三无為偈曰虛空及二滅釋曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無為及聖道說為无流法何以故於中諸流不能眠故略說三無為中何者為空偈曰此中空无尋釋曰空以無障无尋為性故色於中行偈曰擇法唯有擇滅謂不生為法有諸法皆有為有諸法具有二滅名擇滅各數簡擇苦等聖諦名擇即智勝類因此所得已利名為擇滅具足說三无為已前說有為法除聖道名有流何者是有為偈曰又諸有為法謂過去現在定生為法皆是無流因緣不具故得依二滅立四句有諸法唯有擇滅謂過去現在定生為法過去塵為境是故識等有非擇滅由境界更生何以故五識无有功能緣彼為無為及聖道說為无流法何以故於

及眼根緣一色塵起是時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼為有已正當行故名世路復次无常所食故言謂方言是言所應義名言依由執有義言故佛經說有為法名言依若不尒則違分別道理論彼論云何言依入十八界攝永出名離所謂

涅槃一切有為涅槃永出離故有為法有離涅槃无離故有為法名有離有因故名有類類以因義毗婆沙師作此說如是等是有為別名復次是有為法偈曰有流名取陰釋曰此何所顯是有取可說名陰有但陰非取謂无漏有為此中以惑為取生陰從取故名取陰辟如草火糠火復次隨逐取故辟如王人復次諸取從彼生故名取陰辟如花樹果樹是有流諸法偈曰或說有鬪諍釋曰諸惑名鬪爭能動諸善法及損害自他故鬪爭所隨眠故故說有鬪爭辟如有流復次偈曰苦集諦世間釋曰違聖人意故名苦苦從諸生故名集破壞故名世間有對治故偈曰見處及三有釋曰諸見依中住由隨順增長故故是見處但有令有故名有如此說有流法如義別名已前已說色等五陰此中偈曰色陰謂五根及五塵及無教釋曰五根謂眼耳鼻舌身五塵是眼等五根境謂色聲香味觸及无教如此量名色陰此中是前說色等五塵偈曰此

識依淨色說名眼等根釋曰色聲香味觸識所依止五種淨色類次第應知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比丘眼是內入合四大成是淨色性類一塵中現故是義不然於有教身業則成反質難故說色入已偈曰聲塵有八種釋曰有執依非執依四大為因者謂風樹浪等聲有衆生名非衆生名是名四聲此中有衆生名非衆生名是名四聲此義則順分別道理論彼論云何者為眼根謂眼識依止清淨色說五根已次應說五塵此中偈曰色二釋曰一顯色二形色顯色有四種謂青黃赤白餘色是此四色未異形色有八種謂長等耶後是重說色入偈曰或二或三或四大生此聲亦應尒說聲已赤白長短方圓高下正邪雲烟塵霧影光明闇有餘師說空為一色故有二十一色此中形平等為正不平等為邪地氣名霧日焰名光月星火藥寶珠電焰名明於中若色顯現名影翻此名闇餘色易解故今不釋有色入有顯无形謂青黃赤白影光明闇有長等一分即有色入有顯有形謂所

謂无教色有餘師說唯光及明有顯無形何以故恒見青等諸色有長等老別云何一物二知所緣此二色於一塵中現故是義不然於有教身業則成反質難故說色入已偈曰聲塵有八種釋曰有執依非執依四大為因者謂風樹浪等聲有衆生名衆生名非衆生名是名四聲此中有執依為因者謂言手等聲非執者謂有義言聲異此為非衆生名有餘師說有別聲有執依非執四大為因謂手鼓合生辟如一顯色隣虛不許依二四大生此聲亦應尒說聲已偈曰味六釋曰謂甜酢醎辛苦淡老別故偈曰香有四釋曰謂香臭平等不平等老別故阿毗達磨中說香有三種謂香臭平等偈曰觸塵十一種釋曰觸有十種說名外塵色應知謂四大謂澁重輕冷飢渴此中四大後當說未軟名滑麁燥為澁可稱名重翻此為輕熱愛為冷食愛為飢飲愛為渴於因立果名故說如此如佛伽陀中說

諸佛生現樂　說正法亦樂　大衆和合樂
衆集出家樂
於色界中无飢渴觸有所餘觸於中
彼衣若不可各稱四大聚集所造故
亦可得稱於彼无能損冷觸有能益
冷觸他說如此前已說色有多種此
中有時由一物眼識得生若是時中
分別一類有時由多物眼識得生若
是時中无所分別辟如軍衆有无量
顯形色及遠見衆寶應知耳等識亦
尒身識若極多由五觸生謂四大觸
諸觸中滑等隨一有師作如此執復
有餘師說具足十一觸生身識若尒
則揔緣塵通境為塵五識應成不但
緣別境五識對入別相為境故許彼
以別相為境非對物別相斯有何失
應思此義身舌二根一時塵至何識
先生隨强塵先發識若平等塵至舌
識先生食欲所引相續故此說五根
五塵及如取塵已今當說無教色偈
曰亂心无心耶隨流淨不淨依止於
四大何无教色說釋曰異緣名亂心
入无想定及滅心定名无心顯非亂

心及有心故言耶是似相續或俱或
後故名隨流善名淨惡名不淨至得
相續亦尒為簡此異彼故說依止於
四大毗婆沙師說依止以因為義四
大為无教生等五因故欲顯立名因
故言何此法雖以有色葉為性不如
有教色可令他知故名无教顯是餘
師說故言說若略說有教色三摩提
顯形色故依世假名想說色入為地
等三大偈曰雖風界釋曰是風界世
人說為風偈曰亦尒釋曰如世人假
說顯形色為地說風亦尒或說黑風
或說圍風去何說無教為後此陰名
色依止故說佛世尊說比丘由此
次極遍滿起地水火風界轉移
故復次能增廣一切有色物生及於
世間能作大事故名大復次此地等
界於何葉中成何為自性偈曰於持
等葉成釋曰勝持和攝成熟引長於
四葉中次第成就地水火風界轉移
增益故名引長是名四大葉自性者
堅為性水界以濕為性火界以熱為
性風界以動為性引諸大相續令生

異處如吹燈光名動分別道理論云
何者風界所謂輕觸經說亦尒或說
輕觸為所造色此法以動為定性故
說動為風界即以葉顯風自性復次
地等及地界等異義云何偈曰說地
顯形色由世立名想水火亦復然釋
曰若世人示現地大示現水火大亦尒但示
如示現地大示現水火大亦尒但示
顯形色故依世假名想說色入為地
等三大偈曰雖風界釋曰是風界世
人說為風偈曰亦尒釋曰如世人假
說顯形色為地說風亦尒或說黑風
或說圍風去何說無教為後此陰名
色顯現變壞故佛世尊說比丘由此
法變壞變壞故說色取陰何法能變
壞由手等觸故變壞廣說如經有對
導故可變壞復次義部經中說
求得欲塵人　愛渴所染者　若所求不遂
喜彼如被刺
復次餘師說此色欲界變壞生對導
增益故名引長是名四大葉自性者
故名色若和合住則可變壞若尒過

去未來色不應成色此亦已變壞應
變壞變壞性類故如所燒薪若佘无
教不應成色此亦由有教變壞故其
同變壞如樹動影動是義不然无教
無變壞故若佘有教謝滅无教亦應
謝滅如樹滅影滅復有餘師說依止
變壞故无教亦變壞是義不然若佘
眼識等由依止變壞亦應成色是故
汝執不平雖然有異何以故无教依
四大生如影依樹生光依寶生眼等
識不佘依眼等根生諸根一向唯為
眼等識作生因此執非毗婆沙義謂
依樹影生依寶光生彼師說影等顯
色隣虛各依止自四大故若實如
此影光依樹寶生无教不應同此依
止何以故無教所依止四大已謝彼
師不許无教隨滅是故此執不成救
義復有餘師別立救義言眼等諸識
依止各有差別有依止變壞如眼等
有依止不變壞如意識等無教依止
既不佘此難則不平是故此義應然
由可變壞故名色陰是法前已說色
陰為性偈曰此根塵復說十入及十

界釋曰若安立入門屬十入謂眼入
色入乃至身入觸入若安立界門屬
十界謂眼界色界乃至身界觸界說
色陰及安立入界已次當說受等諸
陰此中偈曰受陰領隨觸釋曰有三
種領隨觸說名受陰領隨觸是所說識陰若安立入偈曰
或說為意入釋曰若安立界偈曰或
說為七界釋曰何者為七偈曰謂六
識意根釋曰眼識界乃至意識界及
意界此中五陰已說為十二入及十
八界除无教色是色陰立為十入十

受想行三陰若安立為入及界偈曰
或名法入及法界偈曰識陰對
對視釋曰對諸塵意識是名識陰復次
若分別此識則成六識聚謂眼識乃
至意識是名識陰若安立入偈曰
或說為意入釋曰若安立界偈曰或
說為七界釋曰何者為七偈曰謂六
識意根釋曰眼識界乃至意識界及
意界此中五陰已說為十二入及十
八界除无教色是色陰立為十入十
界或十二界何以故六識界若佘實物
六識雖然是諸識中偈曰六中無間謝
說識名意界辟如一人先為子
滅此識說名意根釋曰六識中隨一无間
後為父又如先為果後成種子識亦
如是先為六識後成意界若佘實物
唯十七界或十二界何以故六識界
及意界手相攝故若佘云何安立為
十八界雖然偈曰為成第六依故界

成十八釋曰是五種識界以眼等五界為依第六意識界无有別依為成立此依故說意界由如此安立依能依境界三六故界成十八若尒何羅漢最後心應非意界无識在後生為此无間滅故成意界是義不然何以故此已住意性中故因緣不具故後識不生此中由陰攝一切有為由取陰攝一切有流由入由界攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰略攝一切法由一陰入界釋曰陰中以色陰入中以意入界中以法界應知如此偈曰同自性類故釋曰此攝知如来處處說攝其義應由同性類相應故不由異性故何以故此性與彼不相應是故不攝一切法盡如来處處若本来如此及猫狸鴟鴞性相離則此性與彼不相應是故不由此性得攝他辟如眼根由色陰由眼入眼界苦集二諦等攝以同性故不由餘陰等彼性不相應故若尒有處說由他攝他辟如由四攝類攝一切衆生此攝不恒應知是假名何故不成二十一界何以故眼耳鼻各有

二故不應尒何以故偈曰類境識同故雖二成一界釋曰此中同類者此二同緣色故同識者此二共為一眼識依止故是故眼根雖二共成一界於耳鼻應知亦尒偈曰若尒云何二為莊嚴生二釋曰若實如此眼等一界云何生二為莊嚴依地判處細有大德說五根所緣為處異此名細非可愛名鄙可愛名美不可見處為遠可見處為近過去等自名所顯不須別釋若此待彼成處无方便待彼成細辟如父于有深汙為鄙无深汙為美過去未来為遠現在為近乃至識陰亦尒復有老別五根依止為處心依止故若不尒一眼耳一鼻有何莊嚴若本来如此及猫狸鴟鴞性相離則大醜陋為細或由相待判處細若汝言或由相待則處細不成是義不然由待異故

細或由相待判處細若汝言或由相待則處細不成是義不然由待異故若此待彼成處无方便待彼成細辟如父于有深汙為鄙无深汙為美過去未来為遠現在為近乃至識陰亦尒復有老別五根依止為處心依止故若不尒一眼耳一鼻應非意界无識在後生為此无間滅故成意界是義不然何以故此已住意性中故因緣不具故後識不生此中由陰攝一切有為由取陰攝一切有流由入由界攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰略攝一切法由一陰入界釋曰陰中以色陰入中以意入界中以法界應知如此偈曰同自性類故釋曰此攝知如来處處說攝其義應由同性類相應故不由異性故何以故此性與彼不相應是故不攝一切法盡如来處處若本来如此及猫狸鴟鴞性相離則此性與彼不相應是故不由此性得攝他辟如眼根由色陰由眼入眼界苦集二諦等攝以同性故不由餘陰等彼性不相應故若尒有處說由他攝他辟如由四攝類攝一切衆生此攝不恒應知是假名何故不成二十一界何以故眼耳鼻各有

隣虛得陰名故若尒不應說陰以聚義何以故一物無聚義故復有餘師說能荷負事是陰義復有師說分分是陰義何以故如有諸說我應轉三陰物此執與經不相應何以故經但說聚是陰義如經言隨所有色過去未來現在等廣說如經若汝言隨一切過去等色一一皆名色陰不應作如此執是一切色攝聚一處說名為陰由此說故是故諸陰假名有如聚若尒有色諸入於汝應成假名有何以故多眼等隣虛成聚門故是義不然聚集中一一成因故復次與塵共作故根亦非十二入故毗婆沙中說阿毗達磨師若觀假名陰說則說如此隣虛者一界一入一陰一分若不觀說則說如此隣虛者一界一入一陰中不說復次云何世尊由分被燒說衣被燒復次云何世尊由癡陰此中於一分假說具分辭如衣一根樂三故故說陰入界釋曰阿毗達磨師說如此衆生癡有三種有諸衆

生於心法不明執聚為我故有諸衆生於色心不明有諸衆生於色心不明故說取陰為顯染汙依止根亦有三謂利中鈍樂亦有三謂樂略中廣文為此三人次第說三謂陰入界復有何因一切所餘心法佛世尊安置一行陰中分受想二法別立為陰餘師說如此二義於无為中無由義不相應故為陰別義已偈曰復次第如蘆染器等若作此執於界入中成反質難說諸現在等異如色等由此異一切攝聚一處可立名無為陰為顯染汙依止故說陰故說取陰為顯染汙清淨依止故說陰陰於陰中不立无為如瓶破壞非瓶如此陰滅壞不可立為陰餘師說如此義界釋曰色者有導一切中最麁無色中受行相麁故世間有說我手痛我脚痛想麁於二男女等老別易分別故於識行麁欲瞋等相易分別故於中識最細由自性難分別故是故最於前說復次无始生死男女於色乐相愛樂由貪著受味此貪由想顛倒此顛倒由煩惱此煩惱從染汙心生如此如染立次第復次由器等義立次第如器食者廚人最者色等五陰亦尒復次或由界立次第欲界欲塵色所顯諸定受所顯三無色界想所顯有頂唯行所顯此四即是識住於四中識能依住此陰次第為顯陰是聚義前已說无為無過去未來

不少由此立次第因於行中分受及想別立為陰曰此受想最為染汙次第因受攝飲食有能顯二界故別立為陰入界中眼等六應說次第何以故由隨此塵及識次第易知故此眼等六偈曰前五現塵故釋曰眼等五根緣現在塵是故先說意根境界不定有意根緣現在塵故釋曰前言流世塵偈曰四所造塵故釋曰前言流至此五中四在前說所造色為塵故身塵不定或身緣四大或緣所造或復俱緣偈曰餘遠事如先見人擊鼓故前謂前四根此次第前說由遠事明事釋曰餘者故眼耳緣遠境於後二前說於前二中眼事最遠遠見江河不聞聲故故眼在前復有急緩事如先見人擊鼓故前後方聞聲鼻舌无遠事急故前說如飲食未到舌鼻已知香故又鼻事明了能緣味細香故舌則不尒偈曰復隨處次第釋曰復次於身中眼根依止在上耳根次下鼻又下耳舌又下鼻身多下舌意根依止其中无有的處故處所立彼次第復次何因

十入皆色陰所攝於中唯一入名色入一切入皆法為自性於中唯一入名法入偈曰為簡別勝故攝多勝法故唯一入名色及一入名法釋曰云何為簡別欲令知如此十法各得入一教釋曰陰入界緣生諦食定无量无色解脫制入遍入覺助通解頗智性應知是色入故不立此別名復次色入於中勝故何以故有導強故若手等物觸即便變壞復次體相顯現實判如此衆生有八万煩惱行類謂欲瞋癡慢等差別故為對治此行世尊正說八万法陰如八万法陰於五陰數量亦復有諸師說偈曰陰等一其量有六千偈八十千中一一法陰其量皆尒復次何偈曰說如飲食未到舌鼻已知香故又鼻事明了能緣味細香故舌則不尒偈曰復隨處次第釋曰復次於身中眼根依止在上耳根次下鼻又下耳舌又下鼻身多下舌意根依止其中无有的處故處所立彼次第復次何因

執文句為性於彼師入行陰攝此法陰數量亦復有諸師說有一分阿毗達磨名法陰其量有六千偈八十千中一一法陰行陰所攝釋曰有諸法陰其數八十千此但言及名色陰攝復有諸師執佛正教言入色陰攝復有諸師執佛正教隨一一皆名法陰偈曰實判行對治隨釋法陰尒釋曰諸師欲瞋癡慢等差別故為對治此行世尊正說八万法陰如八万法陰於五陰中入色行二陰攝偈曰如此餘應理陰入及界等於前說中攝熟思彼性類釋曰若有餘陰入界等於餘經中說是彼如前所說陰入界中隨彼說法陰其數八十千此論中所說應善簡擇攝入其中此中有別五陰謂戒陰定慧解脫解脫知見陰界陰入色陰攝餘四入行陰攝復有十遍入前八遍入无貪為性故法入所攝若共伴類五陰遍入識遍入及空等四无邊入四陰

為性故意法二入所攝復有五解脫入智慧為性故法入所攝若共伴類聲意法三入所攝復有二入謂無想入非想非非想入第一入即无想天十入所攝除香味入故第二入意法一入所攝如此於多界經中佛說有六十二界此等諸界如理應知入十八界中攝彼中所說六界謂地界水火風空識界六中二界未說其相此无為空為應知即是空界耶一切識為應知即是識界耶彼說非云何非門風竅鼻口內等偈曰竅穴名空界釋曰若說竅穴應知是何法偈曰彼言謂光闇釋曰何以故无有竅穴離光闇可見故是故彼言空界唯光闇為性晝夜為位此空界說名隣色色彼說色者謂聚集中色衰易變壞故光闇與色相隣故名隣色復有餘師釋此亦是色他於此無色故與餘色相隣偈曰識界即是識有流乃至死墮心生所依止若无流法不

得如此如此六界中前四觸界攝等五色界攝第六七識界攝義已是前所說十八界於中幾有顯幾无顯偈曰於中一有顯謂色釋曰此色易可顯如言此色彼色由此言故應知義至所餘非顯幾是有色幾是無色偈曰十有色有色有對障故攝是有色色有四句第一句謂七心界及法界一有色非有對障故名色色有四句第一句謂七心界及法界一分相應心法第二句謂五塵第三句若法由塵色有色亦有對障石於石亦介塵色者謂五根第四句謂法界一分心不相應法若法由塵色有色亦有對障他生如手有色非有對障石於石亦介塵色者有色不除後二句若法由緣緣色有色亦有對障他生如手有色非於陸地如魚等眼有必由塵色有色有法由塵色有色不除後二句若法由緣緣色有色亦有對障如龜由緣緣色有色非於陸地有色非於水中從多如人羅多說眼有色非於畫夜心欲生他色今不起應知是有色是處心欲生他色今不起應知是有色非有色

色處有功能說是處為此法塵名為色處有色非有對障故名色色處有四句第一句謂七心界及法界一分相應心法第二句謂五塵第三句若法由塵色有色亦有對障他生如手有色非有對障石於石亦介塵色者有色不除後二句若法由緣緣色有色亦有對障如龜由緣緣色有色非於陸地有色非於水中從多如人羅多說眼有色非於畫夜心欲生他色今不起應知是有色非有色

色處有功能說是處為此法塵名為色處有色非有對障故名色色處有四句第一句謂七心界及法界一分相應心法第二句謂五塵第三句若法由塵色有色亦有對障他生如手有色非有對障石於石亦介塵色者有色不除後二句若法由緣緣色有色亦有對障如龜由緣緣色有色非於陸地有色非於水中從多如人羅多說眼有色非於畫夜心欲生他色今不起應知是有色非有色

成反質難偈曰餘三性釋曰餘十種界具善惡无記性此中七識界與无記性法界與无貪等貪等相應是善性若與貪等相應是惡性所餘是无記性法界與无貪等善相應及發起擇滅皆是善性與貪等惡相應及發起是惡性所餘是無記性色界聲界善惡心發起是善惡記性色界聲界善惡心發起是善惡性身口業所攝故若異此是無記性說諸界善等性已十八界中幾於欲界相應幾於色界无色界相應偈曰欲界一切有釋曰相應是有義不相離義於欲界中具足十八偈曰色界中不具但有十四何者十四釋曰於色界中无香味此二是段食故由無欲段食於彼受生无緣緣故十四釋曰於色界中无香味及鼻舌識故類故由離欲段食於彼有用是故若離根於彼此塵鼻舌二識亦不得生若生鼻舌二根男若已離欲香味二塵鼻舌二根男若不生由生醜陋故若根藏如觸則不介有餘師說依止定及三摩跋提或見色聞聲與輕安相應有觸根但无香味彼說如此於彼有鼻舌二勝類能益彼身是故此三於定生處得相隨生香味不介若介於彼不應有用若離此二根是義不然何以故此二有鼻舌二根男已離欲香味不介於彼由內依門於六根生貪愛不由外塵門於男根生愛必由娌又言說不成若用如此但須鼻舌依止為莊嚴身及以言說不須鼻舌二根是義不然无但依止非根如男根依止於彼此不生可然以无用故鼻舌依止於彼有用是故若離根於彼有諸根无用亦生如此是有流偈曰諸有流幾界有幾界无流偈曰餘十五界一向定有流無流是三界前所說偈曰諸有流幾界有觀幾界无覺有觀幾界无覺有觀幾界无覺無觀偈曰有覺亦有觀定是五識界恒與覺觀相應為所攝是無流異此是有流偈曰餘色為性及五識界用彼為依境是故於無色界不得有幾界有流幾界无流意法識三界前所說偈曰諸有流有流釋曰所餘十五界一向定有流無流是三界中道諦无根但无香味彼由內依門於六根生貪愛不由外塵門於男根生愛必由娌觸門起是故此義得成故於色界有有用若離此二根是義不然何以故此二有鼻舌二根男已離欲香味二塵鼻舌二根故又言說不成若用如此但須鼻舌依止為莊嚴身及以言說不須鼻舌二根是義不然无但依止非根如男根依止於彼此不生可然以无用故鼻舌依止於彼有用是故若離根於彼此塵鼻舌二識亦不得生若生鼻舌二根男若已離欲香味二塵鼻舌二根男若不生由生醜陋故若根藏如觸則不介有餘師說依止定及三摩跋提或見色聞聲與輕安相應有觸根但无香味彼說如此於彼有鼻舌二勝類能益彼身是故此三於定生處得相隨生香味不介若介於彼不應

是覺恒无覺唯有觀无第二覺故唯與觀相應故於欲界及初定觀不入二品中說其名應云何无覺唯觀无第二觀故與覺相應故故說如此有覺觀地有四品法一有覺有觀謂除覺觀所餘心相應法二無覺有觀謂唯是覺三无覺無觀謂心不相應法四無觀有覺唯是觀偈曰餘界二所離釋曰十有色界名餘此十界恒无覺觀與心不相應故若五識聚有覺觀云何說无分別偈曰顯示及憶念由二无分別釋曰彼說分別有三一自性分別二顯示分別三憶念分別无餘二分別故五識唯有自性分別如馬一足說言無足此中說无分別即是覺觀此後明心法中自性分別即是覺觀義所餘名无執幾界四大為性當說後二分別其相云何次第偈曰二是散心智諸念唯心地釋曰此智與意識相應故名心智非寂定故名散此智即是顯示分別一切憶念與意識相應若定若散名憶念分別幾界有緣緣幾界无緣緣偈曰七識有緣緣釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意

識此七識界有緣緣能取塵故偈曰法界中有半釋曰此亦有緣緣以心法為體故餘十有色界及法界一分了說四大及堅等四相故此四大唯與心不相應法應知無緣緣幾有執幾无執偈曰九界非所執釋曰何者等四塵非身根所覺是故此執不如經中佛世尊說比丘眼根者是內入依四大是四大所造淨色有色无顯八聲釋曰此九是非所執謂七識界法界聲界偈曰餘有二釋曰餘有二有尋乃至身根亦介比丘色者是外入依四大是四大所造有色有顯有尋如此經中說北丘入者謂唯六界此說為顯成就衆生根本復於此經由佛說六種觸入故若不介於汝亦應无受等心法若汝言心法即是心是義不然想受是心法依心生由此經言及說心為本故故此執不如由說心

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

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七五五頁中一行、二行間，資、磧、普、南、徑、清有「沙門慧愷述」。

一　七五五頁中一四行第七字「止」，麗作「正」。

一　七五五頁下一行「後見」，資、磧、普、南、徑、清作「復見」。

一　七五六頁中一七行「沉著」，資、磧、普、南、徑、清作「躭著」。

一　七五六頁上六行第一一字「而」，諸本（不含石，下同）作「仍」。

一　七五六頁上一五行第四字「絓」，徑、清作「繼」；麗作「經」。

一　七五六頁上一七行第八字「局」，南、徑、清作「局」。

一　七五六頁上一九行與二〇行之間，徑有「阿毗達磨俱舍釋論序」一行。

一　七五六頁上二二行「陳天竺三藏真諦譯」。以下各卷同。

一　七五六頁下六行「爲法」，資、磧、普、南、徑、清作「有爲法」。

一　七五六頁下末行首字「何」，麗無。

一　七五八頁上四行「此說」，資、磧、普、南、徑、清作「如此說」。次頁一九行諸本同。

一　七五八頁上七行「生陰從取故」，諸本作「陰從取生故」。

一　七五八頁上八行「草火」，麗作「草木」。

一　七五八頁上一五行第四字「諸」，徑、清無。

一　七五七頁上八行至九行「若雜心說諸弟子」，資、磧、普、南作「若雜心說諸弟子」；徑、清作「若雜心正說諸弟子」。

一　七五七頁中一〇行第三字「類」，麗無。

一　七五七頁下三行第二字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五七頁下六行「爲法」，資、磧、普、南、徑、清作「有爲法」。

一　七五七頁下二二行第一一字「論」，麗作「二論」。

一　七五七頁下末行首字「何」，麗無。

一　七五八頁上四行「此說」，資、磧、普、南、徑、清作「如此說」。次頁一九行諸本同。

一　七五八頁上七行「生陰從取故」，諸本作「陰從取生故」。

一　七五八頁上八行「草火」，麗作「草木」。

一　七五八頁上一五行第四字「諸」，

麗作「諸見」。

一　七五八頁中一八行末字「影」，磧、普、南、徑、清作「顯」。

一　七五八頁下三行「二色」，南作「一色」。

一　七五八頁下八行「可受」，諸本作「可愛」。

一　七五八頁下一一行第一三字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名聲」。

一　七五八頁下一二行「非執」，諸本作「非執依」。

一　七五八頁下一九行「說名外塵色」，諸本無。

一　七五八頁下二〇行「未軟」，諸本作「柔軟」。

一　七五九頁上三行第一二字「觸」，麗作「諸觸」。

一　七五九頁下一九行「喜彼」，資、磧、普、南、徑、清作「婁波」。

一　七六〇頁上末行第八字「塵」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　七六〇頁下一四行第一一字「識」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六〇頁下一五行第二字「異」，普、南、徑、清作「是」。

一　七六一頁上末行「二十二」。

一　七六一頁下一四行「別義如一」。

一　七六二頁上六行「若過去」。

一　七六二頁中八行「分立」，南作「分有」。

一　七六二頁中一八行「除无爲義」；麗作「後有急緩」。

一　七六三頁上二一行第七字「次」，本作「由」。

一　七六三頁上三行「受想」，資、磧、普、南、徑、清作「受相」。

一　七六三頁上一六行「復有急緩」，資、磧、普、南、徑、清作「復有急緣」；麗作「一爲」。

一　七六三頁中三行第六字「爲」，南作「在」。

一　七六三頁中五行第九字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此此」。

一　七六三頁中一〇行「等物」，資、磧、普、南、徑、清作「物等」。

一　七六三頁中一七行「三十」，諸本作「二十」。

一　七六三頁下七行第一一字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　七六三頁下一八行第五字「別」，徑、清作「別別」。

一　七六三頁下一九行第六字「界」，

資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　七六四頁上六行「一入」，諸本作「二入」。

一　七六四頁上二〇行第五字「隣」，磧作「憐」。

一　七六四頁中一行末字「等」，諸本作「第」。

一　七六四頁中二行「義已」，諸本作「說攝義已」。

一　七六四頁中二〇行「猫狸」，南作「貓猫」。

一　七六四頁中二一行「三何」，諸本作「三句」。

一　七六四頁中二二行至末行「緣旱有旱」，諸本作「緣境有礙」。

一　七六四頁末行「以法」，諸本作「此法」。

一　七六四頁下一行首字「旱」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　七六四頁下五行首字「次」，資、磧、普、南作「入」。

一　七六四頁下八行第八字「七」，資作「士」。

一　七六五頁下三行「内依」，資、磧、普、南、徑、清作「依内」。

一　七六六頁上三行首字「二」，諸本作「三」。同行「无覺唯觀」，資、磧、普、南作「無覺唯有觀」；徑、清、麗作「無觀唯有覺」。

一　七六六頁上四行「如此」，資、磧、普、南、徑、清作「如先」。

一　七六六頁上第三字「覺」，徑、清作「觀」。

一　七六六頁上八行第六字「唯」，諸本作「謂唯」。同行「是觀」，徑作「是覺」。

一　七六六頁中六行第七字「果」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六六頁中一五行「此名」，南作「此言」。

一　七六六頁中一八行末字「故」，諸本作「等」。

一　七六六頁下一五行末字「内」，諸作「比丘」。

一　七六六頁下一七行第五字「相」，諸本作「根」。

一　七六七頁上一八行「北丘」，諸本作「肉」。

一　七六七頁上一一行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品之二

於十八界中何法能斫何法能稱何法所斫何法能燒何法所燒何法能稱何法所稱偈曰能斫及所斫謂是外四界釋斫何法名斫聚流相應生斷隔其生起名斫身根等非所斫若斫則无餘不可令二故何以故諸根若分為多則不成根所斫諸分非根故亦非能斫如賣光清淨故如能斫所斫唯外四界偈曰所燒所稱亦釋曰唯外四界是所燒是所稱非諸根何以故微細清淨故猶如光明聲亦爾自性斷故偈曰爭能燒所稱釋曰有諸師說於外四界是能燒是所稱有諸師說於中唯火大能燒唯重觸是所稱幾界從等流四大生增長四大從增長四大從果報四大生增長四大從等流四大從等流四大生聲從果所生四大生不應成聲偈曰果報增長生五內釋曰五內界謂眼等五根從果報及增長生不從等流生離果報增長无別等流故此中從果報因生名果報生除中間因名故辟如牛車復次是業至果報熟時說名果報正能熟故從此生故說果報生果者名熟復次於因可立果名如果中立因名如經言此六種觸色香味觸或果報生或增長生或等流生偈曰一有物釋曰是无為法有七識界及法界是等流所生故同類因及遍行因所生故果報生無尋法果報因生此八界无增長生無尋法无增長故偈曰餘三釋曰餘四界謂色香味觸或果報生或增長生或等流生果報若受如聲則違道理偈曰八種

時相應如人從无色界墮生欲界或
生初定或俱不得者除前三句若人
與眼界相應為與眼識界相應不有
四句第一句者若人於第二定等中
已受生不引眼識令現前第二句者
若人於欲界未得眼根及已失眼根
第三句者若人於欲界已得眼根不
失或生初定二定等中正見色第四
句者除前三句眼界與色界眼識界
與色界至得句義應如此思量為引
如此思量故言復有幾界為我依幾
界為我依外偈曰十二界我依釋曰
何者十二偈曰除色等釋曰六識六
根此十二界名我依色等六塵界名
外我既是无云何說我依及我依外
我慢依止故假說心為我如偈言
我是我善依　異此何勝依　若我好調伏
智人得解脫
有餘處佛世尊說唯調伏心如偈言
調伏心最勝　心調引樂故
是心世間說為我眼等為此依止及
親近故是故說眼等名我依色等為
境界故稱外若今六識界應不成我

依何以故六識未至意界位不得為
心依是時若作意界即六識作非餘
故六識不離意界體若不今意界唯
過去非未来現在彼部許十八界有
三世故若未来現在識无意界體相
於過去中亦不可立為意界何以故
相於三世无不定義故幾界有等分
幾界非等分若一向有等分偈曰法
界等分乃至意亦今色則不今隨能
非等分有四種若色非所見已滅正
見者若已見正見當見名有等分
分色者若已見正見當見名有等分
非等分二分一與識相應一與識不相應乃
至身亦今意根但无生為法名非等
滅當滅無生為法名非等分乃至觸
亦今由自根功能應知色等有等分
非等分義是一人等分眼於一切人
非等分乃至意亦今色則不今隨能
分無一法界此人則成等分若不能見於
非應生何以故一人所見亦可得為多人所見
必如此生謂一切法无我此心離自
性及共有法餘一切法悉為境界此
刹那心於第二刹那心皆成境界於
見者於此人則非等分何以故有如此義此
此人刹那中一切法皆成境界是故法
色是一眼根二人見色是故諸根不
如觀看時中見月舞相攜等色无如此
共得故就一相續分別等分非等分
義由一眼根不得故就一相續立等分非等分
色由共得故不就一相續立等分非
等分如色聲香味觸界應知如此聲
界可許如此香等三界隨一一人所
得餘人不得何以故此三皆至到根
故不共得別立似眼等應是道理雖
不共得有如此道理可立共得何以
故有如此義是香等能生一人鼻等

識亦可得生餘人鼻等識眼等則不
尒是故香等如色可得例說眼等諸
識等分非等分義由定生定不生故
猶如意界等分者有何義根塵及識
更互相應又共作一切能又同以一
觸為事故非等分者是等分同類雖
似彼非彼故名非等分幾界見諦所
滅幾界修道所滅幾界非所滅偈曰
十界修道滅五亦釋曰色等十界并五
識界一向修道所滅偈曰後三三釋
曰意界法界意識界此三各有三種
八十八隨眠或與彼共有法是彼至
得共彼伴類皆見諦滅所餘有流皆
修道滅无流非所滅更有別法是見
諦所滅為不尒何者別法九夫性能
感惡道身口二業與聖道相違故此
非見諦滅此中略說見諦滅相偈曰
非汙非見滅非色非六生釋曰見諦
所滅隨一法无非染汙色亦非見諦
滅九夫性是无記無染汙斷善根九
夫及離欲人與此相應故身口二業
是色故是故非見諦滅何以故不能
違四諦理故若尒苦法忍生時九夫

性應在則成違許難六謂意入若離
此於餘處生名非六生謂從五根生
此法亦非見諦滅十八界中幾界是
見幾界非見偈曰眼法界一分名見
釋曰何者為一分偈曰有八種釋曰
身見等五見世間正見有學正見无
學正見此八是法界一分名見所餘
法界非見此中身見等五見分別惑
品中時至當廣說世間正見者意識
相應善有尋於所障色無有功
能識不得生與依共一境起故此義
應然若尒云何眼不至境猶如身根
无流慧無學亦尒此四如有雲無雲
夜晝見色有染汙無染汙世間有學
無學見觀諸法亦尒云何說世間正
見唯與意識相應由此義偈曰五識
共生智非不度故釋曰見者度決
為體能起簡擇是非故五識相應智
則不尒无分別故是故非見若彼有
染汙无染汙患非見若彼有
尒何故不見是處光明相通無隔於
被障色眼識得生若是處光明被隔
不通於中眼識不生由不生故不能
見被障色若尒云何經中說由眼見
色此中明由依止得見是此經意如
說由意根識法意不能識法以過去
故何者能識雖是意識經說由眼見
亦尒復次於所依中說能依事辭如
摟叫復次如餘經說眼所識諸色可
愛可欲悅心此色非眼所識復次有

餘經說婆羅門眼者唯門為見衆色由此等證故知猶眼為門以識見色此義是證所顯於能見眼則成門何以故若眼成見為見諸色是義不然若識能見何法能識此二何異何以故是色識即是色見譬如有解脫名見或名智如此有識或名見或名識復有餘師說若眼能見眼則成作者何法為別見事有如此過失此言非難如汝許識能識於中不立作者及事老別眼能見色亦介復有餘師說故是色識不應至何以故此義至應言眼能識不應至何以故此眼識於世間成立名見云何知此識生時說色是所見不說是所識毗婆沙中自說如此若眼所至眼識所受乃說所見故說眼見不說眼識但由打依止故說鍾作聲若介識依止故

能識於中不應執著佛世尊說汝等莫執著方言莫隨逐世間所立名字內聲故所餘師說耳緣至不至塵由聞耳以至到為塵云何知鼻緣至塵若斷息則不聞香至是何法生無間為至隣虛為手相觸為不相觸劉賓國毗婆沙師悉檀判如此眼能見耳能聞鼻能嘗舌能嘗身能觸意能識為用一眼見色此中无定偈曰或由二眼見分明見色故釋曰亦由二眼根見色阿毗達磨師說如此何以故若開二眼見審明了若開一眼半開一眼則見二月由隨一變異見則不明不可由依止諸物則應相雜若由體一分相觸隣虛則有方分諸隣虛無方分故若介云何發聲由无間故若言相觸二手相拄則應相著石投石亦介若介微塵有餘師說如此執毗婆沙中此文句得成是觸為以觸為因生為非觸為因生作如此問約因為若有時以觸為因非觸得生若物分散有時以非觸為因觸得生若聚與聚共合有時以非觸為因

眼塵意元色故无有至能故不緣至

非觸得生如隊中微塵大德婆須蜜多羅說若隣虛相觸應得住至後剎那大德說隣虛不相觸於無閒中世間假立觸名大德意可受若不如此隣虛則有閒中閒既空何法能斷其行說其有量是聚不異隣虛若聚相觸即是隣虛相觸如可變壞若汝言隣虛有方分若觸非觸皆成有分過失若无方分於汝不可許之為色若有觸可立此難眼等諸根取塵為稱其自量由事速疾故猶如旋火乃至遍見大山等色為能取等不等量塵是前所說緣至到塵偈曰三根謂鼻等許取如量塵擇曰如根量隣虛塵隣虛亦合共生鼻等識眼耳則无定有時取實小塵若見毛端有時取等量塵若見蒲桃子有時取取大塵若見大山即於閒時耳亦如此或聞釜聲或聞雷聲意既无體不可說其形量眼等諸根隣虛於眼童子中住如時羅花眼根隣虛於眼童子中住如時羅花青色所覆是故不散有餘部說如聚重累住乎不相障清徹如頗梨柯寶

耳根隣虛於耳中住如浮休閣皮鼻根隣虛於鼻頰中住前三根橫作行度无有高下舌根隣虛如半月彼說於舌中央如鼷端量非舌根隣虛所覆身根隣虛如身相女根隣虛如鼓依必為次第緣故若有法為次第緣非依謂无閒滅心法法界識生隨屬耳根隣虛如大指此中眼根隣虛如第一句謂眼根第二句謂次第已滅心法法界第三句謂次第已滅心應如此說於意識但无初句若法為依過去擇曰意識界无閒滅識為依偈曰五界俱依止及由不共因是故約根說識不約色等辟如鼓聲麥芽若人在此身中由眼見色是身眼色識為是一地為是別地一切皆異若人生欲界由自地眼見自地

句第四句除前三句乃至身識自根亦心法法界第四句謂次第已滅心

色此四種同在自地若此人由初定眼見自地色身及色俱在自地眼及識屬初定若見初定色則三種屬初定若由二定眼見自地色身及色在自地眼屬二定識屬初定若見初定身在自地眼屬二定色色及識屬初定若見二定色眼及色屬二定身在自地識屬初定如此由三定四定眼若見自地及下地色應如理推合若人生在初定地由自地眼見自地色此四皆屬自地若見下地色則三種在自地若由二定眼見自地色則三種在自地若由三定眼見自地色則三種在自地若由四定眼見自地色則一種在自地眼及色屬二定若見二定色地色在下界眼及色屬二定餘二在自地由三定等眼亦應如理推合若生二定等地由自地眼若見自他地色亦應如理推合此中是決判偈曰眼无下身義釋曰身眼色有五地謂欲界地乃至第四定地眼識有二地謂欲界及初定此中隨身地眼根或等地或上地定無下地隨眼根地色或等地或下地是眼境界偈曰上色非下境釋曰未

曾有上地色下地眼能見偈曰識釋曰識不得在眼上辟如色偈曰於此色遍於身二一切釋曰於此謂於前所說眼識一切色是其境界或上或下或等二謂識及色於身此二一切五識境故唯一意識界所知此是義至所顯十八界中幾界常住幾界元有如廣說眼根應知如此偈曰耳亦常无一界具足常住雖尒偈曰常住法无為釋曰耳无下身義上聲非下境識尒釋曰無為是法界一分即是於此聲遍於身二一切如理廣說應常住餘界皆是無常幾界是根幾界非根偈曰法界半名根及十二我依釋曰於經中說根有二十二何者是鼻舌身界身自塵及識皆屬自地釋曰耶眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知已根阿毗達磨師破安立六內入次第次命根後說意根能緣境故此中法界半者命等十一根是三根分法界一分故十二我依時上下為地於五地身意等屬一切者眼等五根如自名所說七心界名意根女根男根是身界一分後當說所餘五界并法界一分成立非根偈曰五外二

所知釋曰色聲香味觸界如其次第眼耳鼻舌身識所識復為意識所知色遍於身二一切釋曰於此謂於前五識境故唯一意識界所知此是義此外塵隨一二識所知餘十三界非此中隨身地眼根或等地或上地定無下地隨眼根地色或等地或下地竟今應思量此義於十八界及六識界何界所知何識能知偈曰五外二

光餝為義於身中寂明顯故是故以寂勝自在光餝為義於中何根何處自在得曰於四義五根增上釋曰眼耳二根隨一於四義中增上一於光餝自身增上若人盲聾形相則醜陋故二於引護自身增上若見若聞能離不安吉處故三於生眼耳識及共相應法隨其增損有明昧故四於見色聞聲不共因增上非意識他識因故鼻舌身根光餝自身如前二根二於引護自身等三識及共相應法中增上四於聾香嘗味覺觸不共因增上得曰於二二四根釋曰女根男根命根意根於衆生二於二隨一增上女根男根於衆生老別及相貌不同增上老別謂分別男女相貌不同謂乳等形狀音聲威儀各異復有餘師說於染汙清淨增上何得曰眼等五根於得自塵增上一切法隨行

增上意根於說後有相應及隨從自在中增上此中後有相應者如經言是時乳闍婆於二意中隨一現前或與欲相應或與瞋相應隨從者如彼增上故為寂勝主故名增上眼於得色中為主寂勝是得一切色通因故由其增損識隨明昧故色則不尒反此二義故如此乃至意根及法應知亦尒得曰女男性增上從身立二根釋曰女男性增上從身立二根此二中有增上云何不立為根无增上故此六一一皆立為根若尒諸塵於何以故為寂勝主故名增上眼於得色中為主寂勝是得一切色通因故由其增損識隨明昧故色則不尒反此二義故如此乃至意根及法應知亦尒得曰女男性增上從身立二根釋曰女男性增上從身根更立女男二根此二與身根不異是身根中有一分於下一切法隨行故立為根得曰女男性增上故立為根得曰住同分二性是增上故立為根釋曰住聚同分中壽命為增上於清淨增上壽命及五受信等五根於不共因中不應更立增上於染汙五受為增上云何如此於樂受欲瞋於不樂不苦受无明經中說如此於清淨信等五根得曰未知欲知知已立

根今至得後後道涅槃等增上釋曰
三中一一應立為根為顯此義故言
今未知欲知於至得知中增上故立
為根知於至得知已中增上知已於
心未解脫无得涅槃義等言為顯別
類義何者別義於見諦應除惑滅中
未知欲知根為增上於修道應除惑滅
中知根為增上於現世安樂住中知
已為增上能證受解脫喜樂故若由
增上義立根无明等為根能言等
何以故无明等惑亦應立無明等為根何以故觀學勝能
增上是故應立男女陰皆應立
亦今謂舌手脚穀道男女陰皆應立
為根於言說執捉離向棄捨戲樂中
增上是故應立為根不可立為根何
以故由根用如此偈曰心依此老別
其住及染汙資糧并清淨如此量立
根釋曰此中心依謂眼等六根衆生
類以六入為根本故此六種依老別
由女男二根此一期住由命根此染
汙由五受根清淨資糧由信等五根
實清淨由三无流根是故不許立无

明等為根偈曰復有生依生生住生
受用立十四後八約解脫立根釋曰
復言為顯諸部別執餘部說生死依
者所謂六根此依生由何法由女男
二根此住由命根隨命根相續故受
用由五受為顯此義故說生等未知欲知等今當
此四義約解脫所餘亦立為根信等
五是解脫依未知欲知是生知是住
知已是受用是故根量如此不增不
減是故次第亦今不可顛倒舌不可
於言說中立為根何以故觀學勝能
故手脚不應於執捉及離向中立為
根无異故此物由異相於餘處生說
名執捉及離向故手脚於此二不可立
為根穀道不可於棄捨立為根重物
在空中一切處落又由風引故出女
男陰不可於戲樂中立為根女男戲
苦受故名中立為捨根此為是身受
為是心受偈曰二釋曰或身受或心
受何因為合此二受立為一根偈曰
身受則不今但隨塵生於阿羅漢生
亦如此是故此二為根有差別捨受

者若人不分別由自性生或在身或在心地故合二為一根身樂利益有異心苦亦尒此身苦損害有異心樂亦尒苦亦如此九根或有流或无流有餘師捨无此分別故是故不分為二根偈曰見修無學道九三擇曰意樂喜捨信等五是九根於三道中說名三根於見道中名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名已根云何如此於見道中為知所未曾知實境是故修行於修道中元境先未曾知即方應知是前所知今重知之為除所餘煩惱故於无學道中已知如此知復次能護已知故說已知護何以故由已得盡智无生智故若我已離不應更離若人在此位所得根或名已知知根或名已知護根釋體性已根類差別今當說幾根有流幾根無流如是等此中是根无間已說謂未知欲知等是根得已名故偈曰无垢三擇曰者是流別名故偈曰有色命二苦有流釋曰有色七根命根是何法命根苦根憂根一向有流何以故眼

等有色七根色陰攝故故是有流偈曰九二種擇曰意樂喜捨根及信等五根此九根或有流或无流有餘師說信等一向無流何以故佛世尊說若人一切種无有信等五根我說此人在正法外住凡夫衆類中此經不說信等五是九根於三道中說名三根於見道中名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名已根云何如此身苦損害有異心樂亦尒苦亦如此分別於捨受中无對治故不分為二根偈曰意樂喜捨信等五根我說此人在正法外住凡夫衆類中此經不說信等五是九根於三道中說名三根於見道中名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名已根云何如此於見道中為知所未曾知實境是故修行於修道中元境先未曾知即方應知是前所知今重知之為除所餘煩惱故於无學道中已知如此知復次能護已知故說已知護何以故由已得盡智无生智故若我已離不應更離若人在此位所得根或名已知知根或名已知護根釋體性已根類差別今當說幾根有流幾根無流如是等此中是根无間已說謂未知欲知等是根得已名故偈曰无垢三擇曰者是流別名故偈曰有色命二苦有流釋曰有色七根命根是何法命根苦根憂根一向有流何以故眼

行令住阿羅漢比丘有聖如意成通慧至得心自在位或於大衆或於一人捨施若鉢若袈裟或隨一沙門命資粮因此發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言我壽命是時此阿羅漢業應感富樂轉生壽命復有餘師執殘業果報轉熟彼說宿生所作業有殘果報由修習力引取受用云何棄捨命行如此捨施發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是業應熟感富樂願此業熟生於自依止中由定力引色界四大令現前能隨順壽命或相違四大由如此方便引命行令住及以棄捨應如根集生及滅滋味過失及出離我未能從此世間有天有梵廣說如經若諸阿羅漢有如此定自在力由此力宿業所生諸根四大引住時量皆悉迴轉先未曾有三摩提引住時量今則引接是故如此壽命非果報異此名果報從問更起別問阿羅漢人何因發願引命行令住或為利益

他或為令正法久住是諸阿羅漢已見自身壽命將盡於此二中不見他有此能復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事少自身疾苦所逼如偈言

修梵行已竟 聖道已善修 由捨命歡喜 如人病得老

若尒此引壽行命住及棄捨應知何處何人能為此事於人道中於三洲於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行老別云何知經中說何者為命根謂三界壽復有餘師說宿業果報名壽行現世業果名命行復有師說若由此得住乘同分中名壽行若由此得暫住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一剎那生起无願留能故說於多行中假立壽命名无別一物名壽命尒不應說行問云何世尊捨棄壽命有自在故棄捨為顯於壽命有自在故復次世尊建立義言有此能復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事少自身疾苦所逼如偈言

修梵行已竟 聖道已善修 由捨命歡喜 如人病得老

若尒此引壽行命住及棄捨應知何處何人能為此事於人道中於三洲於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行老別云何知經中說何者為命根謂三界壽復有餘師說宿業果報名壽行現世業果名命行復有師說若由此得住乘同分中名壽行若由此得暫住時住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一剎那生起无願留能故說於多行中假立壽命名无別一物名壽命尒不應說行問云何世尊捨棄壽命有自在故棄捨為顯於壽命有自在故復次世尊建立義言有此能復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事少自身疾苦所逼如偈言

名壽命尒不應說行問云何世尊捨棄壽行願留命行為顯於死有自在故棄捨為顯於壽命有自在故復次世尊建立義言有此能復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事少自身疾苦所逼如偈言

修梵行已竟 聖道已善修 由捨命歡喜 如人病得老

若尒此引壽行命住及棄捨應知何處何人能為此事於人道中於三洲於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行老別云何知經中說何者為命根謂三界壽復有餘師說宿業果報名壽行現世業果名命行復有師說若由此得住乘同分中名壽行若由此得暫住時住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一剎那生起无願留能故說於多行中假立壽命名无別一物名壽命尒不應說行問云何世尊捨棄壽命有自在故棄捨為顯於壽命有自在故復次世尊建立義言

於樂受好若尒棄於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應无失於果報亦无失若尒由無能故皆許如此有何別道理能立憂非憂根無果報此經云何將經言有棄於捨受好依相應說餘師說无有一物名壽命得暫住為顯此義故有諸言復有餘師說於憂受好辭如觸異樂受相應說餘師說憂根於前无間已說於樂受好若尒棄於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應无失於果報亦无失若尒由無能故皆許如此有何別道理能立憂非憂根無果報此經云何將經言有棄於捨受好依相應說餘師說无有一物名壽命得暫住為顯此義故有諸言復有餘師說於憂受好辭如觸異樂受相應說餘師說憂根於前无間已說於樂受好若尒棄於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應无失於果報亦无失若尒由無能故皆許如此有何別道理能立憂非憂根無果報此經云何將經言有棄於捨受好依相應說餘師說无有一物名壽命得暫住為顯此義故有諸言復有餘師說於憂受好辭如觸異樂受相應說餘師說憂根於前无間已說

報定言為決憂根異於餘法此根无
无記亦無無流在散動地故是故憂
根無無果報偈曰十二種釋曰二種
謂有報无報何者為十偈曰意餘受
信等釋曰餘受者應知異憂根信精
進念定慧根此中意樂喜捨若是惡
若善有流則有果報苦根若善若惡
有果報若无記无果報信等五根若
有流有果報无流无果報所餘無果
報義至自成幾根是善幾根是惡幾
根無記此中若一向善偈曰八根善
釋曰信等五未知欲知等三偈曰二
種憂釋曰或善或惡偈曰意及餘受
三種釋曰此五根有三種善惡無記
偈曰餘一種釋曰何者為餘眼根為
第一命根為第八此八一向無記

何根何界相應於二十二根中偈曰
欲界有除淨釋曰於欲界相應相應
知除一向无流未知欲知等三根何
以故此三決定非三界相應故偈曰
色有除女男二苦釋曰如前除无流
二苦謂苦憂二根於色界人離欲婬
欲法故又令修止非可愛故是故彼

無女男二根若尒云何說彼為丈夫
何處說如經言无處無理女人作梵
有處有理丈夫作梵於彼別有丈夫
相於欲界但是丈夫所得於彼無苦
根依止淨妙故又无惡業故亦無憂
根奢摩他軟滑相續故又無限類境
界故偈曰无色有除二樂及色釋曰
除女男二苦根及无流根所餘幾根
眼耳鼻舌身命根偈曰七釋曰若彼
生一根如於天等生偈曰八釋曰若
彼生二根化生人可有二根耶若於
惡道可有於欲界初得如此於色界
无色界云何偈曰色中六釋曰由欲
勝故名欲界或但名欲由色勝故名
色界或但名色經中說是寂靜解脫
過於色非色於色界中初所得果報
有六根彼根同欲界无二根化生所
得偈曰餘一釋曰無色界異色界故
名餘由三摩跋提異故由生勝故此
中初得果報但有一命根餘根則非
說至得已棄捨今當說於何界正死
無捨樂根偈曰正死人棄捨於無色
命意捨根釋曰若人在无色界正死
於寂後心棄捨命意捨三根偈曰於
色八釋曰若人在色界正死於寂後

心棄捨八根三如前又眼等五根何以故一切化生衆生具根受生具根死墮故偈曰欲界十九八釋曰若人在欲界正死於寂後心若具二根人棄捨十根八如前又女男根若一根人則棄捨九根若无根人但捨八根若一時死道理則然偈曰次第死捨四釋曰若人次第死於寂後心一時棄捨四根謂身命意捨根何以故此四无相離盡故若染汙心及无記心死應知道理如此若人於善心死是時偈曰於善諸處五釋曰若人於善心死一切處如前說若素捨根復捨信等五根何以故此信等五根於善心必具足生如此於无色界棄捨十三根如此依前八根於色界棄捨十三根伽蘭他中簡擇次第應更廣數於根一切根法應如此知復次何沙門若果由幾根能得阿羅漢果前後際沙門若果何曰由九根三得前後際二果釋曰由九得邊二果前後際有異謂樂喜捨者為邊須陀洹果及阿羅漢果前後際所得故幾果在中際斯陀含果阿那含果此中須陀洹果信等除知已

根并意根捨根由此九根得前際果未知欲知根在次第道則用捨根定由此二根得道由此二根得須陀洹果次第能引擇滅至得及能作彼依止故復有阿羅漢果信等除未知欲知根意根樂捨根中隨一由此九根得後際果阿羅漢果彼中若由十一根云何此偈曰七八九中二釋曰斯陀含果觀前後故名中此二果一一得由七八九根得定由九根得若依世間道此理是一人已退已退由樂喜捨根更得阿羅漢果是故說由十一根无有云何於阿那含人不論如此義此阿那含不得如此何以故元先已退後時由樂根更證本果故復次若先離欲人方得此義應當思量與何根共相應有所說得斯陀含果若先已離欲人方得此果由九根得亦如前所說得斯陀含果此中偈曰捨命意

鼻舌根不相應於欲界亦介謂若人未得及已失生无色界人與身根不相應生色无色界人與女根不相應於欲界亦介謂若未得及已失與男根亦介若凡夫人生第四定第二處及无色界與樂根不相應若凡夫生第三定第四定及无色界與喜根不相應若凡夫生色無色界與苦根不相應若凡夫生色無色界與憂根不相應若離欲人與憂根不相應善根人與信等根不相應凡夫及至得果人與未知欲知根不相應及見道人無學道人與知已根不相應於非九夫及有學人與知已根不相應於非遍位中如前所說應知與餘根相應謂樂喜捨命意身及眼根相應此人必與五根相應謂捨命意樂及喜根若

人生第二定未得第三定與何樂根相應與第三定染汙樂根相應偈曰若人與苦根相應此有苦與七釋曰若人與身根不相應謂身命意及餘四人必與七根相應偈曰凡夫无色介釋曰若九受相應偈曰有女等與八釋曰若人與女根相應此女根相應此人必與八根相應七如前及女根等言七者擯男根憂根及信等根若人得如此根隨一一皆與八根相應與第三定染汙樂根相應偈曰極多故若人極多與幾根相應偈曰極多與十九離三无流根二根釋曰除三無流根若人具女男根及具餘根則與信等根相應復有何別人與極多根及與捨命意根相應偈曰有欲聖釋曰若未離欲有學聖人若與極多根相應亦與十九根相應此人必與十一根相應偈曰一根除二淨釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前二隨除一根諸根由分別界差別義已說

根及身命根如斷善根人與極少根相應與第三定染汙樂根相應偈曰凡夫无色介釋曰若九夫生無色界與八根相應偈曰捨命意信等釋曰捨命三根及信等五根信等一向善故除斷善根人一切處皆通若介未知欲知等根於彼亦應立此難不然由立八根故依九夫前及女根等言七者擯男根憂根及信故若人極多與幾根相應偈曰極多與十九離三无流根二根釋曰除三無流根若人具女男根及具餘根則與十九根相應此人必與十一根相應偈曰一根除二淨釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前有學聖人若與極多根相應亦與十九根相應此人必與十一根相應偈曰一根除二淨釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前二隨除一根諸根由分別界差別義已說所引来依廣分別義已說

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

一　底本，麗藏本。

一　七七〇頁上四行品名，資、磧、普、南、徑、清作「中分別界品之二」；麗作「分別界品第一之二」。

一　七七〇頁上一七行第四字「爭」，磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　七七〇頁中一一行「无有」，磧作「無無」。

一　七七〇頁下八行「貞實」，南作「真實」。

一　七七〇頁下一四行「簡擇」，南作「簡釋」。

一　七七〇頁下二〇行第八字「二」，清作「一」。

一　七七一頁上一行「欲界」，南作「世界」。

一　七七一頁上八行「二定」，南作「一定」。

一　七七一頁上二〇行「調伏」，清作「調依」。

一　七七一頁下一〇行第一〇字「則」，磧作「刹」。

一　七七一頁下一四行「相攢」，諸本作「相攢」。

一　七七二頁中一〇行第三字「一」，南無。

一　七七三頁下四行第二字「至」，諸本無。

一　七七五頁中二一行末字「閑」，諸本作「開」。

一　七七五頁下二一行「俱舍釋論中」，徑、清無。同行「第二之一」，資、磧、普、南作「第二」。

一　七七五頁下末行末字「以」，諸本作「次」。

一　七七六頁中三行「乾闥婆」，諸本作「乾闇婆」。

一　七七六頁中一一行第九字「眼」，諸本作「眠」。

一　七七七頁中一九行第一二字「喉」，諸本作「唯」。

一　七七七頁下六行第一一字「根」，清作「眼」。

一　七七七頁下一〇行第四字「受」，諸本作「義立」。

一　七七三頁中八行第一三字「見」，諸本作「見色」。

一　七七三頁中一〇行第三字「一」，南無。

一　七七三頁下四行第二字「至」，諸本無。

一　七七五頁中二一行末字「閑」，諸本作「開」。

一　七七五頁下二一行「俱舍釋論中」，徑、清無。同行「第二之一」，資、磧、普、南作「第二」。

一　七七五頁下末行末字「以」，諸本作「次」。

一　七七六頁中三行「乾闥婆」，諸本作「乾闇婆」。

一　七七六頁中一一行第九字「眼」，諸本作「眠」。

一　七七七頁中一九行第一二字「喉」，諸本作「唯」。

一　七七七頁下六行第一一字「根」，清作「眼」。

一　七七七頁下一〇行第四字「受」，

諸本作「愛」。

一　七七頁下一九行第七字「二」，磧無。

一　七七八頁上三行第六字「苦」，南作「若」。

一　七七八頁上八行第五字「名」，諸本作「説名」。

一　七七八頁上一七行「知知」，諸本作「知」。

一　七七八頁上二二行「七根」，磧、南作「十根」。

一　七七九頁中一〇行「二在」，磧作「一在」。

一　七七八頁中一四行第五字「根」，磧作「相」。

一　七七八頁中一五行第九字「信」，南作「言」。

一　七七八頁中一八行第五字「聞」，磧、南、徑、清作「聞」。

一　七七八頁中二一行第七字「若」，磧、普、南作「名」。

一　七七九頁上八行第七字「命」，諸本作「令」。

一　七七九頁中一一行第一一字「十」，磧作「得」。

一　七七九頁中一八行第一〇字「等」，諸本無。

一　七八〇頁上七行「果報」，諸本作「果報者」。

一　七八〇頁上一八行第一三字「相」，諸本作「根」。

一　七八〇頁中六行「無限」，諸本作「無恨」。

一　七八〇頁中一四行第三字「道」，諸本無。

一　七八〇頁下六行末字「六」，諸本作「六根」。

一　七八一頁上一二行第一〇字「入」，諸本作「人」。

一　七八二頁中七行第七字「七」，諸本無。

一　七八二頁中八行末字「八」，磧、南作「入」。

一　七八二頁下一七行第四字「依」，諸本無。

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別根品之二

釋論中分別根品之二　心

復次此義應當思量是諸有為法如彼自相更互不同為如此彼生亦不同為有諸法決定俱生亦有何以故一切法有五品一色二心三心法四不相應五无為此中無為法无生有色諸法今當決判偈曰於欲界八物無聲根隣虛釋曰極細色聚說名隣虛虛欲令知無餘物細於彼者此隣虛若在欲界離聲亦非根則八物俱生隨一不減八物謂地等四大及四大所造色香味觸若有根隣虛无聲則九物俱生或十物俱生此中偈曰有身根九物釋曰若身根隣虛此中有九物八如前身根為第九偈曰十物有餘根釋曰此隣虛中若有餘根則有十物九如前眼等五根中隨一為第十此隣虛若有聲俱生如次第九物十物十一物俱生何以故有聲與根不相離謂執依四大為因聲若四大不相離云何有聚或見唯堅實或見唯輕動或見唯暖熱或見唯濕潤或見唯暖熱或見唯輕動此聚中隨一偏多或功力最勝故見一明了辟如針鋒及綿觸又如鼓鹽末味若合云何於彼應知所餘亦有由事故可知事謂持攝熟引復次餘師說若得別緣堅等成軟濕等故於水中由極冷故或得熱觸雖不相離有冷勝別德如聲及受有勝別德復有執取物雖復如此四大物轉成如此義語言如意生起唯義應思量過自性故何須作此功用為分別說說色決定俱起已所餘品生起今當說此中偈曰心及心法必定俱釋曰何以故此心及心法更乐相離則不得生如此語言如意生起已所餘品生起今當說此中偈曰心及心法必定俱釋曰何以故此心及心法更乐相離則不得生偈曰一切共行相釋曰必言流不但心及心法必定俱起一切有為中若有應生或色心及心法等是名一切若起必共有為相俱起偈曰與得釋曰若衆生名是法必與至得俱起已說是故由此說於色界有別隣虛餘法不尒是故別立是法所說名心法何者是耶偈曰心法五大地等別故釋曰心法有五品一大地二善大地三惑地四惡大地五小分惑地何法名地是所行處若法此法行處是法說為此法地此中諸法地大故

名大地若法於一切心有何法於一
切心有偈曰受作意想欲觸慧念思
惟相了定十法於一切心釋曰彼
說此十法遍於一切心剎那皆聚集生
此中受謂三種隨領樂苦非樂非苦
作意謂心故為事想謂心執境差別
相欲謂求作觸謂根塵識和合所生
異法慧謂般若即是擇法念謂不忘
所緣境思惟謂心迴向相了謂於所
緣相有法能令心明了定謂心一心
心法差別事細難可分別於相續尚
難知何況剎那中有色藥草有多種
味於中有藥其味差別可以根證亦
難分別何況此法无色智慧所了是
諸法善為大地說名善大地若諸法
恒於善心中起何者為諸法偈曰信
不放逸安捨著及慙愧二根非逼惱
精進恒於善釋曰如是等法恒於善
心中起此中信謂心澄淨有餘師說
於諦實業果中心決了故名信不放
逸謂修習善法有何修習異於善法
恒在善法名不放逸安謂心於事有能

此義可不如此於餘經說身於事有
能名安非不說如身受應知此亦尒
若尒云何於助覺立為分何以故於
中是身於事有能說名身安應知若
尒云何說此為覺分由隨順覺分故
得覺分名何以故此身安能引心安
覺分令生故於餘處曾見有如此說
不曾有猶如經言喜及助喜法世尊
說名喜覺分復有別說瞋及瞋因名
是修習善法對治懈怠謂心無勝能
元信謂心無澄淨此是信對治法無
起何者為諸法偈曰癡放逸懈怠无
信元安掉恒在染釋曰此中癡謂无
明元智無顯放逸謂不修習善法此
達磨藏中說元安有二種謂身無安
心元安云何心法說名身法如說受
安謂身重心重身心於事元能阿毗
為身受掉謂心不靜如此六法是名
染汙大地於阿毗達磨藏中不說無安何
法為惑大地耶彼中亦不說無安何
者為十无信懈怠忘念心亂無明不
了別不正思惟邪相了掉放逸天愛
汝知至不知術此中何者為術忘念
心亂不了別不正思惟邪相了此法
已屬大地不可重安立為惑大地如
无癡於善大地彼亦如此若念彼染汙
說為忘念定被染汙說為心亂所餘

亦尒是故作如此說是大地法可即立為惑大地不此中有四句第一句謂受想作意欲觸第二句謂念等五法急无明掉放逸第三句謂除前三句所餘諸法復有諸師欲心乱異邪定於彼所說四句異此有餘師執无安與一切惑相應於惑大地中不說於誰有失彼荅應說由隨順定故是故不說何以故若人无安為行修觀速能得定掉行人不尒以无安為行非掉為行此人何法名悪作釋曰非於一切善心皆有悪相以掉為行非無安為行此人何相何以故此二法隨便不捨共生事故雖然此二法於人隨重成此人行是故立六法為惑大地何以故此六法恒於染汙心起餘處則不起偈曰若悪及无慚无愧釋曰於一切悪心無慚及无愧慚恒生起故立此二法為悪大地此悪作是後燋靡悔疑此心中有二十一悪作是處若有於中為長則心法成二十一釋曰此悪心與四惑燋即是後燋靡如緣空為境解脫門說名空解脫門又如无貪觀緣不淨相由處說有二十一心法小惑隨一并前二十土地来此悪作是後燋處或於果假立因名如說六種觸入名宿業若尒悪心及與見相應悪心但有二十若與餘惑及小分惑相應有二十一偈曰有覆心十八釋曰於欲界與身見及已作悪故後生燋翻此

中當釋說五品心法已有餘心法不定謂覺觀悪作睡等於中應說何處心幾心法必定俱起於欲界中有五種心善心有一悪心有二謂獨行及與餘惑相應无記心有二謂有覆无覆此中欲界心必有覺有觀是故於中六惑大地二悪大地并覺觀獨行悪心若與見相應悪心者此中唯一獨行无明無有欲等餘惑不但獨行悪心若與見相應悪心中亦有二十心法如獨行悪心中諸法若尒由長見故云何不立二十一不然是大地所攝智慧差別說名見故此中與見相應悪心於此心中若有邪見見取戒執取偈曰與四惑燋等悪作二十三何法名悪作於所作悪心生後相應謂欲瞋悔悋疑此心中有二十一釋曰此悪心與四惑隨一并獨行悪心中所說心法此惑隨一并前二十若略說於獨行悪心及與見相應悪心但有二十若與餘惑及小分惑相應有二十一偈曰有覆心十八釋曰於欲界與身見及已作悪故後生燋翻此二十惑大地六并覺觀此二

見如前所釋故无長偈曰餘无記十二釋曰與有覆无記異即是无覆無記此中有十二心法大地十并覺觀別境國外諸師欲惡作無記於此諸師若心與惡作相應有十三心法偈曰睡遍不違故若有唯此長釋曰睡與如前所說一切心法不相違由是善惡无記性故於五品心中隨若有此應知為長若二十二并睡成二十三若二十三并睡成二十四如此等於欲界中是所說心法定量偈曰惡作睡諸惡於初定亦如此無所餘所說中惡作及睡初定一向無諸惡隨一辟如瞋離諂誑謟等及无慙無著怎無所餘一切皆有此諸法於初定不有偈曰於中定無覺釋曰此法及覺於中間定亦如此無所餘亦如此有偈曰過此又无觀釋曰度中間定以上於第二定等乃至無色界如所遮皆无觀及諂誑亦無所餘皆有何以故此諂曲佛說乃至極大梵處與梵衆相應故上去則無此梵王於自大集中阿輸實比丘問是四

大何處滅无餘梵王不解作詭言答我是大梵自在作者化者起者一切所有我為本因說隨地如心法數量義已如毗婆沙中所立心法及異相云何偈曰樂名信釋曰今當說无著與无慙異相云何偈曰無著不重德釋曰於功德及有德人不尊重於他無自在心無敬畏心無中若有染汙名信如於自師尊長及有德人處有信非愛樂是信緣苦集起有隨屬他心說名无著此心對治尊重愛樂有異二謂觀自他生起耻心說名慙著愛樂有二種一有染汙一无染汙此信有二種一有染汙名愛樂如於妻子等若於非讚見有怖名有慙由第二解顯

信此二異相云何偈曰樂名信釋曰愛樂有二種一有染汙一无染汙此信及著若緣人起彼處則无此二名不耻名無著觀他名無慙若尒二觀一時云何得成不說如此一時觀自愛及重異著偈曰欲色有釋曰於无色界重異著偈曰欲色有釋曰於无色界无愛樂及尊重此義云何信及著是善大地故於彼既有前二云何无著不即重名著於他起自在心名重以此為先後則生愛故信非愛復有餘師說耻為著是故尊心無名覺心細名觀此二於一心云何俱起此中有餘師說辟如酥浮水

上於上為日光所觸非凝非釋如此由覺觀相應故心不過細亦不過麁是故此二於一心中俱有事用若尒此覺觀但是麁細因非自麁細辟如水及日光是酥凝釋因非自凝釋麁細由觀他成由地品類老別故乃至有頂應有覺觀復次同類生以麁細為老別此義不應成是故不可由麁細分別覺觀性異有餘師說言語行名覺觀如經言已覺方有言說非未覺未觀此中若麁名覺若細名觀若於一心中有別法名麁有別法名細此有何妨元妨若有種類老別於一生類中下上二品不得俱起種類亦有異若尒汝今應說此不可說是故由上下品種類異則可顯示若尒則不可顯示各各自種類有上下故有餘師說覺觀於一心一物如此心法尒云何初定說具五分約地說五分不由剎那悕與醉異相云何偈曰心高說為悕醉受著自法心起變異乱說名悕醉者此人於自法起受著其心乱昧如飲酒愔迷心歡喜老別從貪欲生說名醉餘師說如此說心法與心共別異已如是等法佛世尊假立乘名於正法中由此說教故云何釋曰至非至屬何法偈曰至非至屬帶自相續釋曰若法墮他相續已失得及同隨釋曰得有二種謂未至得至自成此至非至屬何法偈曰至非至屬何以故无衆生與他法相應及與非墮相續法相應何以故無有衆生與非衆生數法相應故於有為法如此決定若於無為法至非至无至非至亦无所謂別法有別法名聚等於經中說是十種无學法由生由得何法為物平等如心一物如此心法亦各各一物說心及心法廣義及老別義已偈曰不相應諸行至非至同由同隨是聖人與五分相離若尒與非衆生數法至得亦應成何以故由分无想處二定壽命及諸相名聚等經言比丘轉輪王與七寶相應謂得釋曰如此等有為法與心不相應非是色性說名悕醉者此人於自法起受著其

輪王經汝執自在名得同隨於彼經汝執別物名得同隨此執何證得成此中何執非道理是非道理此至非至自性不可知辟如色聲等又如欲瞋等其事亦不可知辟如眼耳等離實物法故立此法為有則非道理若汝執此至是諸法生因於无為此法應无若法未至及已捨由易地及離欲此法云何更生若汝說共有至得為生因今立生相復何所作及生生若此即是生因異縛衆生下中上惑生老別不應有至无老別故若由此法餘法有老別生可從其起是故至非生因有何人說此言謂至為生因汝說云何成立老別因何以故此至若无聖人及凡夫若同起世心此人是聖此人是凡此老別不可成立已滅未滅惑有老別故聖凡老別自成是義不然何以故此老別云何成此人惑已滅此人惑未滅若信有至如此等事則成由至非至永滅離故此事由依止老別故成諸聖人依上由見道修道勝力故如此迴轉如不應

更生二道所滅諸惑辟如火所燋種子依止亦令不更為惑種子故說惑已滅惑由世間道損壞惑種子相續中說惑已滅翻此名未滅若法未滅與此法至得相應若此法已滅則无至實是有物何以故我等恚禮說如此彼說此至偈曰於三世三種釋曰過去諸法有過去至有未來至有現在至如是未來現在諸法各有三至力所生起善於依止中善種子不破壞故說與至得相應由種子破壞故記性至亦次第隨法同善惡无記性偈曰隨法界同界釋曰若法隨與界相應至得與法同界若法在欲色無色界彼至得亦同在欲色无色界偈曰離三界四種釋曰離三界法謂一切无流法此無流法至得若略攝有是故此種子未拔除非破壞增長自在无导故說與彼相應在至如是未來現在諸法有過去至有未來至有現在至如是未來現在諸法各有三至偈曰於善等善等釋曰若法善惡無記性隨與界相應至得與法同界若法在欲色無色界彼至得亦同在欲色无色界偈曰離三界四種釋曰離三界法謂一切无流法此無流法至得若略攝有四種名種子是名色於生果有能或現時或當時由相續轉異類勝故何法名轉異是相續生成因果三世有為法何者名相續生成因果无間有生果能有處說為勝類與果无間有生果能有處說如此若人與貪欲同隨則无復能修

習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如此若人與貪欲同隨則无復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如此若人與貪欲同隨則无復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如此若人與貪欲同隨則无復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如此若人與貪欲同隨則无復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如此若人與貪欲同隨則无復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如此若人與貪欲同隨則无復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如此若人與貪欲同隨則无復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨已滅惑已滅翻此名未滅若法未滅一切種皆是假名法非實有物麤此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等恚禮說如

謂有流及无為由有學等老別此法
至得成三種有流至得謂非學非無
學法及非聖人所得非擇滅擇滅至
得是學無學見修二道所應滅惑至得亦
次第應為見修二道所破若非二道
所滅法至得則有老別今當說偈曰
非所滅二種釋曰非所滅法謂无流
法此中非擇滅至得唯修道所斷及
非聖人所得擇滅至得聖人所得擇
滅至得唯是无流故非所滅道諦至
得亦如此前說於三世三種此是摠
說為簡別此摠說故說此偈偈曰無
記至俱起釋曰若無覆無記法至得
但有現在無過去未来此法力弱故
此法若過去至得則過去此法若現
在至得則現在一切无覆无記至得
皆如此耶偈曰除二通變化釋曰二
通慧是无記變化亦尒除此三所餘
悉同此三勢力強故由加行勝類成
就故此至得通三世工巧處无記
及別威儀无記極所數習有餘師欲
此至得同三世唯無覆無記至得但

現在耶偈曰又覆无記色釋曰有覆
無記有教色至得但現在何以故若
軍上品不能起長无教色故是故力
弱如无記法至得有老別善惡法至
得為有如此老別不荅有偈曰欲界
色无前釋曰於欲界色過去一向無
至得現在及未来皆有至得如至得
非至得亦有如此老別不荅无何者
偈曰非至無汙記釋曰一切非至唯
無覆無記約世老別云何偈曰去来
世三種釋曰亦有三種非至至亦如前
曰欲等無垢有釋曰如非至得聖道名
欲界法非至得或在欲界或在色無
色界如此色界无色界無流界非至
得亦尒無有非至至若斷說捨非至非
此偈曰許聖道非至起非至至若斷
發慧阿毗達磨藏說何法名九夫性
非至得至及至為更有至非至不此二各各
非至得聖法非至得即是非至若非
至聖法是九夫性不應成无有二若尒於至非至有无窮過失無
流不得何聖法一切聖法不別說故
非至得者離實有得若不尒佛世尊
與聲聞獨覺性不相應故應不成聖

若尒應作決定說定非至得聖法不
應說定言何以故是直文句能為決
定辟如說人食水食風有餘師說不得
苦法智忍及俱起法名九夫性亦
不可說由捨此還成九夫何以故此
苦法智忍及俱起法非至得永滅除
故若尒苦法智忍及俱起法亦有三
性非至得何法一切若尒如前難過
失更至亦如前救若尒立文句之功
此復何用若立如此則為寂勝如經
部師所說經部執云何若未曾起聖
法相續名九夫性復次此非至云何
滅是法是非至得偈曰由至度餘地
則捨釋曰如非至得聖道名九夫性
由至得聖道即捨九夫性或由度餘
地所餘諸法非至應如此思非至非
至若生起非至至若斷說捨非至非
至及至為更有至非至不此二各各
有二若尒於至非至有无窮過失無
無窮過失更互相應故法若生以自
體為第三生第一本法第二本法至
得第三至得至得此中由至得生相
續與本法相應及與至得至得相應

由至得至得生相續相與至得相應
若作如此是本法以自體為第三若
善若染汙於第二剎那有三至得生
復有三同隨至得俱生合成六於第
三剎那第一第二剎那所生諸法有
九大至得共同隨至得成十八物如
此後後增長生故諸至得流一切過
去未来大或小惑剎那一切生得善
剎那共相應及俱生法至得无始無
終輪轉生死衆生中隨一衆生剎那
剎那起成无邊物隨一一諸衆生身
相續剎那亦如此今諸至得寂大集
會帝有生起唯有一德謂不相导故
得處所若不尒於一人虛空亦非其
器何況第二何法名同分偈曰同分
衆生等釋曰有物名同分謂衆生等
類於阿毗達磨藏說此名謂聚同分
此有不異異不異謂一切衆生與衆
生同分隨一衆生同分於一切衆生
悉有故異謂是一切衆生同分由界
地道雜生男女優婆塞比丘有學無
學等差別各不相應故亦有法同分
由陰入界等故不異如前若无聚同

分非別有實物於衆生由種種別類
更互不同此亦衆生彼亦衆生如此
同智及同言說不應得成陰等同智
及同言說亦尒有退亦生不捨聚同分
不得同分不立此成四句第一句者
從此退於中更受生第二句者入正
人天等如說舍利穀等同分如此義
定聚何以故此人捨凡夫聚同分得
聖人聚同分第三句者由度餘道第
四句者除前三句若有實物名凡夫
同分何用別立凡夫性何以故若離
人同分無別人性可分別復次世間
非毗婆沙師所讚許何法名无想有
於無想衆生天中受生有法能遮滅
偈曰无想於彼天能滅心心法釋曰
彼心及心法此說名無想有由此法心
及心法於未来中遮時不起於生元
有功能如壅遏江水此法一向偈曰
果報釋曰此是何業果報無想定業
於何處衆生有此无想天偈曰諸廣
果釋曰有諸天名廣果於彼一處有
衆生名无想天如初定中間彼衆生
為一向無想為或遮一時有想故名
无想有時有想謂受生時退墮時
於長時起想故彼衆生從此處方退
墮經言如此於彼衆生如久時熟眠
覺起即便退墮必欲界受生更無餘
處由宿世定業功能盡故不能生長
未曾有業故辟如放箭速疾勢盡故

即便墮地若衆生必應生彼天此衆生定有欲界後報業辟如北鳩婁必有生天後報業阿毗達磨藏說何者為二三摩跋提无想定及滅想受定何法名无想定如前所說无想有能滅心心法偈曰如此无想定又此定無想名無想定此定能遮滅心及心法是如此言所引此定在何處偈曰後定釋曰審後定謂第四定審上品此定於餘地何用修此定偈曰後定無心故於未来無修令滅想觀行人定名無想定此定能遮滅心及心法是名無想定此定在何處偈曰後定釋曰審後定謂第四定審上品此定於餘地何用修此定偈曰後定無心故於未来無修令滅心及心法是滅心心法偈曰如此无想定又此定無心故偈曰一世得釋曰但一時得謂現在得如波羅提木叉戒得此定若人於此定起解脫心乃修何以故若人於此定起解脫心乃修此定聖人於生死不起解脫心聖人若已得第四定為於過去未来得此定不猶如諸定非聖亦不得何以故何以故凡夫不能得修此定怖畏斷故又由聖道力所生起故云何如是聖人所得非離欲所得云何得偈曰由修得釋曰此定由修習力得非過去得未来不可修由心力強故成此定若已曾數數所習大功用所成故又無心故偈曰一世得釋曰但一時得謂現在得如波羅提木叉戒得若尒於佛世尊亦由修習得耶不云何偈曰菩提得釋曰諸佛世尊與盡智同時得此定何以故諸佛無有一切圓德由功用得由一切圓德現前皆隨心定其相云何偈曰滅定亦如此釋曰審後定於中相應非於餘地何用修此定偈曰如无想定无心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈曰為靜住釋曰寂靜住釋曰欲解脫釋曰諸外觀行人執此定為決定出離是故由求解脫故修習此定无想有是果報故成无記法此定偈曰善釋曰此無想定一向是善定偈曰善釋曰此無想定以非想非非想為地此定偈曰善釋曰此定必是三報位中是何位偈曰必有生報釋曰此定於無想天五陰為果報若善於此定得偈曰非聖釋曰聖人及後報亦非現報及後報有時於果報不定釋曰此定由二因有二報或後報有頂釋曰此定必不得入正定聚此彼說此人必還更得受無想天生是故若人得此定彼見此定如見深坑

何以故若人於此定起解脫心乃修此定聖人於生死不起解脫心聖人若已得第四定為於過去未来得此定不猶如諸定非聖亦不得何以故何以故凡夫不能得修此定怖畏斷故又由聖道力所生起故云何如是聖人所得非離欲所得云何得偈曰由修得釋曰此定由修習力得非過去得未来不可修由心力強故成此定若已曾數數所習大功用所成故又無心故偈曰一世得釋曰但一時得謂現在得如波羅提木叉戒得若尒於佛世尊亦由修習得耶不云何偈曰菩提得釋曰諸佛世尊與盡智同時得此定何以故諸佛無有一切圓德由功用得由一切圓德現前皆隨心定其相云何偈曰滅定亦如此釋曰如无想定无心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈曰為靜住釋曰寂靜住釋曰欲解脫釋曰諸外觀行人執此定為決定出離是故由求解脫故修習此定无想有是果報故成无記法此定偈曰善釋曰此無想定一向是善定偈曰善釋曰此無想定以非想非非想為地此定偈曰善釋曰此定必是三報位中是何位偈曰必有生報釋曰此定於無想天五陰為果報若善於此定得偈曰非聖釋曰聖人及後報亦非現報及後報有時於果報不定釋曰此定由二因有二報或後報有頂釋曰此定必不得入正定聚此彼說此人必還更得受無想天生是故若人得此定彼見此定如見深坑

心剎那於離欲有頂有十八心剎那為除有頂九分惑由修九品次第道九品解脫道故合此心足三十四剎那菩薩先已離欲无所有處後方入正定聚下地諸惑不復更除滅是故於此中間不同類心不生起故無道理得入滅心定此何所為若於中間不生起現前有更起心諸善菩薩元更起心實如此元更起心不由无流道不更起者尒立不更起云何佛說我未壞金剛座乃至未得諸流盡如此意無改故是故說無更起於一坐時一切事究竟故此義如前是外國諸師所說若此二定多種別異相偈曰二依欲色釋曰此二定謂无想定無心定依欲色二界修得若人不許於色界修得無色定是伽蘭他於此人相違或時色有不成有此中有五種判一色界衆生二有想諸天住於不同分心三入無想定四入無心定五元想諸天已得無想天生各是彼有由此文句是故此二定決定依止欲色二界此中是二定老別偈

曰滅定初人道釋曰此滅心定初於人道中修得已昔經退人後方於色界修得於滅心定為退不說有若不脫靜住想為思惟先所修習故復由相續有異謂生在九夫聖人相續中故復由果有異謂无想有及有頂為果故復由受報有異謂定受報不定受報及二受報故復由初生有異謂於二界及於人道初生故云何此二定同滅離心及心法為自性說第一為滅想受定說第二為滅想受定由違逆想受故此二修觀得成辟支佛及於臨死時由身破滅故過段食諸天隨一意生諸天中或於中受生此他心通中亦知他受等但說名知他心通今云何從久久時滅心後更生心毗婆沙師說雖復過去以是有故是故前滅成後次第緣有餘師說云何於元色界生衆生色久久時斷盡後時更生色此色定從心生不從色生若尒心亦從此有根身更生不從心生何以故此二更互為種子謂心及有根身宿舊諸師皆說如此大德婆須蜜多羅於問中說若人執滅心定無心此人則有如此失我今執滅心定有心大德瞿沙說此執不然若人已至定自在位超越亦得修如此二定約初學人若觀行一以有頂為地復由加行有異謂解

脫靜住想為思惟先所修習故復由相續有異謂生在九夫聖人相續中故復由果有異謂无想有及有頂為果故復由受報有異謂定受報不定受報及二受報故復由初生有異謂於二界及於人道初生故云何此二定同滅離心及心法為自性說第一為滅想受定說第二為滅想受定由違逆想受故此二修觀得成辟支佛及於臨死時由身破滅故過段食諸天隨一意生諸天中或於中受生此他心通中亦知他受等但說名知他心通今云何從久久時滅心後更生心毗婆沙師說雖復過去以是有故是故前滅成後次第緣有餘師說云何於元色界生衆生色久久時斷盡後時更生色此色定從心生不從色生若尒心亦從此有根身更生不從心生何以故此二更互為種子謂心及有根身宿舊諸師皆說如此大德婆須蜜多羅於問中說若人執滅心定無心此人則有如此失我今執滅心定有心大德瞿沙說此執不然若人已至定自在位超越亦得修如此二定約初學人若觀行一以有頂為地復由加行有異謂解

等法不應滅若汝言佛世尊說緣受生愛今有受於阿羅漢愛不生是於无心定雖復有觸受想等不生是義不然有簡別故緣無明觸所生受則貪愛生起於生受中不簡別觸是故此義不平是故毗婆沙師說滅想受三摩跋提必定无心若無心云何成三摩跋提由成立四大平等義復由三摩跋提心故至此定此二定為由實物有為由假名有彼說實有物由能遮寻心相續生故是義不然由三摩跋提心此心相續斷故三摩跋提心與餘心相違生起由此心生起於中間時唯餘心不生起為相故無有別物此定能引與餘識相違相續為依止故名三摩跋提應知無想有亦如此此定但心於此位中與心生起相違此心唯不起假說為無想有毗婆沙師不說如此彼執實有物

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七八五頁上四行品名，資、磧、普、南作「中分別根品之二」，徑、清作「分別根品第二之二」。

一　七八五頁中八行第一〇字「軟」，諸本（不含石，下同）作「煖」。

一　七八五頁中一七行末字「等」，諸本無。

一　七八八頁中一行第一二字「詭」，資作「跪」。

一　七八八頁下八行第一二字「具」，南、徑、清作「是」。

一　七八九頁中九行「如心」，清作「如此」。

一　七八九頁中末行第一一字「曰」，磧、普無。

一　七九〇頁上二二行第一三字「上」，諸本作「止」。

一　七九〇頁中八行第五字「生」，磧、徑、清作「至」。

一　七九一頁上三行第一一字「滅」，諸本作「滅及」。

一　七九一頁上一三行「偈偈」，諸本作「偈」。

一　七九一頁中一一行第六字「又」，諸本作「有」。

一　七九二頁下一一行「功能」，南作「廣釋」。

一　七八八頁中一行第一二字「詭」，資作「跪」。

一　七八八頁下八行第一二字「具」，南、徑、清作「是」。

一　七八九頁中九行「如心」，清作「如此」。

一　七八九頁中末行第一一字「曰」，磧、普無。

一　七九〇頁上二二行第一三字「上」，諸本作「止」。

一　七九〇頁中八行第五字「生」，磧、徑、清作「至」。

一　七九一頁上三行第一一字「滅」，諸本作「滅及」。

一　七九一頁上一三行「偈偈」，諸本作「偈」。

一　七九一頁中一一行第六字「又」，諸本作「有」。

一　七九二頁下一一行「功能」，南作

「能德」。

一　七九二頁下一八行「受生」，諸本作「受衆生」。

一　七九三頁中二一行第八字「人」，諸本作「入」。

一　七九三頁中二二行「一向」，徑、清作「云何」。

一　七九三頁下七行第一三字「不」，諸本作「不尒」。

一　七九四頁上一一行「未壞」，諸本作「未懷」。

一　七九四頁中一五行「心定」，南作「定心」。

一　七九五頁上四行第一三字「生」，諸本無。

一　七九五頁上五行第三字「愛」，南作「受」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第四　心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別根品之三

釋論中分別根品之三

說二定已何法為命偈曰壽即命釋曰云何如此阿毗達磨藏中說何者為命根謂三界壽此非可知此壽是何法偈曰能持身暖及意識釋曰此偈是佛世尊所說壽暖及意識此三捨身時所捨身即眠如枯木无意是故此法能持暖及識為相續住因說名為壽若尒有何別法能持此壽此暖及識還持此壽若尒此三法乎相持起故於中何法先謝由此法謝餘法後謝若執如此應立三法恒起无謝是義不然此壽以業為持如業所引相續隨生住故若尒是暖及識何故不許以業為持勿執諸識從始至終皆是果報若尒此暖應以業為持此識應以暖為持如此於无色界識應無持以暖觸无故此識於彼以業為持君不可隨意作或說暖為識持或說業為識持執諸識故唯有壽於三界業所引聚同分住時何以故此但非別實物若尒汝立壽是何法是三界業別實物若尒汝立壽是何法是聚同分速疾隨宿業所作謂應住如量時是聚同分得如此時住說名為壽譬如稻等所引熟時又如放箭所引住時若有人執有別德名速疾生在箭上由隨此德故箭行乃至墮時於此人是德由唯一故及無尋故於餘處急緩至時老別不應成若汝說此德有尋是義不然放時即應墮或无墮時風不異故毗婆沙師強說如此此壽有實別物今為但由壽盡死為別由餘法死於假名論中說有一句者感壽命報業盡故第二句者感富樂報業盡故第三句者二業俱盡故第四句者由不離不平等事故若壽命已盡福業盡於死有何能於福業盡死中壽命盡亦尒是故於二盡死是名俱盡死又於發慧論中說

為應說壽隨相續起為一起便住彼
荅欲界衆生不入无想定无心定觀
應說壽隨相續起若入二定觀及色
無色界衆生應說壽一起便住此荅
顯何義若由依止傷害壽亦被傷害
此壽隨相續起以是第一句義若壽
依止不可傷害如起便住此是第二
句義第一句顯有障导第二句顯无
障导翼國師判義如此是故有夭
枉死於經中說衆生所得身有四種
一有衆生身於中自害得行他害得行
得行此義有四句唯自害得行者於
欲界中如戲忘諸天恨汙諸天此二
天由重喜恨從此處退墮不由餘緣
說諸佛亦尒由自死故唯他害得行
者如在胎卵中身二俱害者於欲界
多非二皆者一切中陰衆生色界无
色界欲界隨一如地獄北鴈婁在見
諦道慈悲滅心定无想定觀王仙佛
使佛所記達窣羅鞞多羅强耆羅長
者兒耶舍俱摩羅時婆等人一切後
生善薩母善薩在胎時轉輪王轉輪
王母王在胎時於此中俱非二皆復

次於經中云何說此言婆檀多於何
衆生自害不行他害亦不行舍利弗
非想非非想受生衆生諸師解於餘
定及餘無色處自害謂依自地聖道
他害謂依上地近分定於中無此二
若尒依餘地聖道於彼應成他害若
不尒其義云何或由取後兼顯後者如經
由取前兼顯後取前兼顯後者如經
言如梵衆是第一樂生天取後兼顯
前者如經言如光曜天是第二樂生
者從未来世能引有為法令入現在
世老及無常能損其力從現在世遣
入過去世辟如有人在棘稠林中有
三怨家一能於稠林中牽令出外二
能損其力三能斷其命三相於有為
亦尒住者攝持有為法如欲不相離
是故不立此住為有為相復有无為
法於自相住故住相相濫有餘師執
此經中住與老合為一故說三相何
用如此此住於有為是愛著依止故
佛顯此住如吉祥王位與灾橫相應
為令他於中不生愛者是故有為定
有四相復有生等四相有為故更有
相應知此法是有為與前相翻則是
无為此中生者能生此法住者能安

立此法老者能變異此法无常者能
滅此法為不如此耶如經言有三種
有為法有為相若具言於經中應說
第四相此經中不說何相謂住若尒
此經中說何法為住異此住異是老
別名辟如起是生別名滅是无常別
名住異亦尒是老別名若諸法能起
唯為有為法行於世此法於經中說
是有為相為起他厭怖心何以故生
者從未来世能引有為法令入現在
世老及無常能損其力從現在世遣
入過去世辟如有人在棘稠林中有
三怨家一能於稠林中牽令出外二
能損其力三能斷其命三相於有為
亦尒住者攝持有為法如欲不相離
是故不立此住為有為相復有无為
法於自相住故住相相濫有餘師執
此經中住與老合為一故說三相何
用如此此住於有為是愛著依止故
佛顯此住如吉祥王位與灾橫相應
為令他於中不生愛者是故有為定
有四相復有生等四相有為故更有
相應知此法是有為與前相翻則是
无為此中生者能生此法住者能安

相釋曰彼言顯四本相由諸法有本相故成有為法相續執為我及有為故立本相更有四隨相謂生生住住老老无常若尒隨一一相應更有四相則有無窮過失此隨相更立別相故无有无窮過失何以故偈曰諸八一法事釋曰如此諸相於八法有事何法名事功能人功生生等諸相唯於一法有事云何如此一切有為法若生取自體為第九共本相及隨相八此中生者離自體能生八法生生者唯生本生辟如雌鷄有生多子有生一子二生亦尒住者離自體能住如此老及无常如前義應合之是故無有無窮過失經部師說此執即是破虛空事何以故生等諸法非實有有物故如汝所分云何得知非實有物无量證故於四相實有物中无隨一量謂證量比量聖言量辟如於色等諸法若尒經中云何說有為法者說義是量非文句何者為義無明所盲凡夫衆生有為法相續執為住若執如此義是故定以相續為住非理

阿毗達磨俱舍釋論卷第四　第八張　心字号

我所於中生愛著世尊為除彼愛著心欲顯行法相續是有為相及緣生相故說此經經言有三種有為法有為相非為顯一剎那有為法不可知不堪立為相是故此經中說有為法若生可知等經說有物若法名生住異滅謂死何法名住異謂老此論文中但是聚同分一心於此心中是如前復有別釋於剎那有為法中此義亦成離分別有別物云何成隨一一剎那未有有名生已不有名滅前前後後剎那相應名住此彼不相似名住異若生无不滅義云何何以故剎那有為法類是有故立四相辟如於好惡童女相法名生謂初起何法名

於此經中若略說此經中世尊所顯有為法相必如此經云有為何相若先未有今有有已更不有此法相續名住此相續前後不同名住異於中何用立生等物云何此法是所相即立為能相大人相與大人不異云何立為相盡尾領蹄角於牛成相與牛不異復云何立為相辟如堅實等是地等大相與地不異又如上昇為烟相由此相故遠處知烟此相與烟不異於有為相道理亦令不由有故有為相可相若人已了別自性乃至未解先无後有相續老別相是故由此相不可相有為性復次諸相於有為法非別有實物若強執生等諸相別有實物更何非理義而應處此何以故是一法於一時正生正住正老正滅云何為正故是義不然由功能老別故生者正在未来世得作功能云何知由法已生不更生故若法生所生已住等正住功能已謝此二亦不住本法亦尒故是時法生非是時法生時不住老无常此義應共思量未来法為有為无後能生不能生此義應成若此法有於中生作功能此法云何相若成未来應說此法未来相功能已謝體已生云何成現在亦應說現在相住等俱在功能中於一剎那此法住老滅相俱成何以故是時住正安立此法此法異類不應成此中說偈

唯生則不滅若住所捨必定不住即是此法滅是故此二無事可作此義假設可然是一法已生未滅立名住滅名無常老於一法中一切種不可成何以故老謂前後不同及變異從此法此法異類不應成此中說偶

若如前无老　若異非前法　是故於一法
不得成

若生不可生故若法生已住等正住功能何處作功能此二更有故若无不有故則生不能生
合生有故若无不有故則生不能生
應生法是故應許唯因緣能生若一

切有云何可知謂此法已生此智不
應有若生實无復次相應言亦不應
成謂色家生若如汝所執應說色家
色乃至老死如理應次第說若尒是
故汝應許無我義亦尒數量各合離
此彼有性如此等事外道所立言實
有物汝等亦應信受何以故為成一
大小別聚散自他有物等智故又成
就相應言故如說色聚此相應言云
何成是色自性是故此生等唯假名
立為顯未有有義故假說名生此生
先未有今有有為相有多種類為簡別
種類異故約色說生作相應言謂色
生為令知此生但色非餘如說旃檀
香等又如石子體如所論生住等如
理應知亦尒若法離生相得生云何
空等无為法不生汝解不生者未有
有是名生无為恒有云何得生若由

四相實有別物何以故不可由有難
者故棄背諸阿含如為有麁故而不
種麦又如為多繩附故而不敢果是
故於過失中應起對治如本悉檀隨
說八相已何者為名聚等偈曰名句
及字聚号言文捻集釋曰此中名謂
所立号如色聲等句謂所立言隨量
順修行
能成就所欲說義如有為皆无常如
智人說瞿名
若人作如此執謂名能顯義此人亦
應信受此義若名於義已定顯立若
是等若由此言事得時相應老別顯
現此言稱句如偈言善友一時遇字
以名顯義由唯音聲於義定立此用
得成何用立名實有別法此義不可
知云何音聲起於名為音聲生名說
耶字者書類分別名君不為顯書類
分故造立字為顯字故造立書類分
起為顯名說起若生者言語以音聲
若不聞說字此字由書方便云何應
為自性故應生一切名唯音聲為體
知為令故立書類分是故字非非
復次是音聲老別如汝所許能生起
書類分名是名等三各捻集稱聚此
名唯應此能顯義若顯者言語以音
中名聚者如色聲香味觸等句聚者
聲為自性故應顯一切名唯音聲為
如一切有為无常一切法無我涅槃
體復次是音聲老別如汝所許能顯
寂靜如是等字聚者如迦佉伽餓
了名唯應此能顯義何用執名有別
等為不如此耶此名聚等言說為體
即是音聲無有聚集一法分分生
不相應法此法不以言說為性何以
法復次諸聲無常故
是義不然若執言語能生名云何能

生名云何觀過去教色刹那頃過去教色刹那頃後教
色刹那能生无教色若尒於寂後聲
名生故若人但聞寂後一聲是人便
應能了知此義若汝執如此音聲生
字以字生名此中同前立難字无聚
集故若說音聲顯字此中亦同前立
難是字異音聲聰慧人安靜心約異
相亦不能分別是故不可執音聲能
生及能顯字復次若汝許名與義必
俱相應猶如生等此中過去未来義
現世名不應有云何父隨意立子名
云何名與无為法俱起是故此執不
成正術佛世尊所說
依名伽他成 工製造伽他
此中於義所立定法音聲稱名別莊
餝諸名稱伽他此莊餝即依名莊餝
是製置差別無有別物辟如物行及
心次第須次唯於字中分別有別物
是字等捻集說為名聚句聚字聚此
但假說無有正用毗婆沙師說實有
不相應行為性謂名句字聚何以故
非一切法皆是覺觀思惟所能通達名
聚等不相應行於何界中相應為是

衆生名為非衆生名為果報生為增
長生為等流生為善為惡為無記此
問應荅偈曰欲色衆生數等流無記
尒釋曰名等有欲界相應有色界相
應亦有說於無色界相應此不可言
說但思惟依止此名等即衆生名若
人能顯此此人與其相應非所顯義
一切法為隨造釋曰所生有為法離自體以
此名但等流果是无覆无記尒言者
如名聚等衆生名等流果无覆無記
如此同分亦尒偈曰同分亦果報三
同類因四相應因五遍行因六果
報因此中隨造因相云何偈曰除自
餘隨造釋曰所生有為法離自體以
生能生應生不離因及緣此中何法
名因何法名緣偈曰隨造及俱有同
類并相應遍行與果報主因有六種
釋曰因有六種一隨造因二俱有因
三同類因四相應因五遍行因六果
報因此中隨造因相云何偈曰除自
餘隨造釋曰所生有為法離自體以
一切法為隨造因對彼生住不為障
导故為不如此耶若人不解諸惑當
来應生由已知故此惑不得生此智
於彼生中能作障导日光於見星能
作障导云何一切法離自體於有為
法立為隨造因此中應知正欲起法
不能导生故立為隨造因於他生中
諸法有能為导而不导故立為隨造
因此亦可然辟如土主有強力不為
遍揵土人說言我等由此主故得安
樂若土主无力為导云何成隨造因
又如涅槃及定无生法於一切法生
中及地獄等陰於无色界陰生中皆
无力為导云何成隨造因何以故若
彼非有如有不能為障导事若土主
无力亦有如前說此中是辟此是通

說若勝隨造因非俱不遮亦有能生力如眼根及色於眼識生中飲食於身曰等於牙若有人作如此難一切法由不能導故於他成因云何一切法生不俱有於煞生中如煞者去何一切不共得同罪此不成難何以故由立一切法不能遮餘法生故名隨造因不由能作故立隨造因有餘師說一切隨造因於一切法有功力果果報等如涅槃於眼識云何有功力以涅槃為境界意識得生或善或惡因此次第方生眼識由因緣傳傳涅槃於眼識亦有功力於餘法亦應如此知此是其方說隨造因已俱有乎為果釋曰俱有因相云何偈曰俱若法此彼乎為果此法遮為俱有因識亦有因緣分故其辟類云何偈曰如大心心法隨心相所相釋曰辟如地等四大此彼更乎為因心於隨心法隨心法於心有為相若為相於有為法於有為如理皆成俱有立如此義一切有為法名隨心偈曰心法及二護彼法心諸相是名隨心法釋曰隨心法者一切與心相應法定戒及无流戒如是等法生等相此法心家法故說隨心所造有導色於同類所造色於四大法云何此法隨心生若略說偈曰時至得俱起於有至得俱起於有至得俱起非俱有因何以故非一果一報一流故此至得與有因此法必俱有若法俱有此法或非俱有因謂於法中隨相此隨相於同類隨心法隨相於心此隨相於同類所造有導色於同類所造色於四大等法生等相此法心家法故說隨心

亦如三杖互有相持力故住俱起諸法因果義成亦亦此執須更思量此三杖為由俱起力故住為由先聚集力故住此中亦有別物謂繩釘地能持此等有餘因謂同類因等故俱有因成同類因相云何偈曰同類因法前已生於後法已生及似釋曰是同類法於同類法為同類因如善五陰於善五陰為同類因有漏汙於漏汙有无記於無記亦亦色是无記於五陰中四陰非色同類因餘師說如此柯羅邏等十位是同類因頻浮陁等如此離前一一於一聚同分中為同類因於所餘同類中是十位於十位亦亦於外物類亦亦如麦於麦舍利穀於舍利穀如此等應廣思量若有人不許色為色同類因是故約定四大是後四大因亦人所許意謂前四大是後四大因亦是增上緣一切相似法於相似中恚為同類因所說非何為偈曰自部地釋曰自部有五種見苦所滅乃至修道所滅地有九種欲界一四定四無色此中見苦所滅法

中為同類因非於餘法乃至修道所滅法亦亦若彼欲界法於欲界法為同類因初定地於初定地乃至第四定地於所餘地亦亦此文顯法主非聚慧人是則此中於此於彼亦亦若亦得何功德若亦於此於彼亦亦若亦得何功德若亦此文顯法主非聚慧人是則此中於前報義為勝復次若亦云何說此文除未來身見及身見相應苦諦所餘深汙苦諦此以身見為因非身見為因亦是身見是所除此以身見為因非身見為因是所除此以身見及身見相應苦諦應作云何者為同類因前已生善根及與彼相應法於自部自界如此文句若亦此假名論文句云何將彼文句若亦不作由義應憶知如此論云一切法於四義中定四義謂因果依境此中因謂相應因果謂功力果及增上果依謂眼等根境謂色等塵若亦同類因先未成因後方成因此義自至約位許如此非是約物何以故聚集者是位果非物果若同類因於未來世成因如果報因何所有於發慧阿毗達磨中此因應顯現此執未可然何以故是同類因有功能能辦與果此因於阿毗達磨中顯現非餘無如此義何以故此同類因由等流果說有聚此果若未來不相似

无前後故若已生於未生不應成等流如過去於現世勿以果前因後故无未来同類因若尒果報因於未来亦不成因何以故是果報果若在因前或與因俱非道理故於未来中无前後故是義不然何以故同類若無前後此法相似於相似往成同類因更乎為因故更乎等流此執應成更乎等流義此不應道理果報因不尒若離前後亦不可立為更乎因果因果相異故是故同類因位所成果報因不可遮於前已說同類謂於自地依何法有此決但約有流作此次若无流云何偈曰更乎有九地道釋曰同類因義流於非至地於中間定四色定三無色於此九地道諦更乎為同類因或為勝果釋曰此故此道於九地為客故不屬彼界彼地貪愛不能取此為自境是故若法同類雖不同地得作同類因此同類因生何品果偈曰於等勝果釋曰此為等品上品果因如苦法智忍同類因或為上品道乃至無生智同類因若无生智但為无生智因無餘上品故見修无學道為三二一同類因此中鈍根道亦尒若無覆无記有四種根道亦為鈍根道利根道因利根道但為利根道因如信行信解脫時解脫道或為六四二解脫道或為三二一因云何下地道於上地定果非下地定果同類因何以故功力所造同類因无道理以下類增長此中見道等或勝一由根二由因由因增長勝若於一相續中信行法行道不得俱有若於諸師說如此言若无流已生果是故諸餘法世間法亦尒若無覆无記有四種共有此四種次第為四三二一同類因於欲界變化心非同類因先所得無流法定在一相法智於未生苦法智忍一切勝於劣可得非未生无流因不有如已生苦前故又未来无同類因故前已生无流法於後已生無流法可非因不有謂未來非同類因或為勝果同類因非下類因故說同類謂勝於下類如已退上果現證下果復次苦法智至得後後剎那入觀人所得苦法智忍至得下類故說同類因已偈曰相應因何相心心法釋曰一切心及心法共聚名相應因若尒有別相續生心心法更乎應成相應

因是義不然若一相一境得成相應
因若尒則同前過失若尒同一時成
相應因若尒於別相續生心心法應
成相應因如衆人共見新月等是故
偈曰同依釋曰若彼不同依止得名
相應因同者謂不異如眼根剎那能
作眼識依亦作眼識相應受等心法
依乃至至意根剎那於意識及意識
相應法依義亦尒相應因即是俱有
一何義立為俱有因何義立為相應
一何義立為俱有因相於方故得行路俱
有因亦尒由五種平等共同所作故
立相應因辟如同宗共同食飲資用
事是故得行於中若離一則一切不
相應是故此二因相云何偈曰遍
說相應因已遍行因其勢有異
行染汙因自地前遍行釋曰於自地
先有諸法若遍處能行於後生染汙
法立為遍行因此遍行法後分別惑
品中當說由為一切染汙法通因故
離同類因別立此因能為餘部染汙
因故由彼威力別部諸惑亦得增長
聖人染汙法亦以遍行為因不罥實

國師說一切染汙法見諦所滅惑為
因何以故於分別道理論說何法以
見諦所滅惑為因諸染汙法及見諦
不成此二悉得成已如前說復次果
報是何義熟不似故名報何以故於
欲界有時一陰果報因一果謂至得
生等有二陰一果謂身口業生等有
四陰一果謂善惡心心法生等於色
界有一陰果報因一果謂至得及無
想定生等有二陰一果謂初定教色
生等有四陰一果謂散善心生等有
五陰一果謂在定心生等於無色界
有一陰果報因一果謂至得滅心定
等生有四陰一果謂善心心法生等
復次有業此業唯一法入為果報謂
壽命為果報若業感意入果報此業
生二入為果報謂身觸及法入如此色香
業感觸入果報亦尒若業感身入果報此業生三
入為果報謂身觸及法入如此色香
味亦尒若業感眼根果報此業生四
入為果報謂眼身觸法入如此耳鼻
舌亦尒有業感五六七八九十十一
入果報何以故業有二種有多業一
果報故辟如外種子

有多種果有一種果多種果者譬如蓮石榴匿瞿陁等一種果者譬如穀麦等一世葉三世果報熟有是處二世葉一世果報熟无是處勿果滅因如此一剎那葉多剎那果報此義不可倒不得與葉同時果報熟亦無無間次第熟何以故次第剎那次第緣所引故果報因觀次第剎那相續終不熟復次此六因定在何世彼定世由義已顯未以文說是故應更立言釋偈曰遍行及同類二世釋曰此二因若在過去現世則成因若未来不成因能證此義道理於前已說偈曰三世三釋曰俱有因相應因果報因此三因各有三世隨造因不說定世故是故應知通三世及無世說六因已何法為彼果約此彼成因偈曰有為釋曰何者為果法一切有為擇滅果釋曰何者為法一切有為法及擇滅阿毗達磨蔵文如此若尒无為法由果故應有因若法以此為果此法成因故則應感果若法有為何立因果偈曰無為非因果釋曰无為法不可立為因果何以故非六

因故非五果故云何不許聖道為擇滅隨造因由不能遮應起法生故立此為隨造因无為无生是故於無為不成因若尒是何法果云何為果是道果由道力至得故若尒但至得是道果於至得道有功能故擇滅則非有別義聖道於擇滅有功能於至得有功能有別義道於擇滅有功能於至得功能云何能令生於擇滅功能云何能令至是故聖道於擇滅非一向因擇滅於聖道非一向果可是增上果云何無為成隨造因不遮他生故成隨造因此法无果解脫法無取果與果時由無功能故何以故佛世尊不曾說无為因由別義亦說為因經部師說如此云何說是因是緣能令色生皆是無常若色依无常因緣生此色云何得常住乃至識亦尒若尒無為法不應成識所緣境由決能生皆是無常此義自至是因是緣能令識生皆是无常不常由此定說是識所緣有常無常此義說如此是故識不自至

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七九七頁中四行品名，資、磧、普、南作「分別根品第二之三」；徑、清作「分別根品之三」。

一　七九七頁中末行第三字「君」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　七九七頁下一行「說何所說」，諸本（不含石，下同）作「許何所許」。

一　七九八頁上一〇行首字「枉」，資、磧、普、南、徑、清作「橫」。

一　七九八頁上二〇行首字「使」，麗作「便」。

一　七九八頁中九行「梵衆」，諸本作「梵衆天」。

一　七九八頁下末行「別生……彼」十四字，麗無。

一　七九九頁下一二行「有已」，資、磧、普、南、徑、清作「已有」。

一　八〇〇頁上七行第四字「壺」，資、磧、普、南、徑、清作「頓」。

一　八〇〇頁中六行首字「老」，磧作「者」。

一　八〇〇頁中一四行首字「住」，麗作「作」。

一　八〇〇頁下一九行「能應生生」，諸本作「能生應生」。

一　八〇一頁上五行「各合」，資、磧、普、南、徑、清作「各各」。

一　八〇一頁上一五行第八字「如」，諸本作「如前」。

一　八〇一頁中六行第一〇字「等」，磧、普、南、徑、清無。

一　八〇一頁中一三行第七字「別」，麗無。同行第九字「君」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　八〇一頁下八行第五字「平」，磧、南、徑、清、麗作「牛」。

一　八〇一頁下一二行第七字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「立」。

一　八〇二頁中六行第八字「名」，南作「色」。

一　八〇二頁下三行第一〇字「主」，諸本作「立」。

一　八〇三頁上三行第二字「曰」，諸本作「田」。

一　八〇三頁上一六行第一〇字「遠」，資、磧、普、南、徑作「迴」。

一　八〇三頁上二二行第三字「離」，南作「立」。

一　八〇三頁中四行第九字「家」，資、磧、普、南、徑、清作「寂」。

一　八〇三頁中一七行第五字「論」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八〇三頁下五行第九字至末字「俱起於有至得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八〇三頁下一八行第七字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　八〇三頁下二一行「所造」，諸本作「所造有礙」。

一　八〇四頁上二〇行第五字「所」，諸本作「不」。

一　八〇四頁中二〇行第一一字「未」，南作「謂」。

一　八〇四頁下一四行第一〇字「根」，麗作「相」。

一　八〇四頁下二一行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八〇四頁下末行第六字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　八〇五頁上六行「同類」，諸本作「同類因」。

一　八〇五頁上七行第一〇字「徃」，諸本作「法」。

一　八〇五頁上八行第一二字「應」，南作「因」。

一　八〇五頁上一〇行末二字「因果」，磧、南作「因緣」。

一　八〇五頁中一三行第一三字「一」，諸本作「二」。

一　八〇五頁下一九行「得後」，諸本作「得於後」。

一　八〇六頁上二行第四字「至」，諸本無。

一　八〇六頁上一一行第九字「力」，諸本作「有力」。

一　八〇六頁下一三行「等生」，諸本作「生等」。

一　八〇七頁上三行末字「二」，諸本作「三」。

一　八〇七頁上四行「減因」，資、磧、普、南、徑、清作「減因」。

一　八〇七頁上二二行第二字「何」，諸本作「可」。

一　八〇七頁中九行第一三字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「至得」。

一　八〇七頁中一五行首字「因」，諸本作「爲因」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第五　　心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別根品之四

為不如此耶是因於他生有分皆是無常由此言此無為法唯不遮為能故立為因此義已撥於餘經中說所緣境不說不能遮為因於經中无為法因義不成以不說故雖復不說亦不正撥無量餘經能顯此義皆已磨滅云何決執此義非經所說若尒何法名離滅為於前不已說耶擇滅謂永離各各對諸結於前問何法為擇滅荅是離滅今問何法為離滅荅是擇滅此釋更手相依終不能顯自性是故應引別義顯其體性諸聖人能自證此法體性若欲說如此等相亦可得說謂常住善有別物若思量即是離滅擇滅經部師說一切无為法皆是无物何以故此法不如色受等有別體物云何无別物唯無有觸說名虛空何故如此於闇中彼人不得

導逆說為虛空由簡擇力現在隨眠不生但約未來於過去現世无不生義實有如此雖然能緣三世惑滅擇滅離此簡擇由緣不具故諸法不更生說名苦滅云何判如此如別故世尊說名苦滅云何判如此如聚同分殘於更生說名非擇滅辟如聚同分殘於中間死不更生餘部師說於隨眠惑已滅此色於汝等則滅則離廣說如汝等應除滅若貪愛經乃至識亦尒若尒於三世苦離滅經解釋道理悉應如此亦若有如此執為除過去未來現世惑故說此法得成於中般若无功若有如此執過去惑在過去生現世惑在現世生辟如貪愛行中說十八界中間死不更生由隨眠惑滅壞生此中後苦不更生由隨眠惑滅壞生緣不具故說此經解釋道理悉應如此世惑故說此法得成於中般若无功能說此滅名非擇滅於此執中非擇滅應成无常若法未滅於此二世惑於今相續中貪愛行約過去惑在過去生現世已滅此色於汝等則滅則離廣說如汝等應除滅若貪愛已滅此色於汝等則滅則離廣說如汝等應除滅若貪愛故說彼亦滅辟如由果報盡故亦說業盡是未來苦及未來惑无種子故永不更生說名離滅若執異此過去及現世有何可滅於已滅及定向滅為無我說如此有如我所說如說聲是滅功用復有何果若无為實无有若離簡擇是法應生簡擇起時後永不生於此中是簡擇功能謂先未有物是佛世尊所說經云所有諸法謂有為無為於中說離欲法无等云何有為無為於中無法說无等若我等不說无眼不生障今為生障若決執唯不生為涅未來現世眾苦故生起離滅即是涅

物終不成有應知無為法亦介有无
所有取可稱歎謂一切灾横永不復
有此不有於餘不有取勝无等故可
稱歎為令應受化弟子樂求此法若
无為唯无所有滅離則非聖諦何以
故此無所有故若介諦有何義為不
如此耶無倒為義此二亦無倒如聖
人所見苦如苦苦不取不生是法寂靜美妙
若介於聖諦有何相違君云何無所有
有成第三聖諦成聖諦義已說第二
次無間聖所見所說故成第三君若
無為唯无所有緣虛空涅槃為境識
應成无境界此義於過去未來實有
思量中當決判君若許无為法實有
別物有何所有復何所有毗婆沙本義
則便被護諸天應護若彼知此必應
可護此執非真實云何非真實此無
為不如色受等自性可證不如眼根
等可以事證此離滅是惑苦離滅如
此安立云何可成何以故此離滅與
惑等不相開因果等義不有故唯遮
撥彼是義可然謂某甲某甲不有若
執實有別物由惑至得斷至得此離

滅故說此是惑離滅復有何因能決
定此法至得經中說比丘已至得現
法涅槃若无所有云何至得由至得
對治故至得煩惱及後生永相違依
止故故說至得涅槃諸阿舍顯此法
唯无所有為義與理不相應此文何所
滅棄捨无際盡離欲離滅寂靜斷沒
不續餘苦不取不生是法寂靜美妙
謂捨一切餘愛盡離欲離滅名涅槃
云何不許如此於彼不生故名无生
我等見此義與理不相應此文何所
顯若與已有相應本來應无生涅槃
因何果偈曰後因果報果釋曰前因增上果釋曰隨造
因唯不能遮為性有何增上即
果報因審後說故稱前此因以增上果為
果為果偈曰前因增上果釋曰隨造
因審初說故稱前此因以增上果為
因何果偈曰後因果報果釋曰
果報因審後說故稱後此因以果報
類名顯之是故一切无為實有別物
毗婆沙師說如此無為法無因无果
說三無為已果有五種於中此果何
因此因何果偈曰後因果報果釋曰
傳有增上由聞欲見生故如此等應
思偈曰同類及遍行等流釋曰此二
因果皆似因故恚以等流果為果偈
曰二功力釋曰二謂俱有因相應因
同以功力果為果不過丈夫能故名
功力此若介何義類有五種一自性類如
此法於餘法所有功能此功力如丈
夫能故名功力如世間言鵝足草藥

酔象將軍為餘因亦有功力果為唯此二餘因亦有餘果報因由功力果或俱生或无間生果報果不尒此果報因亦有遠功力果辟如農夫所應得稻何法名果報果乃至何法名增上果偈曰果報无記法釋曰是無覆無記法此果報為非衆生名耶偈曰衆生釋曰此法唯属内非共得故稱衆生名此法為增長為等流偈曰有記生釋曰善悪二法於果報可記故說有記從此後時生非無間生是名果報果報報相如此非衆生名法亦從記生云何不名果報共所得故此法葉生云何名增上果釋曰從先已生餘人亦能如此共用果報无共得何以故是彼所作葉果報此得共用无有是處增上果亦是葉所生云何共用從共葉生故偈曰等流似自因釋曰若果與因相似是名等流果如同類遍行因果若同類因何時能取果及能與果偈曰五現世能取果釋曰離隨造因所餘五因在現世能取自果非過去果已地約染汙同本因不由一切類若法由一切類與果相似故許此法是同類因為此義故立四句若法於此法

是同類因於此法亦是遍行因不有四句第一句者非遍行因但是同類因第二句者別部遍行因不有一部遍行因第四句者除前三句偈曰離滅由智盡擇曰盡謂永離滅即是擇滅說名離滅果謂三道中三根因此智苦集次第盡故名永離滅即謝過去若與果已後不更與果偈曰若由法力生是果名功力擇曰有同類因但能取果不與果不此中有四句第一句者若人斷善根善後若由此法功能彼法生彼法是此法功力果如下地加行心上地三摩提所斷至得第二句者若人還接善根善初所得至得應說如此是人還接善根前至得第三句者不斷善人於所餘位第四句者除前三句若悪同類因第一句者是人正得離欲欲界善後所捨至得第二句者若人退欲界離欲界善初所得至得應說如此是退人欲善初所得至得第三句者不離欲欲界於所餘位第四句者除前三句如此有覆无記同類因至得阿羅漢果及退於中如理應思无覆无記無後句若因能與果必能取果有能取果不能與果如阿羅漢善後陰若約有境界同類因隨剎那判有善同類因但取果不與

時與果釋曰俱有相應二因亦在現世能與果何以故此二因取果與果同在一時故偈曰二現世過去釋曰與果同類遍行二因此二因若過去與果此義可然云何此二因於現世與等流果由次第生故若果已生此二因不定有果是故不說偈曰二是

果不此中有四句第一句者若從善心次第起染汙无記心現前第二句者翻前第三句者善心次第起善不善等四句亦應如理思偈曰一過去與果何以故果報无俱起无無間起故有餘師說有四種果一依止果辟如水輪為風輪果乃至草等為地果二加行果辟如不淨觀无生智三集果辟如眼等眼識等四修習果辟如色界道變化為果此四種果扇增上果功力果攝說因及果已何者為法由何因生若略說法有四種一染汙法二果報生法三初无流法四前二殘法何者為殘法離果報所餘无記離初无流所餘善法此四種法偈曰染汙果報餘初無流次第除果報遍行二同類餘生釋曰染汙法除一果報因從餘五因生果報生法除一遍行因從餘五因生果報生法除果報遍行二後時三種色生是色現前亂過因生後時從大德說從因寬少寬多生故或從小色大色生辟如貝多枝中人所離釋曰除一相應因是染汙等餘法如心心法有時生多陁樹為不如此耶心心法有時生少謂於善忌无記位有覺觀四因生果報生法從四因生所餘法等位於三定有如此約別類不約自類无時受多生想等亦介為約自類立次第緣不无如此義何以故具足一聚於具足二為次第緣非從少受一法從一因生多故大德說從因寬少寬多生故或從小色大色生乃至垂條繁茂轉成尼瞿盧次第生乃至多枝中人所離釋曰除一相應因是染汙等餘法如心心法有時生多陁樹為不如此耶心心法有時生少謂於善忌无記位有覺觀四因生果報生法從四因生所餘法等位於三定有如此約別類不約自類无時受多生想等亦介為約自類立次第緣不无如此義何以故具足一聚於具足二為次第緣非從少受等生故大德說從因寬少寬多生故或從小色大色生辟如貝多枝中人所離釋曰除一相應因是染汙等餘法如心心法有時生多陁樹為不如此耶心心法有時生少謂於善忌无記位有覺觀四因生果報生法從四因生所餘法等位於三定有如此約別類不約自類无時受多生想等亦介為約自類立次第緣不无如此義何以故具足一聚於具足二為次第緣非從少受等生故大德說從因寬少寬多生故或從小色大色生乃至垂條繁茂轉成尼瞿盧次第生乃至多枝中人所離釋曰除一相應因是染汙等餘法如心心法有時生多陁樹為不如此耶心心法有時生少謂於善忌无記位有覺觀四因生果報生法從四因生所餘法等位於三定有如此約別類不約自類无時受多生想等亦介為約自類立次第緣不无如此義何以故具足一聚於具足二為次第緣非從少受等生故

四法是何法偈曰心及心法釋曰此四法從餘因生但是心心法若介非相應法及色此云何偈曰如餘相應所離釋曰除一相應因是染汙等餘法如心心法如此生此中染汙法從四因生所餘法等位有覺觀四因生果報生法從四因生所餘法皆從三因生初无流法從二因生無一法從一因生多故大德說從因寬少寬多生故或從小色大色生乃至垂條繁茂轉成尼瞿盧法有幾種偈曰說緣有四種釋曰何處說於經中說經云有四緣類一因緣類二次第緣類三緣緣類四增上緣類此中類者是緣自性此中因緣具足二為次第緣非從少受等生此義已如前說說相續同類部作如此執自類是次第緣不无如此義何以故具足一聚於

皆知由約過去現在比知故彼言佛
世尊見過去世從如此類業如此類
果報已生從法法生亦今今世亦有
如此類業從此類業如此類果報来
世當生從法法生亦今得知如此如
此是如来願智非比智由過去現世
比世尊於未来世衆物散乱相雜證
見已生如此智此人作如是業已必
應攝如是等未来果報若今世尊未
見前際應不能知後際有餘師說於
一切衆生相續中有與心相應有為
者別法為當来果相世尊觀此知未
来果若未現前諸定及通慧若今如
来則是觀相故知不能更證是故世
尊一切境界隨欲正遍知經部說如
此何以故世尊說諸佛境界不可思
議若未来法无次第成立云何世第
一法次後苦法智忍生非餘法生乃
至金剛辟心次後盡智生非餘法生
若法能導餘法生從此法无間餘法
得生辟如從種子等芽等无次第緣
云何阿羅漢取後心非次第緣不與
餘心相應故若今无間滅心為意不

何以故无間後識不生故若不立為
次第緣亦應不立取後心為意意依
止性所顯非功能所顯故有依義由
所緣亦是緣緣體相一故心及心法由
餘緣不具故餘識不生不由彼非依
止故識不生次第緣是功能所顯若
有法此緣所取為果此法一切餘法
及諸衆生无能遮導令彼不生若法
與心有次第可說與心無間不此中
及已過去亦依止所立說緣已偈
曰隨造增上緣釋曰隨造因即是增
上緣故增上緣即是緣緣何以故一
切法是緣緣故此二緣何者廣俱有
法為緣緣無有是處有是處得為增
上緣故增上緣廣由緣義廣故名增
上此緣於一切有為法離自性皆是
增上緣有謂自性於自性他性於他性无為
有謂自性於自性他性於他性无為
於有為无為於無為此四緣若起功
能於何位法中起功能因緣者已說
云何從前心說為次第无別心隔故
五種偈曰於正滅二因作功能釋曰
正滅者謂現世法何以故現世法已
得生今向滅故此位中俱有因及相
應因作功能何以故於俱生果中此
因有功能偈曰三因於正生釋曰正

生者謂未来法何以故未来法未得生今向生故此位中同類因遍行因果報因作功能因緣功能如此偈曰二緣翻前有功能釋曰由功能道理分因緣為二翻此功能應知即是次第緣緣功能位次第緣於正生作功能為與彼位故緣於正滅作功能現世心心法所取故增上緣於一切位由不遮故成緣即是其功能說諸緣及功能已復次何者為法由幾緣得生偈曰由四緣心法釋曰此中五因次第緣者有二因緣者有五因緣此一心及心法因緣者有五因次第緣者在前心心法非餘心心法所閒緣緣者如應色等五塵及一切法增上緣者謂共相應法三者離自性一切餘法偈曰二定由三緣釋曰滅心定无想定无緣緣此一定不緣境起故此中因緣者有二因謂俱有因即先已生同地善法次第緣者謂共相應法三摩跋提心增上緣如前此二定由心功用生故故以心為次第緣由能遮心生故自外非次第緣偈曰餘法由二生釋曰餘法謂與心不相應法及有

色法由因緣增上緣生從如前所立六因四緣一切有生法得生一切世間不如自在我勝性等為一生因此中以何因為證若汝執一切成立事因緣所作為不如此耶由此執則乖彙汝所說本義謂一自在等為一切世間因復次偈曰非自在等生次第生故若汝執唯一自在是一切世間生因或執餘因一切世間應一時俱起一切次第生皆明了可見若汝執此次第隨自在欲成願此法在後生滅由欲有異應一時今滅願此法在後生於今生願此法於義得成謂因不一是欲有異故若觀餘因俱起有欲自在非有異故若觀餘因若汝分別執自在共餘因成因此執但為愛敬故說何以故離衆因自在功能不可見故諸因必須與餘因和合故能作自在若不則非自在復次若初化作以自在為因此不觀餘因故應成立如自在无初於我及勝性等立及破亦尒是故世間无一因義是自所造業於道於雜能生世間不舉慧人良足可悲自受自果報果及自受功力果而起邪分別謂自在等為因此義已去前云餘法由二生此言云何若大於大功用化生世間自所以故由如此大成因緣偈曰二種大

大因釋曰若立四大為四大因則有二種因謂同類因俱有因偈曰於所造五種釋曰若四大是所造色因則成五種因云何成一能生故二能為依止故三能持故四令住故五令增長故是隨造因由此義分為五種一能生因從此生故二依止因已生隨逐此故三持因為此所持故辟如畫色與壁四住因此令彼相續不斷故五增長因此令彼圓滿故如此四大於所造色為生變異持住長因五義得顯偈曰所造乎三種因謂俱有因同色作所造色由三種因平等起故不恒類因果報因隨造因乎因者隨心變身數之此中俱有更乎因者一切心

心次第生自地三心欲界二染汙心
無色界染汙心如說於色界无覆無
記心於無色界道理亦今偈曰無色
如是理釋曰无色界无覆无記心於
自地亦但從三心次第生從此六心
次第生自地三心下地三染汙心偈
曰從善九釋曰從无色界善心九心
次第生除欲界善心及欲界色界無
覆無記心所餘心得生偈曰此從六
釋曰無色界善心從六心次第生自
地三心色界善心有學无學心偈曰
有覆七釋曰從無色界有覆无記心
七心次第生自地三染汙心偈曰此今釋
染汙心欲界二染汙心偈曰此無色界有覆無記心從七心次
第生除欲界色界染汙心及有學无
學心從所餘心生偈曰從此四有學
釋曰此有學心從四心次第生三界
善心及有學心偈曰從此五釋曰從
此有學心五心次第生即前四及无
學心偈曰无學亦從五釋曰此无學
心從如前所說五心次第生偈曰從
无學四心釋曰從无學心四心次第

生三界善心及無學心說十二心已
今復作偈曰十二作二十釋曰云何
作偈曰加行及生得分三界善二釋
曰於三界中善心各分為二心一加
行得二生得偈曰果報及威儀工巧
并變化欲界四無記釋曰欲界无覆
無記心分為四一果報生心二作威
儀心三工巧處心四變化心偈曰色
界三心除加行心從威儀心果報
及通果心色无色界二染汙心此二
心從工巧心次第生謂自地六心如前
分為三除工巧處心於彼無工巧故
如此十二心更分成二十心善有六
心次第生謂自地七心如前
心從七心次第生謂自地六心如前
除加行心及通果心此心從七心
色界中無威儀等事故色香味觸四
塵是三心境界工巧心亦以聲為境
第生謂自地七心除通果心從變化
如此四心唯是意識是五識於威儀工
心二心次第生謂自地通果心及色
巧處亦加行心所引餘師說有意識
界加行心此心亦從二心次第生即
威儀所引起以十二入為境界如此
前二心今當約色界說六心次第從
二十心中何心為次第緣何心從次
色界加行心十二心次第生欲界二
第生欲界八心中從加行心十心次
善心通果心自地六心無色界加行
第生於自地有七心除變化心色界
心有學無學心此心從十心次第生
加行心及有學无學心此心從八心
欲界加行心通果心自地四心除威
次第生從自地善心染汙心色界加
儀心果報心無色界加行心染汙心
行心染汙心有學无學心從生得心
有學無學心從生得心八心次第生

欲界二染汙心自地五心除通果心无色界染汙心此心從五心次第生謂自地五心除通果心從染汙心九心次第生欲界四善心染汙心自地五心除通果心此心從十一心次第生欲界生得心有學五心除加行心威儀心果報心自地五心除通果心無色界三心除加行心威儀心次第生欲界二行心從威儀心七心次第生欲界三染汙心自地四心除加行心通果心无色界染汙心此心從五心次第生謂自地加行心通果心二心次第生如前通果心此心從二心次第生謂自地加行心今當約元色界說四心次第從无色自地五心除通果心果報心亦尒從加行心界加行心无德故雖然若人厭極通果心此心從六心次第生色界加行心自地四心有學無學心此心從六心次第生色界加行心能令相離故從染汙心報心有學無學心色界加行心次第生自地四心下地染汙心此心從四心次第得生不由功用起故從此彼心不得生從色界染汙心欲界生得心得生由不明了故思惟有三種一自相思惟如色以變壞為相乃至識以了別為相如是等名自相思惟二通相思惟謂四諦十六取相相應思惟三欲樂思惟不淨觀无量解脫制入遍入等思惟從三思惟次第生聖道令現前從聖道生思惟亦尒若尒此言相應不相違謂觀行人心次第生三界加行心有學五心除有學心此心從四心次第生謂自地四心次第生三界加行心有學心此心從五心次第生三思惟若人由不淨觀相應餘師說修習念覺分與不淨觀通相思惟現前即是聖道從此亦得心已從通相思惟次第生聖道約此義亦可然若尒從染汙心不應傳傳故說此言修習念覺分與不淨觀相應有餘師說從聖道次第但生通相思惟此義亦可然若依止非至等心後此生可然若尒從染汙心不應得生加行心无德故雖然若人厭極由加行力能引威儀工巧故贏弱心相續不能引將加行故是故不隨從或逼行加行心能令相離故從染汙心後得生加行果向現前此義亦不相應若了故從無色界染汙心欲界生得心得生由不明了故思惟有三種一自相思惟如色以變壞為相乃至識以了別為相如是等名自相思惟二通相思惟謂四諦十六取相相應思惟三欲樂思惟不淨觀无量解脫制入遍入等思惟從三思惟次第生聖道令現前從聖道生思惟亦尒若尒此言相應不相違謂觀行人心次第生三界加行心有學五心除有學心此心從四心次第生謂自地四心次第生三界加行心有學心此心從五心次第生三思惟若人由不淨觀相應餘師說修習念覺分與不淨觀通相思惟若依止第二定等入正定聚從三地聖道次第生欲界通相思惟

有為無常一切法无我涅槃寂靜必
應令此現前毗婆沙師不說此義若
人依止非至定得阿羅漢果後出觀
心或以非至定為地或以欲界為地
若依無所有處為地得阿羅漢果後
出觀心或以無所有處為地或以有
頂為地於所餘地出觀唯依自地於
欲界有三種思惟一聞慧思惟二思
慧思惟三生得慧思惟於色界亦有
三種思惟謂聞修生得無思慧何以
故若彼人作功用思惟即入三摩提
於無色界有二種思惟謂修得生得
此中從五思惟得由聖道令現
前除三生得由聖道屬加行故從聖
道但得次第生一生得思惟謂欲界
生得以明了故前所說十二心於中
何心現前應得幾心偈曰三界染心
中得六六二心釋曰欲界染汙心正
起現前應得六心先與六心不相應
後還得故欲界善心先已相離由疑
惑還接善根故由退還下界更得不
善心有覆無記心又得色界染汙心
由退還故復由退定故又得無色界

染汙心及退定故又得有學心色界
染汙心正起現前亦得六心得色界
三心又得欲界無色界無覆無記心由退還
下界故又得有學心色界染汙心及有學
心由退定故無色界染汙心正起現
前得二心由退定故得染汙心及有
學心偈曰於色界善三釋曰色界善
心正起現前得三心得自地善心又
得欲界色界无覆无記心偈曰學四
釋曰有學心正起現前得四心謂有
學心欲界色界無覆無記心無色界
善心由聖道離欲欲界色界時偈曰
應知准得此心有餘師說不分別得
心如偈言
染汙心起時　說得九種心　於善得六心
於無記准此
此中於善心應說得七心一得欲界
善心由正見接善根時得欲界色界
無覆無記心由得離欲故得色界無
色界善心由得彼定故得有學無學
心由入正定聚及證阿羅漢果時是
所餘由此解釋應自思惟為攝前義

故說此偈　離欲退定時　接善時得心
說生入觀時　是非先所得
分別四緣義究竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八一〇頁上四行品名，資、磧、普、南作「分別根品之四」；徑、清作「分別根品第二之四」。

一　八一〇頁中一一行「味滅」，徑、清作「未滅」。

一　八一〇頁下一二六行第一一字「異」、諸本（不含石，下同）作「果」。

一　八一一頁上九行第一〇字「君」，諸本作「若」。

一　八一一頁上一一行第一三字及一四行第七字「君」，諸本無。

一　八一一頁上二一行第五字「開」，諸本作「關」。

一　八一一頁下一四行「功德」，諸本作「功能」。

一　八一二頁中八行「由法」，諸本作「法由」。

一　八一二頁下一二行「善人」，諸本作「善根人」。

一　八一三頁上五行第六字「思」，資作「恩」。

一　八一三頁上一五行「二殘」，諸本作「三殘」。

一　八一三頁中七行第八字「流」，諸本無。

一　八一三頁下三行「貝多」，清作「具多」。同行末字「人」，南、徑作「仁」。

一　八一四頁中一一行「味滅」，諸本作「通」。

一　八一四頁上一四行第七字「説」，諸本作「記」。

一　八一五頁上一行「八心」，資、磧、普、南作「七心」。

一　八一五頁中一二行「十六」，諸本作「十六行」。

一　八一六頁上一行第九字「後」，資、磧、普作「餘師」，磧、普作「論師」。

一　八一六頁下九行「造」，資作「道」。

一　八一七頁下一四行「功德」，諸本作「功能」。

一　八一七頁下一四行「分別四緣義究竟」，徑、清無。

一　八一八頁中一七行末字「不」，資、磧、普、南作「不以」。

一　八一九頁中二行「分別四緣義究竟」，諸本作「分別緣起」。

一　八一九頁中一〇行「不如」，諸本作「善根人」。

一　八一九頁中一七行末字「一」，諸本作「二」。

一　八一九頁下四行「分別四緣義究竟」，徑、清無。

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別世間品第三

釋論中分別世間品義由決定欲界色界无色界故已分別心等諸法此中何法名欲界色界無色界為答此問故偈曰

地獄鬼畜生人道及六天乘六天者一四天王天二三十三天三唱樂天四善知足天五化樂天六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰

地獄洲異釋曰云何十四大地獄有八一更生二黑繩三衆磕四叫喚五大叫喚六燒然七大燒然八無間是名地獄異洲有四一剡浮洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異前說有六天合數欲界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界乃至風輪從此欲界偈曰向上十七處名色界釋曰云何偈曰各各定三

地釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰於中四定有八地釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三大梵二定三地者一小光二无量光三遍光三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定八地者一无雲二福生三廣果又一無大求二无熱三善現四善見五無下如此十七處名色界及於中住衆生此二法得相續生此二何故不自相依若尒有色衆生此力弱故彼力云何强從定生故此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色界及於中住衆生心相續無別依止經部師說如由二力弱故若尒於无色二法云何未来有教等无色法無色定力强依定心相續起何用立別依此義應說如有色衆生依色聚同分及壽命得生无色衆生依何法此二法得相續生此二何故不自相依若尒有色衆生此力弱故彼力云何强從定生故何以故此定能伏滅色想若引無色心相續生阿毗達磨師說如此心相續應同或同心及心法是故無色界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界在天乃至風輪從此欲界偈曰向上十七處名色界釋曰云何偈曰各各定三

地釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰於中四定有八地釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三大梵二定三地者一小光二无量光三遍光三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定八地者一无雲二福生三廣果又一無大求二无熱三善現四善見五無下如此十七處名色界及於中住衆生此二法得相續生此二何故不自相依若尒有色衆生此力弱故彼力云何强從定生故何以故此定能伏滅色想若引無色心相續生阿毗達磨師說如此心相續應同或同心及心法是故無色界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界在天乃至風輪從此欲界偈曰聚同分及命依此心

弥梨遮飲於此界中色非有故不可顯現故不可變壞故是故名無色界復次此界是欲界家界能持欲故餘二界應知亦尒何法名欲若略說與段食相應欲與婬相應欲故於中名欲如偈言

世間希有不名欲　於中分別愛名欲
世間希有住不異　智人於中唯除欲

尼軋子對舍利弗說偈言

世間希有若非欲　汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲　若起染汙塵覺觀

大德舍利弗荅

世間希有若是欲　分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲　若見可愛色等塵

若有諸法於欲界中是名欲界色界无色界中是名色界无色界起行是諸法為與欲界等欲若於法隨眠名不非何者欲界等相應何法名欲界等欲是法能隨眠於欲色无色界中是名欲界等欲此荅同縛馬荅如問縛馬者誰是馬主馬主是誰是能縛此二患不可解不同縛馬荅何以故此三處前已於欲界等中分別顯了於中未離

欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲隨眠於此法中此法名欲界相應如此色無色界欲若人已離欲下界如理應知復次若欲有五道釋曰於三界中說有五道如前所立名謂地獄畜生鬼神天人由此自名說道有五欲界中有四道色界无色界餘言如前於變化心中所起欲人心上欲亦是欲界及第五道一分色界無色界中唯天道一分為有諸界出此道不由說於欲則名為信由敬此味若退墮定隨界中有諸道說有善染汙器世界中變化於能變化為香味即是欲界相陰為性是界非道五道者偈曰是無欲復次若變化心所變化故為唯無記為性若不尒道應相雜但衆生應由此二非色界心所變化故無記衆生非中陰擇曰道以无覆一三界耶三界無邊辟如虛空三界亦尒是故無先未有今有衆生生對治諸佛出世時无量衆生般涅槃无衆生有盡難辟如虛空世界云何住傍住經中說辟如車軸滂天雨時水滂從上空落無間無缺如此於東方世界正壞正成无間无缺亦尒如東方南方西方北方亦尒不說有上下方於別部經言有上有下從阿迦尼吒上更有欲界欲界下更有阿迦尼吒若人離欲一欲界是人即離欲一切欲界色無色界亦尒若人依初定

起通慧隨所生處世界起通慧由此通慧得往自世界梵王處非餘處如前所說三界偈曰於中地獄等名說有五道釋曰於三界中說有五道如前所立名謂地獄畜生鬼神天人由此自名說道有五欲界中有四道色界无色界餘言如前於變化心者非攝即是中陰法陰阿毗達磨說何者眼界依四大及四大所造清淨色是眼根眼入眼界謂地獄畜生鬼神天人修得及中陰於經中說於道有畜生有中陰有此經中說五道共因共業有中陰有此經何名七有經云有七有行是故道定唯無覆无記由却彼因却中陰此經云有七有謂地獄有畜生有鬼神有天有人有阿修羅有中陰有此經中說五道共因共業有出彼外故劉賓國師說經大德

舍利弗說淨命是地獄或流現前故即起即長地獄受報業淨命身口意諂曲憎忿處澁業於地獄色受想行識果報熟果報已起得名地獄衆生淨命此中除色等法地獄衆生皆不可得此言可得是故五道定是無覆無記若尒應設分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起說五道心有五種由共前分執道故是故不相違辟如說郊外為國土餘部說諸道不但無記有善有染汙是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有於道成外辟如於五濁惑濁亦有別說諸見非非惑如此業有亦入道攝亦有別說為顯道因故於中陰亦應如此論是義不然非道理故衆生往即於死墮是故彼名道中陰非所往即於死墮處起故若尒无色界不應成道即於死墮處起故若尒由中間有故立中陰非道在二道中間故若此成道不應說為中有復次大德舍利�

弗報已起得名地獄衆生有說果報已起不說即是果報復說淨命此中除色等法地獄衆生皆不可得此言但撥能行五道人故說除色等陰地獄人不可得不撥餘陰毗婆沙師說五道定是無覆無記果報為性有餘師說增長為自性於五道三界中此義次第應知偈曰身異及想異身異同一想翻此身想一復有三无色故識住有七釋曰經中說有有色衆生身異想異如人道及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初定天除劫初生天云何彼身異色相形不同故不同故有色衆生身異故身一有樂想不樂不苦想天劫初受生是第三識住此中復由執上邊處是大梵所生大梵亦作此想謂彼是我所生由同思想大梵為一因故故言想一大梵王身量高大異於彼衆相貌威德言語光明衣著等亦異彼衆故言身異於經中說是諸梵衆有如此思想我等見此衆生長壽於久

即於此處受生是彼云何見此衆生餘師說彼住遍光天處見此衆生何以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵為境起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰得見是義不然於中陰无道理為得久住無障导故云何彼起如此心我等見此衆生長壽久住此中是故諸識住有七釋曰經中說有有色衆生身異想異如人道及諸餘天是第一梵衆在此處憶昔時事昔時已見此不同故有色衆生長壽久住後時更見是故起如此心有有色衆生身一想異如遍光天劫初受生是第三識住此中復由執上邊處知身足取二定若不尒小光无量應知身足取二定若不尒小光无量光何處識住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地厭極喜根從方便地引捨根令現前辟如大富人厭極欲樂別根令現前辟如大富人厭極欲樂若尒於受法樂厭極法樂更受欲樂若尒於遍淨天為不同此義耶遍淨天由彼樂不生厭極何以故是樂寂靜喜

樂非寂靜為没重心故經部師說有經顯彼想不一經言有諸衆生未明了世間壞聚光天上新得受生未明了世間成散見下地火光焰怖畏起厭離心謂火光焰勿燒空梵王處已從下至於我處有諸衆生於遍光天上先舊受生已明了世間成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言勿畏淨仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅靜是故於火光有来不来想故怖不怖想故故說想異不由樂不樂不苦想有有色衆生身一想一如遍淨天是第四識住想一者同一樂想此中於初定由染汙想彼一不一想於第三定由果報生想彼一想无色界三識住如經所顯是七名識住此中何名識住於七處相應五陰及四陰如理應知是識住所餘何故非識住偈曰所餘有變異釋曰所餘是何法謂諸惡道第四定及有頂變異故非識住何以故於中識有諸變異故非識住云何變異於惡道中苦受是變異由

損害識故於第四定无想定是變異於有頂滅心定是變異能斷識相續故復說住於餘處衆生是欲住處若住於此處不欲更動說名識住於惡道無此二義於第四定中衆生恒有動求出心若凡夫欲見无想天若聖人欲見五淨居有頂心細昧故彼非識住如所說是七識住偈曰有頂無想天衆生居有九釋曰於九處中衆生如欲得住偈曰不欲住餘非釋曰各能起識染汙若單識不能為如此是故於四識住不說單識為識住復次佛世尊說四識住為田一切有取識生時亦說識為識住若如色等各別生處所攝五陰中有愛樂然不分別是法為此法名識住由舩人道理故說諸法為識住毗婆沙師說如此若余經中說於識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識即乘住此經云何七種識住五陰為性此經復云何有如此雖

此法此法名識住由舩人道理故說諸法為識住非識自乘築識故不說識為住毗婆沙師說如此若余經中說於識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識即乘住此經云何七種識住五陰為性此經復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識為識住若如色等各能起識染汙若單識不能為如此是故於四識住不說單識為識住復次佛世尊說四識住為田一切有取衆生名釋曰是法為共生識好最勝田是法說之為識住為以七識住攝四識住釋曰何者為餘謂愛不為以四識住攝七識住不為以七識住攝四受識住愛想識住愛行識住此四體相云何此次第偈曰謂有流四陰釋曰各異釋曰七不攝四四不攝七偈曰是陰偈曰自地非餘地釋曰此四陰是自地非餘地釋曰此四句攝釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句定著為義於不同地陰中識隨貪愛故不能得住云何不說識為識住由離能住立住故不說識住非能住為住辭如非王為王所使復次若識乘築

知偈曰於中有四雜衆生謂卵等釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生為義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鸛孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如象馬牛驢騾等何者濕生是衆生從四大氣所生如虫蚊蜻蛉等何者化生是衆生不減具根圓得身及身分一時俱生如天地獄中陰等復次於一一道中有幾種生偈曰人道有四生卵生者如世羅二比丘從鸛鳥生畜具四生釋曰人道有四種可見有又弥伽羅母三十二子又如般遮羅王生五百子胎生者如今世人濕生者如頂生王遮婁優波遮婁王迦富多摩梨尼夫人菴羅夫人等化生者如初生人畜生亦有四種可見有三種若化生如龍伽婁羅鳥等偈曰地獄但化生中陰及諸天釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化生偈曰鬼神亦胎生釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白淨令目軋連云

我夜生五子　晝時亦生五　生已皆食盡如此我元飽

何生於一切中寂勝化生若尒云何生於一切中寂多雜化生何法名中陰偈曰死有及生有在中間五陰釋曰前死有後生有生若作如此見大利益利益者由親屬相関故令無量大家釋迦種得入於中間所得身為至餘處說此身名正法此人是轉輪王種姓但由此名中有在二道中間故若身已有云何非生偈曰未至應至故未生名中有欲生他恭敬尊重及胥邪歸正在於人道亦得如此希有勝利我等今云何下心為起受化衆生正勤心若不尒家姓則不可識世間應作此計此釋曰若至所應至處方得名生此衆生已離本生未至應至處於中間雖有未得名生何處是此衆生應往是處若至此處名生餘部說生有斷絶此執非可許何以故由此言一百刼盡如此幻惑人出於世作幻化事歟食世間為離此謗故受胎生有餘師說為安立身界尸履故與死有斷絶此中依道理說偈曰似穀相續生由不斷故於餘處生此受胎生於中人及餘衆生作供養事竟由此福德過於千遍恒受天生後次第相續故无間於後生釋曰諸法得解脫何以故化生衆生无外種子可證見譬如穀相續是故衆生相續次第无斷絶於餘處生此義可然若故若死身不得住如燈光已滅靜無復餘化生亦尒若是人信世尊有成如於鏡等中從本生影亦可證見譬願通慧此救不然從別問更生別問說化生胎生者如女餓鬼神亦胎生有生有斷絶生此亦可然偈曰影非成實故不等故非辟釋曰影

是何法有別物生是色中一類是義
不然非成實故若成實有物不相似
故故亦不堪為辟云何非成實偈曰
共一處二無釋曰於餘一處見鏡色
及影色此一處中无道理二影俱有
依止四大異故復次別方定故於一
水處手向自面所有諸色手對生影
於一色中二人共看不應有俱時各
見此中餘色得生是義不然復次影
及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影
中日光顯然若影是實有光不應得
於中生以相違故復次共一處二无
者何者為二謂鏡面及月圓於別處
見鏡面於別處見鏡中月圓如井中
水此月影若於中生不應見在餘處
是故此影實無所有諸法聚集有如
此勢力謂非有顯現似有何以故諸
法功能差別難可思議如此不成實
故不堪為辟云何由不相似故不堪
為辟偈曰无相續釋曰影非本物相
續與鏡相續相應故與本俱有故如
生有約死有成相續无間無絕生於
餘處故影無如此相續是故影辟不

等偈曰二生釋曰從二種因影得生
謂從本物及鏡依此最勝二因影得
生生有不尒從二因生謂從死有及
從餘勝法復由此義影辟不等不應
說如此有外色無意赤白為勝因若
有云何得名中滅有諸天名中至於
化生衆生於空中受生復分別何因
如此由道理不可許從死陰斷絕无
相續生陰得起由此道理是故有中
陰得生是義不然復次偈曰行
陰偈曰由經釋曰由經知有中陰經
中說七種有地獄有畜生有罷神有
天有人有蓁有中有此經非彼受誦
復由別經說有中陰偈曰乾闥婆釋
曰三處現前故於母胎中衆生得受
生何者為三一母四大調適有時二
父母手起愛心和合三乾闥婆正至
欲託生若除中陰此中何法名乾闥
婆若有天名中則无如此三品
時節處所勝負差別是故此執唯漫
分別有餘師說於壽量中間立三人
或執近諸天邊若人滅盡諸惑說
名中滅此人或行入界般涅槃或行
入想般涅槃或行入覺般涅槃是故
成三復次初人於色界中攝聚同分
已般涅槃第二人受富樂已般涅槃
第三人入誦法藏堂已般涅槃若尒

生滅何相此人入多時相應誦法蘊
堂已方般涅槃多故減壽命然後般
涅槃非初受生即般涅槃如此一切
與火星辟皆不相應行處所无勝負
老別故若介於無色界亦應說有中
滅人亦於壽量中間般涅槃故由不
說故是故此執唯自分別若汝不讀
誦如此等經我今何所作大師已般
涅槃正教無主已多種分破乃至今
時於文於義隨欲分破此猶不息若
人受如此等阿含為證為量中陰於
此人得成若介云何說頭師魔由現
身入大阿毗拍獄此魔正生未死地
獄火焰已來繞身方捨壽命由中有
身乃入地獄經意如此何以故若業
寂劇圓滿此業不得待捨身是故此
魔現報先熟生報後熟復次此義今
云何可會釋有五無間業若人已作
已長次第无間必生地獄不往餘道
此是經意於中為顯此業必受生報
若如文分別但應稱五業不得說餘
句應至如此若作業无間命即應斷
无暫活義何人不許中有生義雖然
從死有無間由中有生於地獄趣向
生有故是故不說為生有若介云何
釋此偈
已度四位至衰耄　二生汝今近閻魔
於其中間必无住　路中資粮咄不有
此偈顯於人道中無中間住生滅次
第无导故復次於中有中无住為至
生處行无导故偈意如此若如是
意若如此非意此分判依何道理得
成汝亦同此難是故於此二義如前
所說經無相違故故不可偏以此偈
證無中陰義復次證名言者是行無
行何道是所應往中有若起有何相
變身作白象　六牙四足餝　入母胎胅住
念如仙入林
此言不必須會釋何以故此言非經
非律非阿毗達磨但是集言聰慧人
欲集義為論有餘諸法攝為增益若
言必須會釋此是母於夢中見子入
胎相大德說偈意如此色界中有身
量圓滿有衣共生慙耆寐重故諸菩
薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘
尼由本願力故於中有著衣入胎出
故故不能燒身量云何如六七歲小
兒而識解聰利於小兒若菩薩在中
陰如圓滿少壯人具大小相是故雖
在中有正欲入胎而能遍照百俱胝
劫淨洲若介云何菩薩母於夢中見
白象子欲入右脅母所見但是夢相
不關中有中有菩薩久已離畜生故辟如
柯枳王見十種夢謂象并剎旃檀林
小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢
中陰眾生非破腹入胎云何得入從
生門入是故雙生若在後生為大若
在前生為小若介大德達磨須部吼

胎乃至般涅槃後共衣俱燒所餘皆
裸欲界衆生无慙耆多故復次何法
名先有偈曰復有先於死後於生剎
那釋曰有者若約通義謂五取陰此
有離為四分一中有如前說二生有
謂於道託生初剎那三從此後除死
剎那是別先有此中說名先有四取
後剎那名死有從此後有中有若生
有色衆生中此中有偈曰同生淨天
眼可見釋曰若同生道中陰定乎相
見若人有天眼取清淨是一通慧類
此人亦得見彼若生得天眼則不能
見以取細故餘師說天道中陰能見
一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除
前除前得見偈曰業通疾釋曰通慧
者謂行虛空此通從業得此通速疾
云何不可及迴故名疾若人應生他
方修得通慧人所不能及佛世尊亦
不能遮迴由業力取強故偈曰具根
无障导釋曰此有具足五根金剛等
所不能导此義應然曾聞破燒赤鐵
塊見垂於中生中有衆生若應生此
道中從此道一切方便偈曰不轉釋

曰云何人道中陰无時可轉令成天
道中陰及餘道中陰此衆生若為此
道成中陰決定應生此道中不生餘
道復次欲界中陰為食段食不咨尒
不食塵段何故偈曰此食香釋曰故
名乾闥婆若福德小食臭氣若福德
大食妙香衆生於此有中得住幾時
中不得受生餘師說若於此衆生類
中壽命无別業引之一聚同分攝故
若不尒此中由命根盡應別立死有
若有肉聚等須弥山此肉聚至夏時
一切成虫彼中陰為住待夏時不復
從何方来此問未曾至經中亦未曾
至阿毗達磨中若應生熊中非時則生豹
貪著香味壽命短促无有邊際此衆
生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先
業能感虫生報由此會愛受於虫生
復次昔已有業能感彼道是時彼緣
不能遮迴由業力取強故偈曰顛倒
取多於生果報得具事能非餘時此
義必然何以故已有宿業能感轉輪
王報世間壽八万歲時或過此壽有
多轉輪王生非餘時是故世尊說衆
生業報不可思議大德婆須蜜多羅

說七日得住若不得生緣和合此中
死墮死墮更生復有餘師說七七日
住此據婆沙師說但促時住以樂受生
故疾行結生若因緣聚集未具若其
於此道中必應受生是時宿業自和
合衆緣若不定生此處於餘處此道
中皆得受生餘師說若於此衆生類
中不得生則於餘相似類衆生中受
生譬如牛於夏時欲事偏多猗於秋
時能於冬時馬於春時野牛野干豹
等欲事無時是時此衆生應生牛中
若非夏時則生野牛中若應生猗中
非時則生野干中若應生馬中非時
則生驢中若應生熊中非時則生豹
中為不如此耶若衆生在別衆同分
中陰中於餘衆同分則不得受生一
有為行至應生道處故起偈曰顛倒
葉所引故是故此執有失可訶此中
心行彼生處由欲戲釋曰此中有衆
生由宿業勢力所生眼根雖住遠
處能見應生處於中見父母變異事
若應成男於母則起男人欲心若應
成女於父則起女人欲心到此心起

瞋於分別論中有如此文乳闥婆於二心中隨一心應起現前或欲相應起或瞋相應起此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲住至生處是事樂得屬已是時中不淨已至胎處即生歡喜仍說彼生從此刹那是衆生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母右脅面向背蹲坐若胎是女依母左脅面向母腹住若胎非男非女如欲類託生住亦如此無中有異男女皆具根故是故或女或男說生如處而住後時在胎中增長或作黃門此義應思為即以赤白四大成胎中衆生根及依止為由業力故別有四大宿業所生成根等但依止赤白四大有餘師說即是赤白四大何以故此赤白先無根共中陰俱滅有想後生由種子牙滅生道理故是時說此名柯羅邏若作如此思則善順此經經云父母不淨和合所生復有經云比丘汝等長夜增長貪愛受攝取血遍餘師說別有四大辟如菜垂依止菜糞垂依止糞由說

柯羅邏依止不淨生是故與柯羅邏經不相違若託胎卵生道理如此於餘生如理應說此中是道理應知偈曰餘受樂香處釋曰若衆生欲受濕生由愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故不淨隨宿業故化生亦不失正念故有覺先至生處若余地獄衆生云何愛樂處所由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自身見地獄火猛盛可愛欲得聽觸故往入彼復見自身為熱風熱光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦余是故往彼先舊諸師作如此說復次此中天中陰一向人言煮飯磨麨是故無失云何不覺上昇如從坐起人畜生鬼神中陰如出若衆生小名位正欲入母胎時即起顛倒想欲或見猛雨洪注疾風飄鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂我今入窓草稠林草屋葉屋中我今闔行住樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出若大名位衆生皆有此事入母胎無此經中說有四種託胎何者為四辟曰一正入有覺釋曰有衆生多善根衆集護持正念死時不失正念故有覺乃至入母胎亦不失正念住時出時則失正念故无覺偈曰餘住釋曰餘受樂香處釋曰若衆生欲受濕生由愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故不淨隨宿業故亦不失正念故有覺先入亦余偈曰復餘出釋曰復有衆生出母胎亦不失正念故有覺先入住亦余偈曰餘三位釋曰有餘衆生在三位中皆失正念故無覺若入无覺住出必無覺是名四種託胎此是逆說由隨順首盧柯結故說偈曰一切卵生則無覺釋曰若卵生衆生說名恒於三處無覺云何卵生衆生說名託胎此衆生亦先託胎或由當来名說如經言能作有為是故名行如世人言煮飯磨麨是故無失云何不覺悟入住出復云何覺悟入母胎及住出若衆生小名位正欲入母胎時即起顛倒想欲或見猛雨洪注疾風飄鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂我今入窓草稠林草屋葉屋中我今闔行住樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出若大名位衆

生亦起顛倒想欲我今當入園入遊戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座若住謂住其中若出謂從此出如此不覺悟入住出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎正出母胎正住母胎正出母胎无顛倒想欲此中更分別說偈曰

說託胎有三輪王及二佛釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知託胎三義第一託胎謂轉輪王何以故此人正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂大正覺此人悟非出時第三託胎謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰

業智慧及二次第勝能故釋曰業勝能者能作大福德有業勝能故立第一修習多聞多思人由福德有業智慧及二次第勝能故釋曰業勝能者能作大福德有業智慧有勝能故立第二能作大福德行人由福德慧有勝能故立第三是轉輪王等三人如此次第所餘為第四此義應知

外道本執說我義於此中執我言爭事起彼言若汝立義衆生從別世度

餘世我等本義則謂實有我今破此義偈曰無我釋曰此我何相能捨此陰能受彼陰如彼所分別此我實无故非二量境界謂於內作者人何以故如色塵及眼等根佛世尊亦說有故如色塵及眼等根作者不可得由無故故不業有果報作者不可說此我能捨此陰受彼陰若離法假名此中法假名者謂若此有彼有由此生彼生廣說十二緣生此我何相謂非所破偈曰唯諸陰從此世到餘世此義應至諸陰不度餘世云何此諸陰偈曰煩惱業生起由中陰相續入母胎如燈釋曰諸陰剎那剎那滅彼於度无能煩惱所攝業所變異故唯有諸陰由中有相續往入母胎辟如燈雖念念滅由相續得至餘處諸陰亦尒是故無失實無有我但煩惱業所引諸陰相續得入母胎此義得成

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版多所殘缺，今採用其中可用者。

十一版（八二七頁上至八三〇頁中）。

一　八二一頁上四行品名，資、磧、普、南作「分別世間品第三」；徑、清作「分別世間品第三之一」。

一　八二一頁中末行首字「相」，諸本（不含石，下同）作「彼相」。

一　八二一頁下四行「從定」，諸本作「從空」。

一　八二一頁下六行第四字「力」，清作「於」。

一　八二二頁上一行「彌梨」，諸本作「珍黎」。

一　八二二頁中一〇行首字「欲」，徑作「次」。

一　八二二頁中一八行第八字「間」，磧作「門」。

一　八二二頁下一七行「是眼」，諸本作「是眼眼」。

一　八二二頁下一九行「有經」，諸本作「有經經」。

一　八二三頁上五行「除色」，諸本作「陰色」。本頁中一行，資、磧、普、南同。

一　八二三頁中一三行「異想」，磧作「身想」。

一　八二三頁下一四行「小光」，南、徑、清作「少光」。

一　八二三頁下末行第一〇字「樂」，諸本作「樂故」。

一　八二四頁下三行第三字「住」，諸本作「識住」。

一　八二四頁下五行「七種」，資作「十種」。

一　八二四頁下六行第五字「性」，諸本作「住」。

一　八二五頁上一行第七字「四」，磧、普、南作「中」。

一　八二五頁上一四行第一二字「人」，南無。

一　八二五頁中四行首字「最」，磧、普、南、徑、清作「必至」。

一　八二七頁中四行「衰耄」，資、磧、普、南、徑、清作「衰老」。

一　八二七頁中一一行第一一字「偏」，資、磧、普、南、徑、清作「徧」。

一　八二八頁上七行第五字「先」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　八二八頁中一七行「會愛」，諸本作「貪愛」。

一　八二九頁上四行第八字「住」，諸本作「往」。

一　八二九頁上一七行末字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　八二九頁中四行「繞身」，資、磧、普、南、徑、清作「燒身」。

一　八二九頁中四行「欲受」，資、磧、普、南、徑、清作「欲愛」。

一　八三〇頁中一行第七字「則」，諸本作「則成一」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第七　心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別世間品之三

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

初名柯羅邏次生頞浮陁從此生俾尸俾尸生伽那伽那生揵佉及髮毛爪等并有色諸根次第如偈言

此五位皆在胎內謂柯羅邏頞浮陁俾尸伽訶那波羅揵佉此胎中剎由時節次第增長至成熟位於母腹中業報所生猛風吹之風轉胎剎女置令向母身門此胎如強糞聚過量難忍次從此處墮是時二苦不可為辟復次或時母飲食威儀執作過老或由宿業過失於胎內死是時有諸女人善識方便及諸醫師解養嬰兒方温以酥油及睒摩梨滑汁用以塗手手著小利刃於胎內辟如糞坑竈臭闇不淨之器是無量千虫類住處穢汁常流恒須對治不淨及血垢膩溱波濕爛臭滑之所涂汙鄙惡叵見穿漏薄皮以覆其上宿業所作身大創孔手內其中分分斷割牽出於外此胎中子由宿後報業引入餘道趣向難知復次若生无難是時或母愛子或餘女人能瞻視之此兒體似新創觸如刀仗及烈灰汁愛此兒身及以洗拭次第飴以細氎飲食令稍習之此子由次第增長由諸根成熟諸惑更起諸業更生及更增長由此惑業捨命之後由中有相續如前更入餘世偈曰故有輪无初釋曰由此道理生以惑業為因惑業以生為因生復以惑業為因如是應知生死輪无初何以故若分別執有初此初應成无因若初實無因所餘一切悉自然生皆應无因現見此事於芽等中有種子等功能由處時定故火等諸因於熟等果亦介是故无生無因說常住為因於前

已破是故生死必定无初是生死終由因盡可然由生屬因故辟如牙屬種子由種子壞故牙滅是陰相續所說三生為位偈曰如此緣生法十二分三節釋曰此中十二分者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死三節者一前際二後際三中際謂過去未来現世云何於三節安立十二分偈曰前後際二二於中八釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切衆生說有不爾非若尒何衆生具八偈曰具生釋曰若衆生觸一切位說名具生非於中陰死非託色无色界生何以故於大因緣經中但約欲界衆生說經言阿難若識不託母胎赤白為得變異成柯羅邏不不得世尊廣說如經有時說緣生有二種有屬前際攝緣生於中七分說緣生有屬後際攝緣生於中七分說名前際謂從无明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果為二分故何法名無明等偈曰宿惑位於无明釋

曰於宿世中一切惑位於今名無明與無明共行故由無明力所餘得起故辟如於說王行中說導從行亦名王行偈曰及宿業名行釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今名行若今有是彼果報偈曰託生陰名識釋曰於母胎中初託生剎那所有五陰名識偈曰此後稱名色釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受此位稱名色應說先於四入生云何於未来名生從此後偈曰更接有名生釋曰此位名更接何以故於今生是識分於未来名生從此後偈曰老死釋曰除生從此後乃至受此位名老死分判十二分如此此生為具足說名老死分判十二分中具有十二分如此說三約相應說四約位說云何有人由隨貪愛染汙斷衆生緣生餘處說有四種一約剎那說二約多時說三約相應說四約位說云何約剎那說於一剎那中具有十二分是中有人一剎那具有十二分是中求此位名取如此馳求偈曰當来有果報能造業名有釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未来有報業此位名更接由此業從今生更退於未来世正託生位偈曰更接有名生釋曰此位名有由此業從今生更退於未来名生從此後偈曰老死釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受釋曰除生從此後乃至受此位名老死分判十二分如此此於未来名老死是四分謂名色六入觸受偈曰此位稱名色應說先於六入未生緣生餘處說有四種一約剎那說二約多時說三約相應說四約位說云何有人由隨貪愛染汙斷衆生壽命此人一剎那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨根名六入六入相對和合名名觸領納名受是貪名愛所餘與愛相應上觸名受是貪名愛所餘與愛相應釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名取彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說名後際合前後際因果為二分故遍尋釋曰若於此位中說約剎那約相應如分別道理論說約位說者十二分皆有五陰無間生

相續名多時於四中今說何緣生偈
曰此今約位說釋曰若分分具有五
陰云何唯說無明等為分不說餘偈
曰由勝說為分釋曰若於位中无明
為勝說此位名無明若於中行勝說
名行乃至老死勝說名老死是故无
失復云何於經中說緣生有十二分
於分別道理論說異彼論云何者為
緣生謂一切有為法於經有別意故
說十二於阿毗達磨約法相說復有
別說緣生有六種謂約位說約剎那
說約多時說約相應說約衆生名說
約業罪衆生名說云何於經中但說
衆生名偈曰於前後中際為除他无
明釋曰是故說三節此中前際無明
者從此生疑我於過去為已有為非
有何我已有云何我已有後際無明
者從此生疑我於未来為更有為不
有廣說如前中際無明者從此生疑
此何法此法云何今何我當来何我
為除此三種無明是故約衆生名三
節說為十二緣生於經中如次第說
謂无明行乃至生老死云何得知如

此由經言比丘若比丘由如實正智
能通達緣及緣生所生法是比丘不
約疑耶思前際謂我於過去為已有
為非有廣說如前復有餘師說愛取
有為除後際無明何以故此三是未
来果因故此釋曰從惑惑生者謂從
来果因故此十二緣生應知有三種
自性一惑二業三類此中偈曰三惑
釋曰三分以惑為性謂無明愛取偈
曰二分業釋曰二分以業為性謂行
及有偈曰七分類為果擇曰七分以
類為性謂識名色六入觸受生老死
生者謂從此由無明是煩惱性故惑從
惑生此義自顯由老死類惑從業生
業從惑生此義更果類從類生此義
道理如此由無明是煩惱性故惑從
惑生此義自顯由老死類惑從業生
業從惑生此義更果類從類生此義
行生從惑惑生者謂從愛取有生從
有生生從業果類生者謂從行識生
乃至從觸受生從類類生者謂從識名色
理如此釋曰從惑惑生者謂從愛取
生從惑業生者謂從取有生從无明
業從惑生此義更果類從類生此義
由佛世尊已顯此義故偈曰從惑惑
葉生從業果類從類生此義更果類
若說此二別分則有無窮之過若不
說別分又不免前難不應別立此中
由佛世尊已顯此義故偈曰從惑惑
葉生從業果類從類生此義更果類
理如此釋曰從惑惑生者謂從愛取
生從惑業生者謂從取有生從无明
行生從業果類生者謂從行識生從
有生生從業果類生者謂從識名色
乃至從觸受生從類類生者謂從受
生者謂從愛生由世尊安立有分
道理如此由無明是煩惱性故惑從
類生惑從惑生此義自顯由老死類
以受為邊故從此更生惑是故於中
不可增減如此純大苦聚緣和合生
由此言若不尒此文有何義相應有
餘師說於餘經中說無明以不正思
惟為因於此經中不正思惟亦是所說由入取攝
故云何不正思惟入四取攝若說由
相應故亦應說入愛無明攝與彼相
應故若在彼攝此中云何能證謂無
明以不正思惟為因若但由位攝能
證因果義愛及无明入取攝故不應

立為別分如不正思惟有餘師說於
餘經說不正思惟為無明因此不正
思惟說在觸時如經言依眼根緣色
塵染濁思惟生能起无明於受時無
明必生如經言緣無明觸所生受故
愛得生由此別經故知不正思惟於
觸時起能為受時所起無明作因緣
是故无明無無窮之過此不正思惟由說復從
無無窮之過此不正思惟由說復從
無明生染濁思惟從癡生此經言為
證於餘經不無此義若汝意欲立如
此義此中則應更說彼文句不應說
若不說云何知有由道理知有何者
為道理若受无明不能為愛因緣
譬如於阿羅漢若觸不能作
染汙受因云何知不正思惟從無明故觸不顛倒
生由於阿羅漢無無明故觸不顛倒
若由此道理故不更說則成太甚過
失若此義由道理可見不須別說自
可得知不但不正思惟所餘諸分不
說亦應可知則患不須說故此執不
成救義前所立難亦不成難謂度無
明老死不說餘故故生死有初有邊

正說非不圓滿何以故受化衆生迷
惑於有生去何從宿世現世起復從
現世來世起此三世次第相應如來
唯欲說如此多義此義於前已說如
偈言於前後中際為除他無明佛世
尊說比丘我今為汝等說緣生及緣
生此所生諸法此二句其義何異若
依阿毗達磨義此二無別義何以故
此二是一切有為法故云何未來法
何非是前所說緣生約位立十二分
二位皆具五陰此執與經不相應
何以故於經中分別十二分有別義
故經云何者為无明謂於前際無知
於後際无知於前後際無知廣說如
經若經是了義不可引令入不了義
攝是故此執非經義君非一切經但
由分別故成了義有時諸經如勝分
別作義如象迹辟經中說何者地界
謂駭毛等於駭毛亦有色等餘物於
此經中亦令隨勝分別義此經不可
引為證何以故於中不由地界分別
分別地界非過駭毛等別有地界是
故此言是具足說於此經中具說无

緣生不即觀此分更成所生辟如因
果及父子彼言大德富婁那捨說有
法是緣生非緣生所生此有四句第
一句謂一切未來法第二句謂過去
現世阿羅漢命後心第三句謂過去
現世所餘諸法第四句謂無為法此
中經部師曰此執為是要術為是經
義是經義若說是經義則非經義云
何非是前所說緣生約位立十二分
二位皆具五陰此執與經不相應
何以故於經中分別十二分有別義
故經云何者為无明謂於前際無知
於後際无知於前後際無知廣說如
經若經是了義不可引令入不了義
攝是故此執非經義君非一切經但
由分別故成了義有時諸經如勝分
別作義如象迹辟經中說何者地界
謂駭毛等於駭毛亦有色等餘物於
此經中亦令隨勝分別義此經不可
引為證何以故於中不由地界分別
分別地界非過駭毛等別有地界是
故此言是具足說於此經中具說无

明等无復所餘為不如此耶過疑毛
等於餘物中如波浸唾等亦有地界
波等皆是所說如經言於身中若有
所餘亦令名地界我今亦得許如此
無明所餘法若令可得顯現別類諸
法引入無明此攝有何義若於此位
中必有五陰若此法有無彼法必定
有无立此法為分若有五陰諸行未
必有及識隨福非福不動行乃至愛
等是故如經了別乃是經義前所說
四句於中若謂未來法非緣生生此
執與此經相違經云何者緣生所生
法謂无明乃至老死復次生老死二
分勿許未來世攝亦應破安立三節
有餘部說緣生是無為法云何得知
若如来出世若不出世此法如常住
由此經言此言若令何有若汝言生在現世云
不如此則非云何如此不如此若如
此意判若如来出世若不出世恒緣
無明等行等得生无時不緣無緣餘
法是故常住實令此執可受若作如
此執謂有別法名緣生此法常住此
執應撥謂無如此何以故生是有為

法相故不曾見餘常住法應成無常
法相生者是未有向有法相此與無
明等有何相應而說彼為緣生句義
亦不相應此法亦常住亦緣生本言
至行集生此句有何義若合此句所
顯義謂諸行法至因及緣由衆集未
有成有是義至行集生所顯此句義
不相應何以故若一作者於二事中
於前事一義成於後事第二義成此判不
定或見於一作者二事俱成辟如燈
如浴已方食若法在至生前此法則
無窮由已有得生　至於緣亦令　若已生得生
事我今不見離能有法有別事名有
是故於名言無復可難前所立名今
生此二句義即是至行集生名義此
中說偈

於此位未去至何位得生未来正向生
在此位中至於緣聲論師安立作者
及事此立不成就能有名作者有名
必有由此法生彼法必生為決定故
令彼生此智故若无明有行必有非
餘是故行緣無明生復次或為顯諸

分傳傳故說二句若此分有彼分必
有由此分生彼分必生復次或為顯
生傳傳故說二句若前際有中際亦
有由中際生後際亦生復次或為顯
證因傳因故說二句何以故有時從
無明次第諸行生有時從无明諸行
傳傳生有餘師說為除無因執常住
因執故說二句若無因諸有不有亦
不從无生生如彼所計常住謂自性
我等若執如此立前句則無用但由
此生彼生句破二偏執是故世尊決判
故復次有餘道分別如此若我有為
依止行等諸法必有由無明等生故
行等得生為破此執是故世尊決判
此義若由此生彼必生此法若有彼
必有非餘謂諸行以无明為緣乃至
云如此純大苦聚得生復有餘師說
為顯不滅及生故說二句若無明不
滅諸行不滅由無明生故諸行生復
有餘師說為顯住及生故說二句乃
至因緣相續有事相續必隨有由因
緣生事必得生世尊正欲顯生說住
有何相関云何世尊破次第令顛倒

先說住後說生復有餘師說若此有
彼有者若事有緣滅必有若尒此事
應不由因生是義不然無無因義何
以故由此生彼生故若經義如此唯
應說前句若此有彼有復次先應說
事生後說此有彼有不苦不樂生无色愛
不倒若不尒正問何者緣生說滅則
非次第是故如此等執並非經意云
何諸行以無明為緣乃至老死以生
為緣此中我等應顯唯相應義於世
間中諸嬰兒凡夫不知依因緣生唯
是有為更無餘法由不知故我見我
慢染汙其心為自我得受樂及不苦
不樂由身等作三種業為得未来樂
故作福行為得受樂及不苦不樂故
修不動行為得現世樂故作非福行
此三種業說名緣无明生行由隨業
有我故有餘師說由我不有故但有
引諸識相續與中陰相應受種種道
猶如燈光行說名緣行生識若執如
此應知此識已生於分別識分中云
何者為識謂六種識聚以識為先次

次第六入生次於塵起乱心時由識
生故從三和合生觸謂於樂受等勝
次從此生三受次從此受生愛若人
由苦所逼於樂受生欲愛於樂不苦
不樂生色愛於不苦不樂生无色愛
次由愛所樂受故取欲等四法此中
欲者謂五欲塵見者謂六十二見如
梵網經說戒者謂離惡戒執者謂心
決執猶如執取杖烏鹿皮編髮灰囊三
行如經言此人裸形不畜著衣廣說
如經又如婆羅門波輸波多波立婆
等外道執取杖禿頭等我故說身名我言有餘師說
謂此是我故於身中由有我見及我慢說此二名
我言云何此二成我言由此二說言
有我故有餘師說由我不有故但有
言說無實義故稱我言如經言比丘
無聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮
於我執於中實无我及我所復次欲
者離後三所餘諸法見取戒執取如
有諸法離前二於四中取是何法於

中貪欲名取何以故此義於一切處
世尊皆作此釋如經言何者為取於
中貪欲次以取為緣能引未来有此
業生長說名有如經言阿難是業於
未来能引後有此中說名有次以有
為緣識更託生是未来生說名生具
有五陰次若生已有老死等應知如
經中說如此純者謂離我我所故大
者无初無邊故苦聚者由有流諸行
聚集故緣和合生者無果單因緣所
生故此道理是毗婆沙師所顯是故
先說復次無明者何義非明是名无
明若尒有過量失眼等亦應成无明
若尒明無應是無明若尒應以無所
有為無明此二執不相應故應以別
法為無明別法者偈曰明翻別無明
如非親實等釋曰翻親有別人是親
對治說名非親非隨餘所有及非親
無非實者如言說及不虛有言語能
對治此說名非實非法非利非事等
能對治法等餘法是名非法等非餘
非無無明亦尒有別法能對治明名
無明此義云何可知由說為因緣故

復次偈曰由說為結等釋曰有餘經
說无明為結縛隨眠流相應若唯無
所有不應說如此等義亦不可立為
與心若有人執一切惑名無明應以
眼等故實有別法名无明若尒如世
前道理破此執何以故若無明是一
切惑性類不應於結等義中立為別
惑若即是見不應說與見相應餘惑
與見等无不相攝故亦應說无明染
汙心故不解脫若汝言為分別差別
故作此說於慧亦應分別無明差別
我無明是別惑此無明以何為性不
能了別諦實業果為性此不可解何
故此何物分別法性如此等類不無
如經言何者為眼根謂清淨色是眼
識依止復有法不可分別而不可說
於慧亦尒云何不許如此由善慧與
无辟如於慈觀中無貪性不淨觀中
无瞋性等大德達磨多羅說我有如
此計類名无明離我慢有何別法名
類是經中所說經云我今由知如此
由見如一切愛一切見一切類一切
我執我所執我慢隨眠滅盡故不更

生故無影般涅槃有如此類云何決判此是無明由不可說此類為別惑為不如此所餘慢瞋等諸惑可非類耶此中若更思量有多言應說是故須止此論復次名色者何義色於前已廣說偈曰名者無色陰釋曰云何說為名隨屬名及根塵於義中轉變故故稱名所隨屬何是世間所了別能目種種諸義謂生牛馬人色聲等此能目義云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於此道中名非為別說故諸法有別類勿從法入受受等法成有別三无如此失異受受等法入有故從三成觸无如此別三於中可執餘為是此六觸更立成三觸偈曰明無明餘第一依止所顯第二相應所顯復次於中若有根塵為餘是故無明觸有無明觸有異於二无有根塵為餘是明觸則無復義有餘師說非一切眼及觸聚故此中若諸師說雅和合名觸彼救義如此君非為別說故諸法有別類勿從法入受受等法成有別類无如此失異受受等法入有故從三成觸无如此別三於中可執餘為是第一依止所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三觸偈曰明無明餘觸釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明非無明觸此觸次第應知无有根塵為餘是故於中若有根塵為餘師說非一切眼及明觸若染汙餘為非明非無明觸與明無明相應故餘為非明非無明觸與二不為觸若諸師說觸異和合云何避此是故於中若有成因成果安立是諸經經云是三法相會和合聚集說名為觸若諸師說觸異和合云何避此經經云是三法相會和合聚集說名為觸彼救次由因說果名辟如天上樂地獄苦此言由多立破老別故則成謗說須止此論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈曰五是有尋觸第六依言觸釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有尋觸依止有尋根故

第六意觸稱依言觸何以故依言者謂名此名是意識長境界故意識得相應名觸彼亦引經為證云六六法依言稱是故意觸稱依言如經言由門何者為法門內入有六外入有六眼識但識青不能識此是青若由意識聚有六觸聚有六受聚有六愛聚有六何以故此經中從根塵識別說所顯第二觸境界所顯有餘師說意識依言於境生起非五識是故唯此一稱依言與此相應觸稱依言觸故第一依止所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三觸偈曰明無明餘觸釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明非無明觸此觸次第應知觸則無復義有餘師說非一切眼及明無明觸若染汙餘為無明觸與明無明相應故餘為非明非無明觸與二不相應故何者為餘謂有流善及无覆無記復次無明觸由數數起故取一邊成二觸偈曰瞋恚貪欲觸釋曰由瞋恚貪欲相應故復次由攝一切天上樂地獄苦捨領三釋曰復有三觸故則成謗說須止此論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈曰五是樂受所領觸苦受所領觸不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是身觸此五名有尋觸依止有尋根故

說為樂受觸如此苦受觸不苦不樂
受觸應知亦尒若尒此觸應成十六
說觸已受今當說此中觸前已說六
種偈曰從此生六受釋曰六受者眼
觸所生受耳鼻舌身意觸所生受於
中偈曰五處身餘心釋曰此受從眼
觸乃至身觸生有五說名身受依止
有色根故心觸生受此一名心受唯
依止心故復次若受生為在觸後為
與觸俱毗婆沙師說一時俱起乎為
俱有因故云何俱生二法中能生所
生老別得成云何不成无能故於已
生法餘法无復能此證與立義不異
何以故是時說云何俱生二法中能
生所生老別得成於此時中此義亦
彼說謂於已生法餘法無復能若尒
更乎能生故有失是所許故有何失
俱有因乎為果此實所許於此經中
非所許謂觸與受乎為因果曾聞如
此緣眼觸眼觸所生受生不曾聞緣
眼觸所生復次是義不然
由過能生家法故若法能生此法必
別時不得俱辟如先有種後生芽先

乳後酪先擊後聲先意後識如此等
非不成因果前後老別同時因果亦
成辟如眼識等與眼色等四大及四
大所造色此中先有根塵後方有識
從先有四大及四大所造色後時所
造色生若執如此復有何難若尒如
芽影觸受亦然有餘師說從觸後受
有是名大地若法定於善地中有是
生何以故先有根塵次有識是三和
合為觸緣觸後受生於第三剎那若
尒於一切識不必有受亦非一切識
有非一切時俱起餘師說如此善大
地等者由應文句是故被引今說先
有是法說名善大地若法定於染汙地中
不說若從觸後受生汝應救此經經
云依眼緣色眼識生三和合有觸俱
生受想故意等經中說俱生不說與
觸俱生此何所救若俱必應觸此俱
言亦曾見於次第中如經云何修習
與慈俱起念覺分故俱言非證是義
不然何以故於經中說是受是想是
故意是識此法並相雜不相離是故
无識與受不相雜此義應思量相雜
是何義於此經中亦說如此是所受
即是所思是所想是所識此義未可解為決四法境

界為決四法剎那壽命及暖觸俱起
中由說相雜言決定剎那成復有經
說三和合名觸云何有識非三和合
有三和合非觸是故此義必定應然
謂一切識中有觸受等與觸俱起前
来多種爭論於事已足本所依義今
次當說於前已略說心受偈曰此復
成十八由心分別行釋曰此心受更
分成十八由分別十八意行故何者
十八心分別行有六喜分別行此云何成
憂分別行有六捨分別行此亦意分別行若不尒
立若由自性應成三謂喜憂捨分別
行若由相應應成一與意識相應故
若由境界應成六緣色等六塵故若
成立十八必依三於中十五名色等
分別行非相雜境界決定緣色等起
故三名法分別行有二種心分別行
此句何義彼說依意識喜等分別境
界餘師說於六塵令意分別行由隨
受故於境界中意數數分別行故云
何身受不說為意分別此受不依意
不能分別由五識無分別故是故不
應為分別行第三定樂云何不入分

別行中攝從初於欲界中无心地樂
根故能對治此苦分別行無故若彼
但依心地起此義云何經言由眼見
色已堪為喜處即分別行如是等依
五識所引意故說如此若實判十八
界偈曰行欲界釋曰若彼緣欲
何如此偈曰行欲界釋曰此色界若為自
界偈曰自八境釋曰此色界但八分別行境界除香
分別行境界但八分別行故偈曰無色二釋曰无
味四分別行此亦意分別行若不尒
色界為二法分別行境界偈曰於二
定六釋曰於第三第四定但六捨分
別行無餘此六境界偈曰欲界六釋
曰若緣欲界此成六捨分別行境界
偈曰自四釋曰若緣自界但四捨分
別行境界无香味故偈曰餘界一境
界釋曰無色界異下二界故稱餘此
唯一法分別行境界說色界相應已
與無色界相應今當說偈曰有四於
色邊釋曰空無邊入道說此名色邊
於中有四分別行謂色聲觸法分別
行偈曰行色釋曰此四緣第四定為
境若人執如此則離四為境界若人
執合第四定為境界於中但一捻境
界謂法塵分別行偈曰一行上釋曰

若道分別行緣無色界起但一謂法塵分別行偈一方:本釋曰若方:根本无色界但一法塵分別行无餘此行偈曰自境釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得取下界為境界故此義後當顯說如此等意分別行偈或愛著於境或增惡曰諸十八有流釋曰方:中無一分別行是无流故言諸有流何人復幾意分別行共相應若人生方:欲界未得色界善心與一切欲界分別行相應與三與初定二定地八分別行相應患有染汙為分別行應知此定四定四分別行相應若人得色界心未得離欲緣香味境故方:無色界與一染汙分別行相應若人得色界心未得離欲與欲界一切分別行相應與初定有十分別行相應有四染汙喜分別行十分別行相應有无量老別所餘諸分除能緣香味境故有六種捨分別行未来定為地第二第三第四定及無色界分別行相應應知如前由此道理所餘應自隨判若人已生定地方:欲界變化心有餘師說有如此意分別行義如跋婆沙師立方:經中見分別行

義異於此何以故若人從此地離欲此人不得緣此為境起分別行是故雖復有流非一切喜等是意分別行若尒以何為分別行若有染汙若意由彼能分別行於境界故彼名分別行云何分別行或愛著於境或增惡於境或不簡擇捨境為對治此三故如来說六恒住法門如經言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染汙為分別行應知此有染汙依出離皆悉是善如此有分名受應知有无量老別所餘諸分不復更說云何不說由此義故偈曰由已說當說釋曰此中有有分於前已說如偈言

識陰對對視　或說為意人　或說為七界
謂六識意根

六入者前已說如偈言

此識依淨色　說名眼等根

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

金藏廣勝寺本。

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八三二頁中四行品名，資、磧、普、南作「分別世間品之二」；徑、清作「分別世間品第三之二」。

一　八三二頁下八行末字「愛」，麗作「乳」。

一　八三三頁中一一行第四字「言」，麗無。

一　八三三頁中一六行「因異」，南、徑、清作「因果」。

一　八三三頁中二二行「故遍尋」，資、磧、普、南、徑、清作「徧尋覓」。

一　八三三頁下七行首字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「分分」。

一　八三三頁下一七行「名名」，麗作「名」。

一　八三三頁下末行首字至末字「約……生」，麗無。

一　八三四頁中五行末字「偈」，磧、作「前際」。

一　八三四頁中一九行第七字「此」，南作「比」。

一　八三四頁下一四行第九字「苦」，磧、徑、清作「若」。八三九頁下二行第六字及八四〇頁中二二行第一三字同。

一　八三五頁下一五行第九字「君」，普、南、同。

一　八三六頁上一一行第一三字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。八三九頁中七行第六字及八四〇頁諸本（不含石，下同）作「所生」。

一　八三六頁中二一行第四字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「此名」。

一　八三六頁中二二行「故遍尋」，資、磧、普、南、徑、清作「徧尋覓」。

一　八三六頁下五行末字「偈」，磧、南、徑、清作「偈曰」。

一　八三六頁下一一行第一二字「眼」，麗作「眼」。

一　八三六頁下一九行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　八三七頁上一九行第八字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　八三七頁下一一行第一〇字「編」，諸本作「經云」。

一　八三九頁中四行末字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　八三九頁中一九行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　八四〇頁下一二行「經經」，磧、南、徑、清作「緣經」。

一　八四一頁上一九行第八字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　八四一頁中二〇行首字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「俱」。

一　八四二頁上二行第五字「偈」，諸本作「偈曰」。

一　八四二頁中六行「增惡」，諸本作「憎惡」。

一　八四二頁中一三行第一〇字「成」，麗作「或」。

一　八四二頁中二二行第一〇字「人」，諸本作「入」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第八　動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別世間品之三

中分別世間品之三義前已顯偈曰於中行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說如此緣生若略說唯三謂惑業果類此三義前已顯偈曰於中生有必染汙釋曰此緣生如此從惑惑業類生說諸惑如種子及龍如根樹及糠糵釋曰此惑與種子等云何相似辭如從種子芽荄等生如此從惑惑業類生又如池是龍所鎮住處恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相續不斷又如樹未被拔根斫斫更生如此未拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生花生子如此諸惑數數生惑業類又如米為糠所裹於生有功能非單米如此業為惑至得糠所裹於生別生有功能非單業如此諸惑應知如種子等偈曰如有糠米業及如稻并花糵諸業已熟不更生報又如花於生子

中是近因如此業於生果報中最為近因偈曰如熟食及飲一向為受用不可更轉為生如此果報類不能於別生中更牽別果報若更牽无得解脫義如此生相續依因依緣生不過四有謂中有生有先時有死有此四於前已釋偈曰於四種有中生有必染汙釋曰此中幾有定不定染汙若一向染汙唯是生有由何惑偈曰由自地諸惑釋曰若生有在此地一切同地惑皆為染汙於三界無有一惑由此衆生不結生阿毗達磨師說如此　染汙由大惑不由小分惑由自在故若此位寂昧鈍隨有或先數數起或寂近是時於此位中此惑即起為染汙由先疾利故接中有為必應知如此染汙不偈曰餘三釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染汙無記於諸有中幾有於何界相應偈曰無色三釋曰除中有所餘有何以故无色界非隨別處為至彼故起中陰於欲色界不數故則知皆具四有如衆生依因

依緣生此義已廣說若衆生已生云
何得住偈曰世間以食住釋曰有一
法世尊自通自知為他正說謂一切
衆生以食為住經言如此此食有幾
種有四種偈曰段食觸食意及識三有流
麁有細細者是中有衆生食以香為
食故及諸天劫初衆生食以无穢穢
流故此食叁入彼身如油於沙復次
若細衆生彼食亦細辟如駃汙虫等
觸食第二作意食第三識食第四此
中段食者偈曰於欲界釋曰此食於
欲界香味觸體釋曰於欲界香味觸
入一切皆名段食作段吞故先以口
鼻舍之後分吞故影光焰麤此等
云何成食由從多故作如此說此等
若非所食能令相續住亦入細食數
譬如浴塗等云何色入非食若作段
食必約於色偈曰非色入由此不利
自根脫釋曰食是何法若能利益自
根四大色入者於正食時不能利益
自根及四大何況能利益餘根及四
大非自境界故有時見色即起樂及

喜此色亦非食但緣此為境能生樂
受等觸以此為食非色復次已得解
脫人謂阿那舍阿羅漢見可愛飲食
無利益故偈曰觸作意及識三有流
通三釋曰觸者從三和合生作意者
是心業識者是意識此三若有流必
是食此三通三界有云何不立無流
為食由立食以能滋長諸有為義无
流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如
此復次於經中說食義食有四種為
上慰喻二子語云是麨二子數思麨
有一父遭飢饉難以滿囊灰掛置壁
囊得多時安住後時有人為開彼知
是灰失先作意即便命終復次於海
中有多人舡敗見大渟聚思謂是岸
隨往趣彼至已觸之方知是渟失先
作意即便命終於別誦中說海中有
大身衆生從水登岸於沙上生卵以
沙覆之還入海中若母於此卵憶念
不忘卵則不壞母若於中忘失憶念
此卵即壞經部解不尒勿由他食他
食得成若釋應如此於中若卵緣母
憶念不忘卵則不壞若忘即壞有餘
師說此憶在觸位中云何說食唯四
名中陰復有別經言有衆生對有結
已盡非生有結此經中有四句復次
已生者謂阿羅漢尋求生者謂有愛
衆生復次幾種食令已生衆生住幾
種食能滋益尋求衆生生毗婆沙師
說一切食皆能為二事何以故段食
亦於有愛衆生令得後有佛世尊說
有四食為病根瘡刺老死等緣作意
食亦曾見令現生住先舊師說如此
有一父遭飢饉難以滿囊灰掛置壁
上慰喻二子語云是麨二子數思麨
囊得多時安住後時有人為開彼知
是灰失先作意即便命終復次於海
中有多人舡敗見大渟聚思謂是岸
隨往趣彼至已觸之方知是渟失先
作意即便命終於別誦中說海中有
大身衆生從水登岸於沙上生卵以
沙覆之還入海中若母於此卵憶念
不忘卵則不壞母若於中忘失憶念
此卵即壞經部解不尒勿由他食他
食得成若釋應如此於中若卵緣母
憶念不忘卵則不壞若忘即壞有餘
師說此憶在觸位中云何說食唯四
名中陰復有別經言有衆生對有結
已盡非生有結此經中有四句復次
已生者謂阿羅漢尋求生者謂有愛
衆生復次幾種食令已生衆生住幾
種食能滋益尋求衆生生毗婆沙師
說一切食皆能為二事何以故段食
亦於有愛衆生令得後有佛世尊說
有四食為病根瘡刺老死等緣作意
食亦曾見令現生住先舊師說如此
食亦曾見令現生住先舊師說如此
食亦曾見令現生住先舊師說如此

有雖然由勝故說偈曰為益此能依
所依二能引生別有次第說後二釋
曰所依者謂有根身為滋益此身段
食為勝能依者謂心及心法為滋益
此法觸食為勝如此二食於滋益現
世已生有中勝餘復立作意食者於
引後有為勝是所引有從業所薰修
識種子生如此後二於引生未生有
為勝是前二食如乳母能將養已生
故後二食如生母能生未生故由勝
餘故唯立四為一切所吞分段皆是
食不有分段是所吞而非段食此有
四句第一句者若吞此分段諸根壞
損害四大第二句者謂餘三食第三
句者是所吞分段能滋益諸根增長
四大第四句者除前三句如此與觸
等如理應各立四句為有緣觸等得
諸根滋益及四大增長是諸亦非食
不有謂別地及無流餘句應思若人
食此食損食者根大此物亦是食由
執初至故何以故段食於二時中作
食用若正食時對治本病若消時增
益身大毗婆沙師說如此於何道有

幾食於一切道有一切食於生於亦
亦地獄云何有段食有燃赤鐵段為
食錫赤鐵汁為飲若能損害物亦是
食則違前四句亦違分別道理論彼
論云何者為段食若緣此分段滋益
說刹浮密林中行必得四諦觀決擇
分能是故此是自所分別若尒云何
必約菩薩正在刹浮密林中行故說
此言何以故此菩薩於是時與凡夫
離欲欲界二義相應故於餘仙人分
別令異此菩薩於無邊衆生无量倍
勝而報百者由隨前所立此義必應
尒何以故由除此人於外仙人捨量
須陁洹故若不尒應以刹浮密林中
行捨量須陁洹說衆生依因依緣生
及衆生得住義已衆生死墮義亦已
說謂由福盡不由命盡等此義今當
說為於何識正起時衆生得死墮及
託生偈曰斷接善離欲退及死託生
此事於意識釋曰斷善根更接善根
離欲下界退失上界死生如此六法
於意識中成非於餘識由說生故託
中有義亦是所說若約受死生云何
偈曰於捨受死生釋曰捨命及受生

此二心在不苦不樂受中此受昧鈍
故餘受則明了於明了識中死生不
成於此意識中偈曰非一無心二釋
曰死及生雖復在意識非一心及無
心中何以故若人正在定心無死生
義地非同分故功用所成故能為利
益故於无心中亦不得死何以故若
無心人則无橫害是時依止若欲起
變異是時隨屬依止心必定起現前
後方捨命非餘若於受生時無心亦
不應然心斷因不有故若離上心惑
不得受生故是故於中無心不應道
理死有有三種於前已說偈曰涅槃
二无記釋曰於威儀心及果報心若
於欲界中有果報名捨若无於威儀
心般涅槃云何但於无記非餘心中
此无記隨順心斷絶由力弱故若人
正死於何身分中意識斷滅若一時
死身根共意識一時俱滅若人次第
死此中偈曰次第死脚齊於心意識
斷下人天不生釋曰若人必往惡道受
生及人道天道如此等人次第於脚
於齊於心意識斷滅不更受生是名

不生謂阿羅漢此人於心意識斷絶
有餘部說於頭上何以故身根於此
等處與意識俱滅故若人正死此身
根如熱石上水漸漸縮減於脚等處
次第而滅復次若衆生為斫末摩苦受所逼
命於中多衆生世界如此生住退佛世尊
方死云何斫末摩者於身有別處若於中被損觸能
日末摩者於身有是處中
於身有別處如偈言
故知身中有別處由隨觸令死若優鉢羅花
引令死此身分名末摩此末摩水風
火中隨一大若起相乘似利刃斫之
即便破壞此不如新等被斫即斷如
被斫即無復動覺故說名斫云何不
由地大第四病无故風熱淡三病如
次第以風火水大為上首與外器世
界三灾相似故是故於內身有三灾
此斫末摩苦受死者多於此人起謂
能數數行斫他末摩事此人必由斫
末摩苦受死於諸天中無末摩苦受
死雖然若諸天子應有退墮事先有
五種小變異相現一衣服及莊嚴具

出不可愛聲二身光闇昧三正浴時
水不住身四本心於塵馳動令住一
塵五眼有瞬動此五或時不定復有
五種大變異相現必不免死一衣服
染著塵穢二花鬘萎燋三掖下汗出
四臭氣入身五於自坐處不得安坐
如此衆生世界如此生住退佛世尊
安立屬三聚攝衆生聚有三種一正
定聚二邪定聚三不定聚於此中偈
曰正定邪定聚聖人無間作釋曰何
者為正欲盡无餘瞋盡無餘癡盡无
餘故名為正經說如
此聖者若此人相續中无流道已生
故名聖云何名聖從惡墮法能遠出
離故名聖由至得必定求離滅果故
如此等人由於惑盡定故名正定
若人已得解脫分能善根必定涅槃
為法云何不立為正定此人後當墮
於邪定此人不由時定定於正中辟
如七勝等何者為邪地獄畜生鬼神
道說此名邪定若異二定所
餘非定此義自成是三聚觀因緣屬

二不屬二

說衆生世界已器世界今當說偈曰

此中器世界无數釋曰三千大千世界

沙風輪廣无數釋曰三千大千世界

諸佛說深廣謂依於空住下底風輪

由衆生增上業所生此風輪厚十六

洛沙由旬縱廣无復數堅實如此若

大諾那力人以金剛杵懸擊擲之金

剛碎壞而風輪无損於風輪上偈曰

水輪深十一復有二十千釋曰於風

輪上由衆生業增上諸雲聚集雨雨

滴如大柱此水輪成深十一洛沙二万

由旬云何於中水輪不傍流散由衆

生業增上力故辟如所食所飲是諸

食飲若未消時不墮熟藏餘師說如

此或如食道理故由風所持故不流

散餘部說如此復次此水由衆生業

勝德所生有別風大吹轉此水於上

成金如熟乳上生膏偈曰水厚八洛

沙所餘皆是金釋曰所餘有幾許三

洛沙二万由旬是金地輪在水輪

上水輪并金地輪厚量已說偈曰徑

量有三千復有四百半有十二洛沙

水金輪廣尒釋曰此二輪徑量是同

偈曰若周圍三倍釋曰若以邊量數

則成三倍合三十六洛沙一万三百

五十由旬金地輪在水上於此地中

偈曰須弥婁山王由乳陁羅山伊沙

陁羅山佉特羅柯山修騰婆鄣山阿

輪訶鄣山毗鄣多柯山尼旻陁羅山

釋曰如此等寶得生於金地上復有諸雲

如此等寶得生於金地上復有諸雲

雨水滴如車軸此水為種種種子胎

藏有種種威德差別風次變此水轉

成種種類寶如此轉變為生別種類

事捻別由不先有及不並有道理能

作因緣不同僧佉外道所立轉變義

僧佉轉變者此物先已住轉成別法

若尒有何失此有法不可解此法已

住由有於中分別諸餘法何人說如

此從法有法異此法類不異唯成異

相說名轉變若尒亦非道理云何非

道理此物即是即此不是先未曾有

此言說道理如此方便金等諸寶已

聚集生有別風由業威力所起此風

能引取諸寶集在一處即成山成洲

所取處成內外海須弥婁等山鐵輪

圍為後偈曰入水八十千釋曰於金

地上有水深八万由旬此中諸山次

第入中偈曰此山出水上亦八万由

旬釋曰如此須弥婁山高一十六万

由旬偈曰八山半半下釋曰由乳陁

羅山從水上高四万由旬半下須弥

婁山伊沙陁羅山半下由乾陁羅山如此於諸山應知次第半下乃至鐵輪圍山半下尼旻陁羅山高三百一十二半由旬偈曰高廣量平等釋曰如諸山從水上高量廣量亦尒偈曰其中間七海釋曰尼旻陁羅寂為後於彼中間有七海遍滿八功德水此水冷美輕軟清香飲時不咽逆於喉飲已利益內界不損於腹此七海中偈曰初海八十千釋曰由乾陁羅內是第一海廣八万由旬偈曰說此名內海釋曰海有二種一內二外此二山內海偈曰二邊三倍釋曰已說此海廣八万由旬若約乾陁羅內邊數一一邊三倍此廣合成二洛沙四万由旬偈曰餘海半狹釋曰由乾陁羅半月釋曰從此洲半由旬偈曰一邊三百伊沙陁羅此二山中間是第二海半狹初海廣四万由旬半第二廣為第三由此半狹應知餘廣量乃至第七廣一千二百五十由旬長量不說由多量差別出故偈曰阿餘名外海釋曰何者為餘尼旻陁羅鐵輪圍二山中間名外大海此海醎遍滿醎烈味

水此海約由旬數廣偈曰三洛沙二万及二千釋曰大海量如此偈曰於中釋曰有四大洲對須弥婁四邊有洲名贍多羅鳩婁洲邊量八千由旬四角婁方其相似比陁亦尒此四洲中間有諸別洲何名何處偈曰二提訶鳩須弥婁邊有洲一邊二千由旬餘邊量等如一邊二千由旬三邊量各二千由旬半月若約邊量偈曰三邊如剎浮洲釋曰此洲地與上際平如車釋曰於此中有洲一提訶二毗提訶四邊量等如車釋曰於此洲中央從金地起諸洲何名何處偈曰二提訶鳩婁遮摩羅遮羅中間有八洲捨訶北一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩提何以故更无餘依止及處能堪受此三摩提偈曰一三由旬半是故此洲似車相偈曰東洲如半月釋曰此中有洲一提訶二毗提訶是彼類故又有二洲故復有二洲一鳩婁二高羅婆属北鳩婁是彼類故復有二洲一捨陁訶二贍多羅脯陁属西瞿陁尼是彼類故復有二洲一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅属剎浮洲是彼類故此諸洲皆是人所住處唯阿婆羅遮摩羅一洲是羅剎住處偈曰此中向北地九山邊雪山釋曰三邊量各二千由旬偈曰此中向北地有三黑山度三半由旬釋曰是第四邊此剎浮洲中向北地有三黑山度三由旬偈曰瞿陁尼相圓七千半由旬黑山復有三黑山度三釋曰從此洲向西對須弥婁邊有洲名阿婆羅瞿陁尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓如滿月偈曰徑量二千五百由旬偈曰阿餘名外海釋曰何者為餘尼旻陁羅鐵輪圍二山中間名外大海此海醎遍滿醎烈味

須弥婁邊有洲名贍多羅鳩婁洲邊量八千由旬四角婁方其相似比陁訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊亦尒無微豪增減隨諸洲相於中住衆生面相亦尒此四洲中間有諸別洲何名何處偈曰二提訶鳩婁遮摩羅遮羅中間有八洲捨訶北一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩提何以故更无餘依止及處能堪受此三摩提偈曰一三由旬半是故此洲似車相偈曰東毗提訶是彼類故又有二洲一鳩婁二高羅婆属北鳩婁是彼類故復有二洲一捨陁訶二贍多羅脯陁属西瞿陁尼是彼類故復有二洲一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅属剎浮洲是彼類故此諸洲皆是人所住處唯阿婆羅遮摩羅一洲是羅剎住處偈曰此中向北地九山邊雪山釋曰三邊量各二千由旬偈曰此中向北地有三黑山度三半由旬釋曰是第四邊此剎浮洲中向北地有三黑山度三由旬偈曰瞿陁尼相圓七千半由旬黑山復有三黑山度三釋曰從此洲向西對須弥婁邊有洲名阿婆羅瞿陁尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓如滿月偈曰徑量二千五百由旬偈曰香雪二山南邊此處最勝其中有池名阿耨婆怛多從此池流出四大河一恒伽

二辛頭三私多四薄捜此池蹤廣各五十由旬遍滿八功德水非人所行處若有通慧人乃可得行此池南邊山高二十五由旬北邊山高五十由旬此二山雜物所成從香山北邊寬勝處有巖名難陁七寶所成縱廣各五十由旬唯是為王所住處從此度六國土及度七重林七重河度第七河更有二林形如半月此林北生劒浮樹此樹高百由旬樹子若熟味美无等由此樹寂高子味寂美故洲因此立劒浮名地獄在何處其數量復云何偈曰向下二十千阿毗拓廣亦釋曰於此劒浮洲下二十千由旬有地獄名阿毗拓深廣各二十千由旬若從底向上四十千由旬於中苦受无間故名阿毗拓何以故於餘地獄苦受有間如更活地獄中衆生身已被斫破及撞擣有冷風吹其還生故名更活地獄阿毗拓中無如此事有餘師說於中无樂間苦故名無間何以故於餘地獄雖无樂果報不遮等流果故偈曰上有七地獄釋曰從

此阿毗拓地獄上有七種地獄次第重累一大燒二燒三大叫喚四叫喚五聚磕六黑繩七更活餘部說此七地獄在阿毗拓地獄四邊此八地獄偈曰八十六園繹曰此一切地獄各各有十六園佛世尊說如此八地獄我說難可度滿極惡業人各有十六園　四面有四門　害具及量等鐵城所圍繞　六方皆鐵板　鐵地悉燋熱猛火恒洞燃　无數百由旬　遍滿焰交徹何者為十六園偈曰熱灰及死屍刃路等伏遮斷不令得上衆生在中或踊向上或沉入下或傍迴轉被蒸煮熬熟辟如大鑊滿其中水下燃猛火於中有米豆麻麦等被蒸煮熟彼衆生亦尒此江園似大地獄墊此四園由方有異故成十六是寂極煞害困苦事處故名園有餘師說從地獄內出入彼更沒於苦故名園從問更生別問此地獄卒為是衆生為非衆生說非衆生若尒彼云何行動由衆生業辟如成世界風等若尒云何大德達摩須部乳底說偈言

十六寸於中衆生或上或下若上刺頭則向下若下刺頭則向上刺彼衆生身血肉皆盡於中復有烏色及駮色猶各取彼衆生食之復有鐵嘴烏豺狼食彼衆生心眼此刀刃路等三衆生同為杖所害故合為一園四烈灰汁江園江名鞞多梨尼遍滿極熱烈灰汁水衆生若入其中於兩岸上有人捉劒槊叉等伏遮斷不令得上衆生在中或踊向上或沉入下或傍迴轉被蒸煮熬熟辟如大鑊滿其中有米豆麻麦等被蒸煮燃猛火於中有米豆麻麦等被蒸煮熟彼衆生亦尒此江園似大地獄墊此四園由方有異故成十六是寂極煞害困苦事處故名園有餘師說從地獄內出入彼更沒於苦故名園從問更生別問此地獄卒為是衆生為非衆生說非衆生若尒彼云何行動由衆生業辟如成世界風等若尒云何大德達摩須部乳底說偈言

必作閻摩卒
是彼獄卒由王教擲衆生於地獄中

故說彼為閻摩王羅刹非前能作煞
害事立為衆生餘部說彼悉是衆生
若尒此業復於何處受報當於此處
受報何以故彼由宿惡業報故於此
處生於中更作惡業即於中受報若
尒作無間業衆生所受果報處彼在
其中何法遮令不受此報云何彼在
火中而不被燒汝作如此思不業為
彼屬火故不被燒生於此中與餘不
異云何為率如此八種說名熱地獄
偈曰八寒地獄頞浮等釋曰復有餘
八寒地獄一頞浮陁二尼剌浮陁三
阿吒吒波波五瘟睺睺 香俟反 六
臀波羅七波頭摩八分陁利柯於此
八中衆生極寒所逼由身聲創爨裂
相故立此名此八是刹浮洲下大地
獄傍刹浮洲如此廣量云何於中得
容阿毗指等地獄處諸洲向下廣辟
如穀聚是故大海次第漸深如此十
六地獄一切衆生增上業所起有別
處地獄由衆生自業所起或多人共
聚或二人或一人此別地獄差別多種
處所不定或在江邊或在山邊或在
曠野或在餘處地獄器本處在下畜
生行處有三謂地水空大海為本處從
海行於餘處鬼神以閻摩王處為本
處此王處於刹浮洲向下深五百由旬
有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神
道中有大福德業神通受用富樂如
天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說
復次月日在於何處在於風中何以
故是風於空中由衆生共業增上所
生繞須彌山轉如水洄洑能制持
日從此去夜漸短偈曰日日翻此釋曰
日及星從此洲向上日行高幾
由旬偈曰雨時第二半第九日從
此去夜漸長偈曰寒際第四月夜
釋曰雨時第四月於冬時第二半第九
短釋曰於東毗提訶日正沒於刹浮洲日
日夜長羅婆釋曰夜若增增幾量減是時日即增幾量減偈曰
日增亦尒此增次第應知偈曰日行
南北時釋曰若日行刹浮洲南邊夜
則長若日行刹浮洲北邊日即長於
白半初云何見月輪不圓此有何因
偈曰由自影近日故見月不圓釋曰
若月宮殿行近日宮殿是時日光侵
照月宮殿由此日影覆月餘邊是影
顯月輪不圓分別世經說如此先
於四洲為俱能作日所作事不尒云
何不尒於中偈曰夜半日沒中日出
同一時釋曰若於北鳩婁正半夜是
時於東毗提訶日正沒於刹浮洲日
正中於西瞿陁尼日正出於餘處例
皆如此於此洲中由日行有差別夜
刹那有時增有時減日刹那亦尒此
中復偈曰雨際二後九夜則漸漸長
釋曰雨時第二月第二半第九日從
此去夜漸漸長偈曰寒際第四月夜
短偈曰日日翻此釋曰於冬時第四月第二半第九

舊諸師說日月行相應有如此有時見不圓及半復次日等宮殿何衆生於中住四大天王所部天此諸天為唯住此中更有別處若住宮殿唯住此處若依地住在須弥妻山諸層中住此山有幾層一一層其量云何偈曰山王層有四相去各十千釋曰須弥妻山從水際取初層中間相去二十千由旬乃至第四層山王半量層層量偈曰十六八四二次第出復有幾量偈曰初層從須弥妻傍千由旬傍出釋曰初層相去亦尒由此出十六千由旬第二八千第三四千第四二千由旬高一由旬半有城第四二千由旬出何衆生得住此中偈曰俱盧多波尼持驟恒醉神諸四大王天釋曰有夜叉神名俱盧多波尼持驟恒醉神名持驟住第二層復有天神名恒醉住第三層如此等皆是四大王天軍衆四天王自身及餘眷屬住第四層如於四層中四大王天眷屬住偈曰於餘山亦尒釋曰於由乳陁羅等七山小大國土四大天王所餘眷屬住皆遍滿是故

四天王天衆皆依地住三十三天住須弥妻頂偈曰三十三住頂縱廣二十千釋曰於須弥妻山上帝釋及三十三天住此諸天為喜園苑嚴釋曰城外四面毘勝可愛有四種園是諸天所遊戲處一衆車園二惡口園三相雜園四歡喜園此園於外莊嚴大城偈曰中二十由旬四善地四方釋曰衆車等園四方各有別處名善地中間相去二十由旬是諸天毘勝希有遊戲處如手相妬生可愛想餘園所不及大城外邊偈曰東北波利園西南善法堂釋曰有樹名波利闍多是三十三天中有樹欲塵遊戲毘勝處樹徑五由旬高百由旬枝葉至杪四邊各出五十由旬周圍覆三百由旬住此樹花開敷時香順風薰滿百由旬香逆風薰滿五十由旬若順風薰此乃可然說逆風薰云何可信有餘師說不過樹界故說此言何以故无香得逆風薰故有餘師說此一樹花香威德有如此事謂天上調和香風所遮隔此香猶相續不斷餘香若為風所吹則漸歇薄乃至都盡是故餘香去不得遠相

形比勝餘樹故說　此言花香相續為
依止自四大能薰餘處為但薰風不
出餘處此中无定諸師許有二種若
尒云何世尊說此偈　根實諸香亦皆尒
花香非能逆風薰　正行芳流遍國界
善人戒香逆風薰　依人中香氣故說此偈何以故此香
是世間共知無如此能弥嬉沙塞部
說此香順風薰百由旬逆風薰五十
由旬有諸天集會堂名善法對大城
西南角諸天於中坐論量世間應作
不應作事四大天王及三十三天安
立器世其相如此偈曰從此上宮殿所
天住釋曰三十三天上各有宮殿所
餘諸天依其中住何者所餘謂夜摩
兜帥多化樂他化自在梵衆等如前
所說合有十六處如此若略說合二
十二部諸天所此等皆有別器世界
偈曰六受欲釋曰於二十二中有六
欲界天能受用塵欲非餘謂四大王
天乃至他化自在天此六天偈曰身
交抱捉手笑相視為婬釋曰依地住
相應故皆二身交為婬謂四大王天

及三十三天與人道不異是諸天由
風出故心熱即息以無不淨故夜摩
天以相抱為婬心熱即息兜率陀天
以捉手為婬化樂天以共笑為婬他
化自在天此生由能受用
尒云何世尊說此偈　欲樂亦向上
是世間共知無如此能弥嬉沙塞部
說此香順風薰百由旬逆風薰五十
由旬有諸天集會堂名善法對大城
西南角諸天於中坐論量世間應作
不應作事四大天王及三十三天安
立器世其相如此偈曰從此上宮殿所
天住釋曰三十三天上各有宮殿所
餘諸天依其中住何者所餘謂夜摩
兜帥多化樂他化自在梵衆等如前
所說合有十六處如此若略說合二
十二部諸天所此等皆有別器世界
偈曰六受欲釋曰於二十二中有六
欲界天能受用塵欲非餘謂四大王
天乃至他化自在天此六天偈曰身
交抱捉手笑相視為婬釋曰依地住
相應故皆二身交為婬謂四大王天

天有諸衆生化作欲塵於化作塵中
作增上自在謂化樂天有諸衆生他
化作欲塵於他化作欲塵中作增上
自在謂他化自在天此生由能受用
如自然生塵故由能受用如意自所
化作塵故由能受用如他化作塵故
約此欲塵故欲界生有三於色界中
偈曰樂生亦有三於三定九地釋曰
於三定中有九地是名三種樂生何
以故是諸天由離生樂由定生樂由
離喜生樂長時安樂住无苦長時樂
故故名樂生應思是諸天二十二處如
前所說從下向上相去幾許是一切
處不可皆以由旬數量其遠近雖然
偈曰如此至彼量向上例皆尒釋曰
從劒浮洲等向上處從此處向劒浮
洲等如相去量從此處向上相去量
亦尒如第四層四大天王所住處四
應知偈曰於欲生有三欲界天及人
此向三十三天亦尒從三十三天向
劒浮洲相去量從此向夜摩天亦尒
從夜摩天向劒浮洲相去量從此向

樂師多天亦尒如此一切廣例皆尒
乃至從善見向剎浮洲相去量從此
向阿迦尼師吒亦尒從阿迦尼師吒
向上无復餘處由此義故此處勝於
餘處无處勝於此處故名阿迦尼師
吒有餘師說此處名阿伽尼師吒色
聚集住名阿伽此處究竟名尼師吒
復有餘師說此處名阿迦尼師吒謂
所行究竟生下處衆生為得住上地
見上地宮殿不倒日下天無能昇離
通慧依他釋曰二十三天或由通慧
得住夜摩天或由依他故得住謂有
通慧人所引接或由上天所引接所
餘諸天亦尒若諸天生在上地来下
界下地得見上天若往上地則無所
見以非其境界故如不能覺上地觸
於見色亦尒是故彼不由自身来唯
然由作下地化身故来下地故下地
隨意得見上地隨意得見下地餘部
說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八四四頁中四行品名，資、磧、普、南、徑、清作「分別世間品第三之三」；徑、清南作「分別世間品之三」。

一　八四四頁中八行「說諸」，資、磧、普、南、徑、清作「此身心」。

一　八四六頁上二一行首字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。

一　八四六頁中一七行「生別」，資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一　八四六頁中二一行首字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「位」。

一　八四七頁上一行第一二字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此身心」。

一　八四五頁下八行第八字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四五頁下一四行第一二字「淳」，麗作「濤」。

一　八四四頁中一七行第一二字「汙」，資、磧作「汗」。

一　八四五頁上一五行第一二字「糧」，資、磧、普、南、徑、清作「暉」。

一　八四五頁中七行第一二字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「執」。

一　八四五頁下一九行第二字「事」，資作「施」。

一　八四七頁中六行第一一字「苦」，麗作「此此」。

一　八四五頁上九行第一二字「汙」，資、磧作「洋」。

一　八四六頁中一六行第六字「浮」，資、磧、普、南、徑、清作「浮洲」。

一　八四六頁下一一行第三字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。

一　八四五頁中三行第二字「錫」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四六頁下一三行第一〇字「此」，諸本（不含石，下同）作「亦」。

一　八四六頁中二行首字「亦」，諸本作「於」。

磧、普作「若」。

一　八四七頁中七行第一〇字「末」，資、磧、普、南、徑、清作「所末」。

一　八四七頁下二行第一二字「令」，麗作「今」。

一　八四八頁中六行第五字及一一行首字「特」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　八四八頁中六行第一一字及一一行第八字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一　八四八頁中七行首字及一二字「輪」，諸本作「輸」。

一　八四八頁下四行「風次」，諸本作「風吹」。

一　八四九頁上一行第三字「伊」，資、磧、普、南、徑、清作「半」。

一　八四九頁下二行第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四九頁下八行第八字「洲」，資、磧、普、南、徑、清作「洲」。

一　八五〇頁中三行第二字「磕」，清作「磕」。

一　八五〇頁中五行第二字「八」，資、磧、普、南、徑、清作「所末」。

一　八五〇頁中一二行第八字「方」，諸本作「方異」。

一　八五〇頁中末行第八字「苫」，資、磧、普、南、徑、清作「鉆」。

一　八五〇頁下一一行第三字「寸」，磧、普、南作「千」。

一　八五〇頁下一一行第五字「踊」，徑、清作「涌」。

一　八五〇頁下二〇行第八字「吼」，麗無。

一　八五一頁上一一行「地獄」，資、磧、普、南作「獄」；徑、清無。

一　八五一頁中二二行首字「樂」，諸本作「藥」。

一　八五一頁下一二行第一〇字「日」，磧、普、南作「日日」。

一　八五二頁中一六行首字「十」，諸本作「磕」。

一　八五三頁上八行「彌嬉」，資、磧、普、南作「妙彌」；徑、清作「如彌」。

一　八五三頁中一三行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五四頁上八行第一〇字「迦」，資、磧、普、南、徑、清作「也」。

一　八五四頁上九行第一二字及一二行第二字、第一二字「住」，諸本作「往」。

一　八五四頁上一一行第四字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　八五四頁上一七行末字「唯」，諸本作「雖」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第九　動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

阿毗達磨俱舍釋論第九　第二張　動字号

成釋曰如此等世界同有小大三灾

此大千世界量不同於中住衆生身

說如器世界量不同於中住衆生身

量亦有差別不有此中偈曰劍浮洲

人量四肘三肘半釋曰劍浮洲人從

多身長三肘半或有人長四肘偈曰

後後倍倍增東西北洲人釋曰東毗

提訶人身長八肘西瞿陁尼人身長

十六肘比鴦婁人身長三十二肘若

天云何偈曰身量四分增乃至俱舍

半欲界釋曰四大王衆身長一俱盧舍

四分之一三十三天身長四分之二

夜摩天身長四分之三兜師多天身

長四分化樂天身長五分他化自在

天身長一俱盧舍半偈曰色界初半

由旬次第釋曰色界諸天於初處梵

衆天身長半由旬從此次第偈曰半

半增釋曰於三處半半增梵先行天

身長一由旬大梵天身長一由旬半

少光天身長二由旬偈曰向上從少

光上身倍倍增唯除無雲三由旬釋

曰无量光天身長四由旬遍光天身

長八由旬如此倍增由旬乃至遍淨

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

動

中分別世間品之四

復次夜摩等天宮其量云何上四天

如須弥婁山量餘部說如此復有餘

師說向上倍倍廣復有餘師說初定

地量同一四洲世界第二定地量同小

千世界第三定地量同二千世界第

四定地量同三千世界復有餘師說

初定等三地量同一千等世界第四

定无復量復次何義名小千世界二

千世界三千世界偈曰四洲及月日

須弥婁欲界梵處各一千名小千世

界釋曰一千刹浮洲乃至一千北鴦

婁一千月日一千須弥婁山一千四大

王天乃至一千他化自在天一千梵

處說此名小千世界偈曰千倍此小

千名二千中世界釋曰更千倍小千

世界名三千中世界偈曰千倍三大

千釋曰更千倍二千中世界名三千

大千世界如此一切偈曰共同一壞

天身長六十四由旬無雲天倍增減
三由旬身長一百二十五由旬從此
後福生等天更倍增乃至阿迦尼師
吒天身長十六千由旬身量亦有差別不有偈曰
如此差別壽量亦有差別不有偈曰
北鳩婁千年於二離半半釋曰北鳩
婁人定壽千年於西東二洲壽量半
半減西瞿陁尼壽五百年東毗提訶
半減西瞿陁尼壽五百年偈曰此不定釋曰於
劫浮洲壽量不定有時極多有時極
壽二百五十年偈曰初亘量
少多少云何偈曰人中五十年彼天
壽漸減最後唯有十歲偈曰初亘量
擇曰劫初生衆生壽命不可量由千
等數不能計量故說人壽已今當說
天壽若先安立日夜方得計諸天壽
天日夜云何偈曰人中五十年彼天
一日夜欲下天釋曰於空無邊入壽量二十
欲界最下天謂四大王天是一日一
夜偈曰以此彼壽五百年釋曰以此
三十日夜立為一月以十二月立為一
年以此五百年為彼天壽量偈曰向
上後倍增釋曰上地諸天倍增為日
夜以此日夜計彼壽量彼壽云何人

中一百年是三十天一日一夜以
此日夜一千年為彼天壽量應知夜
摩天等次第如此人中二百四百八
百十六百為彼一日一夜以此日夜
二千四千八千十六千天年次第為
上天壽量從由旬乃至半劫謂四十別劫立為一劫說彼
諸天云何安立日夜用明光事云何
得成由花開花合謂俱牟頭花波頭
摩花等諸鳥有鳴不鳴睡有來去以
此等事判日夜用光明事者身自然
光不須外光說欲天壽量已偈曰色
界无日月由劫判彼壽劫數如身量
釋曰於色界中若有諸天身量半由
旬壽量則半劫若身量一由旬壽量
則一劫如此彼身隨由旬數彼壽量劫數皆隨身
量乃至阿迦尼師吒天以六千大劫為壽量偈曰
無色二十千劫後二增釋曰於空無邊入壽量二十
千劫識无邊入更增二十千劫無所
有入更增二十千劫有頂更增二十
千劫此壽量足一千年如此於餘
處次第應知乃至他化自在天壽量
一日一夜以此日夜
於中壽量足十六千年偈曰於大燒
半劫阿毗拍別劫於无間地獄壽量半別劫於无
獄壽量足

梵處應知壽量約大劫從此下半大
劫說名劫以分別大梵等壽量云何
如此是時世間二十別劫成二十別劫
成已住二十別劫散集是六十別劫
於大梵處說名一劫半分別如此已
是半劫謂四十別劫立為一劫說彼
壽量說善道壽量已惡道壽量今
當說偈曰與欲界天壽日夜次第等
於更活等六壽量如欲天釋曰如所
說六欲天壽量於彼壽量亦等六天
次第皆等六者謂更活黑繩聚磕叫
喚大叫喚燒然於彼由旬日夜等六
欲天壽量應知於他
壽量云何如此所說四天王壽量於
更活地獄是一日一夜以此日夜立月
立年以此五百年為其壽量三十三
天壽量於黑繩地獄是一日一夜以
日夜於中壽量足一千年如此於餘
處次第應知乃至他化自在天壽量
於燒然地獄是一日一夜以此日夜
於中壽量足十六千年偈曰於大燒
半劫阿毗拍別劫於无間地獄壽量半別劫於无
獄壽量足

一別劫於畜生壽量无定偈曰畜生極別劫釋曰若畜生中最極長壽但一別劫謂諸龍難陁優波難陁阿輸多利等何以故佛世尊說比丘有八部龍名大龍皆一劫住持於地輪廣說如經偈曰鬼日月五百釋曰人中一月於鬼神是一日夜以此日夜壽量五百年於寒地獄壽量云何偈曰隣虛從婆訶百年除麻盡為壽頞浮陁二十倍倍後餘壽量如經言比丘譬如此說寒地獄壽量釋曰約譬喻佛世尊中二十佉梨是摩伽陁量一婆訶麻遍滿高出從此有人一百年度除一粒麻比丘如此二十佉梨一婆訶麻由此方便我說速得咸盡我未說於頞浮陁生衆生壽量得盡比丘如頞浮陁壽量乃至比丘二十倍波頭摩壽量為量更三十倍為尼剌浮地壽量如此等壽量為有未分陁利阿壽量已此二量未說如此一具足於中間死不一切處有偈曰除鴿婁中天釋曰於北鴿婁洲一切人壽量皆定必用具量壽盡方得捨命於餘處壽命不定若約別人於中間

多不得死謂住梵師多天一生補處菩薩最後生菩薩佛所記佛所使信行法行菩薩母轉輪王母正懷胎如此等由由旬量說壽命量已此二量未說如此量說壽命量一肘四肘一弓五百弓俱盧舍此名阿練若釋曰十二拍為一磔手二十四拍為一肘四肘名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧切用名分別此名窮量顯亦應說為說此三是故初立方便偈曰隣虛字剎那頃色名時取極釋曰若分分析色由旬量已年除麻盡為一由旬說由旬釋曰此八俱盧舍亦名村亦名阿練若偈曰此八俱盧舍為一由旬說百弓俱盧舍此名阿練若釋曰十二拍為一磔手二十四拍為一肘四肘名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧舍亦名村亦名阿練若偈曰此八俱盧舍為一由旬說由旬量已年量今當說偈曰百二十剎那為一恒剎那恒剎那釋曰一百二十剎那為一恒剎那偈曰六十恒剎那說名一羅婆釋曰六十羅婆為一牟休多及一日夜三三十僧是一月釋曰三十羅婆為一牟休多有時等三十日夜為一月偈曰十二月一年一年共減夜釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月如此十七倍增釋曰以隣虛為初應知後後皆七倍增七隣虛為一阿縻七阿縻為一鐵塵七鐵塵為一水塵七水塵為一兔塵七兔塵為一羊塵七羊塵為一隙光中塵七牛塵為一隙光中塵七塵為一虮七虮為一虱七虱

為一麦七麦為一指一節三節為一指是世間所解故偈中不說若橫並指百弓俱盧舍此名阿練若釋曰十二拍量一肘四肘一弓五偈曰二十四拍量為一肘四肘名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧舍亦名村亦名阿練若偈曰此八俱盧舍為一由旬說由旬量已年量今當說偈曰百二十剎那為一恒剎那恒剎那釋曰一百二十剎那為一恒剎那偈曰六十恒剎那說名一羅婆釋曰六十羅婆為一牟休多及一日夜三三十僧是一月釋曰三十羅婆為一牟休多有時等三十日夜為一月偈曰十二月一年一年共減夜釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月如此十二月立為一年共減夜何以故有六智人知減夜

說年量已劫量今當說偈曰說劫有

多種釋曰別劫壞劫成劫大劫此中
偈曰壞劫地獄盡乃至器世滅釋曰
於諸地獄中從無復衆生乃至器世界
滅是名壞劫何以故壞有二種一道
壞二界壞復有二種壞一衆生壞二
器世界壞有如此時於此時中地獄
衆生但死无復受生此時是壞劫之
初是時世間二十別劫成已住此住
劫應知已度更二十別劫世間應壞
是壞此時應知次第復至若是時於
地獄中无一衆生為餘由此時量世
間已壞由地獄壞故於梵
生有定業必應於地獄受報未盡業
引此衆生於餘世界地獄受報畜生
壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大
海畜生先壞共人行畜生後壞復有
如此時於人道中隨有一人自然無
師法尒所得修入初定此人從初定
出說如此言善人從離生喜樂寂美
妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人
聞此言復各修學此定如此等人捨
命後皆生梵處若是時於刹浮洲无
一衆生為餘由此時量世間已壞由

刹浮洲壞故如此東毗提訶西瞿陁
尼北鳩婁壞亦應作如此說若是時
於人道无一人為餘由此時量世間
已壞由人道壞故北鳩婁人捨命生
欲界天於自他中無離欲故如此於
四大王天修習初定已生於梵處若
是時於四大王天無一天為餘由此
時量世間已壞由四大王天壞故如
此乃至他化自在天壞亦應作如此
說若是時於欲界天無一天為餘由
此時量世間已壞由欲界壞故於梵
處隨一衆生法尒所得修入第二定
從此定出說如此言此樂寂美妙謂
定生喜樂此樂寂靜謂定生喜樂
餘人聞此言復各修學此定如此等
天捨命後皆生遍淨梵天宮殿次第
處无一衆生壞故是時於器世界皆空
壞由衆生業增上故諸世界器先相初起謂
故是欲界火能接色界火故此義於
餘處如理應知亦尒從地獄中由衆
生死不更生乃至器世界盡經如此
時說名壞劫偈曰成劫先於風乃至
地獄有衆生是名成劫何以故世間如此
有衆生業增上故諸世界器先相初起謂
於空中有微細風漸漸而動是時世
間二十別劫世間應成此成是時
度更二十別劫壞已住此壞劫應知已
應知次第復至若是時諸風漸漸增
大乃至成就如前所說風輪如前所
說次第事一切皆成謂水輪及大地
輪金地輪乃至諸洲須弥妻山等初
成大梵天宮殿次第乃至成夜摩天
宮殿從此後風輪起由此時量應知
世間已成由器世界成故是時隨有
衆生應作大梵王從遍光天墮於大
梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮
有生梵衆處有生梵先行處如此次第乃至於北鳩婁
化自在處如此時量世間已壞由
地同類何以故若灾非同類則不能

西瞿陁尼東毗提訶剎浮洲鬼神道
畜生道地獄道處受生此是法尒謂
後世間壞先世間成是時若一衆生
於地獄處受生由此時量世間二十
別劫已成此成劫應知已度更二十
別劫世間應住此住是時應知次第
復至偈曰別劫從无量乃至成十歲
釋曰從世間初成十九別劫於無量
壽時中已度此无量壽衆生壽命漸
減乃至十歲世間已成及住是住初
別劫偈曰初下一別劫次上下十八
釋曰從此初住後有十八上十八下
為十八別劫云何如此從此十歲衆
生壽命若轉增上乃至八万歲復轉
減下乃至十歲是第二別劫如此乃
至十八偈曰後上一別劫第二十別劫如此
一上別劫即住劫第二十別劫如此
若下從八万乃至十歲若尒增上至
幾量為究竟偈曰乃至壽八万釋曰
過此无復上於十八劫中如一上一
下時量初住下劫時量亦尒最後上
劫時量亦尒是故一切時量平等偈
曰世間如此成住經二十劫釋曰由

此別劫道理世間二十別劫成已住
如成住時量於如此等時偈曰劫成
及破壞壞住皆平等釋曰二十別劫
世間成二十別劫世間壞二十別劫
壞已空住雖於此三時無上下量劫
然此劫量皆平等若笨數平等故此
中由一別劫器世界成由十九別劫
此處成所住由一別劫器世界被離
由十九別劫器世界空無衆生如此
別劫有四種二十合成八十偈曰八
十名大劫釋曰若大劫其量如此此
劫以何法為自性五陰為自性於經
中說由劫三阿僧祇諸佛得无上菩
提果此三阿僧祇於四劫中為是何
劫此中所說是大劫以此偈曰大劫
三僧祇釋曰由三劫阿僧祇所求佛
果方成阿僧祇既無數邊三數云何
成不應如此知若尒云何雖然有六
十數處名一阿僧祇於餘經中說如
此何者為六十有第一數无第二數
是處名第一十此第一名第二處十
第二處名百十百名千十千名万十
万名洛沙十洛沙名阿底洛沙十阿

底洛沙名俱胝十俱胝名末持訶十
末持訶名阿由多十阿由多名摩訶
由多十摩訶由多名頻婆由多十頻
婆由多名摩訶頻婆由多十摩訶頻
婆由多名阿波由多十阿波由多名
多摩羅跋由多十多摩羅跋由多名
摩訶多摩羅跋由多十摩訶多摩羅
跋由多名因陁由多十因陁由多名
婆羅由多十婆羅由多名摩訶婆羅
由多十摩訶婆羅由多名阿婆羅由
多十阿婆羅由多名摩訶阿婆羅由
多十摩訶阿

沙名阿僧祇閒中有八處忘失
如此大劫次第數至第六十處說名
一阿僧祇度一更如此數名第二第
三亦介故說三阿僧祇非一切方便
所不能數故名阿僧祇衆生先已發
願云何復須此最長時修行方得無
上菩提如此事云何不應有何以故
由大福德智慧資粮行由六波羅蜜
百万難行道於大劫三阿僧祇中无
上正覺果諸菩薩方得若由別方便
有解脫理何用久修此大難行道為
他故須如此大切用云何我等從大
苦流有能為拔濟他由此意故　久
已自利謂他利益於已有何自利是
今何人能信此事實難可信若人荷
負自身為重於他无慈悲若具智慧
慈悲人此事易信辟如於世閒有諸
餘人恒習惡過失於中雖无自利益
欣樂他損惱事衆所共見如此復有
餘人恒習大悲於中無自利益欣樂
行利益他事是故此事可比復次辟
如世閒凡夫由長時數習故於諸行

法實非自我不能了別諸行體相於
諸行中生起我愛因此我愛恒荷負
衆苦如此復有餘人於長時由數習
慧於自相續棄捨自愛於他增長自
愛因此愛故為他荷負衆苦是故應
知此義不異復次有別性如此種類
起由他苦故苦由他樂故樂不由自
身故彼不見他益事異自利益此中
說偈

下人求自樂作種種方便中人求滅苦
非樂苦依故　上人由自苦　樂他得安樂
及他苦永滅　他苦根今生

為於劫上時諸佛出世為於劫下時
諸佛出世偈曰成佛於劫下減八万
百下時出於此時中五濁熾盛何者
為五一命濁二劫濁三惑濁四見濁
五衆生濁下劫將末命等五最麤最
下已成淳故說名為濁由前二濁次
第損減壽命及損減樂具復由二濁

損減助善何以故因此二濁有諸衆
生多修習欲塵樂行及自苦行能損
在家出家助善由後一濁損減自身
身量色無病力智念正勤不動此德
壞故獨覺釋曰獨覺於上劫及下劫時皆
得出世何以故獨覺有二種一部行
二犀角喻此中部行者先是聲聞或
名獨勝有餘師說有先是凡夫後成
部行獨覺若此人於前世已修決擇
分能善根今生自然覺悟聖道云何
得知於本行經中說有一山處有五
百外仙修難行苦行乃至有一猕猴
與獨覺共住後至外仙所現獨覺威
儀莊嚴五百外仙皆成獨覺若先是
聖人不得修難行苦行犀角喻者謂
獨自住二種獨覺中偈曰犀角獨百
劫釋曰足一百大劫修行菩提資粮
方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師
正教於一自身如理覺悟故名獨覺
何以故諸獨覺但調伏一身不調伏
他故云何名犀角喻於人天道最勝
品中真實无等故何因不覺悟他諸

獨覺非无能為他說法具得四無礙解故彼亦有能能憶持往昔諸佛所說正教及為他說故彼亦非無慈悲為利益他恒現通慧故不由衆生不感聖果故不為說何以故是時亦有修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數習故由喜樂少求故是故不能說正教令他受甚深法何以故隨愛流行世間難可引濟令其逆流故為離雜行攝部衆故怖畏散乱雜談說故復次轉輪王於二時中何時出世偈曰減八万歲時无轉輪王生釋曰人壽無量時乃至壽八万歲時轉輪王生於世間不減八万時何以故若人壽減八万是人非此吉祥冨樂器故由輪成王位為法故名轉輪王此王有四種偈曰金銀銅鐵輪釋曰若人以金為輪此人是上上品以銀為輪是上品以銅為輪是中品以鐵為輪是下品偈曰四隨下次第一二三四洲釋曰若人以鐵為輪此人為一洲王以銅為輪為三洲王以銀為輪為三洲王以金為輪為四洲王分別世中

說如此於經中由偏顯勝故但說金輪經言若王生剎帝利種已受灌頂位於布薩時白半十五日王從頭次第洗竟持八戒布薩昇上高樓大殿等集皆悉圍繞於東方有輪寶出現千輻具足有轂有輞一切莊嚴无不圓備如善巧工匠所作一切皆金來至王所應知此王必是轉輪王若何經言是不了說義說何義不自在成此言是梵王於三千大千世界中我釋曰於經中說无處無位謂无前無後二如來阿羅訶三若三佛陁出現世間有處有位若一如來出現世尊於梵王經說此義云何以故勿許諸佛世尊但一處出餘處則无世間有處有位若一時出現無如此理部說諸佛世尊功能有闕是一世尊於一處一時出現無如此理若出現餘處則无有礙是故必於餘世界等成正覺若尒此義中前所引經云無處无時謂無前无後二如來一佛不能荷負一切受化弟子餘佛於中亦无有能於經中說云舍利弗思量此經為約一世界說為約一切世界由遮俱生故辟如如來出現於世此義今去何將此義令應若有一人來至我所

作如此問我若被問應如此荅於今時无有沙門婆羅門與我世尊平等於无上菩提何以故世尊我從世尊吉祥口證聞此言證持此言无處无位謂無前无後二如來阿羅訶三若三佛陁出現世間有處有位若一若尒佛世尊於梵王經說此義云何經言梵王於三千大千世界中我自在成此言是不了說義說何義不了若如來約自性心不作別故意正說利益他等於此境界皆自然成若如來作別故意境界則隨意无邊有別部說於餘世界各有諸佛如來何以故見多人共俱修菩提資粮有多佛世尊於一處一時出現無如此理若出現餘處則无有礙是故必於餘世界等成正覺若尒此義中前所引經云無處无時謂無前无後二如來於中亦无有能於經中說云舍利弗思量此經為約一世界說為約一切世界由遮俱生故辟如如來出現於世此義今去何將此義令應世界說若有一人來至我所應出餘世界由遮俱生故辟如如來若汝忍如此義云何不忍諸佛出當云何荅世尊若有一人來至我所

現世是大吉祥福若多佛出多世界
无有過失於世間无量衆生得與大
福德已利相應若今於一佛田云何
二如来不俱出世无用故隨本願故
故諸菩薩發如此願於盲世間无將
導无救無依願我於中成佛為眼及
依為令敬恭及疾行故何以故若一
佛則生他極重恭敬又令他思惟如
此餘佛寘難可得是故如所立教速
疾修行勿大師去已及般涅槃我等
无依止復次是四種轉輪王由金輪
等制伏天下云何能制伏次第偈曰
他迎自往彼爭伏勝釋曰若王得金
輪為具劒浮洲諸國王各自来迎候
各云我等國土富樂平安豐壤遍多
人衆皆屬天尊願天尊教勅我等皆
是天尊冀從若王得銀輪為亦自往
彼土諸王皆下心歸伏若王得銅輪
為具王往近彼土遣使去還與共討爭
然後諸王方下心歸伏若王得鐵輪
為具王自往彼土撰甲捉杖示攻伐
相然後諸王方下心歸伏一切轉輪
王偈曰无害釋曰若捉仗制伏他土

尚無煞害何況餘王伏天下已一切
衆生往王國土王悉教令受持十善法
是故諸王必定生天經中說由轉輪
聖王出現於世世間則有七寶現生
王偈曰衆生漸貪味為嬾墮儲蓄由財雇守
田釋曰衆生已如此成地味漸出其
味甘美勝細蜂蜜於中有一人貪愛
為性聞地味香試取嚐之遂便噉食
餘人次第隨學此事初發段食在於
此時是時諸人由數習此食於身生
堅重二觸失先光明從此有黑暗起
是時日月出現由貪味故是彼地味
次第滅盡地皮乾起以此為食於中
起貪又失此食次生林藤以此為食
於中起貪又失此食次生舍利不由
耕種自然而有以此為食此食最麁
變異有殘為除此殘生大小便道此
道與男女根俱生相貌亦異是時彼
人乐相瞻視由隨先惑習氣起邪思
惟由邪思惟羅剎所吞婬欲變異於
心猛盛即便犯罪是時於中即生
滿无減缺劫初諸人為有王為無王無王
雖然偈曰初生如色界衆生各自在住經中說劫
晓時為晝食相要共取舍利於中有
人如色界衆生多取舍利儲宿為食
初生人有色意生具身身分具根無
減色形可愛自然光明能飛行空中
喜樂為食依喜樂於久長時住偈曰
衆生漸貪味為嬾墮儲蓄由財雇守
田釋曰衆生已如此成地味漸出其
味甘美勝細蜂蜜於中有一人貪愛
為性聞地味香試取嚐之遂便噉食
餘人次第隨學此事初發段食在於
此時是時諸人由數習此食於身生
堅重二觸失先光明從此有黑暗起
是時日月出現由貪味故是彼地味
次第滅盡地皮乾起以此為食於中
起貪又失此食次生林藤以此為食
於中起貪又失此食次生舍利不由
耕種自然而有以此為食此食最麁
變異有殘為除此殘生大小便道此
道與男女根俱生相貌亦異是時彼
人乐相瞻視由隨先惑習氣起邪思
惟由邪思惟羅剎所吞婬欲變異於
心猛盛即便犯罪是時於中即生
滿无減缺劫初諸人為有王為無王無王
雖然偈曰初生如色界衆生各自在住經中說劫
晓時為晝食相要共取舍利於中有
人如色界衆生多取舍利儲宿為食
初生人有色意生具身身分具根無
減色形可愛自然光明能飛行空中
喜樂為食依喜樂於久長時住偈曰

分田生重貪惜於他所得作侵損事初發偷盜在於此時為遣此失皆共集聚其中有一勝人諸人各以所得六分之一共雇此人為守田主彼說此人為差(初知反)多羅(云履反)莎米(云履反)差多羅莎米故得剎帝利名大人眾所許能染世間心是故初主名摩訶先摩多王一切王相傳此王為初於中若有人心出家外是人得名婆羅門後時有一王由貪惜財物於民不行分施恩事諸人由貪乏故多行盜事王於此罪人好行刀杖治罰事初發煞害在於此時是時罪人覆藏說言我不作此事初發妄語在於此時偈曰次由十惡增壽減至十歲釋曰次第由此方便業道增長故壽命漸減於最後時一切人皆壽十歲是故一切災橫二法為根本謂貪嗔及嫉妒隨是時人壽十歲是別劫出盡云何出盡偈曰是劫由杖疾及饑災故出釋曰別劫有三因緣故出盡一刀杖二疾疫三饑饉別劫出盡時是十歲人非法欲所染不平等貪所逼邪法所遍是人

瞋毒轉增上若干相見即起極重瞋煞心辟如今時猶廢人見野鹿是時諸人隨有所捉或木或草於彼人悉成極利刀杖彼人作是思惟我今必能施一食是人於刀杖疾疫飢饉劫時不於中生刀杖疾疫飢饉三災起各幾時偈曰七日及七月七年次第盡釋曰由杖煞害眾生災於七日內起疾疫災於七月七日內起是時故鬼神起憎惡心於彼作諸災橫是飢饉災於七年七月七日內起是時別劫出盡時是十歲人由罪過多故天神龍起憎惡心不復降雨是故處處飢饉窮困由此皆死是時有三粮一浮遮粮二白骨粮三簣壽粮名旃遮粮者此有二因今時聚集彼時名旃遮又盧子名旃遮是時諸人飢羸所逼聚集皆飢餓死又為護惜來世粮舉少為多藏著屋舍將來時食是故名旃遮粮白骨粮者此有二因是人身燋澁既久死後少時骨即白色又無食飢餓取此白骨煮汁飲之籌壽粮者亦有二因是時諸人由次第傳籌壽家家分張粮食今日家主食明日婦食如此次第復次昔時眾有穀處開坼以籌挑取

隨得穀粒以多水煮之飲以為粮於經中傳說如此若人能於一日護離煞生或能施一訶梨勒或於大眾起恭敬心能施一食是人於刀杖疾疫飢饉劫時不於三災起各幾時偈曰七日及七月七年次第盡釋曰由杖煞害眾生災於七日內起疾疫災於七月七日內起是時由此皆死復有七日內起是時故處處遺阿薩陀果相連故有風災由此三災器於二洲人亦有似三災事起瞋恚於彼增長至重黑瘦惡色及身羸弱於一洲遮粮二白骨粮三簣壽粮名旃遮粮者此有二因今時聚集彼時名旃遮又盧子中應知次第皆有偈曰散集於諸災中生刀杖疾疫飢饉劫時不於中生三由火水風起釋曰於一一定處眾生下散上集故名散集劫由七日出故有火災由大雨水故有水災由大風相連故有風災由此三災器世界極細分皆盡无餘此中有餘外道師執說如此隨虛常住於此時中以此為餘云何彼樂執此義諸餘大物後更生時勿彼生无種子為不如此耶是眾生業勢力所生風由功能勝說為種子復次災頭風亦為種子

因弥嬉沙塞部經中說風從餘現成世界引載彼種子來雖然諸外道師不許芽等從種子生若尒彼執云何從自分生乃至自分從自隣虛生若尒種子等於芽等中有何功能離安立隣虛无別功能由芽隣虛從種子出故何因彼許如此從非同類因果生此不應理云何不應理若尒一切物生則應不定是義不然由功能定故无不定義辟如糜熟等若是義不然何以故求郝法種種不同踰膩脾蘖反也法不尒若物欲生必從同類物生辟如從竹笪生從縷衣生今不相應引不成就義起此中何義此中何義不成就笪異竹衣異縷此義不成就何以故是竹是縷如此聚集故得別名辟如蟻行云何得知於一縷和合中不見衣故何以故於中若衣實有何法能障令不顯現若不具有但有衣分此則非衣何以故唯聚集為衣故復有何一分衣異於此縷若由觀多依和合故衣成唯縷和合中已應見衣无見有此衣物中後不對根故故知離縷无有別衣若衣分次第對根不應說由眼由身證得為有分次第決證有分故是故衣智但緣分起辟如火輪若縷有別色類事衣无色等故則衣不可得若衣有種種色等別類不生別類此義不成於無種種色等別邊不應見衣或應即於此邊見種種色衣縷有種種事衣應无種種異是故知衣无有別物復次火光焼照等内炎釋曰諸炎有三火炎以第二定為頭下地焼然水炎以第三定為頭下地爛壞風炎以第四定為頭下地散滅隨諸炎上地說名炎頭何因三炎何為顯偈曰三定二定等次第不見形貌不能知故於嬰兒言何足可重今且止破彼執復次於三炎中何炎三炎頭釋曰諸炎有三火炎以第二定為頭下地焼然水炎以第三定為頭下地爛壞風炎以第四定為頭下地散滅隨諸炎上地說名炎頭何因偈曰由火水風破壞偈曰由等彼内炎釋曰於初定地覺觀為内炎此覺觀能起心燋熱外火同於第二定内炎此喜與輕安觸相應能令内炎軟滑與外水同於此定中一切覺觀喜為内炎此喜與輕安觸相應能令内炎軟滑與外水同於此定中一切身強建觸滅故說是苦根滅處於第三定出入二息為内炎此即是風於此定等必有如此外炎云何無地炎地名器世此地與火水風相違不與地相違若尒於第四定有何炎偈曰炎不起故彼無炎餘部說由淨居天故佛世尊說彼名不動是故於中水或力故無炎何以故彼无復能得入

无色界及住餘處受生定於彼般涅
槃故於彼無灾若今第四定器應是
常住偈曰无常衆生共宮殿生滅故
釋曰第四定不共一地相應云何各
各地住與他不共辟如衆星於中若
有衆生受死墮宮殿與彼俱生俱滅
故此地非常住此三灾起次第云何
若无間偈曰七火一水灾釋曰先七
灾由火起後一灾方由水起如此次
第更七灾由火起隨七火灾後各一
灾釋曰由此次第七水灾已度後復
七火灾更次第起偈曰然後風灾起
釋曰從此後一風灾起何因如此於
彼衆生由定勝德如自身住差別所
居處亦尒此住幾時經五十六火灾
一風灾若作如此義分別立世論則
被隨順彼論云六十四劫是遍淨天
壽量

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

阿毗達磨俱舍釋論卷第九
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八五六頁中四行品名，資、磧、普、南作「分別世間品之四」；徑、清作「分別世間品第三之四」。

一　八五六頁中一九行第二字「名」，徑、清無。

一　八五六頁中一九行第四字「阿」，磧、普、南、徑、清作「毗」。

一　八五七頁下一〇行「俱舍」，資、磧、普、南、徑、清作「俱盧舍」。

一　八五七頁下一一行「四大王」，資、磧、普、南、徑、清作「四天王」。

一　八五七頁下一三行「毗師」，資、磧、普、南、徑、清作「毗率」。八五八頁上二二行「用具量壽」，諸本作「具壽量」。

一　八五八頁中一行同。

一　八五六頁下一五行第一三字「初」，徑、清作「初長」。

一　八五六頁下二一行「除無雲三由旬」，徑、清作「無雲減三」。

一　八五七頁上七行「二洲」，資、磧、普作「一洲」。

一　八五七頁中八行第六字「花」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五七頁中一六行「六千」，諸本（不含石，下同）作「十六千」。

一　八五七頁中一七行「二增」，諸本作「二二增」。

一　八五七頁下一七行末字「以」，諸本作「以此」。

一　八五八頁上一七行「浮地」，諸本作「浮陀」。

一　八五八頁上一九行第四字「阿」，諸本作「柯」。

一　八五八頁上二一行第四字「夭」，徑、清作「天」。

一　八五八頁上二二行「用具量壽」，諸本作「具壽量」。

一　八五八頁中四行「由由」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　八五八頁中五行「二量」，諸本作「二齊量」。

一　八五八頁中六行「顯亦應說」，諸本作「亦應顯說」。

一　八五八頁中一六行第一〇字「塵」，徑、清無。

一　八五八頁下三行「量一肘四肘一弓」，磧作「量一肘四肘一」；徑、清作「肘四肘名一」。

一　八五八頁下四行第二字「弓」，徑無。

一　八五八頁下一三行「十僧」，資、南、徑、清、麗作「十增」。

一　八五八頁下一四行「多三十」，南作「多二十」。

一　八五九頁中一行第五字「故」，麗作「敗」。

一　八五九頁中五行第六字「他」，諸本作「地」。

一　八五九頁中二〇行末字「及」，諸本作「及諸」。

一　八五九頁下九行第三字「增」，資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一　八六〇頁下一三行「頭陁十摩頭」，資、磧、普、南、徑、清作「顯陁十摩顯」。

一　八六〇頁下一七行末字「劫」，麗作「切」。

一　八六一頁上一行「閒中有」，資、磧、普、南、徑、清作「中間」。

一　八六一頁上一三行末字「久」，資、磧、普、南、徑、清作「他久劫」；麗作「久劫」。

一　八六一頁中一二行第一〇字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六一頁中一五行「故君」，資、磧、普、南、徑、清作「故若」。

一　八六二頁上一行「故恭」，資、磧、普、南、徑、清作「恭敬」。

一　八六二頁上一〇行第四字「勿」，磧、普、南、徑、清作「忽」。

一　八六二頁上一五行「國土」，磧、普、南作「國王」。

一　八六三頁上一七行第一三字「正」，諸本作「王」。

一　八六三頁中三行第五字「必」，麗作「死」。

一　八六三頁中七行首字「爲」，諸本作「象」。

一　八六〇頁中七行末字「劫」，麗作「切」。

一　八六〇頁下一三行「頭陁十摩頭」，資、磧、普、南、徑、清作「顯陁十摩顯」。

一　八六二頁上八行第四字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　八六二頁中一行第八字「偏」，麗作「偏」。

一　八六二頁中五行「圍繞」，資作「閨繞」。

一　八六二頁下末行「真實」，資、麗作「貞實」。

一　八六二頁上八行第四字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　八六二頁中一行第八字「偏」，麗作「偏」。

一　八六二頁中五行「圍繞」，資作「閨繞」。

一　八六二頁中一二行第一〇字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六二頁上七行「敬恭」，資、磧、普、南、徑、清作「恭敬」。

一　八六二頁上一〇行第四字「勿」，磧、普、南、徑、清作「忽」。

一　八六二頁上一五行「國土」，磧、普、南作「國王」。

一　八六三頁上一七行第一三字「正」，諸本作「王」。

一　八六三頁中三行第五字「必」，麗作「死」。

一　八六三頁中七行首字「爲」，諸本作「象」。

一　八六三頁中一八行末二字「無王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六三頁下一〇行「林騰」，資、磧、普、南、徑、清作「林藤」；麗作「林騰」。

一　八六三頁下一八行「暝食」，資、磧、南、徑、清作「冥食」。

一　八六四頁上五行「莎米」，諸本作「莎末」。

一　八六四頁上七行第八字「主」，南、麗作「生」。

一　八六四頁上一三行「此時」，徑、清作「此事」。

一　八六四頁中末行「開坼」，磧、南作「開拆」。

一　八六五頁上九行第三字「則」，磧、南、徑、清作「別」。

一　八六五頁上一〇行第八字「槩」，資、磧、普、南、徑、清作「聲」。

一　八六五頁上末行第一一字「衣」，諸本作「衣時」。

一　八六五頁中一行「衣物」，諸本作「衣初」。

一　八六五頁中一四行第六字「等」下，諸本有「但見聚髮等一五字。

一　八六五頁下四行第五字「顯」，諸本作「頭」。

一　八六五頁下一一行第八字「外」，諸本作「與外」。

一　八六五頁下二一行末字「水」，諸本作「諸」。

趙城縣廣勝寺

婆藪槃豆造
陳天竺三藏真諦譯

業品第四

中分別業品前已說衆生世及器世老別有多種不同如此不同何因所作非隨一作者以知為先所造若尒云何諸衆生得曰業生世多異釋曰若世間多種老別皆從業生云何因衆生業贍金洲檀等生極勝可愛而彼身不尒是彼業種類如此作雜業衆生彼身有九瘡門甚可厭惡外具生極可愛以對治此身諸天等不造雜業此二悉可愛若尒此業是何法得曰故意及所作釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂身口意云何安立此三為由依止為由緣起若由依止但一身由自性為由緣起若由依止身故若由自性但一口業於一切中但口是業故若由緣起但一意業一切皆故意所起故次第

由此三因安立三業毗婆沙師說如此此中得曰故意即心業釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決得曰故意生身口釋曰如此故意依身口門起即以身口還顯故意應知此名身口二業得曰二有教无教釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教無教為性此中得曰說身有教相釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有教有餘師說行動名有教若身行動必由業行動故行動是身業對向彼說得曰非動剎那故釋曰一切有為法與剎那相應何法名剎那得體无間滅是名剎那隨法有如此名剎那尼柯辭如有杖人何以故一切有為法從得體後即不有是時生是時即壞故執此法得度餘處則非道理是故身業非行動此義亦可然若一切有為皆是剎那尼柯汝今應知此義成實謂有為剎那剎那滅云何知不由因何以故因緣者為生有法滅非有法若非有此因何所作此滅既

無所有故不須因有法生時次若无
滅後時亦應無有法无異故若汝言
此法變異方有滅此法即非此變異
故是義不然何以故此法自體由自
體變異无如此理若證見新等由火
相應故滅故不顯現善友為與火相
應新等滅盡故不可見為自然滅
餘不更生故不可見譬如與風相應
故燈滅與手相應故鈴聲滅是故此
義由比量得成此中何法為比量已
說由滅非因所作故復次偈曰无不
從因生釋曰若滅必由因則無滅无
因所生故剎那生滅法如智聲光等
見此滅无因是故知一切滅皆不觀
因若有人執由別智故餘智滅由別
聲故餘聲滅是義不然二智不俱起
故疑智及決智無道理得俱起苦樂
瞋欲亦介若明了智及聲生次第不
明了智及聲生云何不明了等類法
能滅明了等類法若有人執燈光於
餘位中无依處故滅或由隨法非法
故滅此執不然何以故此無不應成
因所執法非法為生滅因无道理於

剎那中起如此功能於一切有為中
可作如此分別餘因且置此諍若言
新等滅以火相應為因此執中熟所
生德少熟中熟寂熟生中偈曰生因
滅釋曰此熟中生因即成滅因
成能滅釋曰此熟中生因即成滅因
何以故由從火相應熟德生從此不
異後中熟生時少熟即滅是彼生因
即是滅因或此滅由因不異是義不
然偈曰若於決无證故釋曰從如此因
彼先得生復從此因彼更成滅偈曰
若眼見此分別為長若身觸亦介是
為長若於一切處見則執為圓是故
相貌與色無別類何以故若有別類
偈曰二根取無入決是意塵故釋曰
火薪疾向一方於餘處見无間則執
方聚生執色假說名圓所餘亦介譬如
色相決判釋曰若色多生於一方假
說名長觀此色於餘色少假說名短
若於四方色多生假說名方若一切
處色生等假說名圓所餘亦介譬如
說相貌非實有物何以故偈曰向一
方聚生執色假說此相貌由比量約
生德少熟中熟寂熟生中偈曰生因
成能滅釋曰此熟中生因即成滅因
故是義不然何以故由自體由自
體變異无如此理若證見新等由火
相應故滅故不顯現善友為與火相
應新等滅盡故不可見為自然滅
餘不更生故不可見譬如與風相應
故燈滅與手相應故鈴聲滅是故此
義由比量得成此中何法為比量已
說由滅非因所作故復次偈曰无不
從因生釋曰若滅必由因則無滅无
因所生故剎那生滅法如智聲光等
見此滅无因是故知一切滅皆不觀
因若有人執由別智故餘智滅由別
聲故餘聲滅是義不然二智不俱起
故疑智及決智無道理得俱起苦樂
瞋欲亦介若明了智及聲生次第不
明了智及聲生云何不明了等類法
能滅明了等類法若有人執燈光於
餘位中无依處故滅或由隨法非法
故滅此執不然何以故此無不應成
因所執法非法為生滅因无道理於

亦定應成或如於色於相貌不定故比不應
成故此二義悉不成是由觸比相貌是義不然
於有衆多相貌物如氍毹等此二義
悉不成衆多相貌故隨一所見是衆
多相貌所成一分若是實物此義不
成譬如顯色是故相貌無有實物復
次隨有有尋色此色必定有隣虛相
貌色無別隣虛是故多色如此聚集
假說長等名若汝言是相貌隣虛聚
集如此得長等名此執一向墮偏助
相貌隣虛不成就故若彼別相成就
彼聚集可然相貌隣虛如色等隣虛
自性既不成就云何得有聚集若汝
言色同不異但見相貌有異謂土器
等是義不然前為不已說耶若色起
如此相於中假立為長等譬如蟻等
无有老別而說有行輪等異相貌亦
尒復次若汝言於闇中遠不見色如
杌等但見長等相故相異色是義不
然何以故是所見即是色於此中不
明了故分別為長等譬如行軍等由
如此理此義必應然有時不可分別
差別唯衆物聚集見不明了若尒汝

等經部師除身行動及相貌此中汝
立何法為身業但立相貌為身有教
業不由實有故若過去四大已無為性故
立為身業以身為依止此業為身業
若故意能引身於種種即立此故意
為身業如此口意二業如理應知若
尒於前已說業有二種一故意業二
故意所造業此二有何異分別故意
先起謂我等應作如此如此是名故
意業故意分別已後引事故意起能
引身作種種事是名故意所造業若
尒則无有教業是有教業於欲界亦
無是故隨此執有大過失起若尒對
此過失復有別對治起若无教業從
如向所說名身業故有此應隨從故
等福德增長福德相續與无攝相應
亦尒若離无教異緣心人福德業處
不應有增長若人自不作但教他作
及依事故意差別生故若有教起亦
若無无教業道不應成何以故令他
觀本能引故意勢力故此方得生由
教業非是業道非自所作業故若已
眛鈍故何況無教眛婆沙師說身相
貌實有物身有教業以此為體偈曰
作此性无差別故亦非佛世尊說比
名有教言業无教於前已說經部師

說此亦非實有物何以故先已信求
唯定不作為量故彼師依過去四大
成立此義故過去四大已無為性故
由執此色為相故眛婆沙師說此无
教實有物云何得知偈曰三無流色
長不作說道等釋曰於經中說色有
三種有三處能攝諸色有色有顯
尋有色無顯有尋色无顯無尋佛
說有无流色如經言何者無流法若
色過去現世未來於中欲不起瞋不
起乃至於識亦尒說此名無流法若
除无教色則無无顯無尋色及无流
色經中又說增長如經言若善男子
善女人有信根與七種有攝福德業
處相應若行若住若卧若覺恒時平
等福德增長福德相續與无攝相應
亦尒若離无教異緣心人福德業處
不應有增長若人自不作但教他作
若無无教業道不應成何以故令他
教業非是業道非自所作業故若已
作此性无差別故亦非佛世尊說比
丘諸法是外入非十一入所攝謂無
顯无尋不說無色此言則成无用若

不見无教色在法入攝若離无教色
聖道不成八分若人入觀正語正業
正命不相應故若尒此經所說云何
經言若人如此知如此見正見至脩
習圓滿正覺正進正念正定先時正
語正業正命已清淨離染汙此言約
先脩世道離欲故作此說若无無教色
波羅提木叉戒亦不應成何以故從
受戒後此戒即無謂能成異緣心人
為比丘比丘尼等於經中說遠離戒
為塘能遮邪戒故若此无不應成塘
由此等證故知實有无教色此中經
部師說此證甚多種種希有理實不
然何以故是汝所說由三種色故有
无教色此中先舊觀行師說諸觀定
有定境界色由定威力生起此色非
眼境故說无顯不遮處所故說無导
若汝言此云何名色此難於无教亦
同是汝所說由說無流色故有无教
色此義同前此色由定威力生在無
流定中為境界故觀行人說驚咒流
色有餘師說阿羅漢色及外色名無
流色非流依止故若尒經中云何說

何者有流法謂一切眼一切色廣說
如經此色非流對治故說名有流由
此別義此色可說有流可說无流若
尒何有 相雜過失由此相此色
成有流不由此相更成無流於中有
何相雜若色入一向有流此經中云
何簡別說經言有流色者若色有取
心堅覆蔽所依廣說如經是汝所說
由福德增長者此中先舊師說此是
故意差別是故相續轉異勝類此義
法尒如如施主所施財物受者受用
如此如此由受者功德勝劣故由財
物利益勝劣故若人教他業道云何
緣施故意所薰修故是時相續至得
微細轉異勝類由此於能教人相續中微
多少果報相續功能約此義故說福
德增長福德相續若汝言由別相續
果立因名故說此為身口業者是身
口二業果故辟如說有无教人於無
教立身口業名大德說於所取陰中
由三時故意起故此人為煞生罪所
觸謂我今必應煞正煞已煞若此故
意生由此量業道不得成就何以故
勿自父母等未被害由妄分別煞故
无閒業成若自煞起如此等故意業

業云何得有无教有餘師說於有攝
福德業處由數數修能緣此為境故
意故无教得生若尒云何於經中說
若比丘有戒有善法食施主一食已
修无量心定由身證觸依此中住因
此生能施施主無量福德无量善流
安樂之食應信求如此此中是時有何
故意差別是故相續轉異勝類此義
如理是汝所說若人教他業道云何
成者此中經部師說由此人立教損
害他差別成故於能教人相續中微
細轉異勝類得生由此轉異於未来
中此相續為生人多少果報則有功
能若人自作事果究竟時應知此義
如前此相續轉異勝類說名業道於
果立因名故說此為身口業者是身
口二業果故辟如說有无教人於無
教立身口業名大德說於所取陰中
由三時故意起故此人為煞生罪所
觸謂我今必應煞正煞已煞若此故
意生由此量業道不得成就何以故
无閒業成若自煞起如此等故意業

道則成若作如此意則應道理汝何憎嫉心偏撥无教信受相續轉異勝類二俱非所解無憎嫉心雖然由隨故意身加行業道究竟故若已成此別法異於二依能行人生此義不生愛樂若由故意起加行事生究竟因此事相續轉異勝類成此義則生愛樂從心心法相續未来果報生故是汝所說由無有教業故无教則無如此等義於前已答是汝所說由不說法入非色此言已答无顯無旹是定境色即法入攝是汝所說八分聖道不應成者善友請汝為說此義若人入觀修道正語正業正命云何應有此人說言作業求覓衣食不不尒云何此人得如此相無流无教由得此分後時出觀則不更行邪語等事必能恒行正語等分是故由於因立果名說無教為正語等分若尒此中云何不執如此若人入觀修道離无教得如此相謂故意及依止由得此二後出觀時不更行邪語等事恒行正語等分是故由於因立果名故得安

立聖道八分有餘師說此中唯不作為量說名三分由此聖道勢力此人必得定不更作邪語等此定不作由得无流道為依止說名無流何以故生是四大作此生依止是身現世四大為相續依止是二四大次第為此生流因故辟如輪行於地以手轉之以地為依處所依止四大是何地能依止身口業是何地偈曰依止自四大身口業有流釋曰欲界身口業但依欲界四大生此乃至第四定身口業隨地受生人所得應知即依此地四大生由不墮於界故无流四大無故由彼力生故此中有教无教二業應知偈曰無教非心取流果衆生名流心取大生釋曰无教者其相云何非心心法依止等流果似因故衆生法故等流此婆沙師說有別物色為性名无教

来多依過去四大生此所依云何偈曰剎那後无教欲過去大生釋曰從初剎那後欲界無教依止過去四大生是四大作此生依止是身現世四大為相續依止是二四大次第為此生流因故辟如輪行於地以手轉之以地為依處所依止四大是何地能依止身口業是何地偈曰依止自四大身口業有流釋曰欲界身口業但依欲界四大生如此乃至第四定身口業依止第四定四大生偈曰無流隨生處釋曰若无流身口業隨地受生人所得應知即依此地四大生由不墮於界故无流四大無故由彼力生故此中有教无教二業應知偈曰無教非心取流果衆生名流心取大生釋曰无教者其相云何非心心法依止等流果似因故衆生法故等流此婆沙師說有別物色為性名无教若有前已說此依止四大生為不尒依別四大生何以故此一和合有細麁二果無如此定地无教品類如此定地云何偈曰定生增長果无取異大生釋曰定無教无流無教皆從定心生依定所生增長非心所取不異四大生不異者

若依止此四大離欲生無教生即依
此四大乃至離无義語無教生云何
如此如心四大不異故於波羅提木
又戒中各各依四大七無教戒生有
教色等流若屬身是心所取此有教
色若生為破前相貌相續起為不若
尒何有若破前後生果報色已斷由更
相續故則違毗婆沙執若不破而生
云何於一四大聚中有二相貌起是
時有別等流四大生依此有教色生
若尒依隨一身分有教色此分則
應大本彼四大所遍滿故若不遍滿
云何由具分起有教色由身空故故
彼有處此業由別義說有二種三種
五種此中无教有二種一善二悉偈
曰无無記无教釋曰云何如此無記
心力弱是故不能引生有力業若因
已滅此等流果恒相續起偈曰餘三
釋曰餘業有三種謂善惡無記何者
是餘謂有教及故意偈曰復不善欲
中釋曰若惡業應知唯於欲界中非
餘界三惡根及无慙無耆滅故若善
无記一切處有以不遮故偈曰色無

教釋曰若色界有无教何況欲界於
無色界無四大故若是處有身口
生此中有身口護戒若尒若人身在
欲色界入四无色定應有無教辟如
無流无教是義不然此不墮三界故
修道所滅心起見諦所滅心依內門
起故是故於欲界中無有覆无記身
口二業為由隨發起應知諸法善惡
性為不尒非云何由四種田一真實
二自性三相應四發起此中偈曰解
脫真實善釋曰涅槃者一切苦寂靜
最極平安故是真實善辟如无病偈
曰自性根慙耆釋曰根謂三善根慙
及耆此法由自性是善不觀別相應
發起因故辟如良藥偈曰相應彼雜
故釋曰與三善根及慙耆相應諸法
由相雜故是善若彼不與此相應則
无善性辟如良藥雜水偈曰發起有
教等釋曰身業口業及心不相應諸
行與善根等相應法所發起由發起
故是善辟如煮良藥汁所成乳諸至
得等非同類心所發起云何是善性
由此義故善如所說四種善偈曰翻

此四名惡釋曰云何名四惡生死名
真實惡生一切苦為體寂極不平安
故辟如有疾三惡根及無慙无耆名
自性惡不觀餘因成故辟如惡毒與
彼相應諸法由相應故名惡辟如惡
毒雜水彼法所發起身口二業生等
及至得由發起故名惡辟如煮惡毒
汁所成乳若亦無一有流法應成无
記或成善皆入生死內故如汝所言
實皆如此若有流法於果報不可記
說名无記若有流法於可愛果報右
記說名善若真實无記必應尋求偈
曰實无記二常釋曰二種无為法非
有別方便成無覆无記謂虛空及非
擇滅此義應思若身口業由隨發起
成善惡性四大云何非善惡性作者
於業中有故意非於四大若亦入定
觀人於无教無故意非寂靜心不能
發起無教非同類故云何无教成善
天耳天眼應立為善性於中故意所
發起故此中汝應作功力是汝所說
見諦所滅心不能發起身口有教業
此義若亦云何佛世尊說從邪見邪

覺觀生邪語邪業等亦亦如此等此
義不相違何以故偈曰緣起有二種
生因剎那滅釋曰有教无教緣起有
二種一生因緣起二共剎那緣起於
一剎那共起故偈曰於二初能生第
二隨彼起釋曰生因緣起者唯能生
別故但與身口業共一剎那起不能
為引生因此中有四句見諦心但是
能引未有令有故共剎那緣起者唯
能隨共生於事時不相離故此心於
此事中有何能雖先被引若離此心
事則不起辟如死人若亦若人無心
於生無教戒此心亦何有若人有心
此身口業則明了起是此心功能此
中偈曰能生見諦滅意識釋曰若見
諦所應滅心能為身口業生因何以
故能發起彼覺觀生資粮故不能隨
起緣外門起心事時此心已無故是
色若以見諦心為緣起生此色亦是
見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼
藏云與明无明不相違故無色見諦
所滅此立未成何以故是四大應成
見諦滅同心所起故此失不應有如
其非善非惡若成如此復云何此亦
不可何以故　此色無道理成見諦

滅亦不成非所滅與明無明不相違
故是故修依生因緣起於經中說无相
違偈曰修道滅生隨起具能釋曰若
修道所滅意識有二種謂能生及能
隨偈曰五識唯隨起釋曰五識無分
別故但與身口業共一剎那起不能
為引生因此中有四句見諦心但是
生因緣起五識但是共剎那緣起修
道所滅意識具二種一切無流无二
種如能生緣起共剎那緣起亦亦不
此義不定偈曰於能生善等隨起有
起或善无記同善若无記同無記或善
亦亦偈曰於佛等或善釋曰於佛世
尊一人生因緣起共剎那緣此二
必同若善有時生因緣起無記共剎那緣起
者有時生因緣起是善共剎那緣
或善无時生因緣起是無記何以故諸佛正說无時著
起是無記何以故諸佛世尊无無記心何
歇餘部師說諸佛世尊无無記心何
以故佛世尊相續一向自性是善恒
寂靜故於經中說　那伽倚寂靜　那伽臥寂靜

鄔伽坐寂靜

若不由諸佛意欲餘心不起故說如此非　有如来无記心謂果報威儀變化毗婆沙師說如此前已說若修道所滅意識能作生因緣起及作共剎那緣起應知此一切善惡無記偈曰果報生无二釋曰若果報心不能作生因緣起亦不能作共剎那緣起是相續故今為如起不由功用生及起想為如共剎那緣能生緣起身口業生為如共剎那若起若不何有若如能生於欲界中應有有覆无記有教業身見邊見所生起故若不一切見諦盡惑亦無但能生此中應說差別道理若如共剎那若人起惡心或無記心有教波羅提木又不應成善如能生有教亦不如見諦所滅修道所滅心為隨故若不由隨共剎那緣起判有教善惡等不應說如此於經中佛世尊依生因緣起說非依共剎那緣起說是故於欲界无有覆無記有教業若不應說如此依別法所攝生因緣起說此諍已竟如前所說有二種无教今說偈曰

無教應知三護不護異二釋曰此无教一名護二名不護三異此二謂非護非非護能遮能滅破戒相續故說名護偈曰護波羅提木又定生及无流釋曰此護有三品波羅提木又護者謂欲界戒定護者謂無流戒偈曰木又護者為八比丘戒比丘尼戒式又摩那戒沙弥戒沙弥尼戒優婆塞戒優婆夷戒優婆婆戒此八種護說名波羅提木又戒由名此護有八若約實物其數云何偈曰由處如此如来欲受持多種學處如此遠離醉乱放逸處能遠離寂多煞生等因緣於遠離緣起恒能得住是故由緣起異遠離有差別若无如此義若人捨比丘戒應即捨三戒前二入第三攝故此義非所許是故三護各有別體偈曰不相違釋曰此三共生不由受後護棄捨前護何以故勿由捨比丘所受護即非優婆塞云何成優婆塞云何成優婆婆乃至云何成比丘偈曰五八十一弥尼若沙弥尼又摩那成沙弥優婆塞成優婆夷成優婆婆戒受沙弥戒從

比丘釋曰此說應知如次第於五種所
應遠離法受持遠離故是人即住優
婆塞護五所應遠離者謂煞生不與
取邪婬行妄語飲酒類酔處於八種
所應遠離法受持遠離故是人即住
優波婆娑護八所應遠離者謂煞生
不與取非梵行妄語令酔飲著香花
觀聽儛歌等眠坐高勝臥處非時食
於十種所應遠離法受持遠離故是
人即住沙弥護十所應遠離者是前
所說八又受畜金銀等著香花觀聽
儛歌等分為二故成十一切所應遠
離身口二業由受持遠離故是人即
住比丘護此波羅提木叉戒偈曰尸
羅善行業或說守護等釋曰能平不
平等事故名尸羅若依尸六多論由
冷故名尸羅如佛說偈

受持戒取樂名色無燒熱
聰慧人所稱讚故名業於前為不說
作云何名業由善受此有慙著人約
惡法說名无作此故意教業所作故
說名業餘師說是業因業果故說名

業如此由通義立波羅提木叉護等
別名復次偈曰初有教無教波木叉
業道釋曰若人正善受戒初剎那有
教无教說名波羅提木叉能受者因
此解脫衆惡故解脫者棄捨為義此
護此名在何位偈曰於未来二滅九
次第道生釋曰於未来定中定護无
流護若在九次第道中說名滅護何
以故此二能滅破戒及能滅發起破
戒諸惑故是故有定護非滅護此有
四句第一句者除未来定及无間道
日與波羅提木叉根本業名波羅提木叉非
有流定護第二句者非至定及無間
道无流護第三句者非至定及無間
道有流護第四句者除非至定及無
間道无流護如此有無流護非滅護
亦有四句如理應知若尒佛世尊所

因中已說二護隨心生滅於彼說何
二護於三中偈曰後二隨心起釋曰
定護无流護隨心生住滅波羅提木
又護則不尒何以故若異緣心人此
亦得生後二不尒復次此二或名滅
護此名在何位偈曰於未来二滅九
次第道生釋曰於未来定中定護无
流護若在九次第道中說名滅護何
以故此二能滅破戒及能滅發起破
戒諸惑故是故有定護非滅護此有
四句第一句者除未来定及无間道
有流定護第二句者非至定及無間
道无流護第三句者非至定及無間
道有流護第四句者除非至定及無
間道无流護如此有無流護非滅護
亦有四句如理應知若尒佛世尊所
說偈

由身護善哉口護亦善哉意護善哉
一切護善哉比丘眼根善護所守護住
復有別說護根護自性云何此二非無教
此意護根護自性云何偈曰合善慧正念各說意
戒性云何偈曰為願二護各具二性故合
根護釋曰

難說欲顯次第意護以善慧正念為性根護亦尒此義今應思何人與何有教無教幾時得相應此中偈曰若住波羅木叉與現應至捨與无教相應釋曰若人住波羅提木叉護乃至未捨無教於中間恒與現世无教相應偈曰前念後與過釋曰從初剎那後與過去無教亦得相應乃至棄捨後與過去無教亦尒釋曰若人住於不護乃至未捨不護於中恒與此句應知一切處如說住波羅提木叉護人偈曰住不護亦尒此人不必定有無教住於不護乃至未捨不護為有時與善无教現世不護无教相應從初剎那後亦與過去相應偈曰有定護相應與過去未来釋曰若得定生護恒與過去未来无教相應乃至未棄捨何以故若過去生中所棄捨過去定生護於初剎那中即得偈曰聖初非與過釋曰若聖人與無流護亦尒此是聖人差別謂若初得无流護則不與過去相應於前世未曾得無流道故偈曰住定及聖道與現世相應若入定觀及聖與定護无流護相應若入定觀及聖道觀是人次第與現世無教相應若

出觀則不尒若人住於護不護此事已說若約中住人云何偈曰中住若有二初中釋曰若人不住於護不護說此人名中住此人不必定有無教若有惡戒及戒分所攝无教於初與中相應此現世在過去未来中故名「分別業品第四之一」。

中偈曰後二時釋曰從初剎那後則與過去相應又與現世相應乃至棄捨若人住於不護為有時與善无教相應不若人住於護為有時與善无教相應乃至淨汙疾釋曰若人住於不護由善信心強疾作礼塔等事則生善無教若人住於護由煩惱心強疾作打縛他等事則生惡無教此二乃至相續未斷无教於此時恒相續生此人於初剎那與過去亦相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

阿毗達磨俱舍釋論卷第十　第二十六張　勤字号
校勘記
底本，金藏廣勝寺本。
八六九頁中四行品名，資、磧、普、南作「分別業品第四」；徑、清作「分別業品第四之一」。
八六九頁下四行「如此」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。
八七〇頁上六行第五字「故」，諸本（不含石，下同）無。
八七〇頁上一二行「必由」，資、磧、普、南、徑、清作「必有」。
八七〇頁中一行「剎那」，資、磧、普、南、徑、清作「剎那剎那」。
八七〇頁中四行第七字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「最後」。
八七〇頁中一〇行第九字「彼」，磧、普、南、徑、清作「教」。
八七〇頁中一二行第一一字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。
八七〇頁下二二行第六字「得」，

麗作「相」。

一　八七一頁上二行第二字「故」，諸本無。同行第九字「是」，諸本作「是故」。

一　八七一頁上三至四行「此二義悉不成」，諸本作「由見」。

一　八七一頁上九行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七一頁中一三字「徧」，諸本作「偏」。

一　八七二頁上一〇行第一字「種種」，諸本作「種種處」。同行末字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「立」。

一　八七二頁下八行末字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「有時佛」。

一　八七二頁中五行「種種」，諸本作「種種」。

一　八七二頁中四行「有相」，資、磧、普、南、徑、清作「有有相相」。

一　八七二頁中九行第一一字「師」，資、磧、普、南、徑、清作「諸師」。

一　八七二頁下二行第八字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」。

一　八七二頁下一三行第七字「人」，麗無。

一　八七三頁上一四行末二字至一六行首字「應有……何」十七字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七三頁中一〇行第二字「改」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　八七四頁上一行「教生」，資、磧、普、南、徑、清作「殺生」。

一　八七四頁中五行「不墮」，南、徑、清作「不隨」。

一　八七五頁中末行「此色」，資、磧、普、南、徑、清作「以此色」。

一　八七六頁上三行第三字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非非」。

一　八七六頁中四行第八字「提」，徑、清無。

一　八七七頁中二行「波木叉」，資、磧、普、南作「波羅木叉」；徑、清作「波羅提木叉」。

一　八七七頁中三行「受戒」，磧、普、南無。以下各卷同。

一　八七八頁中一一行「波木叉」，資、磧、普、南、徑、清作「受成」。

一　八七八頁上四行「波羅木叉」，諸本作「波木叉」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一　　勤

婆數盤豆造
陳天竺三藏真諦譯

分別業品之三

中分別業品之三復一切與教正
分別說無教已偈曰一切人於護不護及
作與中應釋曰一切人於護不護但與有教相應不與
中住乃至造有教業未竟是時中與
現世有教相應偈曰刹那後與過至
捨釋曰從初刹那後乃至捨與過去
有教相應偈曰非來應釋曰无人與
未來有教相應偈曰若有教或有覆无覆過
去不相應釋曰若有教或有覆或無
覆與過去不相應未來亦尒若法勢
力弱至得亦弱不得相續此勢力弱
何法所作心所作若尒心所作有覆
無記勿勢力弱是義不然身口業昧
鈍故依他成故心則不尒此无覆有
教亦由弱力故意所起是故其力最
弱於前已說有人住於不護何法名
不護偈曰不護及惡行惡戒或業道
釋曰如此等是不護衆名此中不能
禁制惡中身口故名不護聰慧人所

訶故得非可愛果報故故名惡戒對治故故名
戒業根本所攝故名業道有人與有教
相應不與无教相應此義有四句此
中偈曰但與教相應中住下心作釋
曰若故意弱或作善或作惡此人住
於非護非不護但與有教相應不與
無教相應何況作无記除有攝福德
業處及業道偈曰捨未生有教餘無
教聖人釋曰但與无教相應不與有
教相應者若聖人已易生若未作身
口業與二相應者若聖人住波羅提木叉護起身口業或住
非護非非護由敢上品故意或作善
或作惡與二不相應者除前三句說
住護不護及中人安立至得有教无
教義已云何能得此護偈曰定生由
定地得釋曰是時若得有流定地心
或根本定或近分定是時即得定生
護以一時俱起故偈曰由聖依此無
流釋曰若得此定地无流所依即得
无流護此中有六定地或皆無流謂
四定非至中間此義後當說偈曰波

木又由牙令他等釋曰波羅提木又
護者由令他方得若他令彼彼亦令
他此或從大衆得或從一人得從大
衆得者謂比丘比丘尼式叉摩那護
從一人得者謂所餘諸護有毗那耶
毗婆沙師說受大戒有十種為攝此
故說等何者為十一由自然得大戒
如佛婆伽婆及獨覺二由入正定聚
得大戒如憍陳如等五比丘得苦法
智忍時三由呼善来比丘得大戒如
耶舍等四由信受大師得大戒如摩
訶迦葉五由答問難得大戒如須陁
洹六由信受八尊法得大戒如大瞿
曇彌六由信受諸人波羅提木又
躯弥七由遣使得大戒如達摩陳那
比丘尼八由能持毗那耶為第五於
邊地國得大戒九由十部於中國得
大戒十由三說三歸得大戒如六十
賢部共集受戒是諸人波羅提木又
護非定隨有教此波羅提木又護若
欲受幾時應受偈曰隨有命善受正
護戒曰夜釋曰七部所持波羅提木
又護隨有命應受優波婆娑護一日
一夜受時決定如此護時邊有二種

謂壽命邊曰夜邊於日夜重說故成
半月護何法名時此名顯有為法義
於四洲是光位說名曰闇位說名夜
此義可然謂從命終後雖復有受護
不得生依止非同分故由此依止於
中不能起加行故不能令憶本行故
若人一日一夜後或五日或十日受
優波婆娑護生中求得不護虧時受不護
何法能遮應有法能遮由如来於經
中說優波婆娑護但一日一夜此義非所曾見故不可立
如此經部師說如護无教非有實物
令應思為如来見一日一夜後優波
婆娑護止於一日一夜中亦非有實物此不護以求恶
事故意為體共隨續事因此若人雖
一日一夜為安立難調伏根衆生故
正受優波婆娑護若人欲一日一
夜受受法云何偈曰晨朝從他受下
坐隨後說布薩護具分離庄飾晝夜
釋曰晨朝者謂日初出時此護時寂
不敢說不護決定時云何偈曰無日
促唯一日一夜故若人先已作求受
意謂我恒於第八日等時必應受優
波婆娑護若食已亦得受亦應從他
受不得自受由此觀他故若有犯因
緣為不犯故下坐者或蹲或跪下心
合掌除病時若人无恭敬心諸善護

則不生隨施戒人語後說勿前勿俱
若尒可說從他受若不尒受施皆不
成若受必須具分受不可減分離莊
飾者離非舊莊飾何以故若常所用
莊飾不生極醉亂心如新莊飾若受
必須盡一日夜至明旦若不如此法
受但生善行不得優波婆娑護此善
行能感可愛果報若執如此行猶行
邪淫人於夜於日受優波婆娑護必
有果報不違道理優波婆娑者何義
由此護此人近阿羅漢邊住由隨學
阿羅漢法故又近隨有命護邊住故
或說名布沙他生長單薄善根衆生
復淨善根故名布沙他如偈言
由此能長養自他淨善心　故佛如来說
此名布沙他
云何受此護必須具八分由此義偈
云何受此護分修分次第前四一
曰戒分無放逸分修分次第前四一
後三釋曰前四名戒分從離煞生乃
至離語此四離性罪故次一名不放
逸分謂離飲酒若人善受具戒由飲
酒醉亂能擾動諸學處海由放逸故
後三名修分乃至離非時食能隨助

厭離心為功德故若不受无放逸分
及修分有何過失偈曰由此失念醉
釋曰若人有亦有偈曰餘人亦有布薩
若无三歸無釋曰若人非優婆塞於
一日夜中歸依佛法僧已後受優波
婆娑護此人則得此護異此則不得
若人受用高勝卧處及伎歌音樂等
心醉亂即生於此二中隨用一處破
除不知經中說佛言摩訶郝摩若人
在家白衣丈夫與男根相應歸依佛
戒不遠若人依時食由離先所習非
時食憶持優波婆娑護即起厭離心
歸依法歸依僧亦說此言願大德憶
持我今是優婆塞摩訶郝摩唯由此
量此人成優婆塞為由受三歸即成
說唯離非時食於此八中說名優波
婆娑所餘八為此分開觀聽伎歌著
香花等分為二若執如此則為經所
違經中說云何此中无相違由此言五
戒發故是故偈曰由稱優婆塞護釋
曰由信受自稱名是優婆塞此人則
發優波婆娑護是時信受已自稱言大
德憶持我是優婆塞從今時隨有命
我離命離命已得戒人為令識可持非
但言離命離命已得戒人為令識可持
可持故後為說戒偈曰說如比丘護
釋曰已得具戒更令受學處沙弥亦
尒為令識戒相從此從彼汝今應護
優婆塞亦尒離五護无別優婆塞偈
曰一切若有護一處等云何釋曰若

一切優婆塞皆住優婆塞護云何佛
婆伽婆說四種優婆塞一持一處二
持處二持少多處四持具處偈曰能持
故說余釋曰若人能持隨所應持於
中說此人為能持故說一切優婆塞
本有護今此執違經起云何違經由
信受稱言即得五護謂彼說離命此
言云何違經經言不尒經言云何如
摩訶摩經說於中是明優婆塞相
於餘處則无是處說如此文隨有命
至於命我今專信願尊憶持於此文
中見四諦人顯示見知種類由壽命
信受正法若為救壽命我亦无義更
捨正法此文不為顯優婆塞相如汝
所說文句謂為離命於餘處非所曾
見何人能從此不明了文持一處等
文若依破戒人說此文句於中問亦
不相應何況荅何以故何人已解優
婆塞護不解如此若人不破此戒是
人持此戒若人不識優婆塞護量依
能持如此護量人故問此問則應理
問言世尊幾量為優婆塞持具處毗婆沙師
說若離護亦成優婆塞若不具受護
亦應成比丘及沙弥猶如優婆塞優
婆塞等護分量決定云何隨大師分
別所立分別決判立優婆塞等異汝
亦應許由隨大師分別所立何以故
若未有護如世尊安立優婆塞安立
依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自
沙弥比丘則不如此剎寘國師不許
此義一切護偈曰下中上如意釋曰
八部所持護有下中上品云何得成
由求受故意有差別若作如此執阿
羅漢波羅提木叉護應最下劣凡夫
應最上品若唯受護不受三歸得成
優婆塞不不得除无知若人歸依佛
法僧此人歸依何法偈曰能成佛僧
法无學及二種歸依及涅槃歸依佛
法僧釋曰若人歸依佛必歸依能成
佛无學諸法何者能成法由彼法勝
故此身說為佛或由得彼法於一切
覺中有勝能故說此人為佛此法何
相盡智等共伴類色身前後无差別
故若歸依佛為歸依一佛為歸依一
切佛若人歸依僧此人即歸依能成
僧有學無學諸法由得彼法八道果
人成僧不可破故若歸依僧為歸依
一僧為歸依一切僧道相不異故經中說於未來
世中當有名僧此人亦歸依此僧此
言為顯現在僧寶最勝功德若人歸
依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自
他相續中惑及苦寂靜為一相故若
八部所持護有下中上如來邊起
定以無學法為佛云何於如
惡心出佛身血得无間業由損害依
止故彼法亦被損害毗婆沙師說如
此阿毗達磨藏不說如此唯無學法
是名佛說云何成佛諸法名佛不遮
依止為佛故是故此難不成難若不
尒佛在世心則不成佛僧亦應尒唯
戒能成比丘是故戒是比丘如人供
養比丘則供養能成比丘戒如此若
人歸依佛則唯歸依能成佛无學法
有餘師說若人歸依佛此人即歸依
十八不共法歸依體性云何有教言
語為性歸依者何義救濟為義由依
止此三永解脫一切苦故如佛世尊
所說偈

多人求歸依 諸山及寒林 園苑樹支提
怖畏所逼惱 此歸依非勝 此歸依非上
若至此歸依 不解脫衆苦 若人歸依佛
歸依法及僧 四種聖諦義 依慧恒觀察
苦及苦生集 一向過離苦 具八分聖道
趣向苦寂靜 此歸依最勝 此歸依為上
若至此歸依 則解脫衆苦

是故信受歸依行於一切受護為入門復有何因佛於餘護中立遠離婬欲為學處於優婆塞護中立遠離邪婬為學處偈曰邪婬於世間最可訶易作得不作釋曰邪婬於世間最可訶為侵壞他婦故能引惡道業故婬欲不尒若在家人遠離邪婬此事易作遠離婬欲此事難作由不能行難行事故不出家諸聖人於邪婬性得不作護於餘生自性不犯故於婬欲不尒是故於優婆塞護中立離邪婬為學處偈曰為護餘釋曰何以勿別轉生聖人犯優婆塞護分何以故決定不作名不作護若人已成優婆塞方取妻妾此人於彼為得護不說得勿於一處得護云何於彼不破壞護偈曰如受意得護非於相續得

釋曰如彼受護故意得護亦尒受護故意云何謂我今永離邪婬非於彼相續謂我今不應作婬欲是故受五戒人以彼為依止於離邪婬分得護不從於彼離婬欲得是故由成自婦行婬欲不違破護云何唯離妄語於優婆塞護立為學處不立離兩舌等由前三證謂妄語最可訶易作得不作偈曰通起妄語故如煞生等復次由說此是身惡行阿毗達磨師說不尒何以故有時為病人許開假制罪而重遮飲酒是性罪復次聖人已轉別性本性不犯此故如煞生等復次由說此性罪如律文言世尊云何應治病人佛言優婆離除性罪何者性罪是我為優婆塞所立學處復次釋迦病時世尊不許飲酒復次經言比丘若人說我為師由茅端酒亦不應飲故知飲酒是性罪偈曰一切毗那耶藏師說飲酒是

醉故飲一切毗那耶藏師說飲酒是性罪如律文言世尊云何應治病人佛言優波離除性罪何者性罪是我為優婆塞所立學處復次釋迦病時不從於彼離婬欲得是故由成自婦行婬欲不違破護云何唯離妄語於優婆塞護立為學處不立離兩舌等由前三證謂妄語最可訶易作得不作偈曰通起妄語故如煞生等復次聖人已轉別性本性不犯此故如煞生等復次由說此是身惡行阿毗達磨師說不尒何以故有時為病人許開假制罪而重遮飲酒此何所以為離非所許應至故語即起謂我不飲酒此語犯無更起義故大師約此義謂云何犯戒人如實發露顯示自失故立離妄語最可訶為侵壞他婦故能引惡道業故婬欲不尒若在家人遠離邪婬此事易作遠離婬欲此事難作由不能行難行事故不出家諸聖人於邪婬性得不作護於餘生自性不犯故於婬欲不尒是故於優婆塞護中立離邪婬為學處偈曰為護餘釋曰何以故若人飲酒則不能守餘護尒何知飲酒是假制罪无自性罪相故性罪相者若起染汙心方犯此罪是名性罪有時唯作對治病意飲酒如量不令醉故飲一切毗那耶藏師說飲酒是

性罪如律文言世尊云何應治病人佛言優婆離除性罪何者性罪是我為優婆塞所立學處復次釋迦病時不從於彼離婬欲得是故由成自婦行婬欲不違破護云何唯離妄語於優婆塞護立為學處不立離兩舌等由前三證謂妄語最可訶易作得不作偈曰通起妄語故如煞生等復次聖人已轉別性本性不犯此故如煞生等復次由說此是身惡行阿毗達磨師說不尒何以故有時為病人許開假制罪而重遮飲酒此何所以為離非所許應至故語即起謂我不飲酒此語犯無更起義故大師約此義謂云何犯戒人如實發露顯示自失故立離妄語最可訶為侵壞他婦故能引惡道業故婬欲不尒若在家人遠離邪婬此事易作遠離婬欲此事難作由不能行難行事故不出家諸聖人於邪婬性得不作護於餘生自性不犯故於婬欲不尒是故於優婆塞護中立離邪婬為學處偈曰為護餘釋曰何以故若人飲酒則不能守餘護尒何知飲酒是假制罪无自性罪相故性罪相者若起染汙心方犯此罪是名性罪有時唯作對治病意飲酒如量不令醉故飲一切毗那耶藏師說飲酒是

令酔擲椰子及俱陳陁婆穀亦能令酔
為除此故說酒及酒類雖是假制罪
為顯因緣令斈重惡除故說放逸依
處一切惡行所依故是三種戒謂波
羅提木叉定生无流從此因若得一
戒為得餘二戒不說非若尒云何偈
曰欲從一切二現得木又護釋曰欲
界戒謂波羅提木叉護從一切者謂
前分根本後分從二者謂衆生名非
衆生名又性罪處假制罪處從現者
謂現世五陰十二入十八界從此得
波羅提木叉戒何以故緣衆生為境
起故是故不從過去未来得去来二
世非衆生數故偈曰從根本業道得定生
定无流護釋曰從根本業道得定生
護及无流護不從前分及後分生何
況從制罪生從一切時陰入界所得
謂過去現世未来因此故立四句有
陰入界從彼得波羅提木叉戒不得
定生及無流戒應如此廣說第一句
者從現世前分後分從制罪處第二
句者從過去未来根本業道第三句
者從現世根本業道第四句者從過去

未来前分後分此護不護為皆從一
切境一切分一切因得為有異若約
決定得偈曰於衆生得護由分因不
定釋曰護從一切衆生得不從一分
衆生得從分不定有人從一切分得
生我離敎等是名衆生定分別於其
分我持是名分定分別於某處我持晝
有義從一切得有義不從一切得若
立無貪无瞋無癡為護生因即從一
切得彼不相離故若立下中上故意
受唯得善行不得護
生於善故意中住方得護異此不得
故云何如此惡意不絶故若人不作
五種定分別者謂衆生分處時緣於其衆
定分別乃得波羅提木叉護五
分我持是名分定分別於某處我持晝
名時定分別除鬪戰事是名緣定分
別若人作如此受唯得善行不得護
於非所能境云何得護由不損害一
切衆生命善故意受得故若從是所
能境得護此護則有增減所能非所
能乎相轉故若尒離得捨護因緣得
護捨護此義自成毗婆沙師說如此
有餘師說此義不應尒何以故辭如
草等未有有時或時枯滅護无增減
義於所能非所能衆生乎相轉時无
增減義亦尒是義不然衆生前後有
故草等不有若衆生般涅槃永不有
云何護增減義不成是故此救義不
可然前言義則為善若尒於前佛所
一切已般涅槃衆生後出世諸佛從彼
不得波羅提木叉護故云何後佛戒

滅前佛戒此義不成從一切衆生得
故若彼衆生設在從彼亦應得說能
今得護因義已不護云何得偈曰不
護從一切一切分非因釋曰不護者
從一切衆生得從一切業道得何以
故无不護人由不具不護成不護不
由一切因一時下品等不俱起故若
人由下品心得不護此人由上品心
亦得斷衆生命此人與下品不護相
應亦與上品亦尒此中是人名不護人謂
殺羊煞雞煞猪捕鳥捕魚獵鹿偷
盜行刑戮人獄卒縛象人羖猗人網
捕人王將軍斷事人如此等人約義
皆是不護住於不護故名不護人彼
有不護故名不護此義可然謂諸
護從切衆生得於一切衆生由善利
故意受持故煞羊等人於母父妻子
等中无損害心為救自壽命亦不樂
損彼云何言從一切衆生得至親等
若轉生成羊等彼亦能煞何以故知
彼未成彼等是故不煞若至親等成
聖人更為畜生無有是處從彼云何

得不護若由觀未来世事從現世相
續生不護羊等於未来應成兒等
從一向不煞云何於現世相續得不
護若人於衆生恒起損害意從彼无
不護此執有何義此義於至親等同
此人於彼無損害意而從彼得不護
此義復云何若有煞羊等人於一生
中不與不取於自妻知足於妄語瘡
瘂云何由一切分得不護善故意壞
故若義應由言語得顯彼能以身顯
示若尒有人受學處或二或三此義
云何一向無不具分不護及一處不
護毗婆沙師說如此隨求受故意不
具分及一處皆得不護受護亦尒除
八分護經部師說如此由如此量遮
防善戒惡戒故說從此得不護已云
何得不護此義未說今當說偈曰得
不護由二自作及求受釋曰不護由
二因得若生彼家由自行煞生等事
若生餘家由求受此業謂我等應行
此業為立資生由此二因故不護得
生偈曰得所餘无教由田受重行釋
曰有如此相田於中由唯施阿藍摩

等生善无教如有攝福德業處說復
次自擔受善行若未札佛我擔不食
不眠若齋日及半月一月中我當恒
施他食如此等由此受善行无教恒
流有如此故重心行善惡諸業從此
更生无教說由此能得護不護已捨
護不護今當說此中偈曰捨護本又
調由捨學處死由二根轉生由根斷
時盡釋曰本又調者謂波羅提木又
護能調伏身口業故有四因能捨波
羅提木又護除優波婆娑護一由故
意於有解人邊捨所學處二由捨聚
同分故捨三由一時二根俱起故捨
四由善根斷故捨優波婆娑護由前
四因故捨復由夜盡故捨合此為五
故說捨因有五何因由此五故捨由
生有教與求受故意相違故依止不
住故依止變異故緣起斷故引如此
量故偈曰餘記感大燒釋曰有餘部
說有四種感大燒燃罪由隨犯一罪
即捨比丘及沙弥護偈曰或由正法滅盡時一
切學處戒壇羯磨一切捨離偈曰劉

賓師說犯有二如負財釋曰剋賓國毗婆沙師執說如此若人犯根本罪不捨比丘戒何以故由動壞一處捨一切護此不應然犯別學處餘學處斷无如此義雖然此人有二種有戒有破戒辟如有人有財物而負他債發露顯示此罪已還得具清淨戒無復破戒辟如有人還他債已更具財若尒云何佛世尊說此人非比丘非沙門義斷墮滅退故說名波羅夷實比丘故翻此為不了義於破戒與緣於多煩惱人為作犯緣云何知此言於毗那耶中是決判說毗那耶云比丘有四種一名比丘二自稱比丘三乞者比丘四破煩惱比丘於此義中白四羯磨受戒說為名比丘此人先是真實比丘後成非比丘無如此義是汝所言由犯一處所餘不失此中大師已與決判辟如多羅樹於頭被斫更不生義不應成老不應成長不應成大世尊作如此辟欲顯何義如此由破一分根本故所餘護无更生起義若人犯根本罪最重無慙著相應故一切比丘行與最重無慙著相應故此人即斷一切護根本是故捨一切比丘法故何以故此人若已捨戒亦不許更出家故於此毀損功用何益若人已成如此猶名比丘勿然此為護此義應然何故不更得新護若已得不捨復次定地此人大師所擯出一切大衆事用外約此人佛復說言汝等應滅除甘蔗栽披棄空腹樹皺却无實穀汝今善法由二因緣捨離或由受上地生應遮斷非比丘自稱為比丘法何以故佛世尊說准陁沙門但地退及棄捨得善約度餘地及退亦尒比丘法何相如相是相雖然不無比丘法何以故如色界定得善由度餘地退及棄捨得果練根退釋曰於无色界定得善約度餘地及退亦尒釋曰於聚同分復次如色界聖得果練根棄捨由得果棄捨前道由練根棄捨下劣根道由退棄捨上品道或果或於果勝道棄捨唯無定戒得曰捨不護得護死二元流善由三因緣故棄捨由得果棄諸護法如此得曰捨不護得護死二根生故釋曰有三因緣能斷除不護一由得護謂受持護或得定生護由昔因緣力故得定一切不護皆斷絶餘人由相續勝異雖犯而非波羅夷由一心不敢覆藏故法王安立律義如此若波羅夷非比丘云何不更許出家由相續為取重無慙著所壞於

止破滅故三由二根俱起棄捨不護依止變異故若人捨杖綱等由不欲作意故雖捨離緣起若不受對治護不護无斷義辟如離病緣起不服良藥重病不差前義亦尒是不護人若受優波婆娑護為從護入不護入非護非不護有餘師說還入不護以捨意不定故辟如赤鐵更還青色毗婆沙師說是義不然若人更行先事還入不護由此至得隨屬有教故復次異護不護无教云何棄捨偈曰疾心受行物命根斷捨中釋曰由善心强疾或由煩惱心强疾能引无教生此心若斷無教即斷辟如陶師轉輪及放箭等行由受心斷无教亦斷若人捨受心謂勿如此斷此亦斷如本所作事即由具物斷此亦斷何者具物謂支提園眠坐具延多羅綱等具類由壽命斷或由善根斷此亦即斷若人作斷善根方便由此六種因即棄捨此中无教有護是處則有不護護若尒何故无不護於惡中依止不定實故若是處有護是處則有不護種因棄捨謂善根斷及生色無色界偈曰由對治生故捨无色染汙釋曰一切非色性染汙由對治故棄捨是惑種類應除是對治種類能滅由此故方得護不護復次彼依止有如此失轉成齊田謂二黃門二根惡道衆生中有不護有護偈曰人道不護除二黃門二根鳩婁釋曰唯人道有不護於餘道无於人道如於醯澀齊田苗嘉不生穢草亦不生於經中云何言比丘有尒生龍於中除生成黃門橫成黃門二根及比半月八日從龍宮出受八分相應優鳩婁偈曰護亦尒天亦釋曰護於人天道有護復於中偈曰波婆娑此行但是善行於彼无護故是故唯於人道中一切三護皆具人具三釋曰人道中一切三護皆具有謂波羅提木叉等三護偈曰生欲色界衆

為善若果報可愛若能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能部解脫異前二業非平安非非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次偈曰福非福不動苦受等復三釋曰業非福德業不動有樂受業有苦受業有樂此中偈曰欲善業業乃至三定釋曰若業是善說復有三業謂福德業有不樂不苦受業此業乃至三定何以故樂福德釋曰於欲界善業由能清淨故由能數引可愛報故故說名福德偈曰上界善不動釋曰色界無色界善業說名不動為不尒耶佛世尊說三定有動於中是覺是觀所餘諸行諸聖說名動廣說如經約彼定有過失故說如此是三定等於不動經中約能成不動善緣道或說名不動復有何因此定實有動有時說為不動偈曰由業於自地約報不可動釋曰若欲界業約果報有動義云何動報於處無定故是業已感別道於餘道亦導引復有業已感別天聚司分於

餘天聚同分亦得熟何以故是業能感量力色樂欲塵等於天上應熟此業有時由隨別緣於人畜生鬼神道中熟若色無色界業於餘地无因緣得熟由果報於處定故是故說名不動非福業者於世間明了謂非善若有三業果報熟无前無後不有有樂義世間所成於中何須作功用分別說福德等業已有樂受等業令當說受業色熟為果報有苦受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心偈曰樂善至三定釋曰若業是善說於樂受好此業乃至三定何以故樂受地但極於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業彼地過此偈曰向上善非二釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此說如此復有餘師說此執與阿毗達磨藏相違何以故而體量弱若尒前說樂善至三定復說若果報受資粮亦是果報偈曰餘唯於欲界有苦受業不以受為性云何說有樂受等復次是此受為果報受等好故說有樂受等於樂必應受此受受何法是樂報應不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰中間定報故說此業中有故復次由此業受樂報故說此業有樂受辟如欲界業約果報有動義云何動報於中間定業應無果報或於中間定業有別類業於中无苦無樂或亦尒偈曰自性及相應境界與果報故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有業能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能部解脫異前二業非平安非非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次偈曰福非福不動苦受等復三釋曰業非福德業不動有樂受業有苦受業心及心法為體受為此業熟果報有苦受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心偈曰樂善至三定釋曰若業是善說此業乃至三定何以故樂受地但極於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業彼地過此偈曰向上善非二釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此說如此復有餘師說此執與阿毗達磨藏相違何以故而體量弱若尒前說樂善至三定復說若果報受資粮亦是果報偈曰餘唯於欲界有苦受業不以受為性云何說有樂受等復次是此受為果報受等好故說有樂受等於樂必應受此受受何法是樂報應不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰中間定報故說此業中有故復次由此業受樂報故說此業有樂受辟如欲界業約果報有動義云何動報於中間定業應無果報或於中間定業有別類業於中无苦無樂或亦尒偈曰自性及相應境界與果報故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有業能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能部解脫異前二業非平安非非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次偈曰福非福不動苦受等復三釋曰業非福德業不動有樂受業有苦受業心及心法為體受為此業熟果報有苦受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心偈曰樂善至三定釋曰若業是善說此業乃至三定何以故樂受地但極於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業彼地過此偈曰向上善非二釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此說如此復有餘師說此執與阿毗達磨藏相違何以故而體量弱若尒前說樂善至三定復說若果報受資粮亦是果報偈曰餘唯於欲界有苦受業不以受為性云何說有樂受等復次是此受為果報受等好故說有樂受等於樂必應受此受受何法是樂報應不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰中間定報故說此業中有故復次由此業受樂報故說此業有樂受辟如欲界業約果報有動義云何動報於中間定業應無果報或於中間定業有別類業於中无苦無樂或亦尒偈曰自性及相應境界與果報故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有業能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能部解脫異前二業非平安非非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次偈曰福非福不動苦受等復三釋曰業非福德業不動有樂受業有苦受業心及心法為體受為此業熟果報有苦受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心偈曰樂善至三定釋曰若業是善說此業乃至三定何以故樂受地但極於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業彼地過此偈曰向上善非二釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此說如此復有餘師說此執與阿毗達磨藏相違何以故而體量弱若尒前說樂善至三定復說若果報受資粮亦是果報偈曰餘唯於欲界有苦受業不以受為性云何說有樂受等復次是此受為果報受等好故說有樂受等於樂必應受此受受何法是樂報應不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰中間定報故說此業中有故復次由此業受樂報故說此業有樂受辟如欲界業約果報有動義云何動報於中間定業應無果報或於中間定業有別類業於中无苦無樂或亦尒偈曰自性及相應境界與果報故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有業能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能部解脫異前二業非平安非非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次偈曰福非福不動苦受等復三釋曰業非福德業不動有樂受業有苦受業心及心法為體受為此業熟果報有苦受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心偈曰樂善至三定釋曰若業是善說此業乃至三定何以故樂受地但極於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業彼地過此偈曰向上善非二釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此說如此復有餘師說此執與阿毗達磨藏相違何以故而體量弱若尒前說樂善至三定復說若果報受資粮亦是果報偈曰餘唯於欲界有苦受業不以受為性云何說有樂受等復次是此受為果報受等好故說有樂受等於樂必應受此受受何法是樂報應不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰中間定報故說此業中有故復次由此業受樂報故說此業有樂受辟如欲界業約果報有動義云何動報於中間定業應無果報或於中間定業有別類業於中无苦無樂或亦尒偈曰自性及相應境界與果報故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有業能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能部解脫異前二業非平安非非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次偈曰福非福不動苦受等復三釋曰業非福德業不動有樂受業有苦受業心及心法為體受為此業熟果報有苦受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心偈曰樂善至三定釋曰若業是善說此業乃至三定何以故樂受地但極於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業彼地過此偈曰向上善非二釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此說如此復有餘師說此執與阿毗達磨藏相違何以故而體量弱若尒前說樂善至三定復說若果報受資粮亦是果報偈曰餘唯於欲界有苦受業不以受為性云何說有樂受等復次是此受為果報受等好故說有樂受等於樂必應受此受受何法是樂報應不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰中間定報故說此業中有故復次由此業受樂報故說此業有樂受辟如欲界業約果報有動義云何動報於中間定業應無果報或於中間定業有別類業於中无苦無樂或亦尒偈曰自性及相應境界與果報故中間定業於定樂根是其報餘師說如此

義有五種一自性受謂苦樂等二相應受謂觸如經言應受樂觸三境界受謂六塵如經言由眼見色是人受色不受色欲如此等何以故由受故緣此境界故說受此境四果報受謂業受如經言現法受業生受業後受業不定受業五現前受謂隨與一相應如經言是時受樂受是時中二受皆滅離何以故是時樂受生餘受不得生由彼應受此受若現前可說能受此受是故由應受果報說應受樂業苦等亦尒偈曰此或定不定釋曰此應受樂受等三業應知各有定不定由此不必應受故偈曰復定受有三現等受報故釋曰定業有三謂現法應受生應受後應受此三種定業合不定受業故成四種

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一
校勘記

一　底本。金藏廣勝寺本。

一　八八〇頁中四行品名，資、磧、普、南、徑、清作「分別業品之二」；徑、清作「分別業品第四之二」。

一　八八〇頁中一五行第八字「若」，南作「苦」。

一　八八〇頁下九行第五字「道」，麗「釋分別業品第四之二」作「遠」。

一　八八二頁上五行第一〇字「新」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　八八二頁上二〇行「離語」，諸本(不含石，下同)作「離妄語」。

一　八八二頁下一三行第一三字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　八八三頁上二行至三行「二持處少多處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八三頁上二一行第二字「戒」，麗作「或」。

一　八八四頁中五行第五字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　八八一頁中六行「本行」，資、磧、普、南、徑、清作「念行」。

一　八八一頁中一五行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八一頁中二二行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　八八一頁下一二行第二字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　八八一頁下一六行「晝夜」，資、磧、普、南、徑、清作「盡夜」。

一　八八二頁上五行第一〇字「新」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　八八二頁下一三行第一三字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　八八三頁上二行至三行「二持處少多處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八二頁下一三行第一三字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　八八三頁上二行至三行「二持處少多處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八三頁上二一行第二字「戒」，麗作「或」。

一　八八四頁中五行第五字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　八八一頁中六行「本行」，資、磧、普、南、徑、清作「念行」。

一　八八一頁中一五行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八一頁中二二行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　八八一頁下一二行第二字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　八八一頁下一六行「晝夜」，資、磧、普、南、徑、清作「盡夜」。

一　八八二頁上五行第一〇字「新」，資、磧、普、南、徑、清作「親」

一　八八四頁下七行「性本」，資、磧、普、南、徑、清作「生本」。

一　八八四頁下二二行第九字「二」，磧、南作「一」。

一　八八五頁上八行第二字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　八八五頁上一〇行第四字「叉」，磧、南、徑作「入」。

一　八八五頁上末行第八字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八五頁下六行末字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八五頁下七行第六字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　八八六頁上四行第二字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　八八六頁中一六行第二字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。同行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八六頁下一一行「婆娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆婆」。

一　八八六頁下一三行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八六頁下一七行「依止」，磧、南作「依上」。

一　八八七頁上三行第一一字「壞」，資、磧、普、南、徑、清作「懷」。

一　八八八頁中一七行第六字及第一〇字「律」，諸本作「律」。

一　八八八頁下七行第八字「嘉」，資、磧、普、南、徑、清作「稼」。

一　八八九頁上五行第八字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　八八九頁上一二行「故故」，麗作「故」。

一　八八九頁下末行第六字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九〇頁上一四行「不必」，資、磧、普、南、徑、清作「不亦」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二　　動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

阿毗達磨俱舍釋論業品之三

中分別業品之三釋曰復有餘師說業有五種業釋曰復有餘師說偈曰復有五種業即於此生熟生應受業或定不定受業分為二謂於報或定於報或不定此中現法應受業者於此生造業即於此生熟生應受業者於此生造業於第二生熟後應受業者於此生造業於第二生後熟有餘師說現法應受業果報於餘生以故彼說有業果報親近果報非勝有業翻此辟如外種子葵三半月結實麥等六月結實偈曰餘師說四句釋曰辟喻部師說有四句有業於位定於報不定若業現報於報不定有業於報定於位不定有業二處皆定若現報等於報亦定有業於二處皆不定若業不必應受於報亦不定有彼人此業成八種現報有二種定不

定乃至定不定亦尒彼說現報等為起不得云何得於三教他自行邪婬此四若一時究竟是四業中偈曰引聚同分三釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有同分故於何界何道中幾種業可引偈曰一切處四引釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義此四或善或惡此引如相應此開今更立遮偈曰地獄引善三釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於中无可愛報故偈曰凡於離欲地已得離欲若堅住無退失於此下地中不得造生報業能造餘三偈曰聖不造餘報釋曰堅言流至此句若聖人於此地已得離欲无復退墮不能造二業謂生報及後報何以故此人不能更感下地生故但能造現報業及不定報業於隨現生處偈曰欲頂退不造釋曰若聖人有退墮已離欲欲界及有頂於此二界不得造生報及後報業何以故此人已退果無

捨壽義此義後當廣說於中陰有引業義故不有偈曰二十二種業於欲中陰引釋曰若欲界中陰能引二十二種業此云何胎位有五謂柯羅邏頗浮陁俾尸伽訶鄔波羅捨佉已生位有五謂嬰兒童子少壯中老於此位中中陰衆生有時引柯羅邏受業或不定或定乃至老位應受及中陰中應受偈曰此業但現報釋曰此中陰所引業定有十一種應知必是現報何以故偈曰彼是一果報釋曰此聚同分唯有一一業所引故是中陰聚同分及中陰後類十位是故不說別業感中陰由此二同生報業所引故復有何相應知此業是定偈曰重惑及淨心或是恒所行於功德田定能損自父母釋曰是業由重惑心所造或恒時所行或於或由重善心所造或恒時所行或於有功德田所起應知此業必定此中有功德田謂三寶或人差別人差別者若人至果勝類或定勝類此中若无重惑心及重善心此業或善或惡必成定業若恒所行亦尒復次若依

自父母以率尒心造隨類違損業此業亦必定受報餘業則不定復次現法應受業其相云何偈曰此業成現報由田意勝異釋曰現報業者或由田勝異成如傳說有一比丘於大衆中行女人言故現身即轉根成女此傳有文由故意勝異者如傳說有一黃門事故現身即轉根門由解脫牛黃故新得轉依清淨相續即起是故成男復次偈曰永離欲地故釋曰若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起若人於此五人或作善利益事或作惡損猛盛無量福德薰修所變相續正起若人出无量衆生安樂善意所隨逐寂悳薰修所變相續正起悳觀无量衆生安樂善意所隨逐寂猛盛無量福悳薰修所變相續正起若人出无量衆生安樂善意所隨逐寂猛盛無量福悳薰修所變相續正起若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢果觀修道所破惑滅盡无餘故新得轉依清淨相續即起是故於此五人或作善利益事或作惡損悩事此業果報於現世必定應得餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性果觀新得轉依清淨不尒是故彼不及前人福田若果報受為勝是故此義應思有業但以心受為果報非身受不有業但以身受為果報非心受不說有偈曰若善業無覺許受為果報由永離欲故此受是心法釋曰无覺業者從中間定乃至有頂此無覺善業唯以心受為果報云何非身受此身受必與覺俱起故偈曰若惡唯身受釋曰若惡業定以身受為果報云何心受非彼報此業以苦受為報若苦受在心地則成憂根此憂根非果報

於前已說若众衆生有癲狂此癲狂
於何心有復由何因生偈曰心癲於
心心釋曰心謂意識何以故若人
在於五識則无癲乱事五識无分別
故偈曰此從業報生釋曰此心癲乱
從衆生業報生若人以物呪及增加
所作散壞他心或不求欲衆生令飲
毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在
曠野等處縱火焚燒又以坑穽陷墜
衆生或由餘業令衆生失念因此業
報此衆生於未来世心則癲乱復有
別因偈曰怖打不平憂釋曰怖者諸
鬼神作可畏形相来逼此人見即驚
怖打者諸鬼神因人惡行起增恚心
於此人末摩作打拍事不平者風熱
淡乖相違反令身四大皆不調適憂
者如婆師絺等若意識癲乱此心癲
乱從業報生云何言心受非果報我
等不說此心是果報何為四大違損
是果報從此心起故說心從果報生
由業所生四大不平等故心狂乱不
自在失念說此心名癲狂若作如此
四句得成有心狂故乱非散故乱廣

說應知狂乱非散乱非狂乱者心不自在有染汙
染汙散乱非狂乱者心自在有染汙无
狂乱亦散乱者心不自在有染汙无
狂乱亦無散乱者心自在無染汙何
狂乱亦無散乱者心自在無染汙何
衆生說名身澁業染汙性類故口
白業不黑不白果報生能滅盡餘諸
業故偈曰非善欲色有善次第應知
黑白有二業能滅彼无流釋曰非善
業者一向名黑本性黑故果報亦黑
果報非可愛故此業唯欲界有色界
善業一向白非黑所雜故果報亦白
果報可愛故云何不說無色界業若
是處有二種果報謂中陰生陰有三
種業謂身口意此中說黑白業餘處
不說有餘師云此亦於餘經中說欲
界善業名黑白業非善所雜故果報
亦黑白果報相雜故若分別此業須
約相續不得約性何以故无一業如
此種類及果報此業是黑即是白無
如此義乎相違故若众惡業為善業
所雜故應成白黑業惡為善所雜此
義不成於欲界中惡力強故唯善可
雜由力弱故無流業者若起能滅盡

此三何以故此業非黑無染汙故非白无白果報故此不白言是不了義說有別意故佛世尊於大空經中依無學法說阿羅漢如此法一向白一向善一向無訶於阿毗達磨藏中說何者為白法善法及无覆無記法无果報者不墮於界故與生死相違故一切无流業　為悉能滅白等三業不不此云何偈曰於法忍離欲於八次第道十二種故意此能滅黑業釋曰於見諦道中有四法忍於離欲欲界中有八次第道於此中是故意有十二種此業一向能滅黑業偈曰於第九故意能滅黑白業釋曰於第九離欲欲界次第道故意能滅黑白業及黑業偈曰白業離欲定後次第道生釋曰若人定作離欲是第九次第道此中有四種故意一向能滅白業不由云何但第九次第道能滅白業不由餘此善非自性滅已滅可更現前故雖然緣彼為境惑滅故說彼滅是故乃至餘一品惑猶以彼為境未滅未可說彼已滅偈曰餘說地獄報及

欲受報二釋曰有餘師見應受地獄報業離地獄於欲界餘道應受報業次第應知是黑業是黑白業何以故唯地獄定是惡業報故說受地獄報此正說何為衆生信樂邪斗擲及邪清淨為令思量遠離故經中復說有三種惡行釋曰身口意惡行偈曰非業貪瞋等惡行名黑業離地獄於欲界餘道中有善惡報業名黑白業何以故此正說何為衆生信樂邪斗擲及邪清淨為令思量遠離故經中復說有三種惡行及惑汙故或暫或永惡行釋曰身口意業若不善次第應知名身口意惡行偈曰非業貪瞋等諦所滅業名黑業與善不相雜故偈曰餘欲業黑白釋曰欲界業異見諦所滅業名黑白業此異云何謂修道所滅何以故此業有善有惡於經中說若謂三意惡行別類非故意故辟喻部說貪等名意業於故心作經中說若執如此惑業成一性若尒何有若惑成業无如此義於經中由故意因此門起故大師由彼顯故意毗婆沙師說如此若不尒惑業成一體十二緣生分則不成就故不許如此由此於果報非可愛聰慧人所訶故說身口意行名惡行偈曰翻此名善行釋曰由翻惡行應許為善行謂善身口意業及无貪無瞋正見无利益損惱他事故云何正見邪見行成善惡性為損益根本故是所說惡行及善行此中偈曰由攝彼麁品故說十業道如

理謂善惡釋曰前所說惡行及善行中由攝明了易知善惡二業是故經中說十業道如理應知若善從善行出若惡從惡行出於中何惡行及善行非所攝於惡業道中是身惡行一分非所攝謂前分後分所餘染汙亦尒此非麁顯故若身惡行能令他失離壽命財物妻妾說名業道欲令他分別離此故於惡行別立意惡行一分名故意於善業道中是身善行一分非所攝謂前後分及離飲酒等布施供養等口善行如愛語等意善行如故意如此業道中偈曰六惡有无教釋曰唯六不善業道定以無教為性何以故意如此義不是衆生已被煞教他作无根本有教故偈曰一二種謂煞盜妄語兩舌惡口无義語若釋曰邪婬恒以有教無教為性何以故此自身所成就故若令他作歡喜不如自作故偈曰自作釋曰是六種業道若自作亦各二種謂有教无教若正起有教時彼即死則具有教无教教若起有教後方死但是無教若善業道偈曰七二種唯善釋曰善有色

七業道必定二種謂有教无教受所得戒依屬有教故偈曰無教從定生釋曰定所生定无流所攝諸謹說名定生彼唯无教但依屬心故偈曰近方便有教釋曰業道前方便必有教為性偈曰無教或有无釋曰若寂重上心惑所汙惑蜜味心清靜作方便加行則有无教若異此則無偈曰後分如此於餘六業道中前分根本後分則翻此前分三根生釋曰翻前分義如理應知不平貪等三无前後方便義應知是業道前起即成業道汝尒應說此此中是有教无教身業共一刹那起无教是名業道後分從何位可得安立辟如有人欲煞禽獸從牀起捉直行往彼所揣觸其身即買牽還將入屠所欲就煞之即便捉杖與一下手或再下手乃至未令命斷名說根本此時中未滅故是故如是人為煞生罪所觸由作加行及果是人為煞生罪所觸由作加行及果究竟故從此刹那後無教刹那恚是業道後分乃至治洗販賣或煞自食

稱讚其美如此等有教刹那恚成後分如此於餘六業道中前分根本後分義如理應知不平貪等三无前後分由現前起即成業道汝尒應說此為是衆生正在死有有教無教成業道為已死成業道若尒何有若所煞衆生正在死有能煞及令煞人若共一時死應有犯煞生罪恚檀所說謂若由若已死成業道是恚檀義不尒此害事能令彼離壽命於中是有教身業及共一刹那起无教是名業道此言不應說復次於阿毗達磨藏中說為有如此義不是衆生已被煞是人未離煞生事有辟如已令此衆生離命根能煞加行未捨未息此中後分由前分名說此文句與毗婆沙義相違是根本此時中未滅故是故如无失道理應許如此云何無失此中用前分名說根本此則無失若尒如此相有教云何成根本業道云何不成无能故若尒無教云何成業道是故加行果成就時此二成業道業道者有時是餘業道前分或是餘業道後分乃至治洗販賣或煞自食

後分是煞生事位有時成業道有時成前分辟如有人欲煞怨家作惡方術煞禽獸祠鬼神或由偷他物或於彼婦作邪婬共彼人欲煞怨家或說妄語兩舌惡口軟語破彼親友隨多少能為救護者或於彼起不平貪或於彼生瞋或為煞彼增長邪見如此於餘業道如理應思貪等不應成前分何以故若由唯發起心是人正行前分無如此義若離行事經中說比丘煞生有三種一從貪欲生二從瞋恚生三從無明生乃至邪見亦尒此經中如此煞生相云何煞從貪生者若為得彼身分為得物為戲樂等事令他失命或為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如於讎婆婆祠中有餘女吸人庖厨故受生若煞無失若煞生從邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨王隨法文句量故行重罰怨家及惡人諸王得生大福德又波尸國人煞業亦從癡生何以故彼說如此言若二親老困及有重疾必應為捨命有頻鄔柯外道說鮀蜈蚣噛毒等恒能傷害人此必應煞麁羊鳥牛等為供

戲笑及女人取婦并救命　救財故妄語梵王說無害

若妄語從邪見生亦是從癡生兩舌等若從貪生盜從貪生者隨王由四皮陁所出邪論言皆是無義語不平貪等云何從貪等生偈曰從彼次第生者如為救濟自身及自眷屬從瞋生故說彼從癡生故說惡業道已善業道云何偈曰善業故說彼從癡生釋曰共前分後無貪瞋癡生釋曰共前分後道前後無善業道從無貪无瞋無癡生分一切善業道前分若遠離惡業道前分即是善故意所生故此善故意必定與無貪等三善根相應故前分等三其相云何此中若遠離根本即是根本若遠離後分即是後分辟如沙弥欲受大戒入不共住扎拜比丘請優波陁訶乃至說一羯磨及第二羯磨此名前分第三羯磨竟時是有教業共一剎那無教是根本業道從此後乃至說四依依此根本所有有教業及无教業乃至相續未斷是名後分是所說言非一切業道由貪等究竟此中何業道由何惡根得究竟偈曰煞

生瞋惡口成就皆由瞋釋曰煞生瞋
恚惡口必由瞋得究竟捨心澁心現
前此三得成故偈曰邪婬貪欲盜由
貪故究竟釋曰由貪欲現前故邪婬
貪欲偷盜得成就偈曰邪見由無明
釋曰若人起寂重品癡能成就邪見
偈曰許所餘由三釋曰何者為餘謂
妄語兩舌無義語此三由三惡根隨
一成就或由貪或由瞋或由癡是業
道約四節所說謂三三一三如此次
第應知偈曰衆生受用依名色及名
聚釋曰煞等依止衆生起邪婬等依
止受用物起邪見依止名色起妄語
等依止名聚起若人起定心為煞彼
人或與彼同時死或在彼前死為有
根本業道不偈曰俱死及前死無根
釋曰是故顯此問若人行煞生事果
亦究竟不犯煞生罪有如此義不有
若能煞人或在前死或同時死若尒
何因所煞人猶活未死煞者與煞生
罪不相應若煞者同時死亦不相應
云何不相應偈曰別依生釋曰由此
依止於彼行煞事此依止已斷滅有

別依止生異先聚同分此依止不行
煞事故是故無與業道相應義復次
若為煞他故集衆為軍或掘坑或獵
或偷破多人聚集同為此事於中一
人何物為彼此義於彼說我中當共
鈴聲斷此風亦尒是名斷波羅那或
以命根為義是一剎那命根正欲生
若遮礙此即犯煞生罪異此不犯此
命屬何人由命斷彼死說此命屬彼
思量佛世尊說
命根暖及識若三棄捨身　彼捨即永眠
如枯木無覺
是故有命根身名活無命根身名死
屍臥隨子說若不以知為先煞生煞
者亦得罪辟如不以知為先觸火亦
被燒於彼若遇見他婦及觸此義亦
應然拔屍臥隨子疑教彼修苦行彼
腹脹死施主應得罪母及胎干為困
苦因故犯罪人由與煞事相應故如
火燒自依若人教他煞不應得罪辟
煞餘由此三義煞生成業道若尒有
人心疑不決而煞生謂此為是衆生
如教他觸火由教故自不被燒無意
為非衆生為是彼此人於煞
土木等亦應得罪如屋倒煞生故又
已決方煞謂若是若非我必須煞此
於犯死罪理不應但由立辟得成說煞
生罪已偈曰偷盜於他物力閻取屬
人已作捨心若人由強力或由
鄔剎那滅五陰中云何斷波羅那此
名有何義以風為義此風依身依心
已釋曰無亂言流閻除亂取因此量成盜
依止於彼行煞事此依止已斷滅有
取意由力由閻取他財物屬已於他物中著有
起若人斷此風辟如風滅燈光手滅

業道若盜數料波物從佛得罪何以故一切供養物於般涅槃時佛世尊悉已受有餘師說若人能護此物從此人得罪若擯窖得無主物從國主得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從至不共住人得罪若未作羯磨從一切佛弟子得罪偈曰行非行邪婬說此有四種釋曰四種行不應行名邪婬一行不應行謂他所攝若母女父母親二行不應行謂非分若自婦於下道及口三行不應行謂非處若露處支提處修梵行處四行不應行謂非時若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許故得護此為非時餘部說如此不亂言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說此行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道罪譬如煞生餘師說如此若於比丘尼行此事從何處得罪從國王得罪何以故此事非國主所忍許故若自婦有戒尚不可行何況比丘尼若於童女行此事於父母所許人

得罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪偈曰別想說此言於解義妄語釋曰是其所說義於此義中起別異想說言所依人若解此言義此言成妄語若所依人不解此言義此言云何此言則成無義語所說言者有時多文字成語於此語中何字成業道事後字共無教成業道或隨處彼人已解義說前文字但是前分加行解義者為得聞已解義為得聞能說解義者亦何有若已解義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故應但以無教為業道若能解義則无此失云何成能解如執無失可許如此於經中說言流若往他婦所作他婦想往餘他婦及受用此為能解如執無失可許如此於經中說有十六種不見乃至知說不知此知說知見說不見乃至已知說知此三在見聞覺名若不許如此此三在見塵同立覺名若不許如此三在見等三外故於香等應無言說是名道理此經非證有別義故何以故於此經中非佛世尊欲判四言說相故說此言說何為佛言摩羅抳母於六境界中及於見等四種言說中為但見聞覺知相云何為知有餘師說五根所證為見經義如此若亦何相為見聞知次第或說覺釋曰若眼識所證為聞意識所證為知鼻舌身識所證為覺何以故香味觸本性無記故辟如死屍是故緣彼識說為覺毗婆沙師說如此此中以何為證有二種證謂阿含及道理阿

為見從他傳得為聞是時所籌量自意所許為覺自心所證為知是五塵隨一所見故因此義立見言說若事非自所證但從他傳得說此名聞若事約五塵由自思量所立自所許故說此名覺第六塵異五故但意識所證說此名知是故於香等無無言說是故汝所立道理不成道理先舊諸師說如此眼根所證說名見從他傳得說名聞是自所思說名覺對自身所受所得說名知勿廣論此更釋此論若人由身顯義異為有妄語不有是故阿毗遮磨藏說為有不由身行煞生事犯煞生罪不有若由言行為有不由言行妄語事犯妄語罪不有若由身行為有不由言行妄語等三所有染汙言皆名煞生妄語罪不有此中引布薩辟為證若由身口不行無欲界无教不以有教為先故云何此無教成業道汝今於中應作功用說妄語已偈曰破語有染心所說壞他愛釋曰解義言无乱言流若有染汙心為壞他和合及相喜愛是名破語偈曰惡語非他愛釋曰有染汙心解義不乱此三言流此三何義若人有染汙心於解義人是所欲說處是所欲說語即說是名惡語偈曰諸染非應語釋曰一切染汙言與義不相應故名非應語亦名散語於義不相應故偈曰餘說異三染釋曰有餘師說異染汙口業若有染汙口業異說從妄語等口業若有染汙心強疾故成業道偈曰彼是名非應語偈曰倭悲歌儛曲邪論釋曰辭如邪命比丘為得利養作詔倭言復有人為別離憂所逼作悲思言復有人由欲染心故歌復有儛兒於儛時為染汙他作諸詞曲復有種文句此偈但顯重是十業道體相如此業道釋曰貪欲等三是業家道故等言異妄語轉輪王時有歌云何非非應語是時彼人所歌一切與出離義相應不與邪味相應是時有求婦迎婦等語雖是非應語而非業道餘師說業亦道能顯本意故是彼種類故是業道如前無貪等及離煞生如此偈曰貪欲者他財不平欲釋曰於他財物非道理非平等求得為屬自己作是意願如此等物皆悉屬我或由力或由闇此貪欲名業道有餘師說一切欲界愛欲皆是貪欲業道何以故於五塵經依愛欲有如此言是貪欲非一切悉是業道由攝重品惡故勿一切轉輪王及北鳩婁人有貪欲業道餘師說如此偈曰瞋恚捨於世間貪欲盖若一切愛皆眾生釋曰緣眾生過失起害捨心於損傷他事中心強疾故成業道偈曰於善惡無見邪見釋曰於善惡二業撥云無業是名邪見如經言无施無供養無嗅多无善行無惡行於世間如此業道釋曰貪欲等三是業家道故七業道發起故意依彼起故前七亦說業亦道能顯本意故是彼種類故是業道如前無貪等及離煞生等應知亦如此前後二分云何非業道由彼生為成此及依止此為根本故如是攝為業道故此如前說復次由彼增減於世間一切內外物勝劣顯現

故立彼為業道若今辟喻部師執但
貪愛等是意業此三於彼云何成業
道汝應問彼師此亦可荅彼是業亦
是惡趣道故彼名業道復次更乘相
乘故皆名業道是所說十惡業道此
一切與善法行相違故故說名惡偈
曰斷根由邪見釋曰於十惡中由何
惡斷善根由寂上上品圓滿邪見若
尒於阿毗達磨藏中云何說言何者
寂上上品惡根是彼能斷滅善根若
人正至離欲欲界位寂初所除由邪
見為惡根所引起故於惡根中立邪
見事辟如火能燒國土刼能引火令
起故說國土為刼所燒何者是所滅
善根偈曰欲界生得善釋曰唯欲界
中善根被斷與色無色界善根不相
應故若假名分別論云何將彼論云唯
由此量是人已斷三界善根上界善
根至得依寂遠相離義故說此言由
令相續非彼器故唯生得善根被斷
滅是一切加行得善已退失故此邪
見能斷善根緣何境界偈曰謂撥無
因果釋曰此邪見若能撥因謂無善

惡行若撥果謂无善惡行業所有果
報此二邪見似次第道及解脫道餘
部師說如此緣有流為境不緣無流
緣同分界不緣非同分界唯由相應
隨眠故故彼力弱偈曰一切次釋曰
諸師分別說如此一切邪見九品善
根一時能斷辟如見諦滅或復有餘
師說次第斷由九品邪見九品善根
被斷辟如修道滅惑乃至寂上上品
邪見斷寂下下品善根若執如此毗
婆沙伽蘭他則相違伽蘭他云若人
執與伽蘭他義云何將伽蘭他言何
與女根相應此人必定與八根相應於
男女中貪愛行不能斷善根意地動
弱故若尒何行人能斷偈曰見行釋
曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門
等不能斷是貪愛行部類故猶如惡
道中非惡道有染无染智不堅牢
故於天道證見業果報故於三洲非
北鳩婁彼本来無惡意故餘師說唯
刹浮洲人若執如此與伽蘭他相違
伽蘭他云刹浮洲人若與寂少根相
應唯與八根相應東毗提訶西瞿耶
尼亦尒此善根偈曰能斷唯男女釋
曰若斷善根唯男女能斷餘師說智
根精進根昧鈍故女人不斷若尒此
執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人
與女根相應此人必定與八根相應於
男女中貪愛行不能斷善根意地動
弱故若尒何行人能斷偈曰見行釋
曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門
等不能斷是貪愛行部類故猶如惡
道此斷善根體相云何偈曰此非得
釋曰是時善根至得斷不更生非至
得生於非至得生時說善根已斷此
善根已斷云何更相續偈曰接善疑
有見釋曰此人於因果中若生疑心
或生有見此名正見是時正見至得
更起故說接善根昔時九品已斷今
一時相接由次第現前辟如得無病

及力是彼人接善根偈曰今非作無
閒釋曰餘斷善根人於今生有接善
根義若作無閒業人今生無接善根
義依此人故經中說此人不應今生
得接善根此人或從地獄正退正生
是時應接善根正生謂住中陰正退
謂將死此中若由因力斷善根是退
時接善根若由緣力斷善根是正生
時接善根由自力由他力亦尒復次
若人由自意壞斷善根此人於現世
得接善根若人由自意壞及他教壞
斷善根此人於捨身後得接善根若
人由見壞由見戒壞亦尒有斷善根
不墮邪定聚此義有四句第一句者
如富樓那等第二句者如提婆達多等第四句
者除前三句

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八九二頁中四行品名，[徑]、[清]作「釋分別業品第四之三」。

一 八九二頁下二二行「欲欲」，[麗]作「月半」。

一 八九二頁中一五行「半月」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[麗]作「月半」。

一 八九三頁上一七行第一二字「心」，[普]、[南]、[徑]、[清]作「要依」。

一 八九三頁中一〇行第六字「依」，[普]、[南]、[徑]、[清]作「要依」。

一 八九三頁中一六行第九字「由」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「田」。

一 八九四頁上一一行「復有」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「後有」。

一 八九四頁上一四行「增恚」，諸本作「憎恚」。

一 八九四頁中九行「最重」，[麗]作「量重」。

一 八九四頁下六行「餘諸」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「諸餘」。

一 八九五頁上八行「爲悉」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無爲悉」。

一 八九五頁下二一行第九字「行」，諸本作「得」。

一 八九六頁中七行「清淨」，諸本作「清静」。

一 八九六頁中一六行第四字「買」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「置」。

一 八九六頁中二一行「加行」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「如行」。

一 八九六頁下七行末字「共」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「其」。

一 八九六頁下一〇行「於中」，諸本無。

一 八九七頁中二二行第一一字「救」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「求」。

一 八九七頁下二一行第四字「乃」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「及」。

一 八九八頁中八行「相教」，諸本作「相殺」。

一　八九八頁中一〇行第九字「去」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　八九八頁中一六行第二字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一　八九八頁下五行「彼説」，麗作「破説」。

一　八九八頁下一六行第四字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「衣」。

一　九〇〇頁上一八行第七字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九〇〇頁下二一行第九字「止」，麗無。

一　九〇一頁下二二行末字「今」，資、磧、普作「令」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三　　動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別業品之四

中分別業品之四業道此中是義應說幾由分別安立業道俱起離餘業道若貪與八惡業道釋曰有時故種業道故意與彼相應俱起偈曰故意與一惡業道隨一成就時與二俱意俱乃至與八惡業道隨一成就時與二俱欲等起現前若人無染汙心由先教他作有色業道若人起瞋恚心於他衆生俱時欺盜若尒是時偷盜不由貪起者若人起瞋恚心欺生時或貪欲所染心行盜及邪婬時或說非應語與三俱起者若人起瞋恚心於他衆生俱時欺盜若尒是時偷盜不由貪欲成就若人心不異成就業道時應知前決義若人貪欲等所染由教他有色二業道成就時如此等與三與四俱起者若人有欲破他和合意說妄語惡語此中意業道隨一口業道有三有時貪欲等所染由教他別三成就時餘五六七應知合如此義與八俱起者於六教他自行邪婬若彼

共一時俱成由惡業道義極於此偈曰若善及乃至十釋曰若論故意與善業道相應不相應乃至得與十業道相應已作如此通說為簡擇此故更作別說偈曰不共一八五釋曰故意無與一八五業道相應義此中與二相應者於善五識起時入无色定無生智起時與三相應者與正盡智無生智起時與四相應者惡意識起時與四相應者惡心見相應者善意識起時受前二无記心起時正受優婆塞戒及沙弥護與六相應者善五識起時受前二護與七相應者善意識起時受前二護或惡心或無記心起時受比丘護與九相應者善五識起時受比丘護若意識與盡智无生智相應心與定相應與十相應無生智相應者異此於餘處善意識起時受比丘護一切定護无流護相應故意離盡智無生智若與非護所攝亦得與一相應若人異心受一遠離分亦得與五八相應若人善意識起時一時受二遠離分或受五遠離分復於何道幾業道或惡或善由現前及至得俱

起偈曰非應語惡語瞋於地獄二釋曰是三種業道於地獄由二種義有一由現前有二由至得有由悲泣有非應語由乎相罵有惡語由相續惱乎相憎故有瞋恚偈曰由至得有貪愛邪見不由見釋曰若由至得有貪愛塵故證知業果故由現前有無可愛塵故證知業果故由業盡死故无煞生不攝財及婦故無用故無妄語恒自無和偷盜邪婬无用故無妄語恒自無和合故无破語偈曰北洲三釋曰由至得言流貪欲瞋恚邪見不由現前有無我所无攝故相續軟滑故瞋恚類境无故無惡意故偈曰第七彼自有釋曰非應語於彼現前有何以故彼人有時起染汙心歌無惡意故无煞生等壽命定故不攝財及婦故無用故彼人云何作非梵行彼人若欲共此女人和合戲即執彼手俱往樹下此女若堪行樹即密覆便與交通若不堪行樹則不覆即相背去偈曰於餘欲十惡釋曰自有言流除地獄及北洲於餘處十種惡業道由現前亦有於畜生鬼神天道中有非不護業

道於人道中不護所攝業道亦有若天不能煞餘天能煞餘道衆生諸天若斬首斬腰即便捨命說惡業道已偈曰彼三一切有現前至得故釋曰於五道及三界一切處無貪無瞋正見由現前及至得皆有偈曰无色無想天由至得七釋曰身口七善業道是名十惡等流果於人道中壽命若短促亦是善業果此云何是煞生等聖人已生無色界與過去未来无流護至得相應故无想天與定護至得相應隨所依止地聖人所生及所捨由現前亦有除地獄北洲釋曰餘者謂別界別道於餘界餘道中是七種善業道由現前亦有餘地獄及北洲高燥相違不宜一切由非應語故時節不調適四大變異不平等由貪欲故一切所種菓實少弱由瞋恚故一切所生皆悉蔡苦由邪見故一切資生或少果或无果是名十惡增上果

命故壽命短促由偷盜故有財物鄣難由邪婬故多怨憎於妻妾有鄣由妄語故多被誹謗由破語故親友不和穆由惡語故恒聞不可愛聲由非應語故有理實言人不信受由貪欲故多重貪欲由瞋恚故多重瞋恚由邪見故闇鈍多癡此見多无明故想天由至得七釋曰身口七善業道是名十惡等流果於人道中壽命若短促亦是善業果此云何是煞生等聖人已生無色界與過去未来无流護至得相應故无想天與定護至得相應隨所依止地聖人所生及所捨由現前亦有除地獄北洲釋曰餘者謂別界別道於餘界餘道中是七種善業道由現前亦有餘地獄及北洲高燥相違不宜一切由非應語故時節不調適四大變異不平等由貪欲故一切所種菓實少弱由瞋恚故一切資生皆悉蔡苦由邪見故一切所生或少果或无果是名十惡增上果論惡由一切十惡所事脩習數起一切外資生具无復生於地獄是名果報果若受地獄報竟得如此類謂人道等聚同分由斷此業今生壽命短促為由別業有餘師說即是此業何以故昔時此

業果報果已成今時是其等流果有餘師說昔時由前分今時由根本由執共伴類故是所說煞生等等流果者非等流種類由相似差別故說如此復次云何十業道有三種果生若人作煞生事生被煞者若故斷彼命故除彼勢味故是故彼得由因苦他故除命滅勢味果三釋曰由因苦由行有果報果故於地獄受害因苦由行故故有等流果今生可愛壽命短促由減他勢味故有增上果外草藥等勢味或無或弱所餘業道三果應知如此佛世尊所說有邪語邪業邪命有何邪命異於此二無異此二偈曰貪生身口業別立為邪命釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語邪業異此二別立為邪命偈曰難治釋曰貪欲法通引衆生是故從彼所生業中心難可禁護是故正命不易可治於中為中說偈

在家見難治　恒執種種見　比丘命難治

資生屬他故

偈曰資貪生若執釋曰若有人執命資粮貪欲所生身口二業名邪命非餘何以故為自身遊戲於伎歌等不偈曰非經故釋曰是義此義應知次第後當說之有時善業立為命資粮偈曰經言於戒聚經中看不然何以故由經言為果則有四果除果報果若象闘等事佛世尊安立於邪命中何以故由邪受用塵故此義已竟先於以無記法為果則有三果除上果若以善法為果則有二果謂功力等流果及相離果偈曰若惡善等二前所說五種果於中何業由幾果有果偈曰於滅道有五種果為果何以三四如次第釋曰此義應知次第後當說之有時善業惡業以善法為果則有二果謂功力日為得滅故修此道復由此道故惑果增上果若以惡法為果則有三果滅故說名滅道謂次第道此道若有流於中所有業有五種果為果何以除衆報果及相離果若以無記法故此業於自地中所得可愛果是名為果則有四果除相離果等流果云果報果後時或等或勝相似法是等何謂無記身見邊見是見苦諦所滅不善遍行或等流果偈曰無記有二三三復於善等釋曰若無記業以善法為果則有二果謂功力果及增上果若以惡法為果則有三果及俱起諸法未來應得餘法及此釋滅增上果者離自性所餘有為法除果若以無記法為果則有三果除果報果前生偈曰於無垢由四釋曰於无流果及相離果云何如此見苦諦所滅不善惑是無記二見等流果若以無滅道中業由四果有果除果報果偈曰有流餘善惡釋曰若善有流業異記法為果則有三果偈曰過去一切謂三世法此法若為過去於滅道及惡業此二由四果有果除相

離果偈曰所餘无流業由三无記釋曰所有無流業若異滅道及无記業由三果有果除果報果及相離果偈曰四二及餘三善業善等果釋曰此義應知次第後當說之有時善業以善法為果則有四果除果報果若以惡法為果則有二果謂功力果增上果若以無記法為果則有三果除上果若以善法為果則有二果謂功力等流果及相離果偈曰若惡善等二惡業以惡法為果則有三果及相離果若以無記法果增上果及相離果及相離果等流果云除衆報果及相離果等流果偈曰無記有二果則有四果除相離果等流果云為果則有四果除相離果等流果偈曰無記有二何謂無記身見邊見是見苦諦所滅不善遍行或等流果偈曰無記有二三三復於善等釋曰若無記業以善法為果則有二果謂功力果及增上果若以惡法為果則有三果及俱起諸法未來應得餘法及此釋果若以無記法為果則有三果除果報果及相離果云何如此見苦諦所滅不善惑是無記二見等流果若以無記法為果則有三果偈曰過去一切謂三世法此法若為過去於

業果各有四果除相離果偈曰中業
来果亦釋曰若現世業以未来法為
果則為四果如前偈曰中果二釋曰
若現世法為現世業果但有二果謂
功力果及增上果偈曰来業未来果
有三釋曰若未来業以未来法為果
則有三果除等流果及相離果偈曰
同地法有四釋曰除相離果所餘皆
有偈曰三二若異地業若
無流則有三果除果報果及相離果
由不嗢拠故若有流則有二果謂功
力果及増上果偈曰有學三學等釋
曰若有學業以有學法為果則有三
果除果報果及相離果若以无學法
為果亦亦若以非學非非學法為果
則有三果除果報果及等流果偈曰
若有學業以有學法為果則有二果
無學業學等諸法但一果謂功力果
二釋曰若无學業以有學法為果則
有一果謂増上果若以無學法為果
則有三果除果報果及相離果若以
非學非非學法為果則有二果謂功
力果及増上果偈曰異此二學等二
及五果釋曰異學無學業謂非學

非無學業若以非學非非學法為果
果謂功力果及増上果以无學法為
果亦亦若以非學非無學法為果則
有五果偈曰三四果及一見滅業彼
師說如此或有師說失方便次第名
染汙說名非理作從不正思生故餘
非理作有染餘說非方次釋曰若業有
法為果則有三果除果報果及相離
果若以修道所滅法為果則有四果
除相離果若以非所滅法為果則有
一果謂増上果偈曰有學業引一生
道所滅業釋曰若修道所滅業以見
諦所滅法為果則有二果謂功力果
及増上果若以非所滅法為果則
有四果除相離果若以非所滅法為
果則有三果謂功力果及増上果若
引一生為一業引多生復次為多業
引一生為一業引多生生者
應說如此偈曰一業引一生釋曰但
一生唯一業能引不能引多生生者
是聚同分名若得彼說名生若亦大
德阿尼婁馱云何說言我今由昔時
所施一食果報故七反生三十三天
七反作轉輪王已乃至今猶於大富
釋迦家生由此業果報得大富果及
得憶持宿住事更生別業欲顯功能
故說此言辭如有人由一金錢作功
力得千金錢方說此言我今由一金
錢故得大富復說此人以此時施食

為依止諸故意相續長大起於中有諸故意能引攝果報不得多業感一生勿分分所引聚同分成此聚同分由一業所引許餘業偈曰多業能圓滿釋曰辟如畫師由一色畫人形貌以多色圓滿何以故於世間中有衆生同人聚同分有具足根身及身分色形貌量力端正等相圓滿故於人聚中寂分明可見不但唯業能引生何為所餘有具分不俱起故至果報法若一切種偈曰二无心定亦有果報不能引聚同分與業不俱起故至得亦介與業不同果故佛世尊說障有三種謂業障煩惱障果報障此三障體性云何偈曰無閒等重業染住惑惡道北洲無想天說此名三障釋曰有五無閒業等是名業障謂煞母煞父煞阿羅漢破僧和合於如来身有害意出血是名業障染住惑名煩惱障辟如黃門等惑強利惑非障何以故若

惑由重品故強利此惑有時起不恒故有時可滅非輕品惑恒起何以故若惑恒起為滅此不得人功時此惑依輕品成中品依中品成上品故此惑是正障三種惡道名果報障善道一分亦介謂北洲人及無想天此三障障何法能障聖道及障聖道加行善根復有餘業於惡道等報定謂於外生濕生生女人身生第八有中定業大德說若智慧明了有五無閒辟如聰慧馬若人煞非人父母無閒業說業障已偈曰餘障於五道釋曰何者為餘謂惑障果報障果報障者於人道中北洲人於天道中無想天此無閒業體性云何四身業為體一口業為體三煞生為性一妄語為性一兩舌為性諸佛如来不可煞害為法於因立果名故說僧和合破為無閒業僧由此因破故因得破名此破其義云何偈曰僧破非和合性非相應法無染無記法釋曰和合者謂與心不相應行無覆無記僧破亦介此云何成無閒業能破人與此不相應何為偈曰衆與此相應釋曰何以故是破屬所破不屬能破若介能破

偈曰黃門等不許釋曰何因是彼無護因即是此因復有別因偈曰少恩少慙著釋曰次第父母於某某於父母父於其恩少由不具身分為增上故愛念少故某於父母不起重品慙著由破此慙著為無閒罪所觸由此因故畜生鬼神道中不許有無閒障障何法能障聖道及障聖道加行善根大德說若智慧明了有五無閒辟如聰慧馬若人煞非人父母無閒業說業障已偈曰餘障於五道釋曰何者為餘謂惑障果報障果報障者於人道中北洲人於天道中無想天此無閒業體性云何四身業為體一口說業障已偈曰餘障於五道釋曰何者為餘謂惑障果報障果報障者於人道中北洲人於天道中無想天此無閒業體性云何四身業為體一口業為體三煞生為性一妄語為性一兩舌為性諸佛如来不可煞害為法於因立果名故說僧和合破為無閒業僧由此因破故因得破名此破其義云何偈曰僧破非和合性非相應法無染無記法釋曰和合者謂與心不相應行無覆無記僧破亦介此云何成無閒業能破人與此不相應何為偈曰衆與此相應釋曰何以故是破屬所破不屬能破若介能破

與何法相應偈曰依此妄語罪能破
與相應釋曰能破人與破僧和合罪
相應此罪謂妄語復次此妄語與僧
和合破俱起有教無教能破與此罪
相應偈曰毗拍一劫熟釋曰一別劫
果報於阿毗拍大地獄熟所餘無間
業不決定於阿毗拍大地獄熟若人
多作無間業此多業悉無間熟由此
業是人何所得偈曰如增苦受增釋
曰此人由多無間業熟於阿毗拍地
獄得寃大寃厚柔軟依止是苦惱事
寃多種寃難忍起由此二因所受苦
受二三四五分增何人能破僧和合
偈曰比丘見好行破釋曰在家不能
破比丘尼等亦不能破是比丘尼見
行非貪愛行住於正行由行不可訶
邪行不能破何以故此人教不可信
受故何處得破偈曰餘處釋曰若世
尊在此處異此處故得破不得親對
世尊諸佛如来不可輕逼故言教寃
可信受故若破何人得偈曰凡夫釋曰
但破凡夫僧和合不能破聖人自證
見正理法故是凡夫未得忍前餘師

說如此由幾量僧得破偈曰別師道
忍時已破釋曰是時彼僧忍受別師
異如来及信受別道異如来所說正
道由此量應說僧已破破已幾時得
住此夜偈曰不宿住釋曰大衆已破
不度此夜必定更和合是所說破僧
和合偈曰說此名破輪釋曰何以故
是時佛世尊法輪已破能障礙聖道
生起故無破或說僧破此輪破
何處得成偈曰剎浮洲釋曰但於剎
浮洲破餘處則无由幾人得破偈曰
九等釋曰定取九為破過此無定八
比丘是名僧第九為能破何以故僧
必定應於二聚二助中住若不得破
別有僧破從羯磨破成若於一別住
不和合作羯磨是名羯磨破此破偈
曰三洲有破業釋曰於三洲等若有
如来正教此由幾比丘成偈曰此由
八及餘釋曰此中但作羯磨不立十
四破類法故以八為定是破輪於六
時不得成偈曰初後頻浮前雙前師
滅時未結別住時破輪不得成釋曰
初者轉法輪未久後者世尊將般涅

槃時此二時中大衆恭敬修同一味
故無破於中間在頻浮陁前僧不破
於正法中乃至戒頻浮陁見頻浮陁
未起時於雙前亦不破乃至二弟子
奢摩他毗鉢舍那雙未起時由已破
不經宿故由二更和合故若大師已
般涅槃時無相對立故无破乃至未
結別住時亦無破何以故若共一別
住安立二助則名僧破於此六時破
輪不成非一切佛皆有此破輪此事
依業成故云何煞母等事中有无間
業於餘處無偈曰有恩功德田者謂阿羅
漢阿羅漢身是三界惑擇滅及戒等
陰器故名功德田由除此身故成
無間業若父母轉根於此一依止中
偈曰別根障亦有釋曰是故經中說
云為有如此不令男人離命根非父
非阿羅漢而為無間罪所觸不有若
母轉根令女人離命根非母非阿羅
漢而為無間罪所觸不有若父轉根

有女人柯羅邏墮有別女人即取安置產門中此人以何女為母若煞於何女成無間業偈曰從血生是母釋曰若從此女人血成此入身此女是其生母於第二女人一切事中皆應問聽何以故此女能飲此兒及能長養教訓是非若人於母行煞害方便誤煞餘人无無間業不於自母行煞害方便誤煞自母亦無無間業因子欲煞方便母隱牀中父走餘處故死此人成無間業若人行一害事煞母及煞餘人二無教業並起有教唯无間業由此無間業力强故大德瞿沙說隣虛所成故有教亦有二種若不想是阿羅漢煞有無間業謂我今必煞於此依止意決定故若人煞父是阿羅漢此人但得一無間業由依止一故若今此阿婆陁鄔經云何將經云汝去語始看持汝今造二無間業由汝令父離命根亦令阿羅漢離命根顯此无間業由二因緣所成故說此言復次由此二門訶責彼人故說此言為決定於如来邊起

惡心出血故有無間業為不若由煞意故有無間業偈曰於佛打意无釋曰若人唯有打意故出佛血則無無間業若人於非阿羅漢行煞害事害後成阿羅漢得無間業不偈曰害後無學無釋曰於此人無無間業何以故此煞方便不於阿羅漢起故若人已作無間方便未轉方便時為先得一切罪中邪見最勝於無間業中定判破僧為最重罪此言云何若約無間一劫果報无勝破僧妄語若決判諸見邪見最重非撥彼境界故必定應成是方便時中無離欲及得聖果若不定則不如若人於餘業道作前方便道生時得離欲及聖果後除善根故說此言次第應知於善行業道不生何以故能害諸如来法中何善行果報最大偈曰世有頂故一向相違故於五無間中何無間業意善中最大果釋曰於善業中非想非非想故意果報最大何以故於八重罪釋曰了別法非法人妄語是僧和合破因顯翻倒理故於一切邪行万大劫微妙寂靜是其果報故此言和合破因顯翻倒理故能害諸如来法身故能障礙世間天道及涅槃道故約果報果說若約相離果金剛三摩提故意於一切中為最大果一切結滅盡為果故是故說於世間為由無間業故說此无間業由二門訶責並不得起一切世間

及人天皆紛擾生憂惱乱心此事乃至僧未更和合復次由此業報於阿毗地獄熟具滿一劫故說大重所餘無間業次第應知第五第三第一為重一切中第二最輕若佛世尊說於三種治罰中意治罰最重復說一切罪中邪見最勝於無間業中定判破僧為最重罪此言云何若約無間一劫果報无勝破僧妄語若決判諸見邪見最重非撥彼境界故故此煞方便不於阿羅漢起故若人已作無間方便未轉方便時為先得離欲及聖果若不偈曰行無間前人無間一劫果報无勝破僧妄語若決判三業意治罰最重餘治罰隨此故若復次依大果報依煞害多衆生依斷決判諸見邪見最重非撥彼境界故必定應成是方便時中無離欲及得聖果若不定則不如若人於餘業道作前方便道生時得離欲及聖果後除善根故說此言次第應知於善行中何善行果報最大偈曰世有頂故一向相違故於五無間中何無間業意善中最大果釋曰於善業中非想非非想故意果報最大何以故於八万大劫微妙寂靜是其果報故此言約果報果說若約相離果金剛三摩提故意於一切中為最大果一切結滅盡為果故是故說於世間為由無間業故說此无間業由二門訶責並不得起一切世間同類由二種有餘師說唯由無間業必定得无間生由同類不定何者為

無間同類偈曰汙母阿羅漢煞定地
菩薩及有學聖人奪僧和合緣是无
間同類五破佛支提釋曰如此五業
與五无間業應知次第同類若人汙
壞自母阿羅漢由行非梵行故若人
煞至住定地菩薩若煞有學聖人若
奪大衆和合因緣若起佛支提想破
佛數斗波此業說名無間同類有餘
業若有果報於三時中定受此人憶一切生中一切宿
者三時偈曰忍鄔含羅漢位中業起
障釋曰若人從頂思想忍是時一切
引惡道果報業悉起為障由應過彼
果報地故辟如有人應捨離自國土
一切債主皆起諸業亦尒若人應至
阿鄔含果一切欲界雜業悉起為障
唯除現報業若人應至阿羅漢果一
切色界無色界業悉起為障於前已
說若人煞定地菩薩偈曰菩薩從何
位釋曰取何位應說此是菩薩偈曰
從作相業時釋曰從修行能感三十
二相八十隨相果報業時何以故此
人於此時中已入菩薩正定位云何
如此此人從此時向後恒尒偈曰善

道貴家具男憶宿不退釋曰善道者
寂勝可讚故名善道由生於人天道
中故復於善道中生剎帝利種姓婆
羅門種姓大長者種姓於中生摩訶
婆羅家此人已生貴家有貴家人具
根有不具根此根有二種謂色根法
根若不具此是故如來說土主我從此生前所
明向明恒得丈夫身非女人身何況
經九十一劫不憶不見昔時於一家
生中因施一熟食有聞有損何況大
事從此時自性念宿住故已出初阿
僧祇菩薩除滅四種過失恒得二種
最勝德宿舊師說如此於菩薩諸相
中偈曰一一百福生釋曰此福量云
何除近行菩薩一切十方衆生能感
富樂業為量餘師說如此如衆生業
增上緣能感三千大千世界生如此
量毗婆沙師說如此有餘師說唯諸
佛能知此業數量復次今世尊昔在
菩薩位中事幾諸佛於初阿僧祇事
七十五千佛於第二阿僧祇事七十
六千佛於第三阿僧祇事七十七千
佛一一阿僧祇後時何佛世尊出
由逝時應知次第偈曰三僧祇後出

利故唯丈夫非女人過女人位故此修
於何時大師在現前時由緣佛為境
故意故此業思慧為類非聞修慧於
餘時謂百大劫量非於多餘一切佛
皆尒雖釋迦牟尼世尊正勤寂滅婆
故能超九劫於九十一劫引所餘相
業是故如來說土主我從此生前所
經九十一劫不憶不見昔時於一家
生中因施一熟食有聞有損何況大
事從此時自性念宿住故已出初阿
僧祇菩薩除滅四種過失恒得二種
最勝德宿舊師說如此於菩薩諸相
中偈曰一一百福生釋曰此福量云
何除近行菩薩一切十方衆生能感
富樂業為量餘師說如此如衆生業
增上緣能感三千大千世界生如此
量毗婆沙師說如此有餘師說唯諸
佛能知此業數量復次今世尊昔在
菩薩位中事幾諸佛於初阿僧祇事
七十五千佛於第二阿僧祇事七十
六千佛於第三阿僧祇事七十七千
佛一一阿僧祇後時何佛世尊出
由逝時應知次第偈曰三僧祇後出

毗婆尸燃燈寶光釋曰於刺娜尸棄
佛世尊第一阿僧祇究竟於毗婆尸佛
世尊第二阿僧祇究竟於燃燈佛
世尊第三阿僧祇究竟於一切佛偈
曰先釋迦釋曰有佛世尊号釋迦牟
尼昔已出世於此世尊所今佛世尊
求修菩薩行初發菩提願願我成佛
皆同如此相昔時世尊如今末世時
生乃至世尊正法住唯一千年内菩
薩在於何位圓滿何波羅蜜偈曰遍
處施一切由大悲施滿釋曰是時於
一切衆生平等一切所應施類若施
財乃至眼及骨髓若施法無淺秘密
若施無畏現在未来二世救濟唯有
大悲無所求為由此量施波羅蜜得
圓滿偈曰分斫身無怯有欲戒忍成
釋曰若是時菩薩未得離欲法若被
斬斫身分分斷於自他無愛憎故厭
輕怯心亦不起是時戒忍波羅蜜二
俱圓滿偈曰讚底沙精進釋曰昔有
如来号底沙於寶山巖中入火界定
今佛世尊昔在菩薩位以別意行遇
見此如来一脚着地一脚未下於七

日七夜誦一偈讚歎已方坐偈曰
三世十方未曾有
何人等尊由三德
地天梵靜處皆無　一
遍行尋此地山林　何
是時精進波羅蜜已圓滿九大劫已
超究竟偈曰定慧覺無間釋曰先無
上菩提持訶娜波羅蜜般若波羅蜜
已圓滿於金剛三摩提位此六云何
名波羅蜜多由至自圓德際故復次
波羅摩者謂菩薩上品故是彼正
行名波羅美　毗反　履
羅美多乎不相離故經中說有三福
業類一施性福業類二戒性福業類
三修性福業類此三云何名福業類
偈曰福業福業類此三如業道釋曰
此施等三亦福亦業亦類如應次第
辟如業道彼亦業亦道但業家道非
業故說業道此三亦尒於施性福業
類中身口業有三種能發起故意有
二亦福亦業餘諸法共彼俱起但福
非業非類於戒性中但身口業故唯
有三種於修性中慈無量修但福亦
是福業類與此相應故意由慈門所
生起故與此觀俱起故意及戒亦福

亦業所餘信等相應法但福非餘復
次造作福名福業謂福前分行此三
是前分依止類為成就此三是故作
福真實福業唯是故意此三是故意
所緣福業類餘師說如此施者是何
法或說所施名施此三中偈曰由此
施釋曰若由此因施事得成說
此因為施由怖畏求得愛欲等施事
此中不許彼為施因為簡別彼
亦成此言偈曰欲供養利意釋曰於
施是施欲作供養及利益事故施是故
故說此二是施因若尒則施但因非業雖
此由欲作善心若捨財於他　此剎那善陰
他由欲作善心若捨財於他　此剎那善陰
緣起是是何法是法聚能生起身口業
此名緣起此中說偈
慧人由善心　若捨財於他　此剎那善陰
說此名施業
偈曰此大富為果釋曰是施性福業
中若未離欲聖人及未離欲凡夫於
支提施物此施唯利益自身不為利

他他由此無利益故若已離欲聖人以物施他衆生除現報業此施但為利他他由此得利益故不為自身此業果報地永已過故若未離欲聖人及未離欲凡夫以物施他若已離欲聖人於支為二利謂自他若已離欲聖人於四方名聞遍覆若施有提施物除現報業此業不為二利謂自他此施唯為恭敬知恩故施若約通義說此施以大富樂為果報偈曰勝別由能施施頻由勝故釋曰此中能施勝者偈曰由信等人勝釋曰由信戒聞等德相應故為勝此人所行施由施主有勝德於與果處勝若施主有如此德偈曰以敬重等施釋曰若敬重心行施是故偈曰得尊重大樂不損惱行施是施主能行四德應時及難奪釋曰若施主有勝德於與果報若施次第得四種可愛勝果謂得他恭敬尊重於大勝可愛塵起受用意樂應受用時即得財物不過受用時所得財物不可侵奪謂怨親水火等說施主勝德義已由施主有勝德故施有勝類復次所施物有勝德云何偈

曰色等德物勝釋曰若所施物色香味觸等德隨一相應此物由此德勝若施如此有德物此施於有次第應知偈曰妙名一好名聞可愛相軟滑隨時樂觸身釋曰若施有色德物得端正可愛色報若施有香德物得大好名聞如香於四方名聞遍覆若施有是佛世尊所說八種施於中偈曰及第八釋曰寂勝何者為八一已至施二怖畏施三已施我施四當施我施五昔已施施已利施已至施者先舊師解天道施七為得好名聞施八為莊嚴心施為心資粮施為應衆理施為得寂上品已施施謂父及先亡等六為得於已至及親近人所行施怖畏施者此人見財物現前向滅壞若施勝自滅壞由此意故行施所餘易解故不分別若施物於須陁洹向人此施果報不可稱量若施物於須陁洹百倍無量如此廣說應知如經復次偈曰父母病說法人後生菩薩雖凡夫中施果報無數量釋曰此五人若皆是凡夫於彼行施約果報無數無量於中寂後生菩薩說法人於四種勝田

中安立在何田入恩田攝何以故此人是善知識世間無明所闇能施慧眼能顯示平等不平等能生起無流法身若略說此人能作佛所應作事若人欲知諸業輕重相略說應知有六種因偈曰後分田及依前分故意願此下上品故故業有下上釋曰後分者若作此業已復更數數隨作田者是處行損行益依者謂業道前分者為得業道身口故意若由此業道究竟故意者如此如此我應作如此如此　我正作願者謂求當來用有人由屬後分故成重品業定安立果報故復有人由屬田故業成重品不由餘於田由屬依止此業成重品不由餘因依止謂業道辟如父母及餘衆生由煞生依止重不由偷盜等重所餘應知亦尒若人作業此六因一切皆是上品應知此業是最重品若人作業業此六因一切皆是下品應知此業是最輕品經中說業有二種一所作果報說業所增長釋曰云何由故意作此業故意所作非無意為先非忽促所作熟研尋簡擇然後方作云何由圓滿有人由一邪行墮惡道有人由一業道墮惡道此中若人由此乃至由三有人由十隨惡道此量未圓滿此業但至有人由十隨惡道此量未圓滿方是所業量應墮惡道如有人欲煞父母及餘衆生是所作未是所長若已圓滿方是所長云何由無慈悲等觀中雖無能受已死此人猶想怨家起故意造身口中無憂悔心不受善行為對治云何由伴類或作惡以惡為伴類云何由但為自利不為利他此中若無能受果是義不然何以故業生緣敬事心如此業成福福業有二種一所作果報說業所增長釋曰云何由故意作此業故意所作非無意為先非忽促所作熟研尋簡擇然後方作云何由圓滿有人由一邪行墮惡道有人由一業道墮惡道此量未圓滿此業但墮惡道如有人欲煞怨家怨家先業量及正見應無福是故應許此義於支提福唯捨為類偈曰如慈雖不受及利益他事有無量福生從自心起如此若有德人已滅敬事心所作從自心起福若尒施恭敬等業應成無果是義不然何以故業生緣敬事心支提福唯捨為類偈曰如慈雖無能受釋曰辟如於慈悲等觀中雖無能受及利益他事有無量福生從自心起如此若有德人已滅敬事心所作從自心起福若尒施恭敬等業應成無果報若於惡田應得不可愛報偈曰惡田有好菓菓種不倒故釋曰於惡田見果從種子無倒謂從蒲桃種子唯蒲桃子生其味甘美從紕婆種子唯紕婆子生其味苦如此於惡田由安樂利益他意所生施業種子唯可愛果報生非不可愛惡行亦尒由田過失此種子或少果或無果說施性福業類及有立破已戒性今當說偈曰惡色正戒誰此二釋曰惡

性色謂身口業說名惡戒遠離此業
說名善戒此遠離戒有二種有教身
口業能遠離惡說名有教戒但是遠
離性類說名無教戒不但遠離惡戒
名善戒何者偈曰及是佛遮制釋曰
此業雖非自性惡戒為守人及正法
故佛世尊立遮制戒如非時食等遠
離所遮制名善戒此戒有二種謂有
教無教若人受此戒由犯事故得破
戒罪若由略義戒性已說偈曰此清
淨四德釋曰若具四德名清淨戒若
翻四德名染汙依對治寂滅釋曰非邪
非邪戒因汙依對治寂滅釋曰非邪
戒所汙者如前所說破戒相隨一所
不毀犯貪等諸煩惱及利等染汙皆
所不觸此戒依止破戒對治謂依念
處等故此戒依止寂滅起不依止善
道生勝類起為得涅槃所迴向故有
餘師說由五因故得清淨一由根本
業道清淨二由前分清淨三非邪覺
觀所侵觸四念處所攝持五於涅
槃所迴向有餘師說戒有四種一怖
畏戒由無資粮憂惱重寄惡道怖畏

所得二望得戒謂生死樂具及他恭
敬利養好名貪欲所得三順覺分戒
謂能引解脫有正見人厭患生死求
出離所得四無流戒能對治諸惑是
無垢清淨說戒性已修性福業類今
當說偈曰寂靜地善業修釋曰寂靜
者倚法業與定地自性法俱起云何說
此法名修偈曰能熏心故釋曰云何
熏習此寂靜地善業寂極能熏習心
能令心與德成一性故及相續亦尒
辟如以花熏麻前已說此施以大富
樂為果報戒修云何偈曰由勝戒感
天修感相離果釋曰施亦能感天道
戒由勝能能感天道中生受意樂報梵先
等修由勝能能感相離果亦能感天
道等經中說有四人若修十勝行　即生梵福業
法或有染汙心為求利養恭敬名聞
故說法此人亦尒說福業類差別已
復有三種業類差別偈曰福解脫決
擇能感善有三釋曰復有別三種業
類差別一福德分能若此業能感人天
可愛報二解脫分能若業已起此人
後時必定以涅槃為法若人聽聞生
死過失諸法無我涅槃功德諸佛恩

經建立如來支提於中造立如來數
斗波二若此地處未經建立僧伽藍
於中造立僧伽藍三世尊弟子衆已
破能更引攝令和合四於十方衆生
修四無量心觀此四種人如梵先行
壽量於天道中生受意樂報梵先
行天壽量一切故佛說此人業同彼
福業於別部中彼師說此偈

德相應正說毛竪淚落悲讚等事起此人昔已有解脫分能善根應如此決辟如於夏月由見芽生知地坎坼中先有種子三次擇分能於瞎等位有四種後當說是世間所說謂字印筭量文章數此五體相云何偈曰如理所成業共緣起有三字印及筭量文章數次第釋曰如理所成者正方便所生有三者謂身口意業此中字印若勝方便所作屬身業此共緣起共緣起此四五陰為性數若勝方便所作屬意業亦共緣起四陰為性此數即是心思諸法衆名今當說偈曰有訶覆下性染汙釋曰若法有染汙有時說名有訶或說為有覆或說為下劣性偈曰善無流美妙釋曰若善無流說名美妙異下性及美妙法應知此名中偈曰有為善應事釋曰若善有為說此名應事所餘不應事此義自成云何無為不應事不可數習增長故又無果故一切事皆為得果一切餘法皆有上何法獨無上偈曰

脫無上釋曰涅槃是出離一切生死法故名解脫此法於一切法无等何以故善真實常住故尚無法等涅槃何況有上

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九〇四頁中四行品名，[徑]、[清]作「釋分別業品第四之四」。

一　九〇四頁中一八行「人有」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有人」。

一　九〇四頁下七行末字「定」，[麗]作「定時」。

一　九〇五頁中四行第三字「彼」，[麗]作「後」。

一　九〇五頁中一六行第九字「餘」，諸本（不含[石]，下同）作「除」。

一　九〇六頁上七行第五字「味」，[麗]作「未」。

一　九〇六頁上一一行第三字「滅」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「滅」。

一　九〇六頁上一三行「如此」，諸本作「亦如此」。

一　九〇六頁上二一行第七字「今」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「分」。

一　九〇七頁上三行第三字「爲」，諸本作「有」。

一　九〇七頁中二一行「重重」，諸本作「重」。

一　九〇八頁中一九行第二字「法」，[南]、[徑]、[清]作「決」。

一　九〇八頁下四行第五字及五行第七字「某」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「其」。

一　九〇八頁下九行第三字「馬」，諸本作「馬故」。

一　九〇九頁上八行「多作」，諸本作

「作多」。

一　九〇九頁上一五行「尼見」，諸本作「多見」。

一　九〇九頁中一二行第九字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「初」。

一　九〇九頁中末行第一二字「猙」，諸本作「將」。

一　九〇九頁下一七行第一三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

一　九一〇頁上八行首字及九行第四字「設」，資、磧、普、南、徑、清作「誤」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一〇頁上一二行第七字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「殺」。

一　九一〇頁上一五行末字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一〇頁中三行「意故」，諸本作「故意」。

一　九一〇頁中一六行第七字「僧」，徑、清無。同行第九字「合」，麗無。

一　九一〇頁下三行「故説」，諸本作「故言」。

一　九一一頁上一五行第九字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　九一一頁中一八行首字「永」，諸本作「求」。

一　九一一頁下六行第三字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　九一二頁上一三行「三德」，磧、南、徑、清作「二德」。

一　九一二頁中末行第一一字「及」，諸本作「於」。

一　九一三頁下五行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　九一四頁下一〇行第一〇字「意」，諸本作「殺意」。

一　九一四頁下一七行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁中一八行第二字「報」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一　九一六頁上三行首字「決」，清作「次」。

一　九一六頁上七行第五字「共」，磧、徑作「若」。

一　九一三頁上一九行「受用」，資作「受明」。

一　九一三頁中二二行「物物」，諸本作「物」。

一　九一三頁中末行第八字「物」，諸本作「於」。

一　九一三頁下五行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　九一四頁下一〇行第一〇字「意」，諸本作「殺意」。

一　九一四頁下一七行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁中一八行第二字「報」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一　九一六頁上三行首字「決」，清作「次」。

一　九一六頁上七行第五字「共」，磧、徑作「若」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四　　動

婆藪槃豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別惑品第五

前已說世間多種異從業生諸業由隨惑故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼偈曰隨眠惑有本釋曰云何為有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資粮七令迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十令成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑有幾種若略說有偈曰六釋曰何者為六偈曰謂如欲瞋憍慢無明見心疑釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義後當說偈曰復說彼六由欲別七釋曰於前偈中所說六隨眠惑於中分

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

眠與心相應經部師說此義非證若
人執隨眠惑不與心相應此三義彼
不執為隨眠所作但是上心所作若
作如此執則無過失如經部執隨眠
者是欲欲隨眠此隨眠不與心相應
亦不與心相離由非別類故若惑眠
說名隨眠若惑覺說名上心此惑眠
何相不在現前種子隨逐惑覺何相
正現前起何者惑種子是身相續功
能從惑生能生惑說名種子譬如芽
等從舍利子生能生舍利子若人執
諸惑種子是別法謂隨眠不相應此
人應立別法為念種子若說隨眠非
相應非非相應於六六經中此義云
何經言此惑　於此人樂受成欲
隨眠由此等言此惑是時未得隨眠
若尒於何時眠時是時惑於因說果
名故稱隨眠且置此論應更顯本義
於經中所說欲差別謂欲欲有欲此
有欲是何法偈曰有欲二界生釋曰
色界無色界中生欲說名有欲為何
因作如此名偈曰內門起故說斷彼
解脫想釋曰於彼二界人多起三摩

跋提欲此欲依內門起故說名有欲
復次於此二界中有餘人起涅槃想
為除彼涅槃想故說此欲名有欲有
者謂身體即是五陰於彼衆生嘅三
摩跋提及依止味離欲欲界故是故
此欲名有欲此六種隨眠於阿毗達
磨藏中復分為十云何為十偈曰見
五謂身見邊見及邪見見取戒執取
由此復成十釋曰本立六為隨眠惑
於中分見為五故成十於中五以見
為自性謂身見邊見邪見見取戒執
取五以非見為性謂欲瞋慢無明疑
復次此十隨眠惑於阿毗達磨藏中
四欲五瞋五慢五無明五如此欲界
更立為九十八於欲界中有三十六
色界中有三十一無色界中有三十
一若略說此隨眠或名三界惑或說
名見修所滅惑於中欲界見諦所滅
有三十二何者三十二偈曰彼十七
七八三二見所離次第俱斷滅見欲
苦等故釋曰是所說十惑於欲界具
十見苦所滅於中七見集所滅七見
滅所滅除身見邊見戒執取故八見
道所滅除身見邊見故如此欲界三

十二惑說名見諦所滅由唯見諦除
滅故偈曰四惑名修滅釋曰四惑者
謂欲瞋慢無明彼云何是修所滅若
人先已見四諦後由數修習道方能
滅除如此身見於中但一品見苦所
滅邊見亦尒邪見有四品見苦集滅
道所滅見取疑亦尒戒執取有二品
見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見
四諦及修道所滅於中彼何相見苦
所滅乃至何相修道所滅由見諦相
彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘名
修道所滅若立如此見成十二疑成
四欲五瞋五慢五無明五如此欲界
惑合成三十六種偈曰合彼唯除瞋
色惑釋曰除五品瞋如此名色界惑
合三十一如色界惑亦三十一偈曰故立九
曰無色界惑亦三十一偈曰故立九
十八釋曰如此六隨眠惑所緣法相
及對治并界差別故阿毗達磨師立
為九十八隨眠惑是見諦所滅隨眠
惑為決定唯由見四諦滅為非說非
云何偈曰有頂忍所滅定見滅釋曰
此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必定

見諦所滅非修道所滅偈曰餘生見
修滅釋曰忍所滅此言流於所餘地
如理法忍類忍所滅隨眠惑於聖人
是見諦所滅於凡夫是修道所滅偈
曰非忍滅必修道滅釋曰於一切地
中惑凡是智所滅於二人恒修道所
滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫
所滅何以故於大分別業經中說分
別前際人說常住或說隨一常住或
說不由因生此三離欲人緣欲界起
諸見說有通行若色界惑不能以欲
界法為境由離欲欲界故是故知欲
界相應諸見不得滅同諸見生時彼
已退定猶如提婆達多毗婆沙師說
如此此五見由名已說不由自性彼
自性云何偈曰我我所常斷無於下
勝見非因道此見是名五見性釋曰
我及我所見名身見由剎那剎壞
故說滅由聚集故名滅身謂五取陰為
法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰為
除彼計常想及於聚執一想故說如
此何以故彼我見於五陰以此想為
先於滅及身不如執說名身見一切

見能緣有流法為境悉緣滅身而但
立我我所見名滅身見者欲令彼知
此見唯於滅於身起非於我我所如
經言世間若有沙門婆羅門起見謂
有我是彼一切唯於五陰起我見是
類彼所許為我或執見為常或執見
為斷是名邊見由執常邊斷邊故於
實有苦等諦執為無故名邪見一
切見皆翻違理起悉是邪見但說一
此復言若有人執說如此是時善男
子受持牛戒行庶戒狗戒由此行清
淨解脫出離過度苦樂得至過苦樂
處若信非因為因戒執取見見苦所
滅廣說如彼藏云何此執見苦所滅
於苦乖違故此執太過為失一切緣
有流境或於苦乖違與非因執因復
有何相別戒執取見道所滅緣見道
所滅法為境此於苦亦乖違若人緣
道起邪見及疑或謂無解脫道或思
此道為是解脫道為非依此二云何
分別觀為清淨若彼執別有解脫道
故撥無此解脫道是人由別解脫道
執計為清淨不由邪見是故此執不
成緣見道所滅或為境若人由見集

滅二諦所滅邪見計為清淨云何此戒執取非見集滅諦所滅是故汝所執義更須簡擇是前所說有常倒我倒為唯此名倒為更有餘說顛倒有四謂於無常常顛倒於苦樂顛倒於不淨淨顛倒於無我我顛倒此四種顛倒體相云何偈曰從二見半生四倒釋曰從邊見中取常見為常顛倒從見取立樂顛倒淨顛倒從身見立我見為我顛倒餘師說見取云何以我所為倒彼見我於是處自在故於是處起我所見是故此見皆是身見由二門起若汝計我是第一執我所是第二執若我與帶物稱我此二文應成別執云何不立餘惑為顛倒由以三因成立顛倒義故何者為三偈曰顛倒故決度增益故釋曰此二見半一向顛倒故於境界決定度故增益義故斷見邪見不能增益非有門起故戒執取非一向倒隨分量清淨為境界故所餘諸惑不能決度是故不立為顛倒若余於經中說於無常計常是名想倒心倒見倒此中云何

唯見為倒偈曰想心隨見故釋曰由隨屬見倒與見倒相應想及心亦說為倒云何不說受等為倒見世間成故於世間說此人顛倒想顛倒心此言云何不違佛經是八終由如實見知四倒於聖人未滅餘部說如此顛倒受如此顛倒於須陀洹人一切皆滅盡離四諦觀無得滅義由故餘相應法亦同滅顛倒有十二種何偈曰從二見半生四倒乃至說滅方便故不相違為唯見倒於無我計常計樂計我是想心見顛倒於中八倒見諦所滅四倒修道所滅謂於苦別為餘惑亦有惛亦有云何有差別偈曰七惛釋曰何者為七一惛二過過惛四我惛五增上惛六下過過惛三過過惛七邪惛若不分別但以心高為惛由生起差別故成七種於下自身若離衆生想婬欲欲不應成復於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦如實已見乃至此聖弟子於此分別計是我及我所名我惛未至勝起此二為顛倒衆生想心生起故云何不立餘惑為顛倒何以故於女人及德計自己得名增上惛於多量勝計自少量劣名下惛實自無德計自有德名邪惛若余於阿毗達磨藏中說有九種一我勝惛類二我等惛類三我下惛類四有勝我惛類五有等我惛類六有劣我惛類七無勝我

如於火輪心亂及夜叉心亂若余大德說言

由起想顛倒故汝心燋熱

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四　第十三張

此言云何將是故一切八想倒及心倒於聖人未滅餘部說如此若余云違佛經是八終由如實見知四諦方皆滅盡離四諦觀無得滅義由何不違偈曰見斷諸煩惱類有九種一我勝惛類二我等惛類三我下惛類四有勝我惛類五有等我惛類六有劣我惛類七無勝我

慢類八無等我慢類九無下我慢類
此義云何此九從前七慢生偈曰九
慢類從三釋曰何者為三謂從過慢
慢下慢此中第一三慢依止見起即是
三慢謂過慢慢下慢下慢慢過慢即
是第二三慢慢過慢下慢即是第三
三慢此義相應於多量為勝計自少
量為劣立為慢有高處故計無他下
劣於自此中何為高處有如此高處
於自所樂寂下劣衆生聚中知自寂
下於自起尊重心復次於發慧論中
分明說此事如言我是王旃陁羅若
依分別道理論說計我勝此慢或慢
或過慢或過過慢由觀下等勝品人
故復次此七種慢何法所滅故說偈
曰見修滅釋曰由見及修故說彼滅
一切七見諦修道所滅是修道所滅
於聖人未滅為必定於聖人現前起
為不起不定辟如偈曰煞等上心惑
修滅如彼尒釋曰有上心惑能起故
意為作煞生乃至說妄語此皆修道
所滅緣修道所滅法為境界故復次
偈曰非有愛聖人不起釋曰非有貪

愛亦修道所滅此非有是何法謂於
三界不有於中起愛樂名非有愛如
言顯有愛一分謂彼願我生成伊羅
脹那為王等偈曰慢類等釋曰九慢
類中有慢類修道所破我慢亦尒如
此等於聖人不現前起九慢類非我
慢由等言乃至攝非有愛何因如此
等法未滅非現前起偈曰無見所圓
故釋曰由見圓滿故彼不起此義
云何九慢類及我慢身見所圓由背
捨見清淨見此中必有樂得由此等
故

身見及邊見不立緣不同類上界為境由不執為自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智為一切遍行皆是惑邪說非倡曰離至得與彼俱起亦遍行釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不尒果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未来世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣無流法為境倡曰非欲所離故釋曰緣有流法為境幾惑緣無流法為境倡曰非欲所離故釋曰見滅道所滅三惑無明獨行見滅道所滅六無流為境釋曰見滅所滅三惑邪見疑與二應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法為境倡曰非欲所離故釋曰若謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法為境所餘諸惑緣有流為境無流法為境倡曰非欲所離故釋曰瞋者若起緣他過失起瞋明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法為境倡曰非欲所離故釋曰瞋不緣此起倡此義自成復次此中倡曰自地滅及道六地緣無流惑境由道乎為因釋曰邪見等諸惑能緣滅諦為境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂滅緣道為境行欲界惑或一切六地法智類道為境治色

無色界對治緣道為境行色界無色界八地惑一切九地類智類道為境何以故由道乎相因故雖復法智類智非欲界對治故緣欲者必應捨離若此緣無流為境則不應可離辟如欲樂善法倡曰非瞋非過故釋曰瞋不緣彼為境或於彼無是法類我見我愛執取為自依於此中餘惑亦能緣彼隨眠辟如於濕衣埃塵及於濕田種子無流法不尒上地亦不尒是故緣彼為境或於彼無隨眠義若人在下界求得上地此此是善法欲非惑涅槃及道是能緣諸惑對治上地亦是下地惑對治是故彼惑於此三境不得依住辟如於熱石蹙下不得住隨眠言者隨長為義雖可緣於中無有隨長不如風病服麂澁藥若惑由緣境隨眠已說倡曰若

彼與相應於此由相應釋曰隨眠言
流若惑與此法相應彼惑於此法由
相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不
緣無流為境非遍行不同分界此惑
但由相應得隨眠不由緣境不有謂
遍行非同分地惑九十八惑中幾惑
惡性幾惑無記性偈曰上界惑无記
釋曰一切色界無色界惑無記為性
何以故一切惡性染汙有苦受果報
此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰
於欲界身見邊見共無明釋曰於欲
界中身見邊見及與二相應無明此
三無記為性何因如此與施等不相
違故謂我於未来世必應受樂故今
世行善持戒修定邊見既隨順解脫
是故世尊說於外五見中此見最勝
謂我不有我所不有我當不有我所
亦尒此二執無苦果報迷於自體故
不逼惱他生起故若尒貪愛天上及

善根幾惑非非善根偈曰於欲界惡
根貪欲瞋無明釋曰於欲界中一切
欲一切瞋一切無明除與身見邊見
相應餘惑次第說為三不善根謂貪
欲不善根瞋恚不善根無明不善根
若惑非善又為非善法根許此法為
不善根所餘諸惑非非善根此義自
成幾法為無記根幾法非偈曰無記
記定皆應死若問已死一切更生不
應分別記若有惑則更生無惑則不
生若問人道為勝為劣應反問記汝
今依何問此若彼荅依天應記人劣
若彼荅依惡道應記人勝若問衆生
與五陰為一為異此應置記衆生非
實有故譬如石女兒黑白等色云何
此置成記此不可記有此記故復有
餘師說此義亦一向應記謂非一切
應生若有人問若衆生當死彼為更
生不此應分別記於人道中有二種
謂有劣有勝此二各有所觀是故此
二一向應記譬如識亦因亦果若人
一向問由不一向應成分別記衆
生與五陰為異不說非所記此非記
不應成記此應置記問由置如此應

記此云何不成記阿毗達磨師說多他阿伽覩婆伽婆阿羅訶三若三佛陀此法正說弟子衆正行色無常乃至識說苦乃至說道如此等應一向記由與利他相應故分別記者若有人言請尊說法此人應問彼諸法多或過去現世未來何法我所應說若彼言應說過去法應問彼過去法多謂有多種謂善惡無記若彼言應說善色乃至識若彼言應說色應問彼色色應問彼善色應問彼善色有七種謂離繫生乃至離無義語若彼言應說離繫生應問彼離繫生有三種謂從無貪無瞋無癡生若彼言應說無貪應問彼從無貪生有二種謂有教無教差別故如此名分別記若諮曲心人作如此問應如此分別記對彼應言諸法多不應自分別乃至彼默然住及彼自記此二人無所問一向乎請說此二人無一有記一向乎相問云何彼成問此成記此中二義皆成何以故若人言請為說道此人為不問道耶由問彼故記彼問若尒此云何非反問記耶

置記者謂世間有邊及無邊等復次依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經言比丘記問有四種何者為四一向記分別記反問記置記比丘何者問應一向記乃至有問應四比丘何者問應一向記一切有為無常比丘何者問應分別記若人問應反問記若人問故意造業受何果報此問應分別記比丘何者問應反問記若人問謂於三世偈曰餘自世釋曰欲瞋慢異心地惑在未來世但於未來境相應云何為餘依五識起故定生為法由彼惑偈曰不生一切中釋曰此三惑若不生為法依五識起尚於一切類相應謂三世偈曰一切餘中應釋曰何者為餘謂見疑無明此三若三世於一切境及一切世中與彼相應彼是通相惑故乃至未滅此言流過

於此類相應釋曰過去現世欲瞋慢是處已起乃至未滅於此處中三界衆生與彼相應何以故此三是別相惑非必一切一切處起偈曰一切中由釋曰已起未滅此言流由未當心地釋曰已起未滅此言流由未來欲瞋慢依心地起一切類中相應謂於三世偈曰餘自世釋曰欲瞋慢異心地惑在未來世但於未來境相應云何為餘依五識起故定生為法由彼惑偈曰不生一切中釋曰此三惑若不生為法依五識起尚於一切類相應謂三世偈曰一切餘中應釋曰何者為餘謂見疑無明此三若三世於一切境及一切世中與彼相應彼是通相惑故乃至未滅此言流過去未來為實有物為假名有若實有物為於一切時有故一切有為法應成常住若無於無中由無物云何相應及解脫毗婆沙師成立一切有為法非常住由與行相相應故彼成立此義應乃至由現世惑於何境相應若略說諸惑有二種一別相惑謂欲瞋慢分明謂偈曰三世有釋曰何因為證偈曰說故釋曰佛世尊說比丘過去色不

應成無所觀惜由過去色有是故多
聞聖弟子於過去色成不觀惜未來
色若不有多聞聖弟子於未來色不
應成無所求欲由未來色有是故多
聞聖弟子於未來色成無所求欲復
次偈曰由二釋曰依二識生此義是經
所說何者為二謂眼及色乃至意及
法彼經云過去未來若無能緣彼識
不由二生如此由阿含證得知過去
未來是有若以道理為證偈曰有境
釋曰若有塵識得生非無塵過去未
來塵若無應有緣無為境識是故因
此義識亦不應有所緣境無故復次
偈曰果釋曰過去法若無善惡二業
於未來云何有果何以故於果報生
時果報因必不在是故知過去未來
是有毗婆沙師立如此若人自說我
是薩婆多部同學此義必應信受何
以故偈曰由執說一切有許釋曰若
人說一切有謂過去未來現世虛空
擇滅非擇滅許彼為說一切有部復
有餘人說現世法必有過去業若未
與果是有若過去業已與果及未來

無果此皆是無若如此分別故說三
世有此人非說一切有部攝是說分
別部所攝說一切有部中有幾種人
於三世亦尒大德佛陀提婆說由異
異故立三世彼說若法行於世雖有
異非物類異辟如打破金器作別瓶
師中第一由說變異立世故引置僧
伽義中於第二三世義相雜一切世
與一切相相應故彼立人為辟謂此
人於一婆起欲心於餘婦唯有至得
此中何義為同於第四一世中三世
俱至於過去世有前後剎那名過去
未來中剎那名現世餘世亦尒是故
於四師中偈曰第三可釋曰若師以
位異立世於此人偈曰諸世由功能
立故釋曰若是時諸法未作功能說
為未來時作功能已謝說為過去此師於功
能執勝於法體與彼同彼執不過此
義此義汝今應說若法已過去由物
類實有未來亦尒云何說名過去未
來為前不已說耶謂諸世由功能所
安立若尒正現世非等分眼根有何

功能感果與果復次是未来同類等
因由正感果故已立有功能或立半
功能是故立世相相雜復次此義應
說謂此法由自體恒有應恒作功能
偈曰何法為旱由此旱故是法有時作功能有時不作偈曰緣不具故
不具非常釋曰若汝言因緣不具故
是義不然由汝執彼體恒有故復次
偈曰此云何釋曰由功能為因故說
此法過去未来現世此功能於汝云何為更別有功能為無偈曰壞患檀理故釋曰若汝言此功能非過去未来現世而有若尒此功能由非有為故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說為未来是時正作功能說為現世是時作功能已謝說為過去偈曰非能不異故釋曰無如此失若功能與法異可有此失由功能與法不異故無此失若尒終不免本失謂偈曰世義則不成釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云何有時說為過去未来是人說如現世有過去未来亦尒若異此云何有偈曰由去来體故釋曰由過去未来體故有此言今復来

若法未生是名未来世若法已生未
滅是名現在世若法已謝滅是名過
去世此中是義汝必應說若如現世
法是實有物過去未来亦尒者偈曰
如此言復有世言如說有燈已滅非
我所滅說過去未来有言亦如此若
不尒過去未来義則不得成是汝所
言佛世尊為杖勝外道說若業已謝
滅盡過壞此業亦有為彼不許此業
先時已有故說是有為已許若尒佛
何故為彼更說有此中佛世尊依自
相續有宿業功能能與今後二世果
報故說此言若不尒此業由自體性
有則不成過去此義汝必應然由佛
世尊於真實空經中說眼根若生無
所從来若滅無所增集比丘如此眼
根先未有有已後無若未来眼根
是有則無此說謂未有有等若汝執
此言謂於現世中未有有是義不然
何以故世與法義不異故若汝執於
自體未有有此義自成謂未来眼根
應思依意根緣法塵是所生意識為

云何說名過去未来是故先曾有因
當應有果為令他解欲除彼撥因果
邪見故佛世尊說有過去有未来如
說有燈先無有燈後無於世間中有
如此言復有世言如說有燈已滅非
我所滅說過去未来有言亦如此若
不尒過去未来義則不得成是汝所
言佛世尊為杖勝外道說若業已謝
滅盡過壞此業亦有為彼不許此業
先時已有故說是有為已許若尒佛
何故為彼更說有此中佛世尊依自
相續有宿業功能能與今後二世果
報故說此言若不尒此業由自體性
有則不成過去此義汝必應然由佛
世尊於真實空經中說眼根若生無
所從来若滅無所增集比丘如此眼
根先未有有已後無若未来眼根
是有則無此說謂未有有等若汝執
此言謂於現世中未有有是義不然
何以故世與法義不異故若汝執於
自體未有有此義自成謂未来眼根
無是汝所說由緣二識生故此言今
應思依意根緣法塵是所生意識為

如意根於此識作生緣法塵亦尒為
但作所緣境若諸法為識作生緣是
未来法當来千劫應有或不有彼法
云何能生今識復次涅槃能遠一切
生云何可立為意識生緣若執諸法
但是所緣境我等亦說未来諸法唯
是所緣若無云何成境界此中我
說如成境界如此有云何作境界已
有當有何以故無有人憶念過去色
受等翻此為有何為已有如人正受
現世色若過去憶念亦如此如彼於
現世應有諸佛如来見彼亦尒若彼
法如今有應成現世若不如今有是
故有緣無法為境識此義應成若汝
執此法已散是義不然何以故已散
不可知故若汝執彼色由隣虚分散
若尒隣虚應成常住唯有隣虚和合
及分散無有一物能生能滅汝今便
信受偈形外道執而棄捨佛經經言
是眼根若生無所從来廣說如經受
等非隣虚聚成云何分散是彼如正
生所受如此憶念若彼如昔今有義
至應成常住若不有緣無法為境此

義自成若無所有亦是識境界應立
為第十三入以攝此境若無第十三
入此識以何入為境如此名即是境
界若尒此智應緣名於名作無解若
人緣聲先無為境於此人以何法為
境聲為境若尒若人求得無聲此人
必應作聲若汝言此境在未来位是
義不然何以故此是有於中云何作
無解若汝執未来實有物於此人果報恒有於
此果報業有何能若汝說於生有能
若尒生者以未有有義是故本無今
有此義自成若如汝所執一切皆有
今於何法何處應有功能若執如此
有我今不於若定相實有我則見有
無色於中云何是因引功能未有有
此是經意若不尒一切智以實有法
為境故疑及簡擇云何成復有何老
別復次此義由此證必定應尒於餘
經中佛世尊說善来比丘為我弟子
若我朝教汝暮至證勝得若暮教汝
朝至證勝得若有汝應知有若無汝
應知無若有上汝應知有上若無上

汝應知無上是故此言非證謂由識
必有境故是汝所言由業有果報故
過去世不無者此中今共論之何以
故諸經部師不說從過去業果報得
生此云何從昔相續轉異勝類生此
義於破說我品中當顯示若人執過
去未来實有物於此人果報恒有於
此果報業有何能若汝說於生有能
若尒生者以未有有義是故本無今
有此義自成若如汝所執一切皆有
今於何法何處應有功能若執如此
有若無必無若無不生若有不滅令
成現世因有功能令成現世是何法
引至於餘處若尒此法應成常住若
無色於中云何是因引功能未有有
此義自成若汝執自性差別是因功
能未有有此義亦自然成是故於說
一切有部法中此義不如道理謂一
切過去未来有若如經中說一切有
義若執如此執竟勝云何經中說
一切有如經言婆羅門若說一切有
唯十二入或唯三世若如道理應有

必如此有若過去未来無有實物云何衆生由此於過去未来世義義證比聖為因或生故緣彼為境或隨眠生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師說實有過去未来世義義證比聖言可得了達自愛人於中應信受若不尒自愛人於中應作如此知是法如實甚深非必定由自思量之所能解是故不應非撥有別義是生即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未来生現世滅有別義世生正生世所攝故從世生未来世不同剎那故未来世應有未有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九一八頁中四行品名，[徑]、[清]作「釋分別惑品第五之一」。

一　九一八頁中一六行第三字「憍」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「高」。

一　九二一頁上一三行第七字「計」，[資]作「許」。

一　九二一頁中二一行至末行「心見隨眠」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「見隨眠心」。

一　九二一頁中三行第一一字「見」，諸本作「由」。

一　九二二頁中一〇行第一二字「圓」，[資]作「圓滿」。

一　九二二頁下四行「立唯」，諸本作「惟立」。

一　九二二頁下八行第九字「滅」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「所滅」。

一　九二三頁中九行第一一字「具」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「見」。

一　九二四頁中一八行「偈曰謂」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「謂偈曰」。

一　九二五頁上末行「反問」，[南]、[徑]、[清]作「等智」。

一　九二〇頁下一〇行第四字「牛」，[資]作「苦」。

一　九二〇頁下一五行第一三字「因」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「同」。

一　九二一頁上一〇行第一〇字「見」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「具」。

一　九二一頁上一三行第七字「計」，[資]作「許」。

一　九二一頁中三行第一一字「見」，諸本作「由」。

一　九二二頁中一〇行第一二字「圓」，[資]作「圓滿」。

一　九二二頁下四行「立唯」，諸本作「惟立」。

一　九二二頁下八行第九字「滅」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「所滅」。

一　九二三頁中九行第一一字「具」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「見」。

一　九二四頁中一八行「偈曰謂」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「謂偈曰」。

一　九二五頁上末行「反問」，[南]、[徑]、[清]作「等智」。

清作「及問」。

一　九二五頁下二行末字「界」，麗作「是」。

一　九二六頁中一〇行第一三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此此」。

一　九二六頁下末行「分眼」，資、磧、普、南、徑、清作「分明」。

一　九二七頁上五行「由此」，資作「由比」。

一　九二七頁下八行第六字「杖」，南、徑、清作「根」。

一　九二七頁下二二行第六字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　九二八頁上一〇行第三字「翻」，諸本作「觀」。

一　九二八頁中六行「求得」，麗作「未得」。

一　九二九頁上五行「義義」，諸本作「若義」。同行第一三字「比」，南、徑、清作「此」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五　　動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別惑品之三

中分別惑品者由相應故来今應思此義
說世義已由相應已滅若人已了知如此於
是類已滅衆生於中得相離不復次
衆生於此類處已得相離此類為已
滅不於中若已相離此類於此人必定
已滅若類已滅於中衆生惑已相離
惑未相離辟如偈曰滅苦下惑中由
餘遍行應於前類已滅餘同境惑應
釋曰苦智已生集智未生見苦所滅
類聚皆已滅盡由見集諦所滅緣彼
為境餘遍行惑於彼相應於脩道所
滅類聚中有九品惑於先已滅品中由
餘惑緣彼為境於彼相應此義應知
於何類中幾惑能緣彼類生若句句
荅此問應說無數法是故先舊師造
略集毗婆沙彼云云何由少功力我
等應度寂大問流若略說有十六種
法謂欲色無色界相應各有五品及
無流心亦有十六同此類於中何

法為何心境界若人已了知如此於
中如此多惑緣彼得生此義方可思
量此中偈曰見苦集修滅是欲相應
法自界三一色無垢識境界釋曰此
法是自界法有三部故說自界三此
法一部是色界法故說一色於欲界
相應行法見苦集所滅及修道所滅
皆是五識境於自界有三識謂是前
三色界心一謂修道所滅及無流心
偈曰自界下界三上一淨識境釋曰
於色界相應行如前三部法是八心
所緣境謂自界心三如前下界心三
亦如前上界心一謂修道所滅心及
無流心偈曰无色三界三無流識境
界釋曰於无色界相應行三部法是
十心所緣境謂三界心各三如前無
流心一說三界見苦集所滅及修道
所滅已偈曰見滅道所滅法中是自心謂
境釋曰見滅道所滅心此心為長應知彼法
是此心境云何如此欲界相應見滅
所滅法唯六識境界謂前所說五識
及自長識見道所滅法亦尒謂前所

說五識及自長識如此色無色界見滅道所滅法是見滅道所滅自長識境界故是故為九識及十一識境說三界五部法已偈曰無流三界後三无流心境釋曰若無流法為十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次為攝此義故造一偈半

見苦集修滅於三界無流　五八及十識十識所緣境　見滅道所滅　一切自長境已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等為安立此義故顯唯方於緣樂根為境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界中唯有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根為境於中如理欲界部惑緣有為境無色界二部并遍行諸惑於中隨眠生應知如此於緣能緣樂根為境心中幾隨眠惑依彼得生所說能緣樂根為境十二識復為何識境界即是前所說十二識類復次無色界有二部惑見滅道所滅自長識境界故是故為九識及十一識境說三界五部法已偈曰無流三界後三无流心境釋曰若無流法為十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次為攝此義故造一偈半

見苦集修滅於三界無流　五八及十識十識所緣境　見滅道所滅　一切自長境已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等為安立此義故顯唯方於緣樂根為境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界中唯有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根為境於中如理欲界部惑緣有為境無色界二部并遍行諸惑於中隨眠生應知如此於緣能緣樂根為境心中幾隨眠惑依彼得生所說能緣樂根為境十二識復為何識境界即是前所說十二識類復次無色界有二部惑見滅道所滅自長識境界故是故為九識及十一識境說三界五部法已偈曰無流三界後三无流心境釋曰若無流法為十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次為攝此義故造一偈半

見苦集修滅於三界無流　五八及十識十識所緣境　見滅道所滅　一切自長境已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等為安立此義故顯唯方於緣樂根為境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界中唯有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根為境於中如理欲界部惑緣有為境無色界二部并遍行諸惑於中隨眠生應知如此於緣能緣樂根為境心中幾隨眠惑依彼得生所說能緣樂根為境十二識復為何識境界即是前所說能緣樂根為境十二識類復次無色界有二部惑見滅道所滅自長識境界故是故為九識及十一識境說三界五部法已偈曰無流三界後三无流心境釋曰若無流法為十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次為攝此義故造一偈半

見苦集修滅於三界無流　五八及十識十識所緣境　見滅道所滅　一切自長境已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等為安立此義故顯唯方於緣樂根為境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界中唯有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根為境於中如理欲界部惑緣有為境無色界二部并遍行諸惑於中隨眠生應知如此於緣能緣樂根為境心中

起不正思惟由是三故欲惑得起此三次第謂因緣加行力偈曰是因緣釋曰若餘惑有是因生應知亦如此彼說有時由塵力惑亦生起不由因力譬如退法阿羅漢是隨眠惑於經中世尊說為三流謂欲流有流無明流或說為四暴河謂欲暴河有暴河見暴河無明暴河或說為四取謂欲取見取戒執取取我言取於中偈曰欲界共倒起煩惱名欲流離凝釋曰除無明所餘欲界行惑共諸倒起惑應知名欲流有四十一隨眠惑除五種無明言隨眠惑此但惑非隨眠偈曰唯隨眠色無色有流釋曰除無明流一切色無色界行隨眠惑除無明名有流有五十二物色界惑二十六除五部無明无色界亦尒於上界為不有疲弱掉起二種倒起或邪如分別道理論說何者為有流除無明是所餘諸惑與色無色界相應謂結縛隨眠小惑倒起惑此中云何不攝罽賓國師云由不自在故復有何因緣

色無色界合說一有流偈曰無記內門起依寂靜地生故合一釋曰是二界惑同無記性依內門起依定地生由此三法等是故合立為我言取有三十四物謂欲瞋慢無明有二十立有欲義更由此因立有流義今三明有三十疑有八是見繫除戒執取立為見取有三十物是戒執取取有五物云何別立此無明別流釋曰一切流別取由對治聖道故由欺誑二部故在家出家二部鬪諍因故故立偈曰為根立無明為流一切流無明為根是故別立無明為流如說无明暴流說為四取由此惑遣誑計執自餓為天流應知餘亦尒偈曰暴河繫亦尒別暴河及繫立見為別品偈曰非於流道故出家部由捨離可愛塵修習苦溢為道計應得解脫故欲取及見取者是在家出家二部鬪諍因故故立六物云何從諸見中離戒執取立為言取由對治聖道故由欺誑二部故名取釋曰是欲繫共无明立為欲取有三十四物謂欲瞋慢無明有二十疑有八是見繫除戒執取立為我言取有三十八物謂欲慢無明有三十疑有四并十倒起惑是有繫共無明立有欲義更由此因立有流義今三界無明立為流一切流無明為流一切流無明暴流說為四取由此惑遣誑計執自餓為天河或說為四取謂欲取見取戒執取取我言取於中偈曰欲界共倒起煩惱名欲流離凝釋曰除無明所餘欲界行惑共諸倒起惑應知名欲流有四十一隨眠惑除五種無明言隨眠惑此但惑非隨眠偈曰唯隨眠色無色有流釋曰除無明流一切色無色界行隨眠惑除無明名有流有五十二物色界惑二十六除五部無明无色界亦尒於上界為不有疲弱掉起二種倒起或邪如分別道理論說何者為有流除無明是所餘諸惑與色無色界相應謂結縛隨眠小惑倒起惑此中云何不攝罽賓國師云由不自在故復有何因緣

名取釋曰是欲繫共无明立為欲取有三十四物謂欲瞋慢無明有二十疑有四并十倒起惑是有繫共無明立為我言取有三十八物謂欲慢無明有三十疑有八是見繫除戒執取立為見取有三十物是戒執取取有五物云何別立此無明別流釋曰一切流別取由對治聖道故由欺誑二部故在家出家二部鬪諍因故故立偈曰為根立無明為流一切流無明為根是故別立無明為流如說无明暴流說為四取由此惑遣誑計執自餓為天流應知餘亦尒偈曰暴河繫亦尒別暴河及繫立見為別品偈曰非於流道故出家部由捨離可愛塵修習苦溢為道計應得解脫故欲取及見取者是在家出家二部鬪諍因故故立六物云何從諸見中離戒執取立為言取由對治聖道故由欺誑二部故

欲定欲貪此欲變異衆生心住說此
名欲繫乃至有繫等亦如此於餘經
中說愛欲亦名取是故知欲等取於
欲等中唯愛欲為取此義已說於經
中唯隨眠惑說名流暴河繫取復次
隨眠名有何義乃至取名有何義偈
曰微細隨逐故二種隨眠故非功用
恒故故說彼隨眠釋曰此中微細者
行相最細故非他可知隨逐者由
至得恒有故二種隨眠者隨流行衆
生相續中能作二種縛謂境界縛相
應縛非功用恒故者若不作功用為
生彼若作對治為遮彼數數現前故
由此三義故說彼惑名隨眠偈曰令
住及令流能牽及能合能取故說彼
名流暴河等釋曰令住不護中從六
門漏能流生死從有頂至阿毗指故
名流能牽引衆生令入苦海故名瀑河
能合衆生令不離苦故名繫因此衆
生取欲等及生生具故說名取又若
如此解是為寂勝由彼故相續於六
塵中流故說彼名流如經言長老辟
如舩由大功用牽引逆流若捨功用

此舩隨流而去則無復難諸惑亦尒
由隨經文句應知流義過量猛疾故
說此惑名暴河何以故由此惑衆生
漂逝唯得隨順不可違逆故若非過
量行名繫能令與種種苦和合故或
數數相應故能取欲等故取所生故
結云何嫉妒慳於諸結中立為二
名流乃至名取偈曰由一向不善由
說彼五種釋曰無餘倒起偈曰由
眠染汙倒起差別更說五種此中結
有九種謂隨順結違逆結憍結無明
結見結取結疑結嫉妒結慳恡結此
中隨順結者謂三界欲所餘諸結應
如理思見結者謂三見取結者謂二
見是故說此言為有此義不與見相
應法中但由隨順結相應不由見結
於中見結隨眠非非隨眠說有集智
已生滅智未生於見滅道所滅法中
與見取戒執取相應何以故彼法與
隨順結相應與見俱

三見立為別見結復以二見別立為
取結偈曰物取平等故立見為別結
釋曰三見唯十八物二取亦唯十八
物是故彼言由物等故離見立為二
結此二見以能取為性所餘不尒但
是所取由能取所取差別故立為二
結云何嫉妒慳於諸結中立為二
取結偈曰由一向不善由
二自在故於中或妒慳別立為二結
釋曰無餘倒起偈曰由
於此處此處則一向不善此二又自
在起不隨屬他若人執唯八是倒起
於此人可有如此荅若人立十為倒
起於此人忿恨及覆藏亦有此二種
性是故此救不成救難偈曰無貴重
冨財因故遍相故能損二部故別立
妒慳結釋曰有餘師說於倒起中妒
慳有三重失由嫉妒得輕賤報由慳
無貴重之財非自親所敬
由憂喜相起故能顯示諸惑相由嫉
妒能損他部由慳慳能損自部他得
利益事不能忍故自不能為他作利

益事故是故立姤恡為二結後有餘處佛世尊說結偈曰五種下分結釋曰何者為五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼為下分結於下分好故下分者謂欲界此五惑於欲界隨順事故好云何為好偈曰由三不過欲由三更還下釋曰由貪欲瞋恚衆生不能出離欲界由身見等三若已出離欲界辟如守門及尋叛復由三不得過下分衆生所謂凡夫衆生由二不得過下分結若須陁洹人由三結滅此五為下分結故說此五於上界好分別盡故六煩惱已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執取疑若欲說應說一切今何為偈曰由執門根三釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑門此三能執復次邊見由身見生見取由戒執取生邪見由疑惑生是故彼為能執根有餘師說偈曰不欲去亂道疑道是三事是障解脫行故說滅三結釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去二迷亂路由取異路故三於路心有疑若人欲行求解脫即有如此三障此中由身見於處佛世尊說結偈曰五種下分結釋曰何者為五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼為下分結於下分好故下分者謂欲界此五惑於欲界隨順事故好云何為好偈曰由三不過欲由三更還下釋曰由貪欲瞋恚衆生不能出離欲界由身見等三若已出離欲界辟如守門及尋叛復由三不得過下分衆生所謂凡夫衆生由二不得過下分結若須陁洹人由三結滅此五為下分結故說此五於上界好分別盡故六煩惱已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執取疑若欲說應說一切今何為偈曰由執門根三釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑門此三能執復次邊見由身見生見取由戒執取生邪見由疑惑生是故彼為能執根有餘師說偈曰不欲去亂道疑道是三事是障解脫行故說滅三結釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去二迷亂路由取異路故三於路心有疑若人欲行求解脫即有如此三障此中由身見於處佛世尊說結偈曰五種下分結釋曰何者為五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼為下分結於下分好故下分者謂欲界此五惑於欲界隨順事故好云何為好偈曰由三不過欲由三更還下釋曰由貪欲瞋恚衆生不能出離欲界由身見等三若已出離欲界辟如守門及尋叛復由三不得過下分衆生所謂凡夫衆生由二不得過下分結若須陁洹人由三結滅此五為下分結故說此五於上界好分別盡故六煩惱已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執取疑若欲說應說一切今何為偈曰由執門根三釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑門此三能執復次邊見由身見生見取由戒執取生邪見由疑惑生是故彼為能執根有餘師說偈曰不欲去亂道疑道是三事是障解脫行故說滅三結釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去二迷亂路由取異路故三於路心有疑若人欲行求

無慙釋曰此三小惑是無明等流偈曰憂悔從疑生釋曰若人於義不了故疑必生憂悔心偈曰忿嫉瞋恚流釋曰此二小惑從瞋恚生如此十種由大惑流故說名小惑偈曰復餘六種小惑說名惑垢釋曰復有六種小惑隨與見諦謂偈曰誑諂醉如前不捨及結過逼惱釋曰此中於他假偽名誑心邪曲名諂曲此惑不能如實顯自意作方便為避不分明信受於前已釋醉亦如前釋堅執有何類說名不捨由此惑如實所教不受正教數思忿心所緣事名結過損辱他意名逼惱由此惑故行打罵等事困苦於他此六種惑垢中偈曰從欲生誑醉釋曰此二小惑由自愛故欺誑及不計他故是欲等流垢偈曰瞋恚生結過及逼惱釋曰此二小惑於他損心所生故是瞋恚等流垢偈曰從見取不捨從見諂曲生釋曰若人於戒執取起見取此人有二僻執如理教捨由此二見不能捨此僻執故是二見等流垢如偈言

何法名邪曲　謂邪見等流
是故諂曲是諸見等流垢於中何惑
何道所滅前所說十倒起惑偈曰此
中無著慙疲弱睡掉起有二釋曰是
五法有二種或見諦所滅或修道所
滅與二部惑相應故此惑隨與見諦
所滅相應即由見此諦滅偈曰餘修
滅釋曰餘倒起惑異此五必定修道
所滅謂嫉妬慳惱憂悔忿恨覆藏偈
曰及自在惑垢釋曰此五小分惑唯
與無明相應故如嫉妬等五小分惑
修道所滅自在惑垢亦尒是六種惑
垢由自在故修道所滅如前所說一
切小惑偈曰於欲惡釋曰隨有小分
皆悉是惡偈曰三二釋曰疲弱掉起
睡或惡或無記偈曰上界彼無記釋
曰從欲界上隨所有小分惑皆是無
記於中幾惑於何界有應知偈曰誑
諂從欲界初定釋曰此二惑於欲界
及初定有云何知於梵處有欺誑偈
曰梵誑故釋曰於色界大梵王由不
如顯示自體故欺誑淨命阿輸實於
前已說諂曲由義相應今更說於中

亦說有諂曲由相應至故偈曰疲掉
醉三界釋曰此三小惑於三界皆有
偈曰餘惑唯欲界釋曰於十六中除
五惑所餘十一小惑但行於欲界說
惑及小惑已於中幾惑依意識地起
幾惑依六識地起若略說偈曰見滅
及慢睡依意識地生釋曰一切見諦
所滅惑皆依意地起慢睡亦尒若此
二修道所滅何以故此具起於心地
偈曰自在小分惑釋曰隨有小分惑
自在起若是修道所滅應知亦依心
地起偈曰餘依六識起釋曰所餘大
惑及小惑應知依六識地起何者為
餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑
與欲等相應又無著无慙疲弱掉起
及餘於惑大地所說是前所說樂受
等五根於中與何根有何惑及小惑
相應偈曰欲與喜樂應釋曰如理應
知欲與樂喜二根相應偈曰瞋與憂
苦應釋曰瞋與苦憂二根相應何以
故此二惑由歡喜憂惱相起故由六
識為地故偈曰無明一切應釋曰無
明與一切惑相應故是故與五根相

應偈曰邪見憂二根相應何以故有地起故是故與憂喜相應如次第於有福行無福行人偈曰疑憂應釋曰所餘諸惑若人有疑心求得決知是故由疑生憂偈曰餘惑與喜應釋曰所餘諸惑與喜相故如此分判已諸惑與何界相應偈曰欲生釋曰於欲界生諸惑應如此判說決定相應惑已通相應今當說偈曰一切與捨應釋曰一切隨眠惑與捨根相應相續斷時彼說諸惑必定依捨受起若亦上地惑云何判偈曰隨自自如地上地諸惑與自受根相應若於彼地隨根量多少如於彼地若惑依四識地受相應知與四識地受相應說隨眠惑與根相應已小惑相應今識地起如理應知此四惑與喜憂二根相應何以故有時心歡喜欺誑他有時憂惱心乃至睡亦亦偈曰醉喜樂釋曰若醉在第三定與樂根相應若在上地與捨根相應何以故覺不死覺數憶昔所受事謂遊戲安樂給侍何法非掉悔蓋食有四法親屬覺國土悔二小惑亦說同一食同一非食何法是掉悔蓋食謂奢摩他毗鉢舍那故起睡弱掉悔疑沉下何法非睡弱蓋食謂光明想彼如次第障奢摩他毗鉢舍那故解脫

解脫知見不得成是故說五為蓋今
應思此義是遍行不同分界惑見滅
道所滅緣有流法為境諸惑是時若
觀察彼境是時彼不滅是彼滅時彼
境不可觀察由此義彼云何可滅非
必定唯由了別境界諸惑得滅何為
由四種因諸惑得滅何者為四若約
見諦所滅惑由三因偈曰由了別彼
境能緣境滅故境界惑滅故釋曰此
中由了別彼境者謂見苦集所滅惑
能緣自地及緣無流法為境能緣
境滅故者謂遍行不同分界惑何以
故遍行同分界惑是彼境若所緣為
境惑滅能緣亦同滅境界惑滅故彼
滅者謂見滅道所滅惑緣有流境起
何以故緣无流境起惑是彼境界此
惑若滅彼亦同滅修道所滅惑云何
得滅偈曰對治起故盡釋曰此惑品
若是對治道起此惑即滅何惑是所
對治何道是能對治此義有幾量應說此惑已滅若惑
所對治寂下下品道是能對治此義
後當廣說此對治有幾種偈曰滅持
能遠離厭惡對治四說次異釋曰一

滅對治謂無閒道二持對治謂次此
道能持前道所得滅三遠
離對治謂解脫道後所有諸道能令
已斷滅惑至得遠相離故有餘師說
此即是解脫此道能令惑至得寂遠
相離四厭惡對治謂由此道觀察餘
界所有過患於中起厭離心復次四
後道由此次第一厭惡對治謂緣
對治應如此次第一厭惡離心復次四
苦集所修方便道二滅對治即是前
無閒已滅及向生於現世云何遠由
世別異故遠不由久已滅及久方生
若亦亦應立現世為遠不亦由約切
未來為遠此二於何世遠於現世若
無閒已滅及向生於現世云何遠由
者辟如戒於破戒破戒於戒亦亦處
遠者寂相去遠法由處各別故說名
遠辟如東西海時遠者辟如說過去
二如遠義釋曰相遠對治遠
相不同故雖共生說乎相遠對治遠
離對治謂解脫道後所有諸道能令
已斷滅惑至得遠相離故有餘師說
此即是解脫此道能令惑至得寂遠
相離四厭惡對治謂由此道觀察餘
界所有過患於中起厭離心復次四
後道由此次第一厭惡對治謂緣
苦集所修方便道二滅對治即是前
無閒已滅及向生於現世云何遠由
世別異故遠不由久已滅及久方生
若亦亦應立現世為遠不亦由約切
未來為遠此二於何世遠於現世若
無閒已滅及向生於現世云何遠由
者辟如戒於破戒破戒於戒亦亦處
遠者寂相去遠法由處各別故說名
遠辟如東西海時遠者辟如說過去
近故成近無為法无隔故近若亦過
去未來於現世近故應具二義若作
此執是義可然於法自體相未來世
遠未得至故過去已謝滅故遠由急
恒修故進勝道諸惑滅亦漸漸轉勝
為不亦無如此何以故偈曰諸惑同
一滅釋曰彼惑若應滅此道若是彼
滅道由此道彼則同一滅偈曰重得
彼永離釋曰有幾時中重得說於六

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

斷智釋曰下分惑滅離為一色流滅離
為二謂色欲永斷一切流滅離為三
謂一切結滅盡永斷云何色无色界
修道所滅惑滅離立為別永斷智見
諦所滅不尒修道所滅惑對治不同
故如此九永斷智於前偈曰六忍果
釋曰見諦所滅惑滅離為性是八忍
果偈曰餘智果釋曰下分惑及色界惑滅離此二
三永斷智是修道果故說名智果若
永斷智但是世道果偈曰類尒釋曰
世道論下分惑及色界惑滅離等
類智果亦有二謂寂後二偈曰法智
三釋曰法智由通能對治三界修道
所滅惑故以寂後三永斷智為果偈
曰二類六五永斷智釋曰法智類道
以六永斷智為果謂法忍法智果類
智類道以五為果謂類忍類智果由
說類故通攝忍及智云何不立一滅
離為永斷智由安立忍果為滅故是
故偈曰得無流離故損有頂分故拔
除二因故斷智釋曰若於滅中具有
三因可說為永斷智凡夫無有由無
流得滅離亦无損有頂分是故凡夫
所得滅不名永斷智若聖人有忍滅
果於此滅中乃至在苦類忍有無流

定果中閒定應知如定若約無色定
偈曰無色定果一釋曰空遍入道果
是一永斷智謂離欲色界永斷智偈
曰本三無色一釋曰根本三无色定
唯一永斷智為果謂一切結滅盡為
果偈曰聖道果一切釋曰九永斷智
皆是聖道果偈曰世道二釋曰若約
世道論下分惑及色界惑滅離此二
永斷智但是世道果偈曰類尒釋曰
類智果亦有二謂寂後二偈曰法智
三釋曰法智由通能對治三界修道
所滅惑故以寂後三永斷智為果偈
曰二類六五永斷智釋曰法智類道
以六永斷智為果謂法忍法智果類
智類道以五為果謂類忍類智果由
說類故通攝忍及智云何不立一滅
離為永斷智由安立忍果為滅故是
故偈曰得無流離故損有頂分故拔
除二因故斷智釋曰若於滅中具有
三因可說為永斷智凡夫無有由無
流得滅離亦无損有頂分是故凡夫
所得滅不名永斷智若聖人有忍滅
果於此滅中乃至在苦類忍有無流

永離至得未有損有頂分於苦類智
具有此二義無拔除二因義見集所
滅遍行因未滅故於餘法類智中具
有三義是故於此位中所有滅離得
永斷智名此滅是智果由前三因及
第四因說名永斷智偈曰過界故釋
曰若人出離彼說是第五因若於中與能
結相離彼說是第五因若於中與一切界故得二
緣彼為境別惑相離此義可然此出
離界不異拔除二因故是故不須立
出離界義為第五因何人得幾永斷
智相應偈曰無與一至五在見位相
應釋曰凡夫人與永斷智無相應若
聖人在見諦道中乃至在集法忍亦
不與此相應於集法智與一相應於
集類智與二相應於滅法智與三相
應於滅類智與四相應於道法智與
五相應於道類忍亦與五相應未離
見位故偈曰位修復與六乃至與一
二釋曰若聖人在修位中謂道類智
等與六相應乃至未離欲欲界及已退
次從此位若至離欲欲界位或前或
後與一下分惑滅離永斷智相應若

至阿羅漢果更與一相應謂一切結
永斷智相應若退由色界上心惑但
與一下分惑及色界惑永斷智相應若至離欲
色界位與二相應謂與下分惑及色
界惑永斷智相應若退由無色界上
心惑亦但與此二相應何因唯阿那
含及阿羅漢安立與一一永斷智相
應不立與多相應由此義偈曰竿彼
由離界及至沙門果釋曰由二種因
計筭永斷智安立為一何者為二由
有二因是故合一切滅離立為一一
永斷智復次何人捨幾永斷智及得
亦尒偈曰有人捨一二五六无得五釋
曰捨一者若從阿羅漢果退及從離
欲欲界退捨二者阿那含人離欲色
界已後退離欲欲界捨五者若人先
已離欲欲界後在道類智位何以故
此人得下分惑滅離時捨前五永斷
智捨六者若人次第修由離欲欲界
如捨得亦尒有人得一若人得未曾
得有德二若人退無色界離欲有得
六若人退阿那含果無退六還得五論

永斷智竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九三一頁中四行品名，[經]、[清]作「釋分別惑品第五之二」。

一　九三一頁中八行第五字「若」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「苦」。

一　九三一頁下一一行第五字「應」，[磧]作「惡」。

一　九三二頁上二二行第八字「諸」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「諸識」。

一　九三二頁中二二行第一一字「聞」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「闇」。

一　九三二頁下二二行「起惑」，諸本（不含[石]，下同）作「惑起」。

一　九三三頁上一〇行首字及本頁下

六行第一三字「取」，諸本無。

一　九三三頁下九行末字「天」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一　九三三頁下一八行第六字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「云」。

一　九三三頁下二一行「相起」，磧、南、資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　九三四頁上一八行「瀑河」，資、磧、普、南、徑、清作「暴河」。

一　九三四頁中七行第四字「故」，諸本作「故故」。

一　九三四頁下二〇行第四字「乏」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　九三五頁上一行「後有」，諸本作「復有」。

一　九三五頁中三行第一〇字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　九三五頁下一二行末字「得」，諸本作「德」。

一　九三六頁下二行第二字「說」，諸本作「師說」。同行「說師」，諸本作「師說」。

一　九三六頁上六行末字及一五行第二字「姤」，諸本作「垢」。

一　九三六頁下二〇行第八字「憂」，磧作「起」。

一　九三六頁下二一行「相起」，磧、南無。

一　九三七頁上二行第七字「憂」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　九三七頁上末行「二種」，麗作「三種」。

一　九三七頁下三行第九字「受」，諸本作「更」。

一　九三七頁下六行第九字「事」，諸本作「對」。

一　九三八頁上二行首字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　九三八頁上一〇行末字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　九三八頁上一一行第一〇字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」；本頁下一〇行第六、第一〇字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三九頁上二二行「所滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　九三九頁上末行「二種」，麗作「三種」。

一　九三九頁中一四行末字「二」，徑、清作「三」；本頁下一〇行第六、第一〇字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三九頁下二一行「非至」，資、磧、普、南、徑、清作「未來」，下至末行同。

一　九三九頁下二二行末字至末行「滅果」，麗作「果滅」。

一　九四〇頁上四行第八字「位」，南、徑、清作「滅」。

一　九四〇頁上一九行第六字「位」，麗作「住」。

一　九四〇頁中二二行第三字「德」，諸本作「得」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六　　神

婆數盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品第六

中分別聖道果人品第六已說謂如滅得名永斷智復次此義已說謂如滅已說由見修四諦滅道諦亦尒釋曰此中是彼次第釋曰諸煩惱有二種一由見諦所滅二由修道所滅此義於前已廣說彼滅亦尒見修二道今當說此二道為是有流為是無流是故說此言偈曰

修道有二種見道唯無流釋曰云何故見道一向是出世能對治三界惑故復能一時滅見諦所滅九品惑故何以故世道無如此能由惑強道弱故前已說由見四諦何法名四諦偈曰已說諦有四釋曰何處說於分別有流無流法中云何說如偈言無流法聖道此約自名說滅諦亦已說如偈言擇滅謂永離各各對諸結苦諦集諦亦已說如偈言苦集諦世間見處及三有四諦次第為如前所說不

說非雖然復有別義偈曰謂苦諦集諦滅道諦亦尒釋曰此中是彼次第如前所說四諦體性今說亦尒為顯此義故有尒言不復重釋偈曰對正觀次第釋曰若觀先緣此諦起依觀立此諦為先後三亦尒若不尒應先說因次後說果何以故有餘法隨生立次第辟如念處及定等有餘法隨順相說次第如說正勤何以故無此定義謂先起欲為滅已生後起欲為令未生不生有餘法隨正說立次第辟如八分聖道等今說四諦隨修對正觀次第復有何因修觀有如此次第是愛著處於處能縛能所縛解脫因此求解脫觀察位中初發次觀次第如此故先簡擇苦此苦以何法為滅故次簡擇集此苦以何法為滅故次簡擇滅此滅以何法為道故次簡擇道辟如先觀病次尋思病因緣及擇道對治滅病藥於經中佛世尊所顯四諦辟如此於何經中醫辟經中經言若醫與四分德相應能拔治他刺何者四分德一識病二識病因緣三識病滅

四識治病藥廣說如經如觀察位中
次第簡擇四諦修觀位中見四諦次
第亦尒由先習利故辟如於已所見
地無导縱馬令走對正觀者此句何
義趣向正覺為義云何此唯無流非
有流由此趣向於涅槃緣真實境起
故名正未曾知知故名覺如實能通
清淨境故此中是果取陰名苦諦因
取陰名集諦從此聚集苦生故是故
此二諦由果因義異故名有異不由
物異滅道二諦不但由名異亦由物
異於經中說有四聖諦此說有何義
此法唯是聖人諦是故經說名聖諦
若尒此四於餘人是妄不於一切人
皆是諦以無顛倒故此中如聖人觀
彼餘人不能如此觀故說此唯於聖
人是諦於非聖人則非由顛倒觀故
如偈言

聖人說是樂　餘人說為苦　餘人說是淨
聖人說為苦

有二諦唯聖諦有二諦聖非聖諦餘
師說如此若受一分是苦自性云何
說一切有為有流皆名苦諦偈曰苦

由三苦應如理皆無餘可愛非可愛
及餘有流行釋曰苦類有三一苦苦
類二行苦類三壞苦類無餘與三苦
如理相應故是故一切有為有流皆
是苦此中可愛非可愛等名何以故
逆意為相故道非苦何以故此道生
起不違聖人意故能引得一切苦滅
盡故若聖人由寂靜相觀察涅槃是
法由苦相聖人觀之為苦唯此法滅
聖人觀為寂靜於諸法中若有樂受
云何說唯苦聖諦由樂少故辟如烏
豆聚中亦有綠豆而說為烏豆聚餘
師說如此何以故何智慧人由以冷
水稍稍澆癰瘡所生輕樂計癰為樂此
中餘部師說偈
由能為苦因　與眾苦雜故　由苦所愛故
故說樂為苦

一切有苦樂聖人觀為苦由行苦同
一味故是故立苦為聖諦不立為樂
云何以苦相觀喜樂自性受為苦由
有流無常能違意故苦辟如彼以苦
相觀色想等色等亦非苦如苦受是
汝所言由苦因故苦是義不然何以
故此執是集相非苦相諸聖人於色

無色界生中云何起苦想何以故於彼衆生五陰非復苦因故復次於經中說行苦何用若聖人於樂由无常故觀苦无常相苦相有何老別由生滅為法是故無常由有流能違意是故為苦若見無常此所見即能違意是故無常想能引苦想有餘部說決定無樂受一切受唯苦云何知然由阿含及道理云何由阿含佛世尊說隨所有受皆是苦別名復有別說應以苦相觀樂受復有別說於苦計執樂想說名顛倒由阿含證如此云何由道理樂因不定故何以故隨所有飲食冷熱等衆生計為樂因若過量用非時用此因復成苦因此義不應然謂由樂因增長或由平等於非時悉皆生苦是故彼從初皆為苦因非是樂因後時此苦漸漸增長方得顯了威儀差別亦應如此於苦對治及於苦差別由起樂想故何以故隨世間所有飲食等生具乃至未為別苦所逼若受則不計為樂別苦者謂飢渴寒熱疲倦愛欲所生苦是故愚人

於苦對治起樂想非於樂於苦差別亦介一切凡夫於中起樂想譬如撿重易宥是故由此道理定知無樂阿毗達磨師說決定有樂此執應理云何知然此中應問撿無樂人何法名苦若汝言逼惱為體名苦此樂云何逼惱若汝言損害為苦樂能增益云何損害若汝言非所愛為苦樂即是苦別名若如汝所執是理有受皆是苦別名世尊依何義說此言謂隨所何世尊說此言謂受有三佛世尊應荅阿難陁問佛如此世尊依何義說此言阿難陁此說是由別意說謂淨命阿難陁問佛如此世尊既不說如此是故由義說此言謂隨所有受皆是苦別名是故知不依苦苦說此受皆是苦何用淨命阿難陁問此義自然成復次若由自性一切體性實有三受故知此經言依別意說謂隨所有受皆是苦別名是汝所受有三性一有樂性由自性故成易變異无常由如此義故非所愛故二有苦性由別道理是變異无常法故若以樂相觀此受則生不由自繫於中無有人生起愛欲不應為離他繫縛由有欲衆生樂歡此味故若以苦相觀此受則能解脫有縛衆生由於此得離欲故如理所見能令解脫諸佛世尊隨如此理善教衆生令修學此觀云何得知此受由自性故樂由此偈言

已知行無常　復觀彼變異　故說諸受苦
正遍覺智者
是汝所言於苦計執樂想說名顛倒
故知無樂是義不然何以故此言是
不了義說世間有樂想於受欲塵及
生處中此中樂受由別道理有苦若
見此一向樂是見名顛倒欲塵少樂
多苦一向觀有樂名顛倒生處亦尒
是故由此證撥无樂此義不成若由
自性一切受皆苦此言
有何功德若汝言由隨順世間故說
是義不然何以故一切有流皆苦是所說集
由別意說故復次由說真實言如經
云是樂根是喜根應見此名樂受是
苦根是憂根應見此名苦受如此廣
說已若人如此由如實正智觀察五
根此人即滅離三結如此等云何世
間分別苦受有三品若汝言於下上
中品中如次第世間起樂受等意是
義不然樂亦有三品故於輕品得苦
中應起寂上品樂意若人正受香味
觸等勝類所生樂是時受何苦正受
輕苦於輕苦中起樂心若尒此輕苦

受未生時及滅時應生寂上品樂意
由苦滅无餘故欲塵樂現前時應說
如此復次此執云何與理相應謂於
輕品苦受中明了寂重領起於中品
苦受中而不分明復次於三定樂受
是輕苦從第四定已上非苦非樂受
是中苦此執云何如理謂於輕品等
苦中分別樂受等佛世尊說云摩訶
那摩若色但苦非樂非樂所隨廣說
如經是故知有樂受但不成就不可
由如汝所引經無樂受義得成是汝
所言由樂因不定故無樂是義不然
何以故一切有流皆苦是所說集
由不解因義故說此言何以故諸摩
觀依止位差別成為樂因或成苦因
不但唯塵若至此依止位差別諸塵
必成樂因無時至此不成樂因是故
可立樂因為之辟如火勢觀應熟飲
食位差別成為美熟因此火勢即是
美熟因若至此應熟飲食位差別必
成美熟因無時至此不成美熟因於
定中樂因云何不定是汝所言於苦
對治由起樂想者是義不然此執於
前已破若人是時正用勝品香等差

別所生樂受是人於對治中生樂想
若此苦未生及以滅此樂想應寂分
明起於定樂中若生樂想是何對治
於揣重易肩中別位所生必有樂受
乃至如此相身位未滅若不尒寂後
樂想應寂重起如此疲極人轉威儀
中應知亦尒是汝所言後時云何起
苦想若不從初漸漸生苦是義不然
由身變異差別辟如酒等初味甜後
味酢是故樂苦定有此義應成由三
苦相應故一切有流皆苦是所說集
諦即是苦諦此言與經相違何以故
於經中說唯貪愛為集不撥所餘諸法為集此
經中說為集不了義阿毗達磨教
義云何可知由於餘處亦說別法為
集故佛世尊說偈云

貪愛无明如經言業於生是因貪愛於有是因復次由經中有因有緣有發起次第故佛世尊安立種子及田說識等亦為因何法名生何法名有界道生等品類差別故取此身名生無差別接續後有說名有此二次第以業及有愛為因辟如舍利麦等種子由品類有差別故能為差別牙生因水等無差別故通能為一切牙生因業及貪愛辟喻如此貪愛為有因此中有何道理為證無貪愛人不受生故何以故有愛無愛二人俱死唯見有愛更生不見無愛更生由離貪愛無生故是故知貪愛為有因復次由轉變相續故若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變是故於未来中由比量應知亦如此復次更無餘生中由此身猶如貪愛辟如浴散惑能執取此身猶如貪愛辟如浴散分中燥摩須羅屑無有餘因如此堅著如我愛此即道理有處佛世尊說諦有二處說諦有二謂俗諦真諦此二諦何相倡曰若破無彼智由智除餘尒俗諦如瓶水異此名真諦釋曰

若物分分被破物智則不起此物名俗有辟如瓶等此瓶若破成瓦緣此瓦瓶智則不起是故瓶等諸物由形相假有復次於此物中由智拆除餘法此物智亦不起此名俗諦略說諸諦已若廣說應知如六勝智論說修何方便能入四諦觀應說此義是故從初發行次第今當說偈曰住善行有聞思後學修惠等此水若由智拆除色大等法水智則不起是故水等諸物由聚集假故釋曰若人求欲觀四諦從初先學持戒次取學隨順四諦觀文句次聽文句正義聽聞已如理正思義無倒思已後修習觀行令成修慧此人依聞慧生思慧依思慧生修慧此三慧何相倡曰名二義境界聞思修三慧釋曰名二義境界聞思修三慧釋有由名句字門顯示真實義緣名句字於真義起智若入觀時不能緣真義是故名等及此智由顯示假故有於此三法以何或離或捉若學已成不依浮物自能得渡三慧辟如此瓶婆沙師說如此於此分別中思慧不成就若思緣名起則成聞慧若緣義起則成修慧若等法由於世間實有故故立為真諦立三慧相如此則無過失依聖言量復有師餘說若法是出世智所緣或是出世後智所緣如此亦說名真諦所生決定智名聞慧依聖教簡擇道理所生決定智名思慧依三摩提所

生智名修慧此三慧皆約因得名因
聞生名聞慧思修慧亦介辟如說食
為命說草為牛若人勇猛求得修觀
此修觀云何得成是故應說此義次
第偈曰有二離人釋曰若人由身由
心能遠離住謂遠離群雜及蓋學觀
等惡法此二遠離於何人可易善成
若人有知足有少欲偈曰無不知足
大欲釋曰若人不知足有大欲於此
人此二遠離則難得成若成亦不清
淨此不知足及大欲別相云何偈曰
前已得求多後未得求得釋曰彼說
已得可愛衣服等緣更求多得說名
不知足求得未得說名大欲阿毗達
磨師說如此為不介耶此求多得於
未得起非於已得若介此二何異汝
等應說若執如此是義可然由已得
非可愛非多衣服等緣心憂不安說
名不知足未得可愛及多求得說名
大欲偈曰翻此二對治釋曰翻此不
知足及大欲應知二種法為對治謂
知足及少欲偈曰或三界無流釋曰
此二種對治或屬三界或屬無流界

不知足及大欲唯屬欲界此知足少
欲自性云何偈曰無貪類釋曰無貪
善根為性云何偈曰聖種釋曰是知足少
欲無貪為性故是故入聖種攝由聖
人從彼生故說彼為聖種是聖種已
無貪為性故偈曰前三知足體釋曰
前三謂隨得衣服飲食住處知足此
三知足是前三聖種體第四聖種謂
修滅樂戲云何此第四以無貪為性
由背有欲欲生故復次由四聖種謂
佛世尊顯示何義偈曰後顯第三生
具及業基出家依佛求解脫法主立
釋曰佛世尊既為法主弟子棄捨生
恒起或重起此人由不淨觀得入於
第偈曰多欲多覺觀釋曰若人欲行
觀入修何人因阿那波那念入修次
修若人由多覺觀行起散乱心此人
由阿那波那念得入於修何以故此
念由不緣多種境故是故生起能作
滅離覺觀對治不淨觀由緣多種差
別色形為境能引生覺觀餘師說如
此又餘師說由不緣外門起故不生
說貪愛生有四如經言比丘因衣服
貪愛欲生生欲住住欲取取因飲食
及住處貪愛欲生生欲住住欲取取
比丘因如此有非有貪愛欲生生廣
說如經為對治此四種貪愛故說四
聖種偈曰我所我類愛為暫永除滅
釋曰是前所說義復有別意故須更
說我所類謂衣服等三我類謂自身
於此二生愛此中為暫滅我所類愛
故立前三聖種為永滅四愛謂我所
類愛我類愛故立第四聖種此義已
說由因此義觀行人得善調伏後修
觀得成若人已調伏堪為道器於修
中緣何法門得入得觀偈曰入修由
二因不淨觀息念釋曰何人因不淨
觀入修何人因阿那波那念入修次
第偈曰多欲多覺觀釋曰若人欲行
恒起或重起此人由不淨觀得入於
修若人由多覺觀行起散乱心此人
由阿那波那念得入於修何以故此
念由不緣多種境故是故生起能作
滅離覺觀對治不淨觀由緣多種差
別色形為境能引生覺觀餘師說如
此又餘師說由不緣外門起故不生
說貪愛生有四如經言比丘因衣服
貪愛欲生生欲住住欲取取因飲食
及住處貪愛欲生生欲住住欲取取
比丘因如此有非有貪愛欲生生廣
說如經為對治此四種貪愛故說四
諸師說為對治第一欲修觀行人應

緣壞黑等色為境作不淨觀為對治第二欲應緣膖脹被食分散為境作不淨觀為對治第三欲應緣赤筋相連骨為境作不淨觀為對治第四欲應緣不動死屍為境作不淨觀諸師說若欲修通對治偈曰骨觀通欲治釋曰於相連骨聚中四種欲境品類皆患不有若緣此骨聚為境修習不淨淨觀通能對治四種欲由不淨觀皆假想一處思量為體故不能永滅諸惑但能伏滅諸惑觀行人修習不淨觀有三種一初發觀行二已數習成行三已過思量行此中偈曰骨量遍至海增減名初發釋曰若觀行人欲修習不淨觀從初於自身分中安置於心或在脚指或在額上隨所樂處心已隨事後於身分作假想除皮肉血等次第治骨令淨心見具足骨聚相如見一骨聚假想見第二亦尒如此次第漸漸增長滿於房舍伽藍國田乃至遍滿大地以海為邊假想見如此骨聚遍滿為增長意樂故後更縮減前觀乃至假想唯見自身骨聚為漸略麁廣心故心由如此量自在不淨觀得成於此位中是人名初發緣三世為境由假想思惟故但是有流有離欲得有加行得由曾得不曾得故說不淨觀相及差別已阿那波那念慧五地風境依欲身釋曰若風向身入名阿那若風背身出名波那緣二為境憶持名阿那波那念此念以智慧為性而說為念者辟如念處此慧因念安心於自骨聚中上二略由於略得住於此位中是人名已數習成行三近邊定初定中間及欲界由說謂三近邊定初定中間及欲界由說與捨相應故由苦樂隨順覺觀起此定既是覺觀對治故與苦樂不相應復次苦樂是定心怨對故此觀是定心所成故與苦樂不相應有餘師執觀行人入四定幾地何法為境何處得生此義次第應知偈曰無貪性十地欲見境人生此觀則有八地過此於餘地非入出息地故此定緣風為境從欲界依止生於人天有此觀或由離欲得或由加行得此觀是真實思惟屬正法內見法為境所見謂色及形是故此定觀行人入四定皆有捨受於彼師以義為境此義可然此觀唯於人道無釋曰於外道無正說故自不能覺微細正除比鳩婁由如此義是故此觀名不淨觀隨觀世境界亦尒若無生為法

法此觀偈曰六由數等釋曰此觀若
具與六因相應方得圓滿六因者一
數二隨三安四相五轉六淨此中於
入出二息中不作功用與心捨身心
相唯由念數一二乃至十由畏心略
及乱是故不少不多於此數中有三
失一減數謂若二數一二長數謂若
一數二三雜乱數謂若入數出若出
數入若離三失是名正數中間若乱
更從初數乃至得定隨者不作功用
隨逐入出息行此息入若遠出若遠
如息行心亦隨行此息為遍行身内
為行身一分如息行心亦隨行若息
入行至喉心臍臍下胜脇由如此處
所次第乃至脚心亦隨行息若出行
或一磔手或一尋乃至風輪及鞞嵐
婆風心亦隨行由此觀思惟真實故
是義不然安者或於眉間或於鼻端
隨所樂處乃至脚指堅念於住辟如
摩尼依纏相者觀視此息為益為損
為冷為熱等此觀不但以風大為境
四大及所造色心及心法以彼為依具
以五陰為境界轉者轉緣風境慧安
置此念於上上品善根處乃至世第
一法淨者此念已入見道修道中有
餘師說從念處為初金剛心為後名
一數二隨行　三安四占相　五轉六清淨
觀

說名息念觀
此中應知入出息法偈曰入出息隨
身釋曰隨身所依地入出息與身同
地由息是身一分故此息依上身心
差別生起生無色界衆生及在柯羅
邏等位於中不有故入無心定及在
第四定於此人亦不有故何以故若
身中已有空入出息地心若正現前
有流以昔為相一切法以無我空為
相復次身有何別相四大四大所造
者辟如一切有為以无常為相一切
受心法別相者是彼各各自性通相
念處觀偈曰身受及心法由簡擇身次簡擇
相釋曰先由別通相簡擇身次簡擇
心能緣亦非威儀及變化等
門若已得三摩提偈曰修觀已成就
方修四念處釋曰為成就四諦觀故
次說修四念處何以故四念處通攝
一切法故能對治四倒故云何作四
念處觀偈曰身受及心法由簡擇二
非下地心能緣說入修二法門已由此二法
次念處相應念處境界念處此中自性
念處者偈曰性慧釋曰是何慧偈曰
聞思修釋曰聞思修三慧是自性念
處故約慧念處成三偈曰餘相應境
故釋曰所餘諸法若與慧共生說名
相應念處與自性念處相應故能緣
境界念處故是二念處境界說名境

界念處自性念處是惠云何可知於
身觀身別通身相名身念處由此經
言故何法名觀智慧何以故若人有
慧於內身中能觀別通二相故云何
說慧為念處毗婆沙師說由念多故
說名念處義判云由念力安立成故
辟如破木堅持於樑若執如此是義可
然由慧念得住故慧名念處如所見
不忘故如淨命阿戾婁馱說此觀行
人若住觀中觀身別通二相念住長佛世尊自說觀行人
為境即生住觀中觀身別通二相念緣身
若住觀中觀身別通二相念住不忘
由此經故知慧是自性念處是處說
如此義比丘是四種念處云何生集
云何滅離是食生集即是身生集是
食滅離即是身滅離此經但說境界
念處於中念止住故如境界彼名亦
如此由緣自他及二相續為境界故
四念處各有三種偈曰次第如生釋
曰彼次第隨生生云何如此如塵先
觀察故由身是塵愛欲依止此由受
愛欲此由心不調伏此由惑不滅故
立次第偈曰四對治倒等故釋曰能

對治淨樂常我是故說念處次第有
四不增不減此四念處中前三境界
無相雜辟如身等若通觀二三四
則不相雜辟如身等若通觀二三四
同一道理同一境界此則相雜如此
數數修習身等為境四種念處已偈
曰此人法念中摠攝境界住觀法無
常苦空無我相故釋曰此修觀人住
相雜境界於法念處中一切身等四
處故得增長若人增長已於前所得
無復現前由不恭敬故偈曰從彼忍
釋曰從軟中上次第增長頂善根忍
善根得生寂極能忍四聖諦理故無
退隨故此忍亦有三種謂軟中上此
中偈曰二忍同彼釋曰如前說頂軟
中二忍亦介由安介由安相故一切
忍偈曰法念長釋曰是三品忍同用
法念處為境增長不由餘念處偈曰欲
界苦為境增上品釋曰是寂上品忍
為引世第一法故故緣欲界苦起是
故暖等善根緣三界苦等為境此義
自成由不說決定義故是時能滅色
界無色界對治一一諦相境界乃至
由二剎那心思惟欲界苦如此一切

有善根名頂即生起此善根應知如
暖具緣四諦為境有十六行由是寂
上上品勝彼故立別名由是善法頂
故故說名頂何以故從此有墮有過
故偈曰於二由法念安相釋曰於暖
頂二善根中由法念處安相何法名
安相於四諦初安立十六相偈曰長
暖具緣四諦為境有十六行由是寂
由餘釋曰此二善根已生更修四念
處故得增長若人增長已於前所得
無復現前由不恭敬故偈曰從彼忍
釋曰從軟中上次第增長頂善根忍
善根得生寂極能忍四聖諦理故無
退隨故此忍亦有三種謂軟中上此
中偈曰二忍同彼釋曰如前說頂軟
中二忍亦介由安介由安相故一切
忍偈曰法念長釋曰是三品忍同用
法念處為增長不由餘念處偈曰欲
界苦為境增上品釋曰是寂上品忍
為引世第一法故故緣欲界苦起是
故暖等善根緣三界苦等為境此義
自成由不說決定義故是時能滅色
界無色界對治一一諦相境界乃至
由二剎那心思惟欲界苦如此一切

說名中忍若一剎那緣欲界苦為境
此名上品忍得曰一念釋曰此上品
忍但一剎那無長時得曰世第一亦
介釋曰如上品忍緣欲界苦為境一
相一剎那世第一法亦介緣欲界苦
為境一相一剎那此法是世間法由
有流故於世間法中最勝故說世第
一勝者離同類因由此功力能引聖
道故是故暖等念處為性故同是慧
性得曰諸五陰離至釋曰是一切皆
以五陰為性由攝伴類故但離至得
至得非暖等所攝何以故勿聖人由
現前至得故更現前暖等善根此中
緣三諦為境暖位安相中修法念處
現在同類四若緣滅諦為境此有二
種一切中諸行同類若於增長中四
念處現世修隨一未來具四若緣滅
為境增長中但修最後念處同類四
復修四念處及一切行由已得性若
安相於頂中雖緣四諦修最後念處
緣滅諦增長中但修最後念處未來
具四及一切行若緣三諦增長中四
念處現世修隨一未來具四及一切

行若安相於忍中於一切位中修最
後念處未來具四及一切行若安相
於世第一中但修最後念處未來具
四行亦四由無後分故由似見道故
得曰如此決擇分能四釋曰如此有
四種決擇分能善根謂暖頂忍世第
一於四中前三於人道中生於三洲若先已生
墮故忍是中品世第一是上品決擇
分能有何義決以無疑為義擇以分
別法相為義此二即是聖道義由聖
道能滅一切疑故能分別四聖諦相
故謂此法是苦乃至此法是道是故
一切聖道名決擇分者於見道中隨
約一道故名分若法能引此今生說
名決擇分能善根得曰修慧類釋曰
此四皆屬修位非聞思位故得曰未
來中聞定地釋曰未來定中聞定四
根本定是此善根所依地六地所攝
故於下地無以無定故於上地無由
是見道伴類故故於彼無不緣欲界
故此欲界應先知先滅離故由此二
地千不具奢摩他毗鉢舍那故此二
中見諦釋曰若人依根本定生暖等
及世第一凡夫人亦不退得曰由本
捨及由死捨聖人於二無退捨從忍

擇分能善根所依處此四善根以色
界中五陰為果報但能圓滿不能引
生由背憎生死起故得曰說二下地
釋曰大德瞿沙說前二決擇分能善
根以七地為依處或依欲界地起是
根以一切暖等四善根得曰欲依三釋曰
一前三於人道中生於三洲若先已生
於天道亦得現前第四於天上亦得
生前三男女二人得依男女身生得
曰第一女得由二依釋曰若女人得
世第一必由二依方得若男人得但
由男人得此四善根不由別因捨地云何由得度
類非擇滅故云何捨決擇分能善根
得曰由捨地聖捨釋曰隨所依地聖
人得此四善根若聖人捨此地即捨
此善根不由別因捨地云何由得度
勝地故不由餘因得曰非聖捨由死
釋曰若凡夫人必由捨聚同分故捨
若有善無得度勝地得曰初二由退捨
釋曰前暖頂二善根凡夫人由退墮
捨及由死捨聖人於二無退捨從忍
及世第一凡夫人亦不退得曰由本
中見諦釋曰若人依根本定生暖等

善根於今生若未見四諦必見四諦
厭惡心極重故得已得非先釋
曰若人退前二後還得是得未曾得
非得先所捨辟波羅提木叉護非曾
熟修功用所成故若位各有餘從此
餘更修接之若無從根本修

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九四二頁中四行品名，徑、清作「釋分別聖道果人品第六之一」；麗作「分別聖道果人品第六之一」。

一　九四二頁中九行第一三字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　九四二頁下四行「不復」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一　九四二頁下一五行第一二字「次」，麗無。

一　九四三頁上二一行第八字「二」，麗作「三」。

一　九四三頁中三行第一三字「三」，麗作「二」。

一　九四三頁中一一行首字「住」，諸本(不含石，下同)作「住時」。

一　九四三頁下一七行第四字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　九四四頁上六行第七字「常」，清作「當」。

一　九四四頁上二二行第七字「計」，諸本作「許」。

一　九四四頁中七行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　九四四頁中一二行第一二字「愛」，諸本作「受」。

一　九四四頁中一五行第四字「見」，諸本作「觀」。

一　九四四頁下二二行第九字「此」，清作「比」。

一　九四五頁上二行「遍覺智」，資、磧、普、南、徑、清作「覺徧知」。

一　九四五頁上二〇行第一三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　九四五頁上末行第二字「苦」，清作「故」。

一　九四五頁中一行第二字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「味」。

一　九四五頁中一七行第六字「之」，

諸本作「定」。

一　九四五頁下一〇行第二字「酢」，資、磧、普、南、徑、清作「酸」。

一　九四六頁中五行第八字「此」，諸本作「修」。

一　九四六頁中一七行首字「若」，麗本作「此物」。

一　九四六頁中二二行「師餘」，諸本作「餘師」。

一　九四六頁下二一行第二字「三」，清作「二」。

一　九四七頁上六行「學觀」，諸本作「覺觀」。

一　九四七頁中一〇行「欲欲欲」，麗作「欲」。

一　九四七頁中一一行「後顯第」，資、磧、普、南、徑、清作「復顯業」；麗作「後顯業」。

一　九四七頁中二六行「不久」，磧、南作「不名」。

一　九四七頁末行第八字「四」，南、徑、清作「曰」。

一　九四七頁下三行第一〇字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「我等」。

一　九四七頁下九行第八字「得」，諸本作「修」。

一　九四七頁下二〇行「故生」，資、磧、普、南、徑、清作「能引生」；麗作「故引生」。

一　九四八頁上一四行首字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九四八頁上四行「別通」，諸本作「通別」。

一　九四八頁上一三行「自生」，磧、資、磧、普、南、徑、清作「園」。

一　九四八頁上二一行第七字「塵」，作「内」。

一　九四八頁中五行「中略」，諸本作「下略」。

一　九四八頁中七行「骨名」，諸本作「是名」。

一　九四八頁中一五行第一〇字「及」，諸本作「乃」。

一　九四八頁末行第二字「比」，磧、南、徑、清作「北」。

一　九四九頁上一七行「真實」，麗作「貞實」。

一　九四九頁上一九行第一一字「於」，諸本作「於中」。

一　九四九頁中九行「依上」，諸本作「依止」。

一　九四九頁下一一行「以無我空」，資、磧、普、南、徑、清作「無我以空」。

一　九五〇頁中一二行「次第數數」，資、磧、普、南、徑、清作「數數次第」。

一　九五〇頁中一四行第三字「如」，南、徑、清、麗作「是如」。

一九五〇頁中一九行「生緣」，資、磧、普、南、徑、清作「有緣」。

一九五〇頁下一三行第二字「隨」，諸本作「墮」。

一九五〇頁下一五行「由安尒」，諸本無。

一九五一頁上九行「爲性」，資、磧、普、南、徑、清作「性爲」。

一九五一頁中一七行第三字「聞」，諸本作「間」。

一九五一頁中二〇行第四字「伴」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一九五一頁中二二行第一〇字「舍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九五一頁下三行第四字「憎」，南作「增」。

一九五二頁上四行第六字「辟」，資、磧、普、南、徑、清作「譬如」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

婆藪槃豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品之二

中分別聖道果人品之二

復次如此退捨二退何法為性偈曰

二退非至得釋曰此二退以非至得

為性遠退必由罪過成捨退則不定

已得暖人後若退憎必定以涅槃為

法若尒此暖與解脫分能善根何異

由於見四諦位寂近故若無障礙復

次偈曰暖不受邪教釋曰若已得暖

人後退於此位能不受邪教若不受

邪教暖頂何異偈曰頂不斷善根釋

曰若已得頂人後退於此位中不能

斷善根有入惡道義亦得起無間業

偈曰忍不憎惡道釋曰若由捨退忍

無更入惡道義由已遠離行惡道惑

業故何以故由得忍位於道雜生依

止有或所有別類皆已得無生法謂

惡趣卵濕雜生無想天北鳩婁大梵

生黃門作黃門二根身第八有見修

所滅或此無生法於軟位何況於上

是彼無生如應得故是故無入惡道

義偈曰世第一離凡釋曰若人得世

第一善根由退死二捨無有是處此

人於此位中已得凡夫非擇滅無更

憎凡夫位義何以故離功用於第二

剎那中必證苦諦故是暖等四善根

各有軟中上三品即成三性由聲聞

等性差別故此中偈曰轉弟子性二

成佛釋曰轉此暖頂二善根從聲聞

性生起得成大正覺有如此義若得

忍已則無此義何因故不得彼說由

已過度諸惡道生故諸菩薩由化作

他利益為自勝事故意能往諸惡趣

受生此性不可迴轉故無此義偈曰

轉三餘釋曰從聲聞性轉三史擇分

能善根成異大正覺謂成獨覺獨覺

性不可迴轉何以故偈曰不求利他

故餘轉性不遮釋曰若觀行人本發

獨覺願後入修觀得暖頂二善根此

善根則不可轉為菩薩善根何以故

由彼不為利益他事故發願修觀故

此二位雖復可轉於彼無可轉義以

心願堅故若轉作聲聞不遮此義復

次偈曰至覺彼一坐後定佛獨覺釋曰大師佛世尊及犀角喻佛此二人於一坐中依止第四定由明了不動三摩提故從初發起四決擇分能善根乃至菩提唯於一坐得究竟菩提謂盡智無生智此義後當說有餘師說從修不淨觀乃至菩提於一坐得究竟若有人執有別獨覺異犀角喻獨覺於彼人轉二善根成菩薩此義無遮於過去生未修解脫分能善根但於今生作功力生決擇分能善根為有如此義不必定無如此義何以故偈曰前彼解脫分釋曰此義決定應知於過去生生先生解脫分能善根若人已今生方得生決擇分能善根若人急疾修行經幾生修得成解脫分能及決擇分能善根偈曰速解脫三生釋曰第一生先生解脫分能善根第二生次修決擇分能善根第三生修得聖道辟如次第下種苗成結實何故如此次第於此法真理及教中應令自相續入住成熟解脫諸師說解脫分能善根偈曰聞思性釋曰此業但是聞思慧類非修慧類此有幾業偈曰三業釋曰若論敢勝但是意業由願所攝身口二業亦成解脫分能何以故有人施一食或守一學處樂解脫力所引故因此業引生解脫分能善根引此業於何處偈曰引生於人道釋曰人道中於三洲得引生此業於餘則無般若厭離二法如應無故由義相應說解脫分能已入四諦觀次第是今所說故說此中乃至世第一生偈曰復尒生於餘苦類忍及智釋曰苦法智後無間合色無色界苦為人道說此為苦法智忍及法智切處如於欲界苦中法智忍及法智無流言應知流至一生偈曰世第一所緣境類智忍生說此為苦類智於一善根無間無流法智忍釋曰從世第一所緣境類智生說此為苦類智於忍次無間類智生說此為苦類智於初入觀由知法真實理故此理無壞若佛出世及不出世此理恒然故說名法由此後觀是前境類以後隨應前故說後名類是前境類智忍及集類智生如此無間次第生次無間於欲界集法智忍於所餘集類智忍及集類智生於欲界滅法智忍及滅法智生於所餘滅類智忍及滅類智生於欲界苦對治道法智忍及道法智生於所餘

智忍及道類智生偈曰如此十六心
觀四諦釋曰由此次第是四諦觀成
有十六心有餘部說四諦觀唯有一
心此觀於彼應知是不了義說何以
故於彼經中說四諦觀類不分別故
此四諦觀偈曰有三見境界及事釋
曰見觀者由無流智了別諦相故境
界觀者由與無流智相應同境界故
事觀者由不相應法故謂戒生等若
已見苦此三觀即成於集等餘諦有
事觀由漸證修故若彼說約見觀立
為一觀此說不然由四諦相有差別
故若彼說由無我相見一切諦是義
不然何以故此觀不從苦諦為初成
故若尒與經相違經云聖弟子由苦
相簡擇苦由集相集由滅相滅由道
相簡擇道與無流思惟相應智說名
擇法覺分若汝言此經為顯修道故
說此言是義不然如見修故若汝言
由見一諦於餘得自在故故說一時
觀諦此義無失四諦觀中有說出觀
有說不出觀此義應思若說如此是
時正見苦則滅除集至得滅修習道

故說一時觀諦若執如此則無過失
於一諦一見觀於餘諦說事觀故若
約見觀於經中說四諦定次第觀此
說可見經云長者非一時觀諸諦云
何觀次第如此廣說有三經皆有
辟喻若汝言若人於苦諦無疑無不
決心於佛亦無疑无不決心由此經是
故知有一時觀四諦是義不然依不
更起必定應滅故說此言是阿說有
十六心觀偈曰世第一同地釋曰隨
世第一所依地十六心觀同依此地
世第一所依地有六於前已說云何
必定應有此義先忍後智由此義偈
曰忍智無間道解脫道次第釋曰忍
謂無間道約煩惱至得斷不可間隔
故故說無間道智謂解脫道是已解
脫或至得人法故與滅離至得俱起
故故說解脫道是故此二必定應有
辟如牽却關戶若說第二解脫道與
滅離至得一時俱起滅離疑惑智於
此境界不應得生由忍能滅惑故此
難不然若汝言九結聚由忍能滅惑不由
智故則與阿毗達磨藏相違是義不

然忍是智伴類故辟如臣事說為王
事忍於智亦尒為一切十六心由見
諦故皆是見道為不尒雖然偈曰由
見未曾見見道十五心釋曰以苦法
智忍為初乃至道類智忍是十五剎
那心名見道何因得名見道由見所
未曾見諦故於第十六心無未曾見
今始見由重習所曾見故成修道為
不如此耶此心亦見非自所曾見道
類智忍所緣諦是義不然何以故今
思約諦不約剎那復次不由第八剎
那諦非所見辟如一區田餘一穗未
被刈說未刈田無如此義屬果攝故
八智十六行修故由道於先滅故修
道是彼相續故是故立道類智屬修
道此不退義由執持見諦或滅離故
若汝言是故七智云何屬見道由見
有太甚失故七智云何屬見道由見
未究竟故此中見諦未圓滿由此七
智在見中間是故數彼為見道已說
此境界不應得生及差別復
次已生聖道人所有差別今當分別
說是前所說見道為性十五剎那此

中應知有二人偈曰鈍利根二人於
中信法行釋曰若鈍根人行於彼中
說名由信隨行若利根人說名由法
隨行由信人故隨行於義故名由信
隨行又由信根隨行為此人法故名
由信隨行先由信他故尋思義由法
隨行亦尒先由經等正法自尋思義
為此義故說四量法為量非人義為
量非文句了義為量非不了義智為
量非識去何判此四由四種人差別
故一由貢高人差別故二由路柯耶
眤柯人差別故三由自見取住人差
別故四由聞勝人差別故此中於貢
高人以法為量非人由共論說思量
為智所得故不但由威儀差別復次
佛世尊有說人有說法此中法為量
非人此法有二種文句及義此中義
為量非文句由不愛著國土言說故
何以故不應成取文句為勝史定應
思量簡擇義佛世尊說經有二種有
了義有不了義若人簡擇義應以了
義經為量非不了義佛世尊說隨福
行及不動行識為生善道說四諦智

為至得涅槃若人行於法似法以智
為量非識復次於四時中有失無失
故約四人立四量一讀誦時二憶持
時三簡擇時四修行時此二人偈曰
若已滅修惑於初果道向釋曰沙門
果初者謂須陁洹果於一切果至得
中為第一故由未得此果故若由實
有義但名由信隨行由法隨行如先
由世間道能滅修道所滅惑故無道理
得寂上品信智故是故信樂及見所
由見道能滅修道所滅惑故無道理
顯復有何因若人已斷五品修惑於
先於見諦或滅離欲有頂故偈曰是
第十六心但說為須陁洹人不說為
時信樂得見至軟利根釋曰是時鈍
斯陁含向由此義偈曰得果果勝道
根人先由信隨行今說名信樂得若
利根人先由法隨行今說名見至由
此二人向第二果謂斯陁含偈曰離
得寂上品信智故是故信樂及見所
行果勝道為得別果是時未可說為
有義但名由信隨行如先由世間道
向別果於餘果亦尒若人離欲第三
顯復有何因若人已斷五品修惑於
定更依下地入正定此人必定現前
已滅第九品離欲欲界惑已滅上界惑
由不能得故未修行勝道故住果非
乃至五品盡如此說向初果偈曰向
向釋曰若人正得果不得由果勝道
二滅九前釋曰若此二人從第五品
斯陁含果或阿那含果阿羅漢果異前
後先滅六七八品已方入見道中說
此義為定是故若人住果乃至未修
故不但由威儀差別復次佛世尊說
行果勝道為得別果是時未可說為
了義有不了義若人簡擇義應以了
向別果於餘果亦尒若人離欲第三
義經為量非不了義佛世尊說隨福
定更依下地入正定此人必定現前
行及不動行識為生善道說四諦智
由果勝道若不尒從下生上界則不
應與樂根相應安立多滅及離欲人
入正定位中其義如此次第安立人
今當說是故且安立此義如於欲界
中說修惑有九品如此偈曰諸失有
此果今即住此果或須陁洹果或斯
九品地地德亦尒釋曰如欲界中所

說有九品惑於色無色界地乃至有頂應知各有九品惑如惑德亦介為對治此失名無間道及解脫道地地各有九品云何如此偈曰軟中上三品更軟等差別釋曰根本有軟中上三品分別一一品更有軟中上三品差別故安立成九品此云何有軟軟品軟中品軟上品有中軟品中中品中上品有上軟品上中品上上品此中由軟軟品道上上品惑滅乃至由上上品道軟軟品惑滅何以故從初上上品道品不得生故於已生上上品道人相續中上上品惑已無故辟如洹果先除塵垢後方除細又如庵闇由微細光滅微細闇由大光滅道或亦介何以故白法勢力強故黑法勢力弱故是故由一剎那生軟軟聖道無始生死輪轉所增益成上上品諸惑皆得滅離辟如久時增長三病以一兩三角根散即能牽滅辟如一剎那那小燈能破壞久時大闇如此於一切九品惑中偈曰未滅修惑品住果七生竟釋曰若人已住果未滅一品修道所滅惑說此人名須陁洹雖能作七生故說七生勝此一切後何以故非一切皆作七生故故經中說七生為勝七反受生是彼圓滿生何以故勝言者極為義道者謂向涅槃流由此道行至涅槃故是人已至此流故說名須陁洹應同此義若人於人道得初道故名至流第八亦應成須陁洹果後必還於人道得阿羅漢須陁洹若由得初果故名至流多滅修惑果於天道亦介復有何因須陁洹不人及已滅九品惑人亦應成須陁洹果於天道亦介復有何因須陁洹不約得一切果人由得第一果立為須陁洹生第八有由如此量時相續成熟故道類亦介辟如七步毒虵毒又如第四日虐復次由七結為餘故下結餘二上結具五雖於中間修聖道現前不得般涅槃七生應受業勢力所持故由對證具足流故於道類智中是故下上二業所引故若諸佛不出世於人道中作七生有及七中有於天在家得阿羅漢果得阿羅漢已必不住家法介必得比丘威儀有餘師說或作別道人威儀去何此人不退善道亦介此人受二十八生去何說七生為勝生為勝由七平等故故說七生為勝辟如七處勝智及七葉樹毗婆沙師說如此若介經中去何說具見人應道為法行惡道業無增長故已增長能生果報業於生果報中無復功能故由相續為緣強力善根所鎮故行意二清淨故若有定感惡道業尚不能得忍善根何況須陁洹此中說得流人至有頂為勝亦介第八生不應有由約欲界說此則無失此中何證有經及道理定以何證於人天各有七反非合二有七反經說於人天道唯有七反去何得知此義七反人道及天道由經言七反於人及於天迦尸比部說有各各語謂七反於人七反於天應同此義若人於人道得須陁洹果後必還於人道得阿羅漢果於天道亦介復有何因須陁洹不生何以故勝言者極為義道者謂向涅槃流由此道行至涅槃故是人已至此流故說名須陁洹應同此義若人於人道得初道故名至流第八亦應成須陁洹果後必還於人道得阿羅漢果於天道亦介復有何因須陁洹不人及已滅九品惑人亦應成須陁洹果於天道亦介復有何因須陁洹不約得一切果人由得第一果立為須陁洹生第八有由如此量時相續成熟故道類亦介辟如七步毒虵毒又如第四日虐復次由七結為餘故下結餘二上結具五雖於中間修聖道現前不得般涅槃七生應受業勢力所持故由對證具足流故於道類智中是故下上二業所引故若諸佛不出世於人道中作七生有及七中有於天在家得阿羅漢果得阿羅漢已必不住家法介必得比丘威儀有餘師說或作別道人威儀去何此人不退善道亦介此人受二十八生去何說七生為勝生為勝由七平等故故說七生為勝辟如七處勝智及七葉樹毗婆沙師說如此若介經中去何說具見人應道為法行惡道業無增長故已增長能生果報業於生果報中無復功能故由相續為緣強力善根所鎮故行意二清淨故若有定感惡道業尚不能得忍善根何況須陁洹此中說得流人至有頂為勝亦介第八生不應有由約欲界說此則無失此中何證有經及道理定以何證於人天各有七反非合二有七反經說於人天道唯有七反去何得知此義七反人道及天道由經言七反於人及於天迦尸比部說有各各語謂七反於人七反於天

愚作小罪生惡道　智作大罪離惡道
如小圓鐵必沉水　大鐵成鉢則得浮
經中說七生為勝作苦後邊何者為
苦邊度此七後無復有苦今苦不更
相續復次涅槃名苦後邊云何作涅
槃由能除障涅槃至得故辭如人說
為我作空有餘人七生為勝此亦不
定是故不說如此未滅修惑住果人
說名七生為勝偈曰若滅三四品二
二生家家釋曰是須陀洹人由三因
緣轉成家家一由滅修惑故成三四品
惑滅故二由得惑對治無流根故三
由生二三生為餘故於偈中但顯二
因須陀洹人後得滅時得惑對治無
流根義不由說成故是生有時取少
過此不應生故是故但說生云何不
立由滅第五品滅時第六品必
定滅故何以故非一品惑能障觀行
人所應得果如於一間人不度界故
是家家人有二種一天家家若人生
於天往二三家般涅槃或於人道亦尒或於
於彼天二人家家於人道亦尒或於
此洲或於彼洲復次此得初果人偈

曰已滅至五品是向第二果釋曰若
人得果已已滅修惑一品乃至五品
心正在第六品應知此人向第二果
偈曰已滅第六品則成斯陀含釋曰
合數故說何以故於前必已滅三後
滅二故偈曰此中生有行無行般涅
槃上流釋曰此人於中間般涅槃故
說名中滅如此已生即般涅槃故名
生滅不由行般涅槃由行般涅槃此
義應知此阿那含人有五種中間滅
者於中陰般涅槃生滅者唯已生不
久般涅槃由熟修運載道故此滅由
有餘涅槃有餘師說具二涅槃是義
不然此人於捨命無自在故彼說有
行滅者若人受生已於修不息加行
由多功用般涅槃恒修習運載道故
無行滅者不由多功用後般涅槃尊
重修運載道故餘師說由有為無為
道般涅槃故是義不然由太甚過失
故於經中先說非行滅後說行滅如
此次第與理相應運載非運載道由
熟修不熟修所成故是故滅不由功
用得生滅者寧能運載道及
取上品道諸惑寧軟品上流者往上

受生是受生處於中不般涅槃流者行義偈曰此於定離修行無下釋曰是上流人由因果有二種謂由因由果由因者有雜修定不雜修定為因故由果者阿迦尼師吒為勝有頂為勝故此中若人雜修定為因則往生阿迦尼師吒於彼般涅槃偈曰超出半超出遍退釋曰阿迦尼師吒為勝上流人有三種由超出等差別故此中超出者於欲界雜修定已退上二定由取初定味捨命生梵衆天由隨宿世串修故於中更雜修第四定從彼捨命生阿迦尼師吒此人於中間沒上出是名超出半超出者從初定生淨居已乃至超一別處方生阿迦尼師吒必不生大梵處由是僻見處故於一切一生故遍退者若人行於一切處後入阿迦尼師吒無時阿那含人是所生處更受第二生由行增勝故若介此人阿那含義則得圓滿於已生處一向不更来故如此雜修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰頂為勝何以故此人隨定定品起取味心生一切處已唯不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上或數數行差別故復次此三人出等差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故是故更乐有差別偈曰復彼人差別業惑根異故釋曰此三種九種阿那含人由業惑如理各有差別故有異後三由後報業差別故有異此九人由九種業惑根故是故有別阿那含行於無色界若已離欲色界阿那含人成九種若介云何經中說有四種由生滅等差別故是故行色界阿那含人合成六人三種者謂中滅生滅阿那含有行餘人則不有此人但行善業上流云何各三差別中滅者速疾非速疾久時般涅槃故由三鐵星辭說三義於餘聖人皆無是故偈曰復彼人差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故故此三同受生已後般涅槃上流者起修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰頂為勝何以故此人隨定定品起取味心生一切處已唯不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上或數數行差別故復次此三人出等差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故故此三同受生已後般涅槃上流者起修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰頂為勝何以故此人隨定定品起取味心生一切處已唯不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上或數數行差別故復次此三人出等差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故故此三同受生已後般涅槃上流者起修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰頂為勝何以故此人隨定定品起取味心生一切處已唯不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上或數數行差別故復次此三人出等差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故故此三同受生已後般涅槃上流者起修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰頂為勝何以故此人隨定定品起取味心生一切處已唯不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上或數數行差別故復次此三人出等差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故故此三同受生已後般涅槃上流者起修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰頂為勝何以故此人隨定定品起取味心生一切處已唯不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上或數數行差別故復次此三人出等差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故故此三同受生已後般涅槃上流者起

與正見相應廣說如經於餘人亦有賢聖義此由別意說有謂永至得不作五種惡謹又已多滅惡性惑故若不由別意立賢聖人義彼人是此論說復次已轉生阿那含為有如此差別不不有由此義偈曰欲界轉生聖不往生餘界釋曰於欲界中已轉別生聖人必不得往生餘界何以故若至阿那含於此生必定般涅槃故於色界中若轉生聖人有時入無色界若上流有頂為勝若尒去何天帝釋說是所聞天名阿迦尼師吒世尊弟子於我邊沒往彼受生毗婆沙師說由不解阿毗達磨藏故說此言去何佛世尊不遮此言為隨順帝釋喜心是故不遮偈曰此及上生人無練根并退釋曰此者是於欲界轉生聖人及有別聖人往上界受生此等人無練根修行又無因緣得退去何不許欲界轉生人及往生色無色界人練根及退事由轉別生宿住故根漸成熟得勝類依止由此二義無練根及退事復次未得離欲有學人去何不成中滅由道未成熟故由思不即現前故隨眠惑非劣品故欲界難出離甚多一應滅惡無記性煩惱二應至得弟三沙門果三應出離三界若在中陰不能成就如此事於前已說若修雜定此人必生阿迦尼師吒天此中何定應先雜修偈曰先雜修諸定若利根阿那含後定釋曰若人欲雜修諸定必先雜修第四定已由此功能所餘諸定皆可雜修此雜修得已若退後於色界更洲先學雜修復次雜修四定其用云何偈曰為生及遊戲并怖畏或退釋曰由三因緣聖人雜修諸定若利根阿那含人求得淨居天生為於現法安樂住若鈍根由怖畏諸惑求不更退故修此出離敢味相應諸定為不更退故若阿羅漢人利根為於現法安樂住若鈍根由怖畏諸惑欲極遠定復次淨居天生去何唯五是所說雜修第四定偈曰由雜修五品淨居生有五釋曰此雜修唯有五品謂軟中上上中上上差別故第一番修三心次第漸漸減無流有流相續乃至二剎那入無流觀二剎那入有流觀更二剎那入無流觀此名雜修定加行偈曰成由一念雜釋曰若人無流天為果於中隨一切有流故得生彼後無閒現前修無流如此有流剎那後無閒現前修有流有流剎那由二無流剎那似無閒道第三剎那似解脫道如此方便得雜修第四定如此雜修得已由此功能所餘諸定皆諸根次第增上故得生五天偈曰得滅定彼舍說名為身證釋曰滅至得

於此人有或成此人故說得滅若阿
那含人得滅心定說名身證由身證
似涅槃法故云何由身得證由心無
故由依身生故於餘經說有十八有
學人彼中云何不說身證由因緣無
故無何因緣有三種無流學及無流
學果由此二差別故安立有學人差
別滅心定非有學非無學果亦尒是
故由得此定不可立為有學人差別
若如麞分別阿那含人差別應如前
分別若依細分別分開之數成多
千此義云何中滅人有三由軟中上
根差別由地差別成四退法等性差
別成六由別處差別成十六由地離
欲差別成三十六於欲界具縛聖人
乃至於第四定得八品離欲別處性
雜欲根差別故成二千五百九十二
云何如此於一處有六性性性各有
九人從具縛倍位乃至離欲八品或從
自所得定六九成五十四十六五十
四成八百六十四次由根差別復為
三倍若作如此計於下定得九品離
欲人此人於上地說為具縛若平等

計如中滅乃至上流亦尒若合數一
切人四十滅十三千阿那含倡曰滅
有頂八品成阿羅漢向釋曰阿那含
義流至此阿那含人從於初定離欲
一品惑乃至滅有頂八品惑此人成
阿羅漢向倡曰弟九无閒道釋曰能
滅有頂弟九品惑無閒道中此人亦
是阿羅漢向倡曰此名金剛定釋曰
此者是能滅弟九品惑無閒道說名
金剛譬三摩提能破一切惑無惑能
破之此道不破一切惑由已破故能
破一切惑一切無閒道中最上品
故餘師說金剛譬定有多種差別非
至定所攝緣有頂苦集為境苦集類
智行相應有八滅道法智行相應有
八滅類智行相應緣初定滅為境有
四乃至緣有頂滅為境有四道類智
阿羅漢果故名無學是故為作他利益
故此金剛三摩提由智行境界差別
事相應故名阿羅漢一切有欲人所
應恭敬故名阿羅漢是故此義自成
所攝乃至第四定所攝亦尒空處等依
為得流盡恒學三學為法謂依戒學
依心學依慧學此三學戒定慧為性

智及緣下地滅為境類智無故下地
對治道為境乎為因故有餘師執道
類智一一地對治亦是此三摩提所
緣境於彼師非至定所攝金剛三摩
提更增二十八故成八十金剛三摩
提乃至第四定所攝亦尒於空處等依
止次第有四十三十二二十四三摩
提復次由性根差別此三摩提更成
多種是所說有頂弟九品惑此由金
剛三摩提所滅倡曰由得第九滅盡
智釋曰與第九品惑滅離至得俱起
智名盡智即是從金剛三摩提無閒
後所生解脫道是故名盡智由與一
切流盡共起故由此智於初倡曰無
學應釋曰此人於前是阿羅漢向盡
智生時即成無學名阿羅漢由至得
阿羅漢果故名無學是故為作他利益
應修學故名阿羅漢一切有欲人所
事相應故名阿羅漢是故此義自成
應恭敬故名阿羅漢是故此義自成
謂所說七人名有學彼云何名有學
為得流盡恒學三學為法謂依戒學
依心學依慧學此三學戒定慧為性

若尒凡夫亦應成有學是義不然未
如實見知四諦理故後時更作邪學
故是故佛世尊於經中重說尸婆柯
彼學三學學三學故說名有學此
重說有何義若人正學非邪學若人
如前學後學亦尒若尒自性住聖人
云何以學為法由意欲故是有學辟
如行人暫息學至得不相離復次何
者為有學法一切有學人無流法何
者為無學法一切無學人無流法涅
槃無學及凡夫與此相
應故云何非有學有學及凡夫與此
相應故合一切有學無學成八人向
果道人有四至得果人有四一為證
得須陀洹果行於道二證得須陀洹
果乃至七為證得阿羅漢果行於道
八證得阿羅漢果此人由名故成八
若由實物唯五前一是向果道人後
四是住果人所餘向人不出三果成
立故屬三果攝此義依次第得復次
若先多滅及離欲欲界人有三種於
見道中成斯陀含向及阿那含向此
非須陀洹斯陀含攝何以故於前已

說修道有二種一世道二出世道有
學人由何道得離欲從何界得離欲
偈曰由出世離欲有頂釋曰從有頂
若得離欲必定是有學由出世道不
由世道云何如此從有頂上無復世
故依自地道非對治故自地道云何
不能對治自地惑所隨眠故若惑於
此道類中隨眠不可立此道類能滅
此惑若道是此惑對治此惑則不得
於此道中隨眠故依自地道不得為
自地惑對治偈曰餘二種釋曰除有
頂於一切地離欲中有二種由世出
世道凡夫及學人皆得離欲此中偈
曰由世道聖人離欲至得二釋曰由
世間道若聖人至得離欲則有二種
滅離至得起一　世間至得二出世
至得偈曰餘說由出世釋曰由出世
道若聖人得離欲滅離至得亦有二
種餘師說如此何以故偈曰捨或不
應故釋曰若聖人由聖道至得離欲
若世間至得不生此義中若人由聖
道離欲無所有無邊入依止諸定更
修練根行此人由具捨前道果道一

向無故與上地惑滅離應不相應若
捨此已應更處為彼惑相應偈曰有頂半
解脫如上生不應釋曰此人雖無世
間滅離至得亦不得與彼惑相應辟
如有學人於有頂惑以得半解脫於
中必無世間滅離至得由修練根行
故已捨出世至得與彼地惑亦不相應

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九五五頁中四行品名，[徑]、[清]作「釋分別聖道果人品第六之二」；[麗]作「分別聖道果人品之二」。

一　九五五頁中一八行「雜生」，[南]、[徑]、[清]作「雜生」。

一　九五五頁下八行第一〇字「轉」，[磧]作「釋」。

一　九五六頁上二〇行末字「何」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「何以」。

一　九五六頁上二一行「熟修」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「孰修」；[徑]、[清]作「加」。

一　九五六頁下一一行第一〇字「此」，[南]作「比」。

一　九五七頁上六行「三見」，[資]、[磧]、[普]作「二見」。

一　九五七頁下八行第五字「重」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「熏」。

一　九五八頁中三行「讀誦」，[資]、[普]作「讚誦」。

一　九五八頁中一八行「第三」，[資]作「第一」。

一　九五九頁上一一行第一一字「地」，[麗]作「地地」。

一　九五九頁上末行第一二字「住」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「住於」。

一　九五九頁下一二行第三字「虐」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「瘧」。

一　九六〇頁上九行末字「二」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「一」。

一　九六〇頁中八行首字「次」，諸本作「頃」。

一　九六〇頁中一六行第六字「滅」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「滅」。

一　九六〇頁上一四行第五字「別」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「加」。

一　九六〇頁下二一行「別處」，諸本作「約處」。

一　九六三頁中一三行末字至次行首字「非至」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「主」。

一　九六一頁上一八行第四字「處」，[麗]作「地地」。

一　九六一頁上一九行「第二」，[資]、[磧]、[普]作「第五」。

一　九六一頁上二一行第二字「於」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「心」。

一　九六一頁下一行「第五」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「第一」。

一　九六二頁中一九行「頃」，諸本作「須臾」。

一　九六二頁中末行第一二字「住」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「住於」。

一　九六三頁上一行「未來」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「非至」。

一　九六三頁上一六行「別處」，諸本作「約處」。

一　九六三頁中一三行末字至次行首字「非至」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「離」。

一　九六四頁上八行第一一字「離」，[麗]作「離故」。

一　九六四頁上一九行至二〇行「人所……依次」二十字，[徑]無。

一　九六四頁上二〇行第一二字「得」。諸本作「得說」。

一　九六四頁上二一行「三種」，資、磧、普、南、徑、清作「二種」。

一　九六四頁中九行「若道是」下，徑有「人所餘向人不出三果成立故屬三果攝此義依次」二十字。

一　九六四頁中二二行「依止」，麗作「依上」。

一　九六四頁中末行「修練」，磧、南作「修緣」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八　神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品之三

中分別聖道果人品之三

復次如凡夫生初定地以上由捨欲界惑滅離至得與彼惑不更相應於彼亦尒是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰由無流非至離欲一切地乃至有頂若人依一切地離欲為如無閒道一道能離欲一切地釋曰若依非至定地修無流近分定得下地離欲為如無閒道一道亦從近分定起不非何為近分定得下地離欲為如無閒道一道亦從近分定起不非何為切解脫道亦從近分後脫道三地勝釋偈曰從定近分後脫道三地勝釋曰一切衆生生地有九種謂欲界四色定四無色定此中從欲界離欲乃至第二定離欲名三地勝於此三地中取後解脫道或從近分定起或從根本定起偈曰非上近分釋曰從三地勝以上一切取後解脫道皆從根本定起恣不從近分及根本由受根異故於三定中近分定起捨根平等故有餘人不能得入根本定通修行根難成故是故於離欲三地取從近分定起由無流非至得與彼惑不更相應故是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰由無流非至離欲一切地乃至有頂若人依非至定地修無流近分後脫道三地勝釋曰解脫道起寂靜等為如無閒道一道能離欲一切地釋曰若依非至定地修無流近分定起不非何為近分定得下地離欲為如無閒道一道亦從近分定起不非何為一切地乃至有頂若人依非至定地修無流近分後脫道三地勝釋曰解脫道起寂靜等為相此二道如無閒道世閒如次第寂靜麁重等為相此二道如諦十六相起此義自成偈曰解脫道能離欲一切地釋曰若依非至定地修無流近分定起由無流非至得與彼惑不更相應故是故於離欲三地取從近分定起由無流非至得與彼惑不更相應於彼亦尒是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰由無流非至離欲一切地乃至有頂若人依非至定地修無流近分後脫道三地勝釋曰解脫道起寂靜等為相此二道如無閒道世閒如次第寂靜麁重等為相此二道如諦十六相起此義自成偈曰解脫道能離欲一切地釋曰若依非至定地修無流

智或無學正見若人成不壞法阿羅漢從盡智無間後无生智必生非盡智無學正見生若非不壞法人從盡智更生盡智或生無學正見非無生智有退憶故復次此無學正見於不壞阿羅漢為必不生耶偈曰此通應釋曰若不壞法阿羅漢從無生智後有時無生智更生有時無學正見生何以故此正見於一切阿羅漢皆通無差別是前所說四果此果屬何法是沙門若果何法名沙門若偈曰沙門無垢道釋曰若道是無流稱為沙門若由此道人成沙門那由能寂靜多種寂靜或故如經言此人能寂靜多種惡法不應慧法染汙法隨順生死能感後有乃至老死故名沙門那凡夫非必定能寂靜衆惡故非真實沙門那復次此沙門若何法為果偈曰有為無為法是沙門若果此果於前已說有四種謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢如經言比丘沙門若有四廣說如經復次此果有幾種偈曰彼一滅九十釋曰此

沙門若沙門若果有為無為各八十九此是何法偈曰解脫道與滅釋曰為滅見惑有八無間道八解脫道為滅修惑於九地各有九品無間道各滅九品惑各有九品解脫道此中一切無間道名沙門若一切解脫道名有為沙門若果是無間道等流果及功力果故諸惑滅離名無為沙門若果由如此義有為無為各有一滅九十若介於佛世尊此義應合分別不可分別若果是前所說名沙門若果復次此果具有五因於此倍門若果何者五因偈曰婆羅門梵輪說此梵轉故釋曰得通滅果果及至得八智修習十六行釋曰一先捨離前道二至得未曾得道由捨離至得向道道果故三合數至得滅由一至得行故說名輪由見道似輪四一時得八智故五四法智及類智修習十六諦相謂無常等相如此五因不可於佛果中立若唯無流道名沙門若云何世道果有幾種偈曰世道

得雜故得無流持果釋曰於二果中不唯以世道滅為果謂斯陀含果阿那含果云何見道果滅於中相離同一至得攝一切滅為一一果故是故經中說何者為斯陀含果謂三結滅離及欲瞋癡薄弱何者為阿那含果謂五下分結滅離由无流道至得滅故此道被持由無流道力至死不退失故是故此滅如理應成沙門若果是前所說名沙門若果復次此名梵輪說此梵轉故釋曰由能遣蕩諸惑故說名婆羅門或說名梵輪由梵轉故與无上梵法相應故說佛世尊名夫嵐摩如經中說世尊是夫嵐摩如此寂靜如此清涼廣說如經故佛世尊名夫嵐摩此輪是佛世尊轉故名梵輪唯佛世尊所轉故偈曰法輪名見道釋曰輪者何義因此得行故說名輪由見道似輪故說此法名輪云何相似偈曰疾行等轄等釋曰由疾行故似輪由捨此因果果皆有此五立若唯無流道名沙門若果由未伏能伏已伏鎮令不失所得二種果名沙門若果偈曰世道從下向上故由此疾

行等義故言似輪由輻等義者八分聖道由輻等義似輪故大德瞿沙說此名輪正見正覺正進正念此四法似輻正語正業正命此三法似轂正定此一法似輞是故見道說名法輪立此見道為法輪以何法為證於聖憍陳如見道生時由說言世尊已轉法輪故云何三轉十二相此法是苦聖諦此諦必應知此法已知如此三轉於一一轉中法眼成智成明成慧成如此三轉及四相諦諦皆有由同三及十二故說三轉十二相辟如說聰慧於二處七處由此轉見道修道無學道如數已顯現毗婆沙師說如此若執如此不但見道有三轉十二相云何安立此為法輪是法門本名法輪此中亦具有三轉十二相若尒云何三轉於中三番轉四諦故云何十二相三番思想四聖諦故謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦此法必應知必應滅必應修此法已修云何說名轉由行度已滅已證已修云何說名轉由行度他相續令彼解此義故復次一切聖

道皆是法輪由能行度於弟子相續故此法於他相續由生見道故正被轉說已轉復次於何界中得樂沙門若果得為先得曰欲三界後釋曰唯於欲界中得樂沙門若果未離欲人所得故於上不應得得曰若離欲人至得阿那含應理第三果云何於上界無見道釋曰於欲界上無見道故說彼有時解脫依時得成及最所愛恒守護故是故說彼有時解脫彼觀上界無見道已得解脫故由除觀字故說時解脫若離此道已得解脫

偈曰有餘本得性有餘練根得釋曰有人從初本以退憒為性有人從初本以自害為性所餘性亦尒復次有人先以退憒法為性後由修練根行更進得自害法為性乃至進得不壞法為性應知亦尒此中退憒法者若人必定從所得法退憒不能得自害法為性自害法者若人必定應煞害自身守護法者若人隨自所得必定應守護住不動法者若人離煞強退憒因緣雖不恒守必定應住於所得不動無退憒故離加行故不得增進通達法者若人後時必定通達不壞法為性不壞法者若人必定不如前人有退憒前二人於有學位中無恒修及尊重修但根有異第三人恒修加行根利第五人具二修但根鈍第六人具德二修慧根寂利第一退憒法人非必定定應有退憒乃至通達法人非必定應通達不壞法但約有義故說此名若人執如此於三界中皆具六阿羅漢此義不然遮若人執彼必定有退

等事乃至通達於彼人欲界中有六阿羅漢色無色界唯有二謂住不動法及不壞法此二人更退自害修練根類若尒彼應成緣無為境非緣無為行此事不有故此六人中何人得退從何法退為從果為從性偈曰退性有四人五退果釋曰自害等四人從性退何以故退憒法人無更從自性為依止所餘邊見等惑生起是故說無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色分別故增益非實有我性起以身見為境由緣諦為境故於諦中不如分別我見於色等類由作者受者自在者

諦所滅惑依我生起故彼以身見根本故此所依我必定永無故說無類若尒彼應成緣無為境非緣無為境由緣諦為境故於諦中不如分別我見於色等類由作者受者自在者

有四人五退果釋曰自害等四人從性退何以故退憒法人無更從自性為依止所餘邊見等惑生起是故說無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色分別故增益非實有我性起以身見為境由緣諦為境故於諦中不如分別我見於色等類由作者受者自在者

退義經部師說從阿羅漢果无有退義此義真實可然云何可知由阿含經云比丘此及道理此中是何阿含經云比丘此是真滅若由聖智所滅復次偈曰說無放逸事釋曰經云有學人於無放逸中我說必有無放逸事於阿羅漢亦有無放我不說若汝言於阿羅漢亦有無放逸事如經言阿難於阿羅漢人利養讚歎等事我說亦能為障导是義不然此經所說退但說從現法安樂住退是不壞心解脫本來身所證我說從此无別因緣能令阿羅漢退墮若汝言從依時解脫有退是義可然我等亦說如此此依時解脫義應須思量為是阿羅漢果為是九定是根本定及根本三摩提云何知依時現前故說名時解脫為於現世安樂住數數所尋修故說名所愛有餘師說是應所敬味故說名所愛阿羅漢解脫恒相隨逐故不可立為依時非復所愛故不可立為所愛若從阿羅漢果有退憒理云何佛世尊說唯從依心學現世安樂住有退是故應知此義

謂一切阿羅漢解脫必是不壞法從現世安樂住阿羅漢有退由利養讚歎等心散亂故由自在退失故由根鈍故有人亦不退若利根人此中若有退說名退法阿羅漢若不退說名不退法住不動法不壞法此三人有何異不退法者非練根至不壞法者由練根至此三人隨所修得三摩提觀時得成說此為依時解脫若阿羅漢人由鈍根故現前修習此為非時解脫阿毗達磨藏說有三於中起欲界隨眠欲生起上心何者欲界隨眠欲未得滅離二隨為三一欲界上心欲法對根現前三於中起翻此為非不如思惟若汝言此文依具因生惑由不具因得生依阿含證故說何惑由不具因得生依阿含證不退義如此云何由道理若阿羅漢人已得如此對治由此一切惑至得永不生為法云何更退若此對治未生云何諸流得盡由未永拔除惑種子更生為法若流未盡云何稱阿羅漢依道理證不退義如此偈曰由火聚辟退釋曰若尒火聚辟經汝宜應

後更應生云何文必定可證若汝言鈍根所攝阿羅漢果必應更生此經文欲證何義若汝言欲顯於生果有能故以此文為證若尒於餘果亦可以此為證若汝言此果應生故故說應生餘果敢應生是故依時解脫非阿羅漢果若尒云何說阿羅漢依時解脫若阿羅漢人由鈍根故現前修觀時得成說此為依時解脫阿毗達磨藏說有三摩提觀時解脫有退是義可然我等亦說如此此依時解脫義應須思量為是阿羅漢果為是九定是根本定及根本三摩提云何知依時現前故說名時解脫為於現世安樂住數數所尋修故說名所愛有餘師說是應所敬味故說名所愛阿羅漢解脫恒相隨逐故不可立為依時非復所愛故不可立為所愛若從阿羅漢果有退憒理云何佛世尊說唯從依心學現世安樂住有退是故應知此義

住有時有處由念忘失故更生惡不
應慧覺觀是義不然何以故此文中
不定顯現阿羅漢云何知由此經言
阿羅漢心長時峽向空寂乃至垂憊
涅槃由此言故知前非證復有餘經
中說阿羅漢有如此力由一切流處
諸法阿羅漢恒時清涼恒時寂靜由
此言故前非證有如此言乃至未棄
捨行若亦有學人在行中亦有此義
於或生中火聚辭經由依有學位說
故於阿羅漢無如此失毗婆沙師說
諸阿羅漢人從果得退為唯阿羅漢
有六性餘人亦有偈曰凡學人六性
釋曰不但阿羅漢有六性凡夫及有
學人皆有六性何以故是阿羅漢六
性以彼次第為前復次偈曰見道无
練根釋曰於異見道處有修練根行
於見道中則無修加行不及故有人
於凡夫住中修度餘根有人於信樂
得位中修練根行經中說言是人所
得四種依心現法安樂住從此隨一
我說有得退憊是不壞心解脫唯一
阿羅漢人本来身所證我說無別因
緣能令阿羅漢從此退憊云何不壞
法阿羅漢從現世安樂住得退偈曰
退憊有三種已得未得用釋曰已得
退者若人從已得功德退墮未得退
者若人不能得應得功德受用退者
若人所得功德不令現前此三種退
墮中偈曰無閒解脫九不壞由如
釋曰佛世尊但有受用退无餘由如
來一向行利益他事不壞法阿羅漢
有受用退及未得退謂從勝人法老
如人求得阿羅漢果無閒解脫道去
別未至得故餘諸阿羅漢亦有已得
退未得退受用退此二可知由經依
受用退立不壞法阿羅漢不退
此不違經是故一切無流解脫皆不
可壞如所說安立不壞法阿羅漢義
此義如非不如是故此義不可難謂
阿羅漢皆以不壞為法此名顯不壞
義復次如毗婆沙言若有阿羅漢退
阿羅漢果此阿羅漢為更受生不不
更受生云何得知偈曰退位不死故
釋曰無有一人從聖果退在退位中
捨命何以故如經言比丘聖弟子若
忘失憶念皆悉遲緩雖然若滅此忘
失速得滅盡由此經言是故無有死
義若不尒正梵行非可安息若人從
此果退是昔所住果非所作事為更
作不偈曰不作非所作釋曰若人已
退不更作與本果相違事辭如健人
雖跌不蹲若人修練根行有幾无閒
道及解脫道偈曰無閒解脫九不壞
釋曰若人求通達不壞法性是通達
法人所修有九無閒道九解脫道辭
如人求得阿羅漢果無閒解脫道去
何如此是軟根性偈曰由久事釋曰
此人於長時已數習軟根性此根由
少分功用不可迴轉由有學無學道
所成堅實故偈曰於見至一一釋曰
若人欲通達見至性修無閒道唯一
解脫道亦一於中方便道亦是一切
無閒道解脫道偈曰无流釋曰何以
故由有流道修練根行無有是處根
無流故道所緣境皆真如故何處根
可練令增進偈曰人道增釋曰於人
道中得修練根行於餘處則無無退
墮故復次何人依何地得修練根行
偈曰無學依九地有學但依六釋曰

若無學人依止九地修練根行謂未
至地中間定四色定及三無色定若
有學人依六地修練根行離三無色
何以故由此義偈曰捨有老別果得
勝果道增釋曰若人修練根行捨果
及果勝軟根道即得利根性果及道
無阿那含果是無色界攝由此因故
有學於无色界無練根行是故一切
阿羅漢唯有九人由根老別故云何
如此偈曰二佛聲聞七有九由九根
釋曰何者七聲聞退愷法等人有五
不壞法人有二一由練根至二從本
是不壞法性於本不壞性中有老別
謂二佛一獨覺二大正覺此九人由
軟軟中軟上軟等根老別故是故成
九阿羅漢一切聖人唯有七人謂由
信隨行由法隨行信樂得見至身證
慧解脫二分解脫如此七人偈曰加
行根滅定解脫二故成七人釋曰若
由加行成二人謂由信隨行由法隨
行於前由信受他教及由法修行於
義修加行故若由根成二人謂信樂
得見至由軟鈍堅利根故一由信樂

勝二由般若勝若由三摩跋提成一
人謂身證由身證得滅心定故若由
解脫成二人謂慧解脫二分解脫由
慧及定解脫惑障及定障故此人由
名成七偈曰或六人三道人雙故釋
曰若由實義雖有六人何以故於見
道中有二人謂由信隨行由法隨行
此二人若於修道中成別二人謂信
樂得見至此二人若於无學道中成
別二人謂時解脫非時解脫此中若
由根老別由信隨行人成三人若由
性更成五人若由道成十五人住於
八忍及七智故若由離欲成七十三
人一具縛人於離欲欲界有九人乃
至離欲無所有無色處各有九人由
依處有九謂三洲及六欲天生由根
性道離欲依處合數成百千四十七千
八百二十五人所餘諸聖人如義及理
應如此數見所說名二分解脫何人慧
解脫復是何人偈曰得滅定俱脫餘人
慧解脫釋曰若人先得滅心定後於
无學位名二分解脫由般若及三摩
提解脫惑鄣及八解脫鄣故所餘但

由般若力一向解脫惑障故佛世尊所
說偈
若捨此五經　不壞法具學
有幾量此人成具分有學偈曰由定
根果故說圓滿有學釋曰有學人由
三義故稱具學一由果二由根三由
三摩跋提但由果者謂信樂得阿那
含已得身證但由根者謂見至未離
欲由果由根者謂見至阿那含未得
身證由果由三摩跋提者謂信樂得
阿那含已得身證由果根三摩跋提
具學者謂見至身證阿那含但由三
摩跋提及但由根三摩跋提不由果
為具有學人无有是處偈曰無學圓
滿德由二釋曰圓滿無學者唯由二
一由根二由三摩跋提若果未圓滿
成无學無有是處是故於果不論圓
滿不圓滿但由根圓滿不由三摩跋
提者謂非時解脫惠解脫人若但由
三摩跋提圓滿不由根者謂依時解
脫二分解脫人由根及三摩跋提圓
滿者謂非時解脫二分解脫人所說
道差別有多種謂世出世道見道修

道無學道或說加行道無間道解脫道增進道等若略說此道有幾種偈曰略說道四加行無間解脫增進道釋曰加行道者若從此道无間道生无間道者若由此道能除惑障解脫道者從已解脫无間道所滅惑障後次寂初所生道增進道者從解脫道後所生餘道謂三摩提通練根等道此四種云何說名道解脫增進云何說名道由此法是般涅槃路故說名為道若人發行此路必定得至涅槃故說前為後道由是尋求涅槃故說名道是前道種類故由寂上品故名道由是前道種如經言有行苦遲由能令至彼有故說名行由此行至涅槃故故此四皆是道復次此道有時說名行由人老別故成三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正智有行苦速由無餘無明滅故是已利如實能覺已作不應更作故偈曰由順四定中此四種道說名樂行由攝分故奢摩他毗鉢舍那平等起故此道不由功用成故說名樂行偈曰於餘地謂非至定中間定無色定中此道說名苦行由不攝分故奢摩他毗鉢舍那不具故大功用所成故說名苦行何以故非至定及中間定此定由奢摩他不具未至初定及二定故無色定由毗鉢舍那不具思想心細故此樂苦行復有二種偈曰遲鈍或樂苦行此行名遲智若人根鈍思量如此十物云何安立於行中智遲故說名遲智速智亦尒復次於此四種云何說名速智復次於此行名速智復次於此道解脫增進云何說名速智速智亦尒由執名有異何以故信精進念定慧擇法覺分正見即是慧正勤精進即是精進如意足定即是定覺分正念即是念何以故此五為餘如此助覺法唯有十物若不相通故是故或分成二物是前所說四念處等智慧精進定為自性此五為餘如此助覺法則唯有十何者為十偈曰信精進憶念三摩提智慧喜捨及輕安或覺釋曰信者於七處心澄淨精進者於境界心勇猛念者於所緣境心明不忘定者於境界一心寂靜慧者如理解喜者心安樂捨者心無功用輕安者身心隨事或者能平身口

菩提助法則唯有十何者為十偈曰

切加行所得法皆是念處正勤如意
足云何說精進名正勤由彼能安立
身口意業念勝云何說三摩提名如
意足一切勝德以彼為依止故若有
人說唯三摩提名如意足謂欲等於
彼人道品成十三物長欲心故若執
如此即與經相違經云比丘我今為
汝說如意及如意足乃至言何者為
如意於正法中有比丘證用多種如
意境界謂本是一即成多種廣說
如經云何前說名根後說名力由軟
上者別故由可勝伏不可勝伏故根
者雖於修觀中增上在下劣位中所
對治或能勝伏故是根非力力者
於修觀中在勝上位所對治惑不能
勝伏故是力非根云何立次第若
人信此行有勝果為求得此果故修
正勤憶念得住若人
專念境界心不散亂故即便得定若
心得定則見知如實因如此義故立
次第復次於何位中何菩提助法所
應顯現偈曰初發行決擇分中所分
別於修位見位七部次第知釋曰初

發行位中為了持身等境界是故先
修四念處由為得增勝生長精進故
故於暖位修四正勤由能入不應退
善根故故於頂位修四如意足由不
更退故至增上位是故於忍位修五
根非或可勝伏故是故於世第一位
修五力又世間餘法亦不能勝伏由
近菩提位故是故於修道中修覺分
由發行所顯故是故於見道中修聖
道是彼所隨逐故為隨數次第故先
說七後說八若隨修次第先修八解
修七此中擇法覺分者此是覺亦是
覺分正見是道亦是道分毗婆沙師
說如此有餘師不破此次第說助覺
法次第初發行者為制伏於多種境
界散亂偏倒諸智故修四念處四念
處是觀行人繫緣心處為滅除一切
依貪憶念分別由此經言故知四念
處為發行初由念處力故能生長
精進為成四事故能正安立心令勝
故次四念處修四正勤由此正勤心
安無憂悔故治心成三摩提故次四
正勤修四如意足由依止定信等諸

根成出世法增上緣故次四如意足
修四念處由為得增勝生長精進故
故於暖位修四正勤由能入不應退
故次五根修五力於見道中修覺分
於見修道中修聖道分何以故經中
說此言於八分聖道中一切應修至
修圓滿謂四念處至修圓滿乃至七
覺分至修圓滿復有經言比丘宣示
行路更如此行為修八分聖道辭是
故應知於二位中修八分聖道此等
次第皆成說次第已此義今當說於
如實言者謂為四聖諦觀辭如自所
行路更如此行為修八分聖道辭是
故應知於二位中修八分聖道此等
修道見道中是故覺分道分皆是無
漏於世間亦有正見等法此法不得
聖道名偈曰餘法有二種釋曰所餘
覺助法有有流有无流復次於何地
有幾覺助法偈曰於初定具足釋曰
於初定地中具有一切三十七菩提
助法偈曰非至定除喜釋曰云何無
喜諸近分定勢力所將故復於下地
疑怖未息故偈曰第二定離覺釋曰

於第二定中正覺所離唯有三十六
於彼無覺觀故偈曰於二二所離釋
曰第三第四定中覺助法喜覺二法
所離唯有三十五偈曰及中定釋曰
於中間定亦二所離同三十五偈曰
離戍前二三無色釋曰於三无色界
正語正業正命喜正覺所離唯有三
十二偈曰於欲界有頂離覺聖道分
釋曰於此二處唯有二十二菩提助
法何以故於此二處非無流道器故
若人正在三十七覺助法觀位中於
何位應知得正解淨信偈曰見三諦
得戍及法正解信於見道信佛及信
弟子衆釋曰若人正見苦集滅聖諦
於法得正解淨信及得聖所愛戍
由見道聖諦於佛世尊及聖弟子
衆得正解淨信何以故是於二正解
淨信即於能成佛无學獨得法中生
正解淨信於能成僧有學無學法中
生正解淨信復得戍及於法正解淨
信偈曰法謂三諦及菩薩獨覺道
釋曰是故若人正觀四諦於法得正
解淨信此法由信依處及名差別故

說四正解淨信偈曰若約物唯二信
戍釋曰佛法僧正解淨信信為自性
是一法聖所愛戍是戍一法故約實
物彼唯二物此二為有流為無流一
切正解淨信有何義如實覺了四諦
正解淨信有為解脫謂无學心淨了偈曰此
盡有為故釋曰無為解脫謂諸戍滅
已於四處得无流信說名正解淨信
此信由無流智所成通於二人此人
正出觀時如現前生起四信如此次
第一是世尊聖弟子衆於正行中無
等似醫師方藥安養病人三類故是
心淨信所作名戍淨信或說第四云
若人得淨信已如理正行名戍淨信
此似無病類故或說此四似道路師
似路似宗偈曰即二脫釋曰此有為
八分相應无學人与十分相應云何
不說有學人有正解脫正解脫知見
偈曰解脫非學分有繫故二種釋曰
有學位中人正有繫由未能免離煩
惱縛故若正有繫云何立彼為解脫
若解脫一分縛不可說為已解脫若

無解脫云何得立解脫知見无學人
已永解脫一切煩惱縛故可說有解
脫由依自二證智所顯故此言如理
何法名解脫此解脫有二種一有為
二無為此中偈曰或滅是無為心淨
了有為釋曰無為解脫謂諸或滅
盡有為解脫謂无學心淨了偈曰此
分有為故釋曰此有為解脫說名無學分諸
解脫經中說為二種解脫謂心解脫
及慧解脫應知此二於無學人是解
脫分若尒於餘經中云何說此言瞋
耶伽何者為解脫謂心永圓淨此中
有比丘於欲心離欲及解脫於瞋癡
心離欲及解脫如此若未圓滿解脫
為圓滿若已圓滿為攝持是欲及
聚為圓滿廣說如經是故不應但以心
精進等廣說如經是故不應但以心
了為解脫此云何真慧已遣欲等諸
惑是心一向無垢餘師說名解脫說
正解脫已正解脫知見異於正見此
是何類偈曰慧如說菩提釋曰是前
所說名菩提此法於今應知說名正
解脫知見謂盡智無生智復次何心

得解脫為是過去現在未來偈曰解脫正生心無學從惑障釋曰未來心說名正生此心屬無學人從諸惑障得解脫阿毗達磨云知此心何法為障煩惱至得為障能礙彼生故何以故於金剛辭定時此至得即滅滅時此無學心正生此生時即是解脫此至得已滅此无學心已生說名已解脫若尒未生心及世間心此心亦解脫云何說正生及無學若生必定解脫此心是今所說世間心從何惑解脫此心不如今所論解脫心此心何如與惑至得相應故此道在何位能除自生障偈曰正滅道能滅心為不生耶生不生耶若道正在現世能損前或為未來或作次第緣力於未來或引擇滅為永遮令不更生是故道正在現世損現在遮未來將起時是前所說無為解脫經中所說界有三種謂滅界離欲界永除界此法有何界偈曰無為脫說異釋曰此無為解脫即是三界此中偈曰離欲謂欲

滅釋曰欲煩惱滅說名離欲界偈曰滅界餘惑滅釋曰異欲餘煩惱滅說名滅界偈曰永除別類滅釋曰離惑類所餘諸法滅說名永除界此三界即是無為解脫若由此類心起厭惡云何作四句偈曰厭離由苦集忍智故釋曰由苦集忍及智心但生厭惡不由餘法何以故此二是憂惱境界類故偈曰離欲釋曰由滅道忍及智心但得離欲不由餘法何以故此二是喜樂境界類故偈曰離欲釋曰是一切苦集滅道忍及智能滅諸惑由彼心得厭惡亦得離欲非二由餘法若彼不能滅或此中若已離欲人重觀四諦由法智忍不能滅惑若智加行解脫增進道所攝此智亦不能滅惑偈曰此中立四句釋曰是故應知四句義如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九六七頁中四行品名，[徑]、[清]作「釋分別聖道果人品第六之三」；[麗]作「分別聖道果人品之三」。

一　九六七頁中一三行第八字「脫」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「解脫」。

一　九六七頁下一行「最從」，諸本（不含[石]，下同）作「最後」。

一　九六七頁下四行第九字「聖」，[徑]、[清]無。

一　九六八頁下一行第二字「雜」，[麗]作「離」。

一　九六八頁下三行第一三字「離」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「雜」。

一　九七〇頁上一八行末字「德」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「得」。

一　九七〇頁中二一行「增長」，[資]、

一　磧、普、南、徑、清作「增進」。
一　九七〇頁中二二行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「後有」。
一　九七〇頁下一三行第二字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。
一　九七〇頁下一九行末字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「念念」。
一　九七一頁上四行第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「各」。
一　九七一頁上一七行第四字「時」，諸本作「依時」。
一　九七一頁中九行「三人」，諸本作「二人」。
一　九七一頁中末行「兩番」，資、磧、普、南、徑、清作「二番」。
一　九七二頁上一九行第四字「住」，諸本作「就」。
一　九七二頁上一九行第七字「有」，諸本作「位」。
一　九七二頁下二行第五字「正」，諸本作「此正」。
一　九七二頁下六行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。
一　九七三頁上二行首字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。
一　九七三頁上一二行第一一字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　九七三頁中三行「二分」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。
一　九七三頁中末字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「念念」。
一　九七四頁上三行首字「八」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。
一　九七四頁中一四行「見」，諸本作「何人」。
一　九七四頁中二一行「得滅定俱脫」，諸本作「得滅定俱解脫」；「得滅定」，諸本作「故故」。
一　九七五頁中二一行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「俱由得滅定」。
一　九七五頁下二二行第九字「將」，諸本作「五結」。
一　九七六頁中七行「信說」，資、磧、普、南、徑、清作「說信」。
一　九七六頁中一〇行第八字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。
一　九七七頁上三行「後諸」，麗作「從」。
一　九七七頁上三行「後諸」，麗作「受」。
一　九七四頁下一六行「定覺」，資、磧、普、南、徑、清作「定念覺」。
一　九七五頁上三行第五字「念」，諸本作「令」。
一　九七五頁上一七行第五字「有」，南、徑、清作「者」。
一　九七五頁中一一行末字「解」，諸本作「後」。
一　九七五頁中一四行「助覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺助」。
一　九七五頁中二〇行「令勝」，資、磧、普、南、徑、清作「念勝」。
一　九七六頁中二〇行「特」，麗作「持」。

此」。

一　九七七頁上四行「知此」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　九七七頁上六行第八字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「滅時」。

一　九七七頁上二二行「何界」，諸本作「何異」。同行「脫說異」，資、磧、普、南、徑、清作「脫說界」；麗作「解脫界」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九　神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別慧品第七

已說諸忍及諸智正智為非正見耶偈曰

諸忍為非智正智釋曰是前所說八種無

無垢忍非智是所應滅隨眠疑惑未滅

流忍非智是所應滅隨眠疑惑未滅

故可說彼名見決度尋見為體性故

如忍但是見性非智如此偈曰盡無

生非見釋曰盡智無生智非見非決

度尋見為性故偈曰異彼聖智二釋

曰異於忍及盡智無生智所餘無流

般若亦見亦智偈曰餘智釋曰世間

般若一切皆是智偈曰見有六釋曰

五見及世間正見此六種世間般若

名見亦智所餘非見但智由幾量能

攝一切智由十智若略攝十智唯有

二智偈曰有流無流智釋曰一切智

不出二性謂世智出世智此二中偈

曰第一名俗智釋曰有流智說名世

俗智何以故此智由多緣觀衣男女

等俗類為境故偈曰無流智有二法

智及類智釋曰無流分為二智謂法

智類智此中偈曰俗智一切

智類智以此二智合前成三智謂世

俗智法智類智釋曰無流分為二智謂法

境釋曰一切有為無為法皆是俗智

境偈曰欲苦等為境法智釋曰法智

者於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對

治為境偈曰若類智上苦等為境釋

曰類智者於色無色界中以苦苦集

苦滅苦滅對治為境偈曰此二由諦異

成四釋曰法智類智由諦有老別故

成四智謂苦智集滅道智由緣四諦

起故偈曰四更二名盡無生智釋曰

法智類智由境已成四種於中若非

無學正見為性名盡智無生智偈曰

此智復初生苦集類智性釋曰此二

智若初生名盡智無生智以苦集類

智為性由苦集各四行相緣有頂陰

為境界故金剛辟三摩提與此二所

緣境同不若金剛辟三摩提緣苦集

為境則與二智同境若緣滅道為境

則與二智不同偈曰從四他心智釋

曰他心智從四智成謂法類道世俗

智此他心智更須決判偈曰過地根
人上釋曰若過地心下地不能知卜
謂下地定心不能知上地定心若過
根軟根不能知上謂信樂得人及時
解脫人道不能知見至得人及非時
解脫人道若過人下人不能知上人
心謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道
下不能知上偈曰滅未生不知釋曰
若過去未来他心智則不能知
以現在他心為境界故復有何非所
知偈曰法類干不知釋曰法智種性
他心類智種性他心智不能知法智種性他心
種性他心智不能知類智種性他心
何以故此二以欲界上界對治為境
界故於見位中无他心智境此中若人由
故見位得為他心智通以時促
他心智欲知見道心先作加行已偈
曰見位初二念聲聞犀喻三佛自然
具知釋曰若聲聞修他心智欲知見
道中他心得知前二剎那心謂法智
忍法智知類智種性境別加行所成
故是時於中修彼他心智方便此修
觀人已度至第十六心於中間不能

得知若犀角喻獨覺欲知見道中他
心得知三剎那心謂前二心及第八
集類智心由加行軟故餘師說知第
一二第十五心佛世尊一切見道剎
那不由加行心知但以自性心知復
次盡智無生智此二有何老別偈曰
一智六智分無生智亦尒云何智唯
三安立為十偈曰由自性對治行相
何者盡智苦諦我已知獻集諦我已修習
斷除滅諦作事辦因圓故說十釋
曰彼說由七種因緣安立智成十一
行相境加行作事辦因圓故說十釋
由自性故安立世俗智非能知真實
故安立苦集二智不由境界體異故
義故二由對治故安立法類二智由
能對治欲界上界故三由所緣相異
道二智五由加行異故安立他心智
何以故由此智他心法非所知故唯
欲知他心故修加行人得他心智六
由作事已辦故安立盡智由事已辦
人相續初生故七由因緣圓滿故安
立无生智以一切无流法為因故是
一切三界具對治故於前已說法智
唯能對治欲界復次偈曰法智於滅

十智謂法智類智世俗智他心智苦
智集智滅智道智盡智無生智此中
世俗智是一智分法智是一智
七智分類智亦尒苦智是一智四智
分集智滅智亦尒道智是一智是五
智分他心智是一智四智盡智是
一智六智分盡智亦尒云何智唯
三安立為十偈曰由自性對治行相
行相境加行作事辦因圓故說十釋
曰彼說由七種因緣安立智成十一
由自性故安立世俗智非能知真實
義故二由對治故安立法類二智由
四由所緣相及境界體異故安立滅
道二智五由加行異故安立他心智
何以故由此智他心法非所知故
欲知他心故修加行人得他心智六
由作事已辦故安立盡智由事已辦
人相續初生故七由因緣圓滿故安
立无生智以一切无流法為因故是
一切三界具對治故於前已說法智
唯能對治欲界復次偈曰法智於滅

諦及道諦修道是三界對治釋曰滅道二法智若修道所攝能對治三界偈曰類智非欲治釋曰類智一向不能對治欲界此智異二故說異對治此十種智中幾智有行相復有幾行相偈曰法智及類智有十六行相釋曰此二智二皆具十六行相此行相後當說偈曰俗智如不如釋曰世俗智有十六行相有別相能緣一切法通相別相等故偈曰由自諦相四釋曰苦集滅道智由緣自諦行相起故一一有四行相偈曰他心智亦尒無垢釋曰無流他心智亦如此由緣自諦行相故亦成四行相唯道智故偈曰復有垢如應知自相釋曰若有流他心智是自所應知心及心法如彼相思想亦尒能取別相為境故此二種偈曰緣一物為境釋曰是時若緣心為境不能緣心法為境若緣受不能緣想如此等若尒云何佛世尊說若心有欲如實能知此心有欲如此等心及心法不得一時取辭如衣及衣垢非俱時取故有欲心者有欲

有二種一相雜有欲二相應有欲此中若心與欲相雜由二義有欲若異此有流心由相應義是故有欲此經中所說有欲是相應有欲若欲對治說名無餘師說如此何以故若善心則大價由多功用所成故若染汙心无未來同類修故無多伴類若善心有過去未來同類修故有多伴類若染汙心則少隨從故若善心則多隨從故染汙心力少彼所斷四陰所隨從故染汙心无欲是義不然何以故若善心力多由一剎那善根更相續故善心能煞害十惑永不生故苦法智忍生能煞害十惑永不生故是故有染汙心說名小善心說名大動心者是染汙心與掉起相應故不動心者是善心能對治彼故非寂靜心亦尒非定心者是染汙心與散亂相應故定心者是善心能對治彼故非修心者是染汙心非生修及事修所修故修心者是善心生事二修所修故非解脫心者是染汙心由非自性解脫相續解脫所解脫故解脫心者是善心由二解脫所解脫故故毗婆沙師說如此若作此解則不應故小行心者是染汙心或善小淨品所治故大行心者是善心者翻於前心由根亡何不隨順經如經言亡何心於內

成略若心與贏弱睡眠相應或於內攝持相應不與毗鉢舍那相應云何心於外成散若心於五欲塵倒乱馳動故於前不已說耶此心亦略亦散已說不應理說睡眠相應染汙心不立為散故於前不已說耶與阿毗達磨藏相違此亦可然但勿與經相違云何不能釋文句老別義不說散下劣動不寂靜不定老別義故略上勝等非修非解脫心老別義故同是亦尒若非不已說諸文句老別義同是染汙心由顯彼過失老別故同是善心由顯彼功德老別故是故彼義老別已說不救經相違故此所說義非文句義若於經中許此心是下劣或疑欲馳動於心即是動心汝釋可然經中不說此義經言是時若心下劣或疑欲下劣於此時中輕安三摩提捨覺分非是修時若心馳動或疑欲馳動於諸覺分為有散心修不思量彼此中說名修由能令現前故是故無失此中若心尠懶墮勝說名下劣若心由掉

起勝說名馳動是故无失如此等或共生故是故我等說若心下劣即有馳動此語與密意相應我亦不遮於經中意不尒故我說如此是汝所說一切欲相應心說名有欲何心與欲相應若汝言欲至得相應故說與欲境界若取他心應成有欲謂有學心若心有瞋有癡等故勿復廣論應說本悉檀為取他心行相為取他心所緣境不取此二為境不觀行相境界起故但知此心有欲不能知色等境是心生欲處若不尒此心則緣色等為境界若取他心緣色等為境他心智應成取自性一切他心智知物別相謂心及心法現世他相續欲色相應不相應為境界於見位被遮於修位中得非空无相不相應法盡智無生智所攝無間道所遮此義應知說他心智行相有十四離空無我二行相故此二雖緣真如多緣虛假知我生已盡我不見從此後更受別有由觀中名无欲見經意如此言為有無流別人心无欲無瞋無癡不迴轉為法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若尒於前為不已說耶若心與別惑相雜由但不與欲相雜故應成無欲由此經意則无過失不得取此心為無欲云何不取由經已說此心有瞋有癡等故勿復廣論應說本悉檀為取他心行相為取他心所緣境不觀行相境界起故但知此心有欲不能知色等境是心生欲處若不尒此心則緣色等為境界若取他心緣色等為境他心智應成取自性一切他心智知物別相謂心及心法現世他相續欲色相應不相應為境界於見位被遮於修位中得非空无相不相應法盡智無生智所攝無間道所遮此義應知說他心智行相有十四離空無我二行相故此二雖緣真如多緣虛假知我生已盡我不見從此後更受別有由觀中名无欲見經意如此言為有無流別人心无欲無瞋無癡不迴轉為法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若尒於前為不已說耶若心與別惑相雜由但不與欲相雜故應成無欲由此經意則无過失不得取

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

曰此中隨屬緣故无常逼惱為性故
苦對治我所執故空對治我見故非
我同種子法道理故因和合顯現行
故集生所顯故有相應能成故緣辟
如士聚成輪繩水等聚集故能成瓶
等果此法亦尒諸陰斷絶故滅能煞
三火故靜無突横故妙出一切過失
外故離由行義故道與理相應故名
味力熟威德老別得成故名緣第四
正所成就故名有者應在後說此四於欲有何
離故空不如意作故非我来義故因
有四欲生起事盡故滅无苦故靜如
經言比丘如此諸行皆苦唯涅槃寂
靜無上故妙不更迴轉故離由成路
故道如實生起故如定淨故行如經
偈言唯此道无餘能清淨見故永破
有故出復次為對治常樂我所我見
趣涅槃土故行一切有對治故出如
我等所信受今當說生滅為法故无
常故苦我所離故空自非我故
無因一因轉變因知先因見行故修
非我因集有緣行相為對治无解脫見行
因集有緣行相為對治計解脫為苦見
故修滅行相為對治計解脫為苦見
為有有名應在後說此四於欲有何
老別愛欲謂我應生名自體无
欲名自體无老別後有愛欲謂我應生如此如
此名有老別後有愛欲結生愛欲名
愛生愛欲此中第一是苦初因似根
辟如於果種子故名因第二由前所
引辟如果初出牙等故名集第三是
如此種類苦緣辟如於果田水土等
為緣何以故由隨田等緣於果中香
味力熟威德老別得成故名緣第四
即是生從此生成故辟如於果華終
故名有者應在後說此四於欲有何
經言比丘如此諸行皆苦唯涅槃寂
靜無上故妙不更迴轉故離由成路
故道如實生起故如定淨故行如經
偈言唯此道无餘能清淨見故永破
有故出復次為對治常樂我所我見
行故修无常苦空無我行相為對治
無因一因轉變因知先因見行故修
因集有緣行相為對治无解脫見行
故修滅行相為對治計解脫為苦見
行故修靜行相為對治於定起美妙
見行故修妙行相為對治數數退故
解脫非極定見行故修離行相為對

治無道邪道有餘道此道更迴轉見
行故修道如行出行相行相是何法
偈曰行相謂智慧釋曰若尒行相不
成智慧智慧與別智慧不相應故若
執如此則應道理謂一切心及心法
於境界中取者別名行相為但智慧
能取境者別耶非云何偈曰共此緣
境法釋曰般若及一切有境界法皆
能取境者別偈曰所取別有法釋曰
若法是有一切必定取者別所取若
如此執此義則成智慧是行相復
由取者別能觀有法復為餘法所觀
所餘有境界法由取者別能觀有法
復為餘法所觀若无境界法但是取
者別所觀從此後是十種智今當說
善等者別偈曰初智三餘善釋曰是
一初智謂世俗智寂先所說故言初
此智有三性謂善惡无記所餘九智
唯是善性偈曰此智通諸地釋曰一
切地者謂欲界乃至有頂偈曰法智
六地釋曰法智於四定及非至中間
定所得偈曰類九地釋曰類智於前
六地及三无色所得偈曰復六智釋
曰苦集滅道盡无生此六智若通論
亦於九地所得若別論法智所攝則
於六地得若類智所攝則於九地得
偈曰四定他心智釋曰他心智但於
四定得非餘處偈曰欲色身依止釋
曰於他心智此欲色界得修令現前
偈曰法智依欲身釋曰法智但依欲
界身現前非於色無色界身可令現
前偈曰餘智依三界釋曰何者為餘
智除他心智及法智所餘八智分別
法為境此中世俗智緣一切十法為
境法智緣五法為境欲界及无流四
諸智地及依止已以四念處釋曰除
今當說偈曰念處一滅智釋曰是名十法此云何合何智緣幾
滅智名法念處偈曰他心智三念釋
曰他心智緣欲界色界無色界六法為境
集智緣欲界色界無色界及無流六法善无為法苦智
滅智但緣善无為一法為境道智緣
无流二法為境他心智緣三法為境
欲界色界及無流相應法盡智无生
智无生智此四智緣十智為境偈曰
非一釋曰唯一滅智不緣智為境緣
無為法為境故偈曰應合法有十釋
曰為分別智境於十種法中應合十
智何者十法偈曰三界无流法无為
二二種釋曰有為法分為八欲界色
界无色界无流界與心相應與心不
相應老別故無為分為二善无記老
別故是名十法此中世俗智緣幾
別智緣七法為境色界
無色界及無流六法善无為法苦智
集智緣欲界色界無色界六法為境
滅智但緣善无為一法為境道智緣
无流二法為境欲界色界及無流相
智緣九法為境除類智偈曰類智亦
能知一切法不不得雖不得偈曰世
除法智道智亦緣九智為境除世俗
智偈曰苦集智境二釋曰世俗智若
除自類初剎那一切餘法由无我相
他心智是有流此二智是苦集智境
共生諸法名自類不能緣此法有境

界及境界有差別故共一境界故最近同時故此智若是欲界智是聞思二慧若是色界智但是聞慧非修慧修慧緣別地為境故此義已度是義今當說何人與幾智相應若凡夫人但與一世俗智相應若離欲凡夫人與他心智相應復次若聖人得一智應有欲於无流初念釋曰若未離欲聖人苦法智忍初生剎那與一切世俗智相應忍非智故得曰第二三剎那與三智相應世俗智法智苦智得曰上於四一一增釋曰從第二剎那上第四剎那應知一一智增苦類智剎那集滅道智增是故見集滅道法智剎那集滅道智增是故於道法智與七智相應若先離欲人應知一切位中他心智增相應復次於何位中修習得智有幾得曰如生彼所修忍智於見位未来釋曰於見道中若忍若智正生此二同類於未来被修是彼行相有四亦被修於見釋曰於世俗智有四亦被修於見道中云何唯修同類智及行相未通達餘性故得曰於中尒世智於三類

釋曰於見道中世俗智是所修於苦集滅三類智時非法智時不能對觀一切諦故故得曰名對觀後智釋曰是故此世俗智說名對觀後智於一諦對觀竟後時所修故云何於道類智不修此智云何已修觀後出觀人緣四諦為境對觀故對觀不遍故何以故一切苦竟勝世間智今得現前即彼是修如此修即是至得若得能現前彼依止可得遍知一切集可得遍除一切滅可得圓證道則不尒不可圓修故是故無對觀後於中不得修對觀後智是若尒是時一切集未皆滅除集類智亦无對觀後不應得修對觀後智是義不然何以故見集諦所應滅集皆已滅盡故道者是見諦所滅惑對治不可一切皆修令盡由性多故是故道有別異有餘師說由見道伴類故此執不可取為證不成就故對觀後世俗智有時可令現前不一向无時可令現前此云何得若不可令現前生由世法功力故此對觀後智則是所修故若出觀亦不得生此智以心麁故若尒此云何可修先未曾得今始得

故今時云何得若不可令現前生由至得故得由得故得此釋所未曾聞是故如此修必定不成若執如此修義得成如宿舊師說彼說云何由出世法功力故此對觀後智則是所修云何已修觀後出觀人緣四諦為境最勝世間智今得現前即彼是修如此修即是至得若得能現前彼依止相續何以故若得性已性果必可得畋婆沙師不樂受此義復次此世俗智為依幾地修隨見道地偈曰自下地釋曰隨見道所依止地或即依此地或依此地之下地修世俗智若見道依止未至定地生所修世俗智有二地或依未至定地或依欲界地乃至若見道依止第四定地生所修世俗智或同或下有此世俗智幾念處攝偈曰滅後釋曰若觀滅諦已後所得世俗智是最後念處攝謂法念處由決判一世俗智所餘應知皆是四念處攝此觀後世俗智偈曰共諦相釋曰隨正對觀諦所得此智行相則同此諦行相由說與對觀同行相則

已說此智與彼所緣同諦由見道所
得故偈曰用得釋曰世俗智有二種
一性法得二修習得由執此智共同
類起於欲界色界四陰五陰為自性
偈曰十六六有欲釋曰所修此言流
若未離欲人於第十六道類智剎那
中有二智現在修有六智未來修謂
法智類智苦集滅道智偈曰離欲人
有七釋曰若人先已離欲於道類智
中他心智是第七所修偈曰有欲修
道中從此上七修釋曰從第十六剎
那上於修道中乃至未得離欲於一
切加行无閒解脫增進道中修七智
謂法智類智苦集滅道智若離欲人修七智
修世閒道世俗智是現在修若修
出世道四種法智中隨一是現在修
餘六智是未來修偈曰七地勝通解
得不壞雜修於无閒道釋曰七智所
修此言流七地者四定三无色於彼
離欲故名為勝於五通慧通達不壞
性時若有學人於雜修定位並論在
一切無閒道中則修七智如前所說
若修世俗道現在修世俗智若修出

世道四種類智及二種法智中隨一
現在修通達不壞性時不修世俗智
非有頂對治故此中應知盡智為第
七偈曰上諸八解脫道釋曰從離欲
七地上離欲有頂於諸八解脫道中
修七智謂法智類智苦集滅道智及
他心智不修世俗智非有頂對治故
若現在修四種類智及二種法智中
隨順一智偈曰學雜修定中一切解脫道為通達
修餘釋曰若有學人修練根時於解
脫道增進道中或修九智或修十
類智苦集滅道智若離欲人修七智
脫道中若有欲人但修六智謂法智
如此若无學人五通慧雜修定加行
於二位中所修此二道於前加行中
得修世俗智偈曰无閒道六修釋曰
若已離欲未離欲有學人修練根无
閒道中但修六智如前不得修世俗
智似見道故不得修他心智一切无
閒道中所遮故云何遮非感對治故
偈曰有頂勝亦尒釋曰若離欲有頂
時於諸無閒道中如此修六智偈曰
一切無閒道中則修七智如前所說
若修世俗道現在修世俗智若修出
生智偈曰得不壞修十釋曰若人本
以不壞法為性此人於盡智位中得
修十智得无生智故偈曰練不壞解
脫釋曰若人練根至不壞性此人於
最後解脫道中亦得修十智偈曰所
說餘修八釋曰何者為餘離欲欲界
時若第九解脫道中離欲七地五通慧
有學雜修定中一切解脫道為通達
加行及增進道於此一切道中得離欲人
不壞性諸八解脫道中一切道中離欲人
未來八智除盡智无生智若有學判
如此若无學人五通慧雜修定加行
智或修九智或修十
解脫道增進道中或修九智或修十
智五通慧雜修定无閒道中或修八
記故無未來修若凡夫人欲界及三
定離欲寂後解脫道中依定地修加
行三通慧解脫道无量等功德攝於
時世俗智未來修他心智亦尒除決
擇分能善根見道伴類故於餘處得
未曾得道時但世俗智未來修復次
於盡智修九智於何道中所修智有幾地世俗者隨
道所依地此地或由道初得以此地

為依止未來修世俗智无流道者非一向隨道所依地未來修此云何偈曰為離此地欲是得此下修釋曰若為離欲此地修二種道謂加行道等隨地由離欲初所得或以此地為依止或以下地為依止一切无流智必定是所修偈曰有流於盡智釋曰於盡智生時一切地諸有流功德凡是盡智所應得皆是所修謂不淨觀阿那波那念處无量八解脫等辟如同時繩斷諸被絞人一時氣通復次此人已至心自在王位一切善根由至得故並皆起迎辟如有人得大王位由貢獻財物說國土迎隨有所得皆是所修不於前若未得則是所修何以故偈曰先曾得非修釋曰若法退已還得此非所修已修所棄捨故為但得為修為復有餘非唯得何以故修有四種一得修二習修三對治修四治淨修此中偈曰淨修及習修是善有為修對治淨修有流諸法修釋曰得習修者謂修一切有為善法於未来有一修於現在有二修此二修依前二正勤成未生令生已生令長對治修治淨修者謂修諸有流法一修依後二正勤成未生令不生已生令滅若亦有流善法則具四修若无流法但有前二修若染汙及無記法但有後二修西國阿毗達磨師說有六種修守修是六根修擇修是身修如經言是六根已善調伏已善修復次經言於身中有如此物謂髮齒爪毛等廣說如經如此於身簡擇故自愛不起翳作「釋分別慧品第七之一」；麗作「分別慧品第七之一」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九　第二十張　律字号

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九　第二十張　律字号

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九八〇頁中四行品名，徑、清作「釋分別慧品第七之一」；麗作「分別慧品第七之一」。

一　九八〇頁下九行末字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　九八一頁上一四行第五字「二」，麗作「二心」。

一　九八一頁中五行首字「那」，諸本（不含石，下同）作「那心」。

一　九八一頁下五行第一三字「是」，徑、清無。

一　九八二頁上七行第五字「二」，諸本作「一一」。

一　九八二頁中五行第三字「無」，諸本作「無欲」。

一　九八二頁中九行「知此」，諸本作

「如此」。

一　九八三頁上一五行第四字「義」，資、磧、普作「差」。

一　九八三頁下一四行首字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　九八三頁下一九行首字「相」，麗作「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」，麗無。

一　九八四頁上八行第一二字「義」，磧、南作「善」。

一　九八四頁中五行第四字「成」，諸本作「弋」。

一　九八四頁下三行首字「愛」，諸本作「受」。

一　九八四頁下八行「第四」，麗作「等四」。

一　九八四頁上一〇行第一四字「各」，諸本無。

一　九八五頁上二一行「非至」，諸本作「未至」。

一　九八五頁中六行第二字「於」，諸本作「此」。同行第六字「此」，諸本作「於」。

一　九八六頁上六行末字「人」，徑、清作「又」。

一　九八六頁上九行末字「切」，徑、清、麗無。

一　九八六頁中一行第一〇字「是」，磧、南、徑、清作「見」。

一　九八六頁中三行「故故」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　九八六頁上二行「此宿」，諸本作「此智」。

一　九八七頁上三行第八字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得修」。

一　九八七頁上一五行第七字「世」，徑、清無。

一　九八七頁上一七行「六智」，徑、清作「七智」。

一　九八七頁中九行「隨順」，諸本作「隨修」。

一　九八七頁下一五行「一通」，諸本作「二通」。

一　九八七頁下一八行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一　九八八頁上二二行第一三字「者」，諸本作「智者」。

一　九八八頁上二〇行第九、十字「淨修」，諸本作「得修」。

一　九八八頁上二二行「得習」，諸本作「得修習」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十　神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別慧品之二

說一切凡夫及聖人由通義於一切智修諸德已十八不共得佛法謂力等此法雖佛世尊一人於盡智生時已至得得修非於餘人今當說何者十八偈曰十八不共釋曰十力四無畏三念處大悲是名十八此中解十力有七義何者為七一自性二分別三獨得四平等五作事六次第七差別此義應知此中偈曰處非處十智釋曰處非處中智力具十智偈曰業力有八智釋曰於業及果報中智力具八智除滅智道智及漏盡智力其義如此若執流盡相續不共果但有九智除滅智偈曰世智於二釋曰宿住念智力及死生智力但是世俗智偈曰六十滅釋曰流盡智力如此身力云何偈曰身郵羅延力釋曰復次有餘師說佛世尊身郵羅延力偈曰或節節釋曰有餘師說於二節中具郵羅延力大德說如佛心力无邊際佛身力亦尒何以故若不尒此身則不堪受無邊際智力何以故一切佛世尊獨能知其受生初及受生終如此由智無對然及尋故佛世尊心力如此身力云何偈曰此觸入為性釋曰身郵羅延力偈曰或增香象力依四定為地偈曰所餘力於諸地釋曰人道中百香象力敵一大德說如佛心力无邊際智力何以故一切佛世尊獨七種力釋曰人道中百香象力敵一摩訶諾郵羅延力其量云何偈曰百增象等白象王力百白象王力敵一摩訶諾郵力百摩訶諾郵力敵一鉢娑建提覺羅延力百鉢娑建提力敵一婆郎伽力百婆郎伽力敵一遮覺羅力百遮覺羅力敵一郵羅延力如此百百增香象力敵一摩訶諾郵鉢娑建提婆郎伽遮覺羅力成郵羅延力有餘師說二倍此力名郵羅延力隨轉增為勝何以故佛力無量故偈曰此觸入為性釋曰此身力應知觸入為自性是四大勝類所造色異七種觸餘師說如此

偈曰无畏有四種釋曰依經文說無畏有四種偈曰前二初十力後二第二七釋曰處非處智力如第一無畏如經言我今已成三若三佛陀廣說如經應知是第一无畏流盡智力如第二無畏如經言我今諸流已盡廣說如經應知是第二無畏障法智力如第三无畏如經言是我所說於弟子衆為出子衆與障导相應法廣說如經應知是第四無畏遍行道智力如第四無畏如經言是我所說於弟子衆為出離生死諸淨品道廣說如經應知是第四無畏如此四法應知是四无畏第四無畏如此四法故諸佛於大集中无復無畏以无怖為性云何說智慧為無畏由此四法故諸佛於大集中无復疑心故說彼名无畏此無疑是智慧所成故於智說无畏非智此四顯何義顯自利利他義前二是自利後二是利他復次此四唯是利益他事能除說者垢及所說垢故說四無畏已念處者由弟子衆差別故有三如經說此念處曰三念念慧性釋曰此三念慧為性是時若弟子衆恭敬心聽及修行復有具二於中佛世尊无愛欲心无瞋恚心无雜汙心云何說此三為佛不共得法此三顯如來習氣滅盡復次若自弟子衆於師教恭敬受行不恭敬受行及具二事中喜憂等事如於佛一向不生於佛是希有法餘人則无故立此法為不共得大悲今當說偈曰大悲世俗智為性若不諸佛一切平等一因圓滿平等由昔行福德智慧資粮同圓滿故二果圓滿平等由所得法身同具足成就故三利益他事同究竟故由此三義諸佛平等不共者謂差別由壽命種姓身量等所成壽命有長短前世後世生有異故為行相緣衆生起故三由境界大通緣三界衆生為境故四由平等大於一切衆生平等起利益事故五由宰多摩等姓不同故身量光明有大小上大无餘悲上此故大悲與悲有何差別偈曰差別有八種釋曰一性差別由无瞋无癡為性故二行相差別由一苦三苦為行相故三境界差別由緣一界三界為境起故四地差別由依四定第四定為地故五相續差別由依聲聞等相續佛相續生故六至得差別由依聲聞等離欲欲界有頂所得故七救濟差別由欲救濟欲成救濟故八悲差別由不同同悲故已說諸佛不共得法此三顯如來習氣滅盡復次若自弟子衆於師教恭敬受行不恭敬受行及具二事中喜憂等事如於佛一向不生於佛是希有法餘人則无故立此法為不共得大悲今當說偈曰大悲世俗智為性若不諸佛一切平等一因圓滿平等由昔行福德智慧資粮同圓滿故二果圓滿平等由所得法身同具足成就故三利益他事同究竟故由此三義諸佛平等不共者謂差別由壽命種姓身量等所成壽命有長短前世後世生有異故為行相緣衆生起故三由境界大通緣三界衆生為境故四由平等大於一切衆生平等起利益事故五由宰多摩等姓不同故身量光明有大小上大无餘悲上此故大悲與悲有何差別偈曰差別有八種釋曰一性差別由无瞋无癡為性故二行相差別由一苦三苦為行相故三境界差別由緣一界三界為境起故四地差別由

中圓滿因勝德有四種一一切福德
智慧皆數習行二長時行三无間行四
尊重行圓滿果勝德有四種一智勝
德二斷勝德有四種謂永解脫三
德圓滿恩勝德有四種謂永解脫三
惡道生死恩德或安立善道及三乘
恩德智勝德復有四種一無師智二
一切智三一切種智四無功用智斷
勝德亦有四種一切解脫障滅二
一切定障滅三一切智障滅四永時
滅威力勝德亦有四種一於外塵化
生轉變願成合散自在威力二於壽
命捨取安自在威力三於障及虛空
軍速軍速行於少令多入自在威力
四種種自性希有法圓德威力威力
勝德復有四種一難化能化二咎難
必能斷疑三立教決定出離四能制
伏惡魔外道等色身勝德有四種一
大相勝德二小相勝德三力勝德四
金剛真實骨身勝德諸佛勝德若總
說有如此等若分別此勝德老別則
无有邊此勝德唯有諸佛如來能具
知具說若諸佛如來攝持壽命无數

阿僧祇劫說乃可盡如此諸佛如來
是无邊希有功德智德斷德恩德大
寶之池九夫衆生由自德貧乏損害
信樂雖證聞如此等圓滿勝德於佛
不起尊重心於如來正法亦令若聰
明人聞此功德起歸依心徹於骨髓
無尋解等德釋曰諸德謂无諍三摩
提願智四無尋解通慧定无色三摩
智亦如此釋曰此亦世俗智為性依
後定為地依不壞法相續生於人道
修得若令老別云何偈曰但緣一切

生衆苦是惑所生起欲令自身於他
成无上福田欲制伏他緣自身煩惱生
起生如此相智由此智他人不得生
起一切種諍由此智無有他人緣觀
行人或起欲心或起瞋心或起高慢
心等由此正行必不發動隨餘一人
所應起煩惱故名無諍此三摩提體
相云何偈曰世俗智無諍釋曰此是
三摩提自性謂世俗智偈曰後定釋
曰後定謂第四定最後分此定雖通
以第四定為地但是樂速智偈曰不
壞法釋曰但於不壞法阿羅漢相續
中生非餘阿羅漢何以故餘阿羅漢
於自相續有時不能令離餘諍生起
偈曰人道生釋曰此定在人道中修
得唯於三洲此定緣何境生偈曰未
生衆有類惑境釋曰未來欲界有類
或為此定境願他諸惑勿生依此門
生故无類惑者不可遮離諸遍行惑
緣異界地生起故如說无諍偈曰願

境釋曰願智緣一切法為境起故此異於彼無色界法由願智不可證知雖然由等流行差別則可比知毗婆沙師說此中行田人為辟願智所修法門云何是自己所求欲知衆事為此故入遠際第四三摩提願我必知此事即於此事如實而知隨此定近遠行力知近遠亦介偈曰於法義方言巧辯無导解釋曰无导解有四種一法无导解二義无导解三方言无导解無諍三摩提云何如依不壞法相續解四巧辯無导解此無导解應知如生於人道修得此二同彼境界地自性差別說此異彼偈曰前三名義言次第無导解釋曰於名句字衆中於義中於言語中不可迴轉智是名法義方言無导解次第應知偈曰第四中理脫於言道自在釋曰不可迴轉智名法等無导解是故彼智此言流中理離障失言中定道自在顯現中不可迴轉智說名巧辯無导解偈曰此緣言道境釋曰正說及道是此智境界偈曰九智釋曰此解以九智為性謂巧辯道自在无导解

除滅智偈曰一切地釋曰此解依一切地起謂欲界乃至有頂由緣言道隨一為境故偈曰十或六義解釋曰義中無导解若以一切法為義此解以十智為性若唯涅槃為義但以六智為性謂法智類智滅智盡智无生智世俗智偈曰遍處釋曰此義无导解依一切地起偈曰餘世智釋曰所餘法方言二無导解以世俗智為性偈曰欲界定不可說此人得四無导解是所緣名句等言語為境故偈曰欲界定及遠際三摩提方言無导解雖解及遠際六法為體謂无諍三摩提願智三無導解遠際定偈曰此六釋曰是第四定名遠由遠際定力得不依第四定為地起故不取何法名遠際三摩提偈曰具足五地欲界及說無諍等功德偈曰六遠際定得釋曰此六由遠際定力所得故說彼為智世俗智偈曰遍處釋曰此義无导解依一切地起偈曰餘世智釋曰所遠際六法為體謂无諍三摩提願智三無導解及遠際三摩提方言無导解雖際定偈曰此六釋曰是第四定名遠由遠際定力得不依第四定為地起故不取何法名遠際三摩提偈曰具足五地欲界及說無諍等功德偈曰六遠際定得釋曰此六由遠際定力所得故說彼為智世俗智偈曰遍處釋曰此義无导解依一切地起偈曰餘世智釋曰所餘法方言二無导解以世俗智為性偈曰欲界定不可說此人得四無导解是所緣名句等言語為境故偈曰欲界定及遠際三摩提方言無导解雖解及遠際六法為體謂无諍三摩提願智三無導解遠

義或增極為義辟如四際及實際如
此六功德偈曰唯佛非行得釋曰異
佛所餘諸人必由修行方得不由離
欲得唯佛世尊无功德是修行得一
切功德皆是離欲得何以故唯一世
尊法王於一切法得自在故是故一
切功德隨如来意欲皆悉現前如此
諸德皆與弟子共得若通慧等亦與
凡夫共得何法名通慧偈曰如意成
耳心宿住死生盡智證通慧此
釋曰如意成境智證通慧天耳他心
老別宿住念死生流盡智證通慧此
六名通慧於中前五與凡夫共得一
切六通慧偈曰解脫智釋曰以解脫
道智為性辟如沙門果偈曰此四世
俗智釋曰除他心老別通慧及流盡
通慧餘四皆以世俗智為體偈曰他
心慧五智釋曰他心通慧以五智為
體謂法智類智道智世俗智他心智
偈曰盡通慧如力釋曰如前所說流
盡智力此通慧應知亦尒或六智或
十智為體彼以一切地為依止應知
此亦尒偈曰餘五於四定釋曰所餘

五以四定地為依止此云何不以无
色定地為依止於中三通慧緣色為
境故不得依无色定地起他心老別
通慧色門所生故亦不以無色定地
為依止宿住念通慧憶持位老別次
第所生故亦不以無色定地為依止
此以處所姓名住等為境界故若人
欲知他心於自相續先觀身心二相
謂我身相如此心相如此觀自身
心相於他相續亦起如此相思惟由
此即知他心是故通慧得生若未曾
起如此通慧不得見上地死生是故
依止無色地心由他心通慧宿住念通
慧皆不得取由地上故此諸通慧云
何得若未曾起由修行得生偈曰第三
已成如憶持自宿住憶持他宿住亦
尒若此通已成亦得起憶宿住若此事
昔已經受此事是所憶餘則非若尒
於他事云何亦如此若尒云何憶持
五淨居天宿住由聽聞所曾受故得
憶持若人從無色界退生於此界由
以他相續為依止自相續得知如意成

通慧等觀察輕相音聲光明是彼加
行復次此五通慧偈曰自下地境通
解釋曰隨所依止地如意成通慧性
由此得行此地及化生等諸物或於
下地非於上地如此由天耳通慧得
聞自地聲及下地聲不得聞上地聲
由他心老別通慧不得知上地他心
由宿住念通慧不得憶上地宿住由
死生通慧不得見上地死生是故依
止無色地心由他心通慧宿住念通
慧皆不得取由地上故此諸通慧云
何得若未曾起由修行得生偈曰第三
皆由修行得生偈曰第三三念處釋
曰他心老別通慧三念處攝謂受心
法念處心及心法為境界故偈曰意
成耳眼初釋曰如意成天耳天眼通
慧初念處攝謂身念處緣色為境界
故如意成通慧以四外入為境界除
聲天耳天眼通慧以聲色為境界若
以他相續為依止應知如此如經言
是彼衆生與身邪行相應口意邪行

相應誹謗聖人起邪見受邪見法及業故由此捨身命必受无行惡道墮負黑闇處生所餘廣說如經由天眼不得知如此有別智是天眼通慧伴類於聖人相續中生能知如此由不決定故所餘通慧以四念處為性此義自成偈曰天耳眼无記餘通慧皆善釋曰天耳眼通慧是无記性此通慧以耳識眼識相應智為體若尒此二以四定地為依止云何得成由隨依止地說為彼地故不相違眼耳根是此識依止以四定為地復次由隨无閒道立彼地所餘四皆是善性若尒於分別道理論中云何說何者為通慧謂善慧此文或約勝義說或約多義說於六通慧中偈曰三明得釋曰宿住念死生流盡通慧說此三為无學明得云何唯此三名明得所餘非偈曰前際等无明對治釋曰此三能次第斷除前際後際中際无明故是故雖三名明得三中若真實无學偈曰亦同名彼續生釋曰所餘二通慧由生於無學相續中故說名无學此二自性非有學非無學若尒云何不許此二通慧名有學偈曰於學不說明續有无明故釋曰由佛說此二通慧是有學法云何不說不說此二通慧由彼成應說此事偈曰中行空及化生釋曰此中行空有三種一引將身行二願成行三心疾行此中偈曰心疾行唯佛釋曰此行最迅速如心唯佛世尊有如此行餘人則无於最遠中偈曰一三六是導釋曰如意成他心差別流盡通慧此三如次第即是三導謂如意成導記心導正教導此由發一行心時即至彼故故佛世尊說諸佛境界難可思議所餘二不由說於佛自成偈曰餘將身願成釋曰聲聞獨覺有引將身行如鳥次第引將身行願成行者是極遠處願令此三起歸向心信受心修行心故說最近故由此疾彼行化生如意成有三導中正教導為最勝何以故偈曰二種一欲界相應二色界相應此中非不決定故生善愛果故釋曰如意成導記心導由明可作有明處名乾闥婆由正教導一能生善果二偈曰欲界化外入四入類二種釋曰欲界中化生以色香味觸入為體此有四種於色界亦尒是故略說化有二種如前如於欲界化生有四若生色界人化生欲界物云前二前已說如意成此是何法若順毗婆沙道理偈曰如意成定釋曰由彼如意事成就故定名如意成何事生釋曰此中行空有三種一引將身行二願成行三心疾行此中偈曰心疾行唯佛釋曰此行最迅速如心唯佛世尊有如此行餘人則无於最遠中偈曰一三六是導釋曰如意成他心差別流盡通慧此三如次第即是三導謂如意成導記心導正教導此由發一行心時即至彼故故佛世尊說諸佛境界難可思議所餘二不由說於佛自成偈曰餘將身願成釋曰聲聞獨覺有引將身行如鳥次第引將身行願成行者是極遠處願令此三起歸向心信受心修行心故說最近故由此疾彼行化生如意成有三導中正教導為最勝何以故偈曰二種一欲界相應二色界相應此中非不決定故生善愛果故釋曰如意成導記心導由明可作有明處名乾闥婆由正教導一能生善果二偈曰欲界化外入四入類二種釋曰欲界中化生以色香味觸入為體此有四種於色界亦尒是故略說化有二種如前如於欲界化生有四若生色界人化生欲界物云

何不至得香味觸如衣及莊嚴具无有至得化生生物亦尒有餘師說彼所生物唯有二入為由化生通慧化生諸物為不尒非此云何由通慧果此是何法偈曰由化心此心有十四釋曰有通慧果是生化心能生一切所化物此心有十四偈曰如次第定果二至五釋曰初定地通慧果心有二一欲界地二初定地第二定地通慧果心有三謂欲界初定二定地如此第三第四定地通慧果心有四有五應知此義變化心應知是諸定果屬自地及下地變化心為下地定果第二定果欲界變化心從初定地彼果由道為勝偈曰得如定釋曰此變化心至得如定至得為唯從變化心即出觀為不無如此義是故說此義偈曰淨定自生二從彼釋曰從清淨定次第生變化通慧從變化通慧次第生變化果心不心從變化果心生無量變化果心不從餘心生次從變化果心生變化通慧從變化通慧生淨定或生變化果心

何以故若人住定果不更入本定無有從定果即出觀義一切所化物偈曰由自地化生釋曰隨化生物地化生心地則與此同地何以故由別地變化心不能化生別地諸物偈曰非虛餘說无釋曰若說由餘地釋曰由同地心亦得言說若所化人在欲界或初定地由同地餘師說若人已死無復願事若尒聖心可得令言說若所化人在上地但由初定心令言說於上地无發起有大迦葉骨身云何得住由大德弟子諸天威力護持故得住為由一心化生一物為由多心化生一物偈曰初一由多心已成翻此能釋曰初修學時隨一所化物起多變化心化生事方成若化生通慧已成由一變化心化生非一物隨量欲化生為一切變化心皆是无記不偈曰修得是无記諸所化亦尒

釋曰若變化心是修得果必定是無記偈曰若生得有三釋曰若變化心由生得則有善惡无記謂天龍鬼神等生得變化心所作或於自身化生或於他身化生此九入為性有色入除聲故不各離根生故辟如紀美蟲及伊師迦草如意成有二種一修得二生得此復有二種偈曰意成由呪

在所願事皆隨意成為死後亦成偈曰已死願事成釋曰由聖大德迦葉願力故骨身住不壞故知死後願事亦得成此願偈曰非虛餘說无釋曰若物非堅實相續不久於中願事不成聖大迦葉不願留皮肉等身分故有餘師說若人已死無復願事若尒故有

或於他身化生此九入為性有色入除聲故不各離根生故辟如紀美蟲及伊師迦草如意成有二種一修得二生得此復有二種偈曰意成由呪

藥葉生故五種釋曰若略說如意成有五種一修果二生得三呪成四藥成五葉成葉成者譬如頂生王等及中陰衆生是所說天耳及天眼此二為是天種類故說天為如天故說天此義應思如天耳天眼者謂善謹轉輪王寶長者若是天種類耳眼偈曰天耳及天眼清淨色定地釋曰若人入四定緣音聲光明修加行為方便故依四定地四大有二種清淨色起遍耳眼邊為聞聲見色依止由依定地生故此耳眼是天種類復次此二偈曰等分恒與識相應故天耳天眼无非等分恒與識相應故無不具根无盲乱等失故辟如色界衆生上細障遠等色及聲皆是彼境若肉眼如偈說遠住被障細遍處色不見肉眼見對色天眼則翻此若由天眼見色所見色近遠亦尒聲聞獨覺佛世眼所見色近遠亦尒為但如意成有尊若不作功用心欲見能見一千二千三千世界若作功用心欲見偈曰於二三千无數應供獨覺佛釋曰若大

聲聞由天眼欲見作大功用心能見中二千世界若犀角喻獨覺由天眼欲見作大功用心能見大三千世界若佛世尊由天眼欲見能見阿僧祇世界隨佛所欲見何以故如智能於法天眼能於色亦尒為但如意成有生得為餘亦生得偈曰有餘生得釋曰天眼等四亦有生得一切生所得不得通慧名偈曰眼中陰非彼境釋曰是生得天眼不能見中陰衆生色何以故此色但是通慧眼所見非生得天眼所見除彼同類偈曰他心智有三釋曰生得言流若生得應知三種謂善惡无記不如修得一向是善由生所得他心智及宿住念智偈曰地獄初能知釋曰地獄衆生初受生乃至未為苦受所逼於中能了達他心及能憶持宿住若生住餘道由此二恒知偈曰於人無生得釋曰唯於人道如前所說如意成等五无生所得若尒云何得有自性憶持宿住人此從業老別所作何以故於彼亦有三種宿住念智有修得果有生得有

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九九〇頁上四行品名，資、磧、普、南作「中分別慧品之二」；徑、清作「釋分別慧品第七之二」。

一　九九〇頁上一六行「智力」，諸本（不含石，下同）作「智中」。

一　九九〇頁中一九行末字「威」，諸本作「成」。

一　九九〇頁下一五行第一〇字「婆」，諸本作「娑」。一六行首字及一八行第一一字同。

一　九九一頁上二行末字「第」，諸本作「等」。

一　九九一頁中四行「習氣」，諸本作「智氣」。

一　九九一頁下末行第一一字「恩」，磧、普、南作「思」。

一　九九二頁上二〇行「真實」，諸本作「貞實」。

一　九九三頁上四行第六字「田」，南、徑、清作「由」。

一　九九三頁中一六行第六字「目」，南、徑、清作「自」。

一　九九三頁中一九行「因理釋言」，諸本作「以因理釋義」。

一　九九四頁中一四行末字「託」，諸本作「托」。

一　九九五頁中一一行末字「增」，諸本作「憎」。

一　九九五頁下一五行「二色界」，磧、南作「一色界」。

一　九九六頁中一行「不更」，諸本作「更不」。

一　九九六頁中二〇行「化人」下，諸本有「猶欲令所化久住故先發化生願」十三字。

一　九九六頁下一四行第八字「欲」，諸本作「次」。

一　九九七頁上六行末字「轉」，諸本無。

一　九九七頁上一一行「聞聲見色」，諸本作「見色聞聲」。

一　九九七頁上二一行末字「二」，磧、普、南作「大」。

一　九九七頁中一九行「由生」，資、磧、普作「由牛」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一　　神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別三摩跋提品第八

中分別三摩跋提品第八

由依止智慧一切功德謂智慧種類

分別說已別性類功德今當分別說

是故最初依定應作分別說由一切

功德依止彼故偈曰四定有二種由生得定修得

曰若略說定有二種由生得定修得

定差別故復次此定唯有四種謂初

定二定三定四定此中受生中定不

應更說於分別世間品中偈曰生得

定已說釋曰云何說各各定三地四

定有八地修得定必定應說故說此

言偈曰修定善一類釋曰若不分別

唯心善一類名定是三摩提性故偈

曰共伴類五陰釋曰若分別諸定共

隨行相應法應知五陰為性何法名

一類謂一境等若不唯心一境成定

非別類心法成定不說諸心是定由

彼法諸心成一類故說彼法為定彼

法名一類為不如此耶一切心剎那

剎那滅故皆是一類若汝言第二心

從此境不散故是一類是義不然於

相應法中定大地應無用由此是三

摩提是故諸心共緣一境汝何故不

許此義若言由定大地故諸心成一

類應立一切心皆成一類此亦成失

是義不然由此定勢力弱故經部師

說是心同一類故說名定何以故三

摩提者謂依心學心清淨為勝經中

說名四定餘師說如此定者名持訶

那持訶那是何義由此得知得見故

名持訶那何以故若心得定則能如

實知見此名以思量為義思者即是

般若此患擅作如此說若不一切三摩提皆應名持

訶那由一類能令如實知見故是義不然於勝類中

彼名故辟如作光名曰於中與何勝法類相應

若定與分相應此定則與勝類相應

何以故此共奢摩他毗鉢舍那雙生

起故故說為現法安樂住及遲速樂

行由彼最明了思量故故彼是勝類

若善一類名持訶那有染汙云何名

持訶那由邪思惟故若不則有大過

之失是義不然於相似中由但立名

故辭如壞種子故佛世尊亦說惡法
為持訶那復次是善一類有何相名
初定乃至是善一類有何相名第四
定偈曰有觀及喜樂釋曰覺觀喜樂
相應善一類說名初定由說觀覺即
彼說覺觀如烟及火相應行故有不
相離相離故無有觀有喜樂與覺相
離所餘三定偈曰前分所離釋曰
善一類言流覺觀所離但有喜樂是
第二定覺觀喜所離但有樂是第三
定覺觀喜樂所離但有捨是第四定
如說四定偈曰無色有釋曰無色有
幾種義與定同彼亦有二種由修得
生得故亦有四種由減損想故是彼
生得於前已說謂無色界無處由生
有四種聚同分及命依此心相續修
得無色定若不分別但以善一類為
性由此義無色定與四定同偈曰四
陰釋曰若分別諸定共隨行相應法
應知四陰為性無隨行色故偈曰寂
離下地生釋曰空遍入從寂離第四
定生識遍入從寂離空遍入生無所
有遍入從寂離識遍入生非想非非

想遍入從寂離無所有遍入生無色
定由此故成四何法名寂離由此道
彼解脫他地故說此道名寂離彼定
至得離欲故是四無色定偈曰制伏
色想名共三種近分釋曰空遍入近
分定緣第四定為境界故未得制伏
色想名何以故於中制伏色想未竟
故未得滅離色乃至離行由撥識去
來故是故於無色界有色義成是義
不然應更思量故此義必定應共思
量謂說壽命暖觸相應義此言為依
欲界壽命說為依一切壽命說名色
及識乎相依言為依欲界色界識說
為依一切識說說名色依識生言說
識依名色生言此中為一切識以名
色為依一切名色以識為依為不皆
爾此中說離色等撥識去來言為離
一切色等撥識去來義為隨離一若
汝言由佛不分別故不可自分別思
量是義不然有太過之失故是外暖
觸不應成與壽命相離復次外色應
依止名由不分別說故由佛說四識
住及四食於色無色界應有段食及

色識住若汝言說過用段食諸天及
說喜食諸天由此言故無太過之失
於無色亦不應立有色由佛說
無色是一切色出離故如經言是寂
靜解脫過一切色是無色復有說有
衆生無色復有說由過一切色想及
有導想故知無色界中無色何以故
若彼實有色彼必定應生想分別自
色若汝執觀下地處色故說無色是
義不然何以故於段食中此義應同
四定出離下地故於中應立無色云
何不說彼是受等出離由是下地受
等出離故彼已過一切種色類不過
一切種受等類是故說彼但是色出
離非受等由有不說出離有者由有
不得出離有故不能出離一切有及
永出離有故復次佛世尊於色定中
說言於色定中若有色類乃至識類
於無色定中若有色類於無色界若有色類
云何不說若有色者此是邪

言與理相違故若汝於彼中無量劫
色相續已斷絶後從彼退時色云何
更生偈曰更生色從心釋曰色從心
更生昔時色報因所熏習故此心有
功能生於今色若不依止色心云何
得生起云何不清淨無流釋曰此七定有
与取味相應有清淨有無流偈曰第
八二釋曰第八是有頂此定有二種
有與取味相應有清淨無無流復次
生起何以故此中非所曾見故於前
已說此依止能令彼心相續生起說
此中偈曰取味相應定有愛釋曰取
味謂貪愛味是定所有功德緣此起
愛欲心愛欲即是能取故說貪愛所
染汙定名與取味相應所取偈曰是
清淨釋曰世間定法若善為性說名
清淨與無貪等白淨法相應故復次
此中何定是取味相應所取偈曰是
彼如次第得此三名偈曰昧故非想
非釋曰由想軟昧故說名非想非非
踐提法此法是彼所取必從一剎那
堪取釋曰是所取則已出彼能取即
等已滅若是所取是名無流此三摩跋
是所修觀偈曰出世定無流釋曰出
世三摩跋提法是名無流此三摩跋
提法中唯四持訶那有分四無色定
無分此中偈曰於初有五分五者偈曰覺觀喜

說偈曰如此根本定八物釋曰根本
定若約實法唯有八物謂四色定四
無色定此中偈曰有三種七釋曰除
有頂所餘七定各有三種何者為三
偈曰有取清淨無流釋曰此七定有
与取味相應有清淨有無流偈曰第
八二釋曰第八是有頂此定有二種
有與取味相應有清淨無無流復次
生起何以故此中非所曾見故於前
已說此依止能令彼心相續生起說
此中偈曰取味相應定有愛釋曰取
味謂貪愛味是定所有功德緣此起
愛欲心愛欲即是能取故說貪愛所
染汙定名與取味相應所取偈曰是
清淨釋曰世間定法若善為性說名
清淨與無貪等白淨法相應故復次
此中何定是取味相應所取偈曰是
彼如次第得此三名偈曰昧故非想
非釋曰由想軟昧故說名非想非非
踐提法此法是彼所取必從一剎那
堪取釋曰是所取則已出彼能取即
等已滅若是所取是名無流此三摩跋
是所修觀偈曰出世定無流釋曰出
世三摩跋提法是名無流此三摩跋
提法中唯四持訶那有分四無色定
無分此中偈曰於初有五分五者偈曰覺觀喜

樂住釋曰覺觀喜樂善一類此五於
定能引洽安依體故說為五分此五
分中第五彼說亦定亦分所餘但分
非定若實說如四分軍五分持訶那
亦介偈曰憙等及內淨於第二四分
釋曰於第二持訶那有四分一內澄
淨二憙三樂四善一類此四應知如
前偈曰第三有五分捨念惠樂住釋
曰於第三持訶那有五分一捨二念
三慧四樂五住住即是善一類何以
故住是三摩提別名偈曰最極不說為樂故若汝言是覺觀第二句是內澄淨第
三句是喜樂善一類第四句除前所
說是餘法如此一切定分皆應以四
句更乎相攝云何於第三定中說樂
為別物由此樂於第三定成受樂於
前二定中偈曰輕安樂前二釋曰於
第一第二定是輕安說名樂於前二
種安樂於第三是受樂此義云何成
前二持訶那與樂根不相應故何以
故知輕安非樂若汝言正入觀
於其中住於此經中由別說輕安及
樂是故知輕安非樂若汝言由外散亂
人身識云何生此不相違何以故有
風從三摩提生名輕安與樂受相符
依內起遍滿身故若汝言由外散亂
即便退定是義不然從定生依內身
起由此身樂與定相隨故無有退義
若汝言身識起時觀行人即出定是
義不然由前言所成故若汝言由欲
界所生身根色界相應觸識不應得
生是義不然自輕安識生故若介身
根所領觸及身識應成無流勿有一
分有流一分無流由說身輕安為覺
分是義可然若汝言由隨順覺分無流義亦應介若汝言此
說為覺分無流義亦應介若汝言此
執與經相違經云何者名有流法一
說住釋曰覺觀喜樂善一類此五於
定能引洽安依體故說為五分此五
分中第五彼說亦定亦分所餘但分
非定若實說如四分軍五分持訶那
亦介偈曰憙等及內淨於第二四分
釋曰於第二持訶那有四分一內澄
淨二憙三樂四善一類此四應知如
前偈曰第三有五分捨念惠樂住釋
曰於第三持訶那有五分一捨二念
三慧四樂五住住即是善一類何以
故住是三摩提別名偈曰最極不說為樂故若汝言是覺觀第二句是內澄淨第
三句是喜樂善一類第四句除前所
說是餘法如此一切定分皆應以四
句更乎相攝云何於第三定中說樂
為別物由此樂於第三定成受樂於
前二定中偈曰輕安樂前二釋曰於
第一第二定是輕安說名樂於前二
種安樂於第三是受樂此義云何成
前二持訶那與樂根不相應故何以
故知輕安非樂若汝言正入觀
於其中住於此經中由別說輕安及
樂是故知輕安非樂若汝言由外散亂
人身識云何生此不相違何以故有
風從三摩提生名輕安與樂受相符
依內起遍滿身故若汝言由外散亂
即便退定是義不然從定生依內身
起由此身樂與定相隨故無有退義
若汝言身識起時觀行人即出定是
義不然由前言所成故若汝言由欲
界所生身根色界相應觸識不應得
生是義不然自輕安識生故若介身
根所領觸及身識應成無流勿有一
分有流一分無流由說身輕安為覺
分是義可然若汝言由隨順覺分無流義亦應介若汝言此
說為覺分無流義亦應介若汝言此
執與經相違經云何者名有流法一

切眼根乃至觸塵是故相違是義不然由依別觸身識別意說故若汝言於無流法無一分有流一分無流是義不然不俱時起故於中復有何失若汝言樂及喜不並起故初定應無五分是義不然依應有義說故譬如說覺觀三摩提內澄淨悉非別物云何成心法心位老故是義不然由麁細二心一時相違故是義不然由此義中過失故是故於初定五分中由滅二三四分故安立第二定等由此義故於初定說有五分為欲滅前安立後定故是故不滅想等若不尒云何唯五為分若汝言由有益故立別分是義不然覺觀二法於念慧中最有益故有諸部師作如此爭論宿舊諸師不說如此不隨可知所有法立為定分是故彼執應須思量何法名內澄淨覺觀散動滅離故相續清淨流說名內澄淨何以故如江有浪由覺觀散動故此相續生起不得清淨若尒此非別物云何由實物定分有十一是故偈曰信根此人由得

第二定地故於出離寂靜地中生起決信故此中說信根為內澄淨有餘師說覺觀三摩提內澄淨悉非別物若彼非實別物云何成心法心位老若有染汙則無捨由此二法是善大地故佛世尊說三定有動變由有過失故偈曰離八過失故說第四不動釋曰何者為八過失偈曰覺觀及二息餘樂等四種釋曰覺觀樂苦喜憂捨此八是諸定過失此八過出息入息此二是諸定過失此八過失中隨一過失於第四定中無是故唯說第四定為不動覺觀喜樂等所不能動變故故經中說第四定為不動辭如內窓室無風燈光餘師說如此於前二定說有適心受由與喜相應故第三樂第四捨如修觀定中受於生得定中受為如此不非此云何適心根是故喜根即是適心根非樂如清淨定中所說分於染汙定為有偈曰喜受樂捨受捨受及喜受樂捨及捨受生得定諸受釋曰於初生得不不有有何分於彼不有偈曰染汙無喜樂內澄淨念慧及捨受以意識為地三捨受與四識俱起二定中有三受一樂受與三識俱起二喜受以意識為地三捨受與四識相應起於第二生得定中有二受謂喜及捨此二以意識為地無樂餘識不所亂故第四定無捨清淨念清淨由與惑相應故有餘師說唯如此偈曰餘說無輕捨釋曰有餘師說初定二定若有染汙則無輕安第三第四定若有染汙則無捨由此二法是善大地故佛世尊說三定有動變由有過失故偈曰離八過失故說第四不動釋曰何者為八過失偈曰覺觀及二息餘樂等四種釋曰覺觀樂苦喜憂捨此八是諸定過失此八過出息入息此二是諸定過失於三定中樂應成適心偈曰喜失中隨一過失於第四定中無是故唯說第四定為不動覺觀喜樂等所不能動變故經中說第四定為不動辭如內窓室無風燈光餘師說如此於前二定說有適心受由與喜相應故第三樂第四捨如修觀定中受於生得定中受為如此不非此云何適心根是故喜根即是適心根非樂如清淨定中所說分於染汙定為有偈曰喜受樂捨受捨受及喜受樂捨及捨受生得定諸受釋曰於初生得不不有有何分於彼不有偈曰染汙無喜樂內澄淨念慧及捨受以意識為地三捨受與四識俱起二定中有三受一樂受與三識俱起二喜受以意識為地三捨受與四識相應起於第二生得定中有二受謂喜及捨此二以意識為地無樂餘識不

有故於第三生得定中有二受謂樂
捨此二以意識為地於第四生得定
中唯有捨受由如此義生得定受與
修得定受不同於第二定等若無三
識及覺觀彼衆生云何得見聞觸彼復
云何得起有教身口業不說於彼受
生衆生眼識等不有雖有不偏二定
等地此云何偈曰眼耳身三識身口
業緣起二等初定得釋曰眼等三識
及能起有教業識於第二定等雖不
有彼能令現前辭如變化心彼由此
識能見聞觸及能起有教業偈曰此
無染無記釋曰此四識無染汙亦無
記第二定等衆生所引四識令現前
此四識應知以初定為地非有染汙
由彼離欲下地故非善下劣品故說
定事已復次清淨等四色定及四無
色定云何偈曰不得釋曰不得此言流由退
離欲及生釋曰若人不至得彼此人
能得清淨四色定及四無色定或由
離欲下地或由受生下地除有頂何
以故清淨有頂不由受生得故不得
者此言云何若人未曾得及捨至得

由加行能得清淨或得史擇分清淨
由退故得退分定是故毗婆沙中說
此言為有如此不成由離欲至得清
淨定或由離欲棄捨清淨定由退墮
及受生亦令說有約退墮分初定論
此六義何以故由離欲得此故由離
欲大梵處棄捨此故由退墮離欲欲界棄捨
離欲得此故由捨上大梵處受生得此故由
此故由捨上大梵處受生得此故由
無流後善生釋曰由說善性清淨及
無流皆被攝同是善性故無流定法
後次第或依自地二種定法生謂清
淨無流或上地下地乃至第三亦令
何以故超修觀人過第三處求超不
得成云何如此由過遠故從類智次
第能修無色定觀從法智次第不得
如此以下地依止為境界故如說從
無流次第生諸定所餘應知亦令偈
曰從淨生亦令長染汙自地釋曰此
中生自地染汙定長於前此從清淨
定後次第得生所餘諸義如無流何
以故無流定後染汙不得生故偈曰
從汙自地淨染釋曰從染汙定後次

第於自地清淨及染汙定得生偈曰
一下地淨釋曰若人為惑所逼下地
若清淨於中亦生尊重若人已了別
此定謂此定染汙行於下地定則從
善行於善不從染汙若不分別云何
得行於下地清淨定由前引心力何
以故此人於前有如此欲樂謂寧得
下地清淨不用上地染汙是先意欲
衆生相續亦能隨逐辭如人先發願
方眠如所要期時即覺若無流從染
汙後一切種次第不得生此言約修
觀時說謂從清淨定及染汙定後次
第自地染汙定生非於餘地偈曰退
時從淨染一切釋曰死墮時從生得
清淨定後次第一切地染汙定生偈
曰染非上釋曰從染汙四色定四無
色定後死墮時次第自地下地染汙
定生非上地復次非從一切清淨定
後無流定生若介此義云何偈曰清
淨定有四退分等釋曰退墮分安住
分增進分決擇分清淨定有此四種
有頂有三種除決擇分故此四其相
云何偈曰次第或至自上地無流隨
得故釋曰若此定功德隨順煩惱生
名退墮分若此定功德隨順自地名
安住分若此定功德隨順上地名增
進分若此定功德隨順無流名決擇
分是故說此定名無流此四種定中
幾定從幾定後次第生偈曰二三三
及一從退等次第釋曰退墮分及安住分
次第二定得生謂退墮分及安住分
安住分定後次第三定得生除決擇
分增進分定後次第三定得生除決擇
墮分所餘次第得生決擇分定後次
第一定得生謂決擇分定修起定觀
云何得成偈曰去來於二類八地容
起一修起諸定觀行非等分三釋曰
去者謂次第修觀來者謂逆修觀於
二類者謂有流無流八地者謂四色
定四無色定容者謂上下次第起一
者謂過一二地先於有流八地或順
或逆修觀成熟已次於七無流
後無流定生若介此義云何偈曰清
地修觀亦介修觀成熟已後時為成
淨定有四退分等釋曰退墮分安住
就於修自在故從有流初定起入有
分增進分決擇分清淨定有此四種
流第三定起入空無邊入起入無所有入次
有頂有三種除決擇分故此四其相
更如此逆起若此修已成熟後於無
云何偈曰次第或至自上地無流隨
流定修順逆起一亦介應如此次第
邊入從空無邊入起入無所有入次
修順逆觀為起定加行是時若從有
定於彼無毫釐用由下劣故說
流初定能入無流第三定從無流第
通義已此中更說別義偈曰聖現無

所有入於有頂流盡釋曰若聖人已生有頂由現前修無流無所有入至得流盡云何已生有頂能現前修無流無所有入於自地無故此熟所悉故得現前修復次色定無色定所緣何境偈曰有愛自有境釋曰若定與敢味相應說名有愛緣地有愛自有境釋曰若定與敢味相應說名有愛緣地有起有言流境不能緣下地已離欲者顯取有流境不能緣下地已離欲故不能緣上地由諸地貪愛各所闇尋故不能緣無流為境應成清淨故偈曰善定遍有境釋曰若定以善為性謂清淨及無流此定以一切法為境彼境實有物謂有為无為偈曰本善色無色非有流下境釋曰根本清淨色定及無色定下地有流法非彼境界緣自地及上地為境界故若無流為境界一切類智種類是彼境界非法智種類非下地滅若近分定及無間道以下地為境界此三種色定無色定中何定能滅惑偈曰由無流惑滅釋曰惑滅不由清淨定何況由染汙定由此下界惑不得滅於下未離欲故自不能對治自故是故不能

自地惑由寂勝故不能滅上地惑但由無流定得滅復次偈曰及諸定近分釋曰由色無色近分清淨定諸惑亦得滅是下地對治故此近分有幾種偈曰彼定近分八釋曰隨一一定近分亦介依近分得入根本故分為如根本有三種不近分受為如根本受一切諸定於經中說有三定不非偈曰清淨非苦樂釋曰彼近分一有覺有觀三摩提二無覺有觀三摩提三無覺無觀三摩提此中中間定即是無覺有觀三摩提由此經第二言所證但遮覺故從此定偈曰有覺有觀謂初定及依初定餘定偈曰此上定無二釋曰於彼中無二謂過中間定向上餘定無覺觀二從第二定近分乃至有頂皆無二復次經中說三摩提有三種謂空定無願定無相定此中偈曰無相應靜相釋曰與滅諦行相相應定說名無相定此定有四行相何以故涅槃者由離十相說名無相此定以涅槃為境故名無相十相者謂五塵男女三有為相是名十相偈曰空定無我空釋曰

與無我空二行相應定說名空定
此定有二行相偈曰無願定所餘諦
相相應故釋曰與所餘諸諦行相相
應定說名無願定此定有十行相何
以故於無常苦及彼因生厭背故於
通由栰喻義必定應棄捨觀行人於
彼生過背意故彼皆不可願以彼為
境故名無願於無我空中無厭背義
由與涅槃相似故此三定有二偈曰
彼清淨無垢釋曰此三定以清淨及
無流為種類屬世出世故若世間定
依十一地成若出世定隨無流道地
偈曰淨三解脫門釋曰此三定若無
流說名三解脫門謂空解脫門無願
解脫門無相解脫門由彼是解脫門
故由別義於彼更說別名偈曰空空
等名定復有三別定釋曰有空空定
有無願無願定有無相無相定以空
定等為境界故彼名空空定等於中
偈曰二定緣無學由空無常相釋曰
有二別定緣無學諸定為境空空定
緣无學空定為境由空行相故無願
無願定緣無學無願定為境由無常

行相故不由苦及因等行相無流法
不以彼為相故不由道諦行相彼所
應厭背故偈曰無相無相定靜相非
擇滅釋曰無相無相定緣無學無相
定非擇滅為境由寂靜行相故不由
滅妙離行相何以故與無常滅同故
無記性故非求出離故此三別定一
向偈曰有流釋曰由背捨聖道故彼
是有流若無流則不尒此定是何道
所得偈曰人釋曰於人道中非於天
道於何人相續中生偈曰不壞釋曰
唯不壞相阿羅漢能得此定由事究
竟故非餘阿羅漢能得一切流盡彼言佛世尊說
曰七近分所離釋曰除七近分定於
十一地謂欲界非至定中間定四色
定四無色定復有經說有四三摩提
修經云有三摩提修若修若事若習
成為得現世安樂住廣說如經此中
偈曰由瞋等對治釋曰
有無願無願定有無相無相定以空
定等為境界故彼名空空定等於中
偈曰二定緣無學由空無常相釋曰
有二別定緣無學諸定為境空空定
緣无學空定為境由空行相故無願
無願定緣無學無願定為境由無常

於中未來安樂住或不成就故偈曰
為知見眼通釋曰第二三摩提修為
得知見三摩提修謂天眼通慧修偈
曰為別慧行生釋曰第三三摩提修
為得老別慧三摩提修一切勝德皆
從加行生謂三界無流諸德若定能
得此德說此定修為老別惠三摩提
修偈曰金剛辟後定能滅有流修釋
曰於弟四定有三摩提名金剛辟修
此定能得一切流盡彼言佛世尊說
四三摩提修依佛自修行說此義云
何可知由依第四定約時分別故說
諸三摩提已一切依止三摩提成
說時已至是故今說偈曰無量定有
四釋曰四無量定謂慈悲喜捨無量
以無量衆生為境界故感無量果報
故云何立四偈曰由瞋等對治釋曰
多行煞害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎
瞋衆生為滅此行是故次第應修此
四無量定不淨觀及捨無量定若同
對治欲界愛欲有何老別毗婆沙師
說色欲對治是不淨觀婬欲對治是
捨無量觀若執如此則與理相應婬

欲對治是不淨觀能除色形貌觸威儀欲故母父及兒親等欲對治是捨此四定性類云何偈曰慈無瞋及悲釋曰慈以无瞋善根為性悲亦如此偈曰喜定謂適心釋曰於他懽適事心隨彼懽適說名為喜偈曰捨無貪釋曰捨以無貪善根為性若亦云何對治瞋由瞋是貪愛所引故若亦此定應以二善根為性此義應理此慈等無量定行相云何偈曰行相有樂及有苦得喜及衆生釋曰若衆生安樂是慈定境界於彼起行相思惟謂衆生有苦由此得修慈無量觀若衆生有苦是悲定境界於彼起行相思惟謂衆生有苦由此得修悲無量觀若衆生得喜是喜定境界於彼起行想思惟謂衆生得喜由此得修喜無量觀若不分別但衆生衆生是捨定境界於彼起行思惟謂衆生衆生由此得修捨無量觀由是中心故觀若彼無樂於彼樂觀樂云何此觀不成顛倒由願得意故非是顛倒復由意無顛倒故復由是願樂想定故復次

若如此顛倒有何過失若汝言非善性為過失是義不然彼以善根為性故又能對治瞋等惡法故說彼行相已若彼緣衆生為境緣何衆生為境偈曰彼欲衆生境釋曰欲界衆生是薩獨覺聲聞於衆生起如此至得勝樂顧樂想謂顧諸衆生得如此樂若不能等發此心由或軟強盛故先於親屬分為三品於軟上品親起得勝樂願想於彼若已成次於中及下親觀行亦爾於三品若得平等慈觀色次於中人觀行應知皆如前說次於怨人復分為三品於軟下怨顧彼得勝次於中怨及上怨亦爾於軟上怨顧得勝樂想若起不更退失如於軟上品親不異次　第於家聚落方土中若衆生得喜是喜定境界於彼起行相思惟謂衆生得喜由此得修喜無量觀由是中心故觀若彼無樂於彼樂觀樂云何此觀不成顛倒有何過失若汝言非善性為過失是義不然彼以善根為性故又能對治瞋等惡法故說彼行相已若彼緣衆生為境緣何衆生為境偈曰彼欲衆生境釋曰欲界衆生是薩獨覺聲聞於衆生起如此至得勝樂顧樂想謂顧諸衆生得如此樂若

次於離欲位中由得根本無量定故若得定强力緣時非復彼所能逼故初學人云何修慈無量觀如計自身所得勝樂或見聞他得勝樂謂佛菩

衆苦願彼衆生恒得歡喜若人作如
此願想得入悲喜定觀捨觀從中境
成但以衆生為行相故四無量
定是何道能修偈曰人道生釋曰若
修彼必定在於人道非於餘道若人
與一無量定相應必定與一切相應
不不定與一切相應此何為偈曰三
應定釋曰若人生第三第四定與喜
不相應若人得無量定恒與三相應
偈曰解脫八釋曰於内有色想於外
觀色是第一解脫於内無色想於外
觀色是第二解脫淨解脫由身證已
於修中住是第三解脫無色定為四
解脫滅受想定為第八解脫於彼偈
曰前二不淨觀釋曰前二解脫不淨
觀為體性以黑爛等想為行相故是
故於此二應知如不淨觀中觀行義
此前二偈曰二定釋曰於前二定中
此二解脫是所修非於餘地次第是
欲界及初定地色欲對治故偈曰三
後定無貪釋曰第三淨解脫但於第
四定修此亦以無貪善根為體性非
不淨觀為體性由淨想為行相故若

攝彼共伴類五陰為體性無色解脫者
偈曰淨無色定地釋曰若善若定地
四無色解脫非不定地
辟如於死有中餘部師說無色定有
時非定如目乾連所修復次無色近
分定解脫道彼亦得解脫名若是善
麤自相續故復次為安樂先不淨觀捨
以故背捨義即是解脫偈曰滅心定
則知前二成若更由淨相觀淨境先
惑不起何以故修觀人由二種因故
修解脫等觀一為令諸惑極遠相離
二為於定中得自在為能引取無爭
等諸德及能引取聖通惠此通慧能
變異物類成就所願延促壽等事云
何於第三第八說身證於餘不說由
二勝故復由在界地窮際故偈曰制
入有八種釋曰於内有色想於外觀
色小量或好或惡制修此色我見我
知作如此想是第一制入無量亦尒
於内无色想於外觀色此二如前二
合此成四通無内色想觀青黃赤白
色我見我知作如此想合此成八偈
曰二如初解脫釋曰如初解脫應知

二制入亦尒偈曰後二如第二釋曰
如第二解脫應知第三第四制入亦
尒偈曰餘如淨解脫釋曰如淨解脫
應知後四制入亦尒若尒此彼有何
異由前八但背捨由後八制修境界
令隨自意樂顯現及令惑不起偈曰
十遍入釋曰能普覆起一類無閒隙
故名無邊何法為無邊謂地水火風
青黃赤白此色相普覆空無邊入識
無邊入此二亦普覆於中偈曰無貪
八釋曰前八以无貪為性偈曰後定
釋曰第四定是彼所依地偈曰彼境
欲釋曰欲界色入是彼境有餘師說
風無邊入觸為境界復有餘師說前
四觸為境界後四色為境界偈曰二
淨無色釋曰取後二無邊入以清淨
無色定為性偈曰自地四陰境釋曰
自地四陰是後二無邊入境界八制
入是入解脫法門十无邊入是入制
入法門前於後後勝故此解脫等
以一切凡夫聖人相續為依止唯除
滅心解脫偈曰滅心定已說釋曰滅
心定解脫於前已說由一切義差別

偈曰餘離欲行得釋曰異滅心定所
餘解脫等或離欲所得或加行所得
由前恙前未恙故偈曰三界依無色
餘人道修得釋曰無色解脫無色無
邊入此法以三界身為依止三界人
所修得故所餘諸解脫及諸制入無
邊入依止人道相續得成由止教力
緣所生故云何於色無色界修得色
定無色定差別由三種因緣四持訶
那无色三摩跋提得生由因業法尒
力故此中偈曰因業力二界生色無
色定釋曰於二界謂色無色界生無
於未世中若能此正法諸人有二種
諸天一隨聞得信二隨正解得信皆
擁護彼人令阿含及正修得於世不
速隱沒是故於中如文如義應急修
正行此論中佛世尊阿毗達磨是我
所說為如經部中所顯為如毗婆沙
中所顯偈曰劉賓毗婆沙理成我多
隨彼說此論正法偏執是我失判法
正理佛為量釋曰劉賓國毗婆沙師
二證所成就此阿毗達磨我今多隨
彼義說於中若有偏執是我過失離

正教者即是諸阿含謂修多羅毗那
耶阿毗曇是三藏人相續為依止故
此是三乘人所修菩提助法及三乘
果如此名二種正法此中有幾人偈
曰於中有能持能說及能行釋曰於
阿含有二人一能正持二能正說於
阿地伽摩但有一人謂能正修得隨
此三人相傳住時正法亦隨此時得
住何以故有二因緣能令正法久住
謂正說正受有餘師說佛般涅槃後
一千年正法得住此說約正修得不
約阿含若約阿含則有多時何以故
於末世中若能此正法諸人有二種
諸天一隨聞得信二隨正解得信皆
擁護彼人令阿含及正修得於世不
速隱沒是故於中如文如義應急修
正行此論中佛世尊阿毗達磨是我
所說為如經部中所顯為如毗婆沙
中所顯偈曰劉賓毗婆沙理成我多
隨彼說此論正法偏執是我失判法
正理佛為量釋曰劉賓國毗婆沙師
二證所成就此阿毗達磨我今多隨
彼義說於中若有偏執是我過失離

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

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九九頁中四行品名，[經]、[清]作「釋分別三摩跋提品第八」；[麗]作「分別三摩跋提第八」。

一　九九頁中一九行末字「定」，[資]作「是」。

一　九九頁下一四行至一五行「說若……一類」共十七字，[資]無。

一　一〇〇頁上五行第三字「善」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「喜」。

一　一〇〇頁上六行「如烟及火」，[麗]作「如火及烟」。

一　一〇〇頁中三行末字「定」，[資]作「室」。

一　一〇〇頁中一一行第六字「阿」，[徑]作「何」。

一　一〇〇頁中一八行第二字「許」，[資]作「訝」。

一　一〇〇頁中一九行第六字「不」，[資]作「不不」。

一　一〇〇頁中二〇行「極淨」，[資]作「極清」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「極清淨」。

一　一〇〇頁中二二行第五字「淨」，[麗]作「輕」。

一　一〇〇二頁中一九行第四字「記」，[徑]、[清]作「清」。

一　一〇〇二頁中末行第五字「說」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「說」。

一　一〇〇三頁上四行第七字「起」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「知此」。

一　一〇〇一頁中一八行第六字「想」，[資]作「相」。

一　一〇〇一頁中二〇行「癡闇」，[資]作「瘕闇」。

一　一〇〇一頁中末行「相微」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「由想微」。

一　一〇〇一頁下六行「噉味」，[資]作「噉未」。

一　一〇〇一頁下二一行第五字「四」，[資]作「罪」。

一　一〇〇二頁上四行第五字「說」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「記」。

一　一〇〇二頁上五行第八字「內」，[資]作「曰」。

一　一〇〇二頁中八行首字「種」，[南]、[徑]、[清]、[麗]作「輕」。

一　一〇〇二頁中一九行第四字「記」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「說」。

一　一〇〇二頁中末行第五字「說」，[資]作「記」。

一　一〇〇三頁上四行第七字「起」，

資無。

一　一〇〇三頁上一〇行第七字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　一〇〇三頁上二二行首字「由」，麗作「由此」。

一　一〇〇三頁中四行末字「差」，麗作「者」。

一　一〇〇三頁中一〇行第四字「三」，徑、清無。

一　一〇〇三頁中一八行「定爲」，資、磧、普、南、徑、清作「定知」。

一　一〇〇三頁下二一行「爲地」，資作「成由」，諸本（不含石，下同）無。

一　一〇〇四頁上五行第四字「觀」，諸本作「或由」。

一　一〇〇四頁中三行「成由」，諸本作「爲也」。

一　一〇〇四頁中九行第四字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　一〇〇四頁下三行首字「无」，磧、普、南、徑、清無。

一　一〇〇四頁下八行「十十」，磧、普、南、徑、清作「十七」。

一　一〇〇五頁上四行「染汙」，資作「若汙」。

一　一〇〇五頁上末行第八字「至」，麗作「生」。

一　一〇〇五頁中六行「二三三」，南作「三三」。

一　一〇〇五頁中一五行第一一字「送」，磧、南、清、麗作「逆」。

一　一〇〇五頁下一四行第一〇字「修」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇〇六頁上一行第四字「頂」，資作「餘」。

一　一〇〇六頁下一九行第三字「與」，徑、清無。

一　一〇〇六頁上七行第九字「緣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇〇六頁上末行末二字「不能」，南、徑、清、麗作「道」。

一　一〇〇六頁中二行第四字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「近分」。

一　一〇〇六頁中九行「捨根」，麗作「捨受」。同行「由功」，徑作「曰功」。

一　一〇〇六頁中一七行「中間」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇〇六頁中一二字「分」，麗作「若汙」。

一　一〇〇六頁下七行第三字「攝」，徑作「復」。

一　一〇〇六頁下一一行「白」，南作「曰」。

一　一〇〇六頁下一六行第一〇字「頂」，資作「最遠」。

一　一〇〇七頁上六行首字「通」，磧、南、徑、清、麗作「道」。

一　一〇〇七頁中七行第六字「求」，諸本作「永」。

一　一〇〇七頁下一一六行第一〇字「感」，資、磧、南作「惑」。

一　一〇〇八頁上一七行首字「想」，南、徑、清、麗作「相」。

一　一〇〇八頁上一九行第六字「行」，磧、南、徑、清、麗作「行相」。

一　一〇〇八頁中一〇行第二字「善」，諸本作「喜」。

一　一〇〇八頁中一四行第二字「除」，資作「際」。

一　一〇〇八頁中一八行首字「惑」，資無。

一　一〇〇八頁中二二行末字「增」，普、南、徑、清作「及未」。

一　一〇〇八頁下一〇行末字「色」，磧、南、徑、清、麗作「已」。

一　一〇〇八頁下一三行首字「勝」，麗作「勝樂」。

一　一〇〇八頁下一五行「次第於家」，磧、普、南、徑、清作「次第於家」；資作「次次第於家」。

一　一〇〇八頁下一九行「何以故」，徑、清作「次第於處」。

一　一〇〇八頁下二一行末字「苦」，資、普作「何以」。

一　一〇〇九頁中四行第四字「死」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「昔」。

一　一〇〇九頁中七行「由止教」，磧、普、南、徑、清、麗作「由正教」。

一　一〇〇九頁中一三行「最後細微」，南作「一力」。

一　一〇〇九頁中一八行「二力」，普、資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一〇〇九頁中末行「二教」，麗作「最後細微後」；麗作「最微細後」。

一　一〇〇九頁下七行「一人」，資作「一教」。

一　一〇一〇頁中二行末字「增」，麗作「可」。

一　一〇一〇頁下一三行第七字「此」，諸本作「憎」。

一　一〇一〇頁下五行「清凉」，磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　一〇一〇頁下六行末字「捐」，南、麗作「持此」。

一　一〇一〇頁下一四行「諸天」，麗作「彼」。

一　一〇一〇頁下一七行「色想」，資、麗作「色相」。

一　一〇一一頁上一六行「二無」，徑作「無二」。

破說我品第九

大師世間眼已閉　又證教人稍滅散
不見實義無制人　由不如思動亂法
自覺已入寂如靜　荷負教人隨入滅
世間無主能壞德　無鈎制惑隨意行
若知佛法壽　將盡已至喉　是惑力威時
求脫勿放逸

離此法於餘法為無得解脫耶無云何如此非如我見誰於心故何以故彼人不於五陰相續中假立我言故何為由彼分別有別實物名我一切或以我執為生本故於餘法無解脫義云何得知如此但於五陰相續中假起我言非於餘義由我非證比二量所知故餘法若實有若無障导必定由證量得知辟如六塵及心或由比量得知辟如五根此中如此比知若有因緣餘因緣不有故不見事生若有則見事生色塵等緣若具有能

障导法若尚不有盲聾等人及非盲聾等人於色等塵眼等識不生生故可得比量別因不有有義別因即是眼等根如此證量及比量於我不有故是故說決定無我是跋私弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異此言宜應簡擇為彼執由實物故有由假名故有實有相云何假有相云何若如色等別有名實有物若如乳等但聚集有名假名有若由實物有何物為火後我當得知約薪執說火過失故善友願汝為我說何物為薪義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有應說必如此說此中汝須更決說何物是所燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦名所燒若然能燒光寂熱說名火何以故此物能如本故此二各有八物所成緣薪火不由假名有說有此何為約內所取現世諸陰執說為我今此別言於義復不開顯非我等所解此約言顯何義若義如此謂緣諸陰於諸陰中假名說我此義應成辟如緣色等物假生異於陰則成無常復次若於然得生辟如緣乳酪生緣摩偷酢生是新中是熱觸說名火所餘三大與此共生許此名薪此二不有差別明了我言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我等說我不如此若不尒云

何如約薪執說火約陰執說人亦尒云何約薪執說火若離薪火不可執說不可立火與薪有異與薪無異若火異薪薪應不熱若火不異薪所燒應即是能燒如此離諸陰不可執說人亦不可說人異諸陰由有常過失入亦不可說人與諸陰不異由有斷故亦不善友願汝為我說何物為薪過失故何物為火後我當得知約薪執說火義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有應說必如此說此中汝須更決說何物是所燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦名所燒若然能燒光寂熱說名火何以故此物能生異於陰則成無常復次若於然得生辟如緣乳酪生緣摩偷酢生是新中是熱觸說名火所餘三大與此共生許此名薪此二不有差別明了我言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我等說我不如此若不尒云易知由相有異故約薪有火義汝今

應說云何約薪熱說火何以故此薪非是火因亦非熱說火因何以故但火是熱說火因若汝說約言是依止義或共有義若尒諸陰於人應成依止應成共生彼不爾別亦明了易知復次若陰滅人應即滅譬如薪滅火即滅是汝所說若火異薪薪應不熱此中何物名熱若汝說熱性名熱薪應不熱別火性故復次若汝說若有熱性名熱此物雖與熱性火異此復成熱与熱性相應故是故於別異無過失復次若汝言正然物說名薪亦說名火是故約義汝令應說若是陰即是人此不異義即至不可遮是故此辟不成如前云約薪執說火約陰執說人亦尒復次若不可說人與陰異所知有五種謂過去未来現在無為不可言此應不可說何以故此所知於過去等不可說為第五及非第五故是時汝等執說人為觀諸陰執說人若觀諸陰執說人名由人不可得故若觀人執說人云何言約陰執

說人何以故此執說但人是所緣境故若汝言諸陰若有人則可知是故言約陰執說有人若尒眼根思惟光明等若有是時此色方可知亦應約色是有此義汝應說人眼根等執說色是有此義汝應說人於六識中是何識所知此義云何若緣眼識所知色分別云何強立此言謂色是有人亦是有何以故由隨證知可說彼有如色乃至於法亦應說如此若由別智分別此二別時所得故人應成異色非即色乃至若緣意所知法分別如黃色異青等又如前後剎那如色及人一異不可說能證知此二智是有為則破自悉檀若說人是有但不可說即色非即色云何佛世尊說眼色無我乃至識亦無我是汝所說眼識能證見人此識為緣色生為緣人生為緣二生若尒何有若緣色生則不能緣人生譬如聲等何以故若緣此塵是此識緣得生唯此塵是此識緣若緣人及二此執與經不相應故則為佛經所違何以故經中已決判此義唯依緣二法諸識得生復有別經

亦違此執經云比丘眼是因色是緣
能生眼識何以故一切所有眼識唯
因眼緣色生若如汝所執此人應成
無常何以故是因是緣能生眼識彼
皆無常由此經言故若汝執人非眼
識境人則非眼識所知復次若汝立義
人是六識所知此人由耳識所知故應
成異色辟如聲由眼識所知故應成
異聲辟如色於餘塵應知亦如此復
次此經文句違汝所執經云婆羅門
是五根各別行處境界各受用非別根能受
行處境界彼各各受用非別根行處境界謂眼根耳根鼻根
舌根身根心能受用五根行處境界
是故心是彼所依止人非境界若非
境界不應是六識所知若亦意根應
成別不通經云有六種根各別行處
各別境界樂欲自自行處境界此言
於六衆生我辟中說是義不然於此
經中不定說六根為根是五根樂欲
見等事不有故彼識亦亦彼增上處
所引意識立此為根故說名根是獨
類心增上緣所引意識此識非能樂

欲受用餘根行處境界是故無失復
次佛世尊說比丘我今為汝等說一
切所有眼識唯因眼緣色生若如汝所執此人應成
無常何以故是所應識色眼識眼觸由眼
觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂
等乃至由意觸因緣於內生受謂苦
樂不苦不樂等是名一切所應知一
切所應識法門由此經若有所應知
及所應識決唯此量不出於此於中
不說人是故人決定非所應知智及
識境界同故執我諸人說云我等由
一切有窮顯一切說又頻毘娑羅經
中說比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名
經經言比丘若所有眼若所有色廣
說如經由唯此量比丘諸佛如來說
我言此中無我無我所唯苦欲生得
生廣說如經有阿羅漢比丘尼名世
羅對魔王說此偈言

量唯傳為量如此等一切法無常有
為故意所造由因緣生如此了義經
於此執中佛世尊說為依為量此經
不可更別思量復次有別經說婆羅
門若說一切有唯是十二入若人非
人所攝此人必定不有此義則成若
入入攝非不可言於彼部中有如此
經經言比丘若所有眼若所有色廣
說如經由唯此量比丘諸佛如來說
一切有窮顯一切說又頻毘娑羅經
中說比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名
如從和合分於中說車名如此依諸陰
假名說衆生
於少分阿舍中為波遮利婆羅門說
此偈言
波遮利汝聽能解諸結法　由此心有染
復由此心淨　我者無我體　顛倒故分別
無我無衆生　唯法謂因果　有分唯十二
唯有陰入界　熟思尋此法　人實不可得
如觀內是空　觀外亦如是　此二不可得

能修及空義

復有經說我執中有五種過失謂起我見衆生見墮於見處與外道不異辟行邪道心不入空義不生淨信心於中不住於此人聖法不得清淨彼不以此文為依量何以故此文於我部中非所誦說為以部為依量為以佛言為依量若取部為依量佛世尊於彼則非正教師彼便非釋迦種子若取佛言為依量如此等文句云何不取為依量彼云如此等文句非是佛言云何非理事起此中有何非理誦故於今非理事起此中有何非理此文句是一切餘部所讀誦此文句不違佛經及法今由我等不讀誦故此非佛言此言一向非正思量但由強作於彼為無此經耶謂一切法無我若汝言不說人是法不說人異法若今此人應成非意識所知緣二識得生由經文決故於此文中汝云何分別救難經言於無我我執是顛倒非於心倒見倒於无我我執是想倒我何者非我諸陰入界汝於前云不

可說我是色非色此言寧不可忍何以故於餘經說比丘若有沙門婆羅門觀執有我彼一切但依五取陰起此觀執是故一切不於我起我執復有經說若有諸人能憶種種宿住已憶正憶當憶彼一切唯依五陰名人云何說此經云何說此言我如此色等於宿世已生此言為顯能憶宿住人能憶多種宿住若見人有色應隨身見過失若不說我一切色等則無屬處故不可言亦不可言此事非所曾見故復次應立取重擔非陰所攝為成此義故佛世尊分別苟負重擔人是命者如此名如此姓乃至如此久住及壽際應知是名苟負重擔勿作別物意知或執為常住或執為不可言諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰為顯苟負重擔義故說此文必定有人何以故由此經言无自然生衆生說無自然生衆生此執是邪見何人說無自然生衆生如佛世尊分別衆生我說亦介是故若人撥無於餘生中自然生五陰相續世一間立名自然生衆生說此人起邪見謂無自然生衆生由有諸陰自然生故是汝所說撥人邪見見何諦所

偈曰

是過去諸佛　是未來諸佛　是現在世佛　能除衆生憂

汝等但許五陰有三世非許人若唯

滅此邪見不應由見諦滅亦不應由修道滅何以故人不爲四諦攝故若汝言有別經爲證願人非陰經言一人於世間向生生爲利益安樂多人廣說如經由此經言故人非陰是義不然由於聚中假說一故辟如說一麻一米或於一聚說一言如說一山一屋應說人即是有爲由汝許有生故如陰先未有後有人生不尒不尒云何生由取別陰故辟如延若師生毗伽羅論師生由取明處故說名生又如比丘生道人生由取相故說名生又如老者已生由取別位故說名生是義不然由被撥故於經中佛世尊已撥此義何經於真實空經經云比丘如此有業有果報作者不可得實無有故是能棄捨此陰往取彼陰唯除於法世流布語所立人又於頗求那經中說我亦不說衆生能取陰唯諸法相續起由此經是故知無有一人能取諸陰能捨諸陰汝今信執何延若師生乃至病者生立爲人辟若執我此不成就非有故若執心

及心法彼剎那剎那未曾有有故不可爲辟若執身亦如心如身明相陰及人應成差別老病此二是別身是僧佉所立變異義於前已破是故延若師等不成辟若汝執諸陰有未有有義人則不尒若尒人應異陰亦是常住此義分明所顯汝說陰五人一云何不說人與陰異汝云何說四大色一色不異四大如此是立義過失何者立義立唯有大義雖然如唯四大是色如此唯五陰是人此義已許若唯陰名人云何佛世尊不直記無我由佛觀問人意故不直記何以故是諸陰相續立名即是身命者勿問人由執此不有墮於邪見不記此問人執有一別實物名命者於內是作者彼人依此爲問此物必定實无云何可記是一是異辟如龜毛強澁軟滑此結宿舊諸師先已解釋有大德那伽斯那阿羅漢旻隣陁王至大德所說云我今欲問大德沙門多瀑言如我所問若大德直荅我當問大德大德言王但問王即問命者爲即是身爲命者異身異大德言此義非所記王言大德我先爲不令

大德立擔耶謂不應說別語我有別語此義非可語大德言我今欲問大王諸王多瀑言如我所問王若直荅我當問王王言大德但問大德即問於王內中菴羅樹此子爲酸爲甜王言我內中無菴羅樹大德言大王我先爲不令王立擔耶謂不應說別語王言我說何別語我內中無菴羅樹樹既無云何得記子味酸甜大王如此命者既無我云何能記異身不異身云何是故不說由彼未通達十二緣生理故是故彼非受此正說器復次由此道理應決此義爲是由世尊說此言阿難跋娑同姓外道問我我爲有爲不有我不荅若說此言爲非相應耶謂一切法無我阿難若我荅跋娑同姓外道問說一切法無我此外道於先已在癡闇爲不更過前量入癡闇耶昔時我有我今時永無我若執有我則墮常見若執无我則墮斷見廣

說如經此中說偈

觀見牙傷身　及棄捨善業　諸佛說正法
如雌鴈銜子　若信說有我　見牙傷散身
若棄假名我　善子即墮落

復說偈言

由人實無故　佛不記一異　亦不得說无
勿執無假我　是陰相續中　有善惡果理
說命者撥無　由說無命者　彼人未堪受
正說真空理　問有我无我　故不荅我無
若由觀問意　於有何不記　同前無涅槃
墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若彼執我為世間此無故四荅一入得般涅槃若非常住則一切皆斷滅自然般涅槃若昊二必定一分不得涅槃一分自得若非二應成非此亦不應理若彼執一切生死名世間荅不應理何以故若世間常住無生死亦應墮常過失若世尊先般涅槃已則不復見阿羅訶三藐三佛陀復云何聲聞過此亦不應理何以故若世間常住無生死由捨此陰受彼陰聚說名往還故不可定為四荅辟如不大師一切智德汝或應信受此義謂世尊已死於後生記彼言某甲某處受生如此亦應墮常過失若世尊先般涅槃已則不復見時見衆生存在故不記者此應由無明故不記則撥由我不有故佛不記若佛見人不記雖不記此人是有亦是常住此義自成若汝何者昔時曾作世師名曰善目云何不應說如此由諸陰異故若汝何者昔人即是今人人則常住是有人若昔人非今人是昔世師此言顯一相續辟故今我是昔世師此言是於彼火燒然至此若我實如有言是昔世師此言是於彼火燒然至此若我實有唯諸佛如來能明了見已世尊即立我執令成堅實我既是有我所

以此四問佛復問為一切世間由此道得出離為世間一分大德阿難言郁毗柯是義汝於初已問世尊今何故復以方便更問此義如來有異死等四問由觀問人意故佛亦不記何以故彼人執已解脫我名如來故為此問於執有我人應作如此問云何言佛世尊說諸衆生以無明貪愛為縛往還此彼或於地獄為盖貪愛故畜生餓鬼人天道中如此長夜或於畜生餓鬼人天道中如此長夜受於衆苦增益貪愛常聚血滴若汝此人云何自往還辟如火刹那刹那別陰汝今所立義於前已破若汝離入生死云何自往還辟如火刹那刹那滅由相續故說行如此陰聚說名往還衆生以貪愛為取約相續說名往還若世間唯是陰聚云何佛世尊說今我於昔時曾作世師名曰善目云何不應說如此由諸陰異故若汝何者昔人即是今人人則常住是有人若昔人非今人是昔世師此言顯一相續辟故今我是昔世師此言是於彼火燒然至此若我實如有言是昔世師此言是於彼火燒然至此若我實有唯諸佛如來能明了見已世尊即立我執令成堅實我既是有我所即立我執令成堅實我既是有我所

亦成由佛說經為顯此義衆生於五陰中生我所執則成堅實是彼於五陰則成身見我所見有已彼我所愛復成堅實彼以我所愛為堅實繫縛則於解脫轉成極遠若汝言於我不生我愛此言應何道理謂於無我由信有我起我愛於實我不起我愛是故於如来正法中無因緣起見瘡疱謂有諸人撥無我起有我執復有諸人撥有執一切無是諸外道計執我實有別物正法内人起有我執及執一切無如此等人同不得解脫由无一切種我實不有心既剎那剎那生滅久遠時所曾更事今云何憶云何更知從憶念境界相類老別心念及更知生從此想類老別心無間念得生其相云何由與於彼迴向覺觀同有相應及想等無依止老別憂悲散乱等損其勢力何以故此想類老別心若同境非同類不能生此念若同類非同境亦不能生此念若二同但一剎那亦不能生此念若異此三則能生此念若念生必由

此生不見餘物於念有功能故今云何別心所見餘心得憶何以故由因於果果有增上由心所見祠與心此二不相應非因果故如一相續心有相應彼則不令我等不說別心所見別心能憶此云何從見心有別憶念心生由相續變異故如前所說若令有何失從憶念心更知心生若無我執能憶如理應知是此老別若有人說我有可立為主何物能識此識是誰識應如念釋此識因緣謂根塵覺觀思惟能憶是何義由令有者等辭如天與行此中有事名行有者等辭如天與行此中有事名行必定觀行者天與識事亦令是物能識此識必應依彼生應問此人汝所說天與是何物若說我為天與此我於前已破不可成立若汝說世流布所顯此人不成一物諸行聚得如此名此中如說天與行說天與識亦令云何說天與行諸行剎那剎那生滅相應無別異說名天與諸凡夫執彼許為一衆生彼於別處作自相續因世間於彼說天與行於餘處生說名行

是彼正作識因說名天與識聖人由
世流布所立亦說彼事為與言說相
應故於經中說識識境此中識何所
作恚無所作如識果隨似因恚無所
作但由得相似體故說如此說識識
境亦尒恚無所作但由得相似體識
相似有何義體生似彼是故此識雖
從根生但說識塵不說識根復次此
中識相續由於後識是因故說識識
境此言無失由於因中立作者名故
辭如說鈴正鳴復次辭如燈行餘處
境亦尒云何燈行於光相續假名說
燈此相續正生於餘處說燈行餘處
如此於心相續假名說識此心相續
於餘塵中生識此識彼塵復次辭如
世間說色有色生色住此中能有等
不異有等亦有二言於識二言亦尒
若從識識生不從我生云何生不恒
似本又不由決定次第生辭如芽節
葉等由住異諸行相故一切有為法
性皆如此必定相續不同若不尒入
如意得定觀人身心相似生故一切
相續與初剎那不異故後時不應自

然出定亦有決定次第心生若心應
從此心生從此彼必定生故亦有別
心同相有功能生同相心由性差別
故辭如從女人心次第若穢汙身心
生或此夫及子等心生復於後時由
相續變異故更生女人心此心於穢
汙身心生中或於此夫及子等心生
中有功能由同性故若異此則無功
能復次從此女人心由別因緣生元
不異云何和合有差別若汝說由觀
量別心於此有差別是故心有差別若汝說由觀
智有差別是義不然云何不執但
智與心同難故我既無差別智云何
有差別若汝執觀功用差別從我和
合智差別生是義不然云何不執但
從功用差別相應心智差別生何以
故此中無有我功能隨一可知得故
辭如藥事成時有誑惑醫說部莎訶
言若汝說由我有此二得成此執但
有語言若汝言此我是彼依止若尒
於中何者是所依何者是能依何以
故此二非所持辭如畫色及婆陁羅
子亦非能持辭如壁及瓶由有相導俱
有二過失故若我為彼依止不如此
若不尒云何如地大是香等依止我

今大喜此辟乃證我義謂我無如離
香等別地大不可得於香等假名說
地大如此於功用及心無有別我但
於此二假名說我何人能決了有地
異於香等汝今應知辟如無自在人
有第二頭異色等五塵若離香等无
別地云何說於地有四德為各分別彼
令他得知香等得地等名無別地等辟
如說木像身形雖然若由觀功用老
別故智有老別云何不一時生一切
智若功用云何不恒生果是彼
尒是家強功用是家強是功用遮餘功用若
道理是彼道理即是彼修分別我則
無復用必定應信受有我念等由求
那性故此求那必定依止物故是故
念依我是我德若執彼依止餘物則
不相應離我餘物無覺故是義不然
彼求那性不成就故是汝所立念等
是求那性於我不成就我等執一切
所有皆名陁鞞脾（毗那反）由經言沙門果
者唯有六物是故彼依止陁鞞脾為性
不成何以故是依止義前已簡擇不
成就故是故此言但是潅說若我實

無造業（阿毗）何用我當受樂我當受苦為
此故造業我是何物我計執境界我
計執何法為境界諸聚為境界汝云
何知由於彼生愛故與白黑等智同
受用果造作及受用此言說別名非顯別義解判法
相師說於事有自在名作者見世間
有人於餘事中有自在能辟如天與
於住食行等事中汝今說何法為天
與若汝說我為名天與我前已破此
不成有若說五陰是作者則無自在
業有三種謂身口意此中於身業者
是身為作事必繫屬心是心事於身
亦繫屬自因緣心於自事亦尒是故
隨一無自在一切有法皆繫屬因緣
故生起悉無自在汝法中是所執我
若不觀餘因緣不許為作者故是故
此自在不成由無此相是故隨立一
為作者皆不得成於事中若因由功
能勝假名說為作者於餘事不見我
有一功能故不可立我為作者何以
故意欲從憶念生覺觀從意欲生功
用從覺觀生風從功用生從風起業
於中我作何功能受用果何相若我
正用此事說我為受者是受用果相

此言何義若汝說覺知為受是義不然我於覺知無功能由已破於識我功能故若我無云何不以非衆生為依止所有善惡業生長非受等依止故以何為依止六入為依止非我此義前已說我既無從已謝滅業於未來果云何生若我有從已謝滅業於未來果云何生從能依法非法生如汝所言有何能依及所依此語前已破是故法非法無所依止復次我等不說從已謝滅業於未來中果報得生若尒云何從業相續轉異勝類果生譬如種子果由世間說從種子果不說從已謝滅種子生非無間生此果不從已謝滅種子生從種子相續轉異勝類生生云何從果報別果報不更生譬謂芽節葉等次第所生花及花後此果既從花生云何說為種子果此中一切於花中生果功能是種子所作故是種子果更生種子果此中一切審後花功能若不以種子功能為先此花無功能得生如此等流果如此從此花果報生不異此義果報不從已謝業說果報生不異此義果報不從已謝滅業生亦非無間生若尒云何從業相續轉異勝類果生此中相續是何法

轉異是何法勝類是何法以業為先後後心生說名相續此相續後後異前說名轉異於此轉異中若有轉異故辟與立義同復次由此辟更應知此義辟如從勒荷汁所點摩東籠伽花相續轉異所生於果內赤色壞得生從餘不生如此從業所生果報別果報不得生若由如前所說道理此則得生隨麁如我智慧所知此理已顯由種種勝能有差別諸業所熏習相續至如此位能生如此如此果報於輪轉有情此中果報已即便謝滅故此義唯諸佛世尊境界此中說偈

差別所生或有流善或不善心轉異若生從此更生別果報不由別理故此辟與立義同復次由此辟更應知此義辟如從勒荷汁所點摩東籠伽花相續轉異所生於果內赤色壞得生從餘不生如此從業所生果報別果報不得生若由如前所說道理此則得生隨麁如我智慧所知此理已顯由種種勝能有差別諸業所熏習相續至如此位能生如此如此果報於輪轉有情此中果報已即便謝滅故此義唯諸佛世尊境界此中說偈

業熏習勝類　果報位及淨　由一切種理
離佛餘不知　佛經理尋應　解真義勝量
依二說無傷　何用難墮負

如此善立理清淨　已見諸佛教法尒
盲闇種種邪見行　願捨外執得明行
此涅槃土一廣道　諸佛曰言光所照
衆聖行熟無我理　雖開昧眼人不見
佛世尊告富婁那　汝等正勤持此法
若人依此修觀行　必定皆得五五德
如此已顯正義方　為開智人智毒門
願彼捨離外邪執　為自及他得實義

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一一〇一四頁上三行譯者，資、磧、普、南作「陳三藏法師真諦譯」；徑、清作「陳三藏真諦譯」。

一一〇一四頁上四行品名，資、磧、普、南作「中破說我品第九」；徑、清作「釋破執我品第九」。

一一〇一四頁上七行「如靜」，諸本作「妙靜」。

一一〇一四頁上八行「無主」，諸本作「無生」。

一一〇一四頁上九行「惑力」，資、磧、普、南作「感力」。

一一〇一四頁中一一行「別別」，諸本作「別」。

一一〇一四頁中一四行「最勝」，諸本作「最精」。

一一〇一四頁中一五行第一三字「有」，清作「不」。

一一〇一四頁下一四行「熱說」，諸本作「執說」。下至次頁上三行同。

一一〇一四頁下二一行「是熱」，諸本作「是執」。同行「三大」，諸本作「三火」。

一一〇一五頁上一〇行第八字「與」，諸本作「興」，

一一〇一五頁下一〇行「頻琵娑羅」，資、磧、普、南、清作「佛琵婆羅」；徑作「佛琵娑羅」。

一一〇一六頁下二〇行首字「復」，徑作「須」。

一一〇一七頁上一二行「云何非佛言」，諸本無。

一一〇一七頁上二一行第六字「言」，諸本作「云」。

一一〇一七頁中一九行「唯由」，徑作「斗」，磧、普、南、徑、清作「升」。

一一〇一六頁下六行首字「人」，南、徑、清作「入」。

一一〇一六頁下七行首字「入」，南、徑、清作「人」。一一〇一八頁下二一行第一二字同。

一一〇一七頁中二一行第一〇字「可」，諸本作「不」。

一一〇一七頁上四行「無常」，資、磧、普作「無學」。

一一〇一七頁下二行「世佛」，諸本作「諸佛」。

一一〇一七頁下一六行「荷負」，諸本作「最精」。

一一〇一九行第一〇字

本作「荷負荷負」。

一　一〇一七頁下二一行第三字「一」，諸本無。同行第一三字「此」，資、磧、普無。

一　一〇一七頁下末行第八字「人」，諸本作「無」。

一　一〇一八頁上七行「如說一」，資無。

一　一〇一八頁上一三行「別位」，諸本作「別住」。

一　一〇一八頁上一八行第九字「語」，諸本作「論」。

一　一〇一八頁中四行「僧佉」，資作「僧法」。

一　一〇一八頁中八行「四大」，資、磧、普、南、徑、清作「大四」。

一　一〇一八頁中一三行第七字「於」，諸本無。

一　一〇一八頁中末行第五字「記」，本作「一身」。

一　一〇一八頁中末行第五字「記」，諸本作「說」。本頁下一二行第四字及次頁上六行第八字同。

一　一〇一八頁下八行至九行「我內……何得」十三字，諸本作「菴羅樹既無若樹無云何」十字。

一　一〇一九頁中一一行「三菩」，資、磧、普、南作「三若」。

一　一〇一九頁下三行「跋娑」，諸本作「跋娑」。

一　一〇一九頁下一一行「陰受」，諸本作「陰愛」。

一　一〇一九頁下一七行「善目」，諸本作「善自」。

一　一〇一九頁下二〇行「一相」，徑作「一行」。

一　一〇二〇頁上一五行「相類」，清作「想類」。

一　一〇二〇頁中一行「功能」，資作「功德」。

一　一〇二〇頁中一九行「彼主」，資作「彼王」。

一　一〇二〇頁中二二行「爲生」，資、磧、普、南作「爲生此云何此可使爲生」。

一　一〇二一頁上四行第八字「果」，諸本作「異」。

一　一〇二一頁中一四行第三字「住」，諸本無。

一　一〇二一頁下二一行第一二字「有」，諸本無。

一　一〇二一頁下二二行「二過」，資作「二邊」。

一　一〇二二頁上八行第八至九字「地等」，諸本無。

一　一〇二二頁上一三行「是彼道理」，諸本無。

一　一〇二二頁上二一行第九字「依」，資、普、南無。

一　一〇二二頁上末行「是故」，資、磧、普、南無。同行「漫說」，資、磧、普、南、徑、清作「謾說」。

一　一〇二二頁中三行「諸聚爲境界」，資、磧、普、南無。

一　一〇二二頁中七行「不許」，諸本作「不計」。

一一〇二二頁中一〇行末字「執」，諸本無。

一一〇二二頁中一八行至次行「因此計執」，資、磧、普、南無。

一一〇二二頁中二〇行「境界」，諸本作「地界」。

一一〇二二頁下三行「正得」，諸本作「止得」。

一一〇二二頁下四行第五字「說」，諸本作「記」。

一一〇二三頁上一六行第一〇字「花」，諸本無。

一一〇二三頁上一八行「功能」，資作「功德」。

一一〇二三頁上二〇行末字「此」，諸本無。

一一〇二三頁上二一行「此義果」，諸本無。

一一〇二三頁中四行第六字「果」，資、磧、普、南作「若別」。

一一〇二三頁中一一行「差別」，資作「異」。

一一〇二三頁下一行「差別」，資、磧、普、南作「若別」。

一一〇二三頁下八行「所知此理已」，資無；磧、普、作「所知」。

一一〇二三頁下一四行首字「依」，諸本作「從」。同行末字「負」，諸本作「身」。

一一〇二三頁下一八行「昧眼」，徑作「昧眼」。