趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第一　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一

諸一切種諸宴滅拔衆生出生死泥
敬礼如是如理師對法藏論我當說
論曰今欲造論為顯自師其體尊高
超諸聖衆故先讃德方申敬礼諸言
所表謂佛世尊此能破闇故稱宴滅
言一切種諸宴滅者謂滅諸境一切
品宴以諸無知能覆實義及障真見
故說為宴唯佛世尊得永對治於一
切境一切種宴證不生法故稱為滅
聲聞獨覺雖滅諸宴以染無知畢竟
斷故非一切種所以者何由於佛法
極遠時處及諸義類無邊差別不染
無知猶未斷故已讃世尊自利德滿
次當讃佛利他德圓拔衆生出生死
泥者由彼生死是諸衆生沉溺處故
難可出故所以辭泥衆生於中淪沒
無救世尊哀愍隨授所應正法教手
拔濟令出已讃佛德次申敬礼敬礼

如是如理師者經首接足故稱敬礼
諸有具前自他利德故云如是如實
無倒教授誡勖名如理師如理師言
顯利他德能方便說如理正教從生
死泥拔衆生出不由威力與願神通
礼如理師欲何所作對法藏論我當
說者教誡學徒故稱為論其論者何
謂對法藏何謂對法及能得此諸慧論
論曰慧謂擇法淨謂無涌淨慧眷屬
淨慧隨行名對法及能得此諸慧論
名曰隨行如是總說無涌五蘊名為
對法此則勝義阿毗達磨若說世俗
阿毗達磨即能得此諸慧論慧謂得
此有涌修慧思聞生得慧及隨行論
謂傳生無涌慧教此諸慧論是彼資
粮故亦得名阿毗達磨釋此名者能
持自相故名為法若勝義法唯是涅
槃若法相法通四聖諦此能對向或
能對觀故稱對法已釋對法何故此
論名對法藏頌曰

攝彼勝義依彼故此立對法俱舍名

論曰由彼對法論中勝義入此攝故
此得藏名或此依彼從彼引生是彼

所藏故亦名藏是故此論名對法藏
何因說彼阿毗達磨誰復先說阿毗
達磨而今造論恭敬解釋頌曰
若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海 因此傳佛說對法
論曰若離擇法無勝方便能滅諸惑
諸惑能令世間漂轉生死大海因此
傳佛說彼對法欲令世間得擇法故
離說對法弟子不能於論法相如理
簡擇然佛世尊處處散說阿毗達磨
大德迦多衍尼子等諸大聲聞結集
安置猶如大德法故所集無常品等
鄔陀南頌此婆沙師傳說如此何法
名為彼所簡擇因此傳佛說對法耶
頌曰
有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
故說名有漏無漏謂道諦 及三種無為
謂虛空二滅此中空無學擇滅謂離繫
隨繫事各別 畢竟當生別得非擇滅
論曰說一切法略有二種謂有漏無
漏有漏法云何謂除道諦餘有為法
所以者何諸漏於中等隨增故緣滅
道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏

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

由彼不能緣過去境緣不具故得非
擇滅於法得滅應作四句或於諸法
唯得擇滅謂諸有漏過現生法或於
諸法俱得二滅謂彼不生諸有漏
或於諸法不得二滅謂諸無漏過
現生法如是已說三種無為前說
除道諦餘有為法是名有漏何謂有為
頌曰
又諸有為法 有離有事等
論曰色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊
如是五法具攝有為衆緣聚集共所
作故無有少法一緣所生是彼類故
未來無妨如乳如薪此有為法亦名
世路已行正行當行性故或為無常
所吞食故或名言依言謂語言此所
依者即名俱義如是言依具攝一切
有為諸法若不尒者應違品類足論
所說彼說言依十八界攝或名有離
離謂永離即是涅槃一切有為有彼
離故或名有事以有因故事是因義
此婆沙師傳說如此如是等類是有

為法差別衆名於此所說有為法中
頌曰
有漏名取蘊亦說為有諍及苦集世間
見處三有等
論曰此何所立取蘊亦名為蘊
或有唯蘊而非取蘊謂無漏行煩惱
名取蘊從取生故名取蘊如草鍊火
或蘊屬取故名取蘊如帝王臣或蘊
生取故名取蘊如花果樹此有漏法
亦名有諍煩惱名諍觸動善品故損
害自他故諍隨增故名為有諍猶如
有漏亦名為苦違聖心故亦名為集
能招苦故亦名世間可毀壞故有對
治故亦名見處見住其中隨增眠故
亦名三有有因有依三有攝故如是
等類是有漏法隨義別名如上所言
色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰
色者唯五根五境及無表
論曰言五境者所謂眼耳鼻舌身根
論曰言五根者所謂眼等五根境界所謂
言五境者即是眼等五根之境及無表者謂無表色
色聲香味所觸及無表色謂無表色
唯依此量立色蘊名此中先應說五

阿毗達磨俱舍論　卷一

謂四大種滑性澁性重性輕性及冷
飢渴此中大種後當廣說柔耎名滑
麁强為澁可稱名重翻此為輕煖欲
名冷食欲名飢飲欲名渴此三於因
立果名故作如是說如有頌言
諸佛出家業 演說正法樂 僧衆和合樂
同修勇猛樂
於色界中無飢渴觸有所餘觸彼是
衣服別不可稱聚則可稱冷觸於彼
雖無能損而有能益傳說如此此中
已說多種色處有時眼識緣一事生
謂於尒時各別了別有時眼識緣多
事生謂於尒時不別了別如遠觀察
軍衆山林無量顯形珠寶聚等應知
可筆諸識亦尒有餘師說身識極多
緣五觸起謂四大種滑等隨一有說
極多總緣一切十一觸起若尒五識
總緣境故應五識身取共相境非自
相境約處自相許五識身取自相境
非事自相斯有何失今應思擇身舌
二根兩境俱至何識先起隨境强盛
彼識先生境若均平舌識先起食飲
引身令相續故已說根境及取境相

無表色相今次當說頌曰
亂心無心等 隨流淨不淨 大種所造性
由此說無表
論曰亂心者謂此餘心無心者謂入
無想及滅盡定等言顯示不亂有心
相似相續說名隨流善與不善名淨
不淨為簡諸得相似相續是故復言
大種所造色故應風界動為自性
生等五種因故顯立名因故言由此
無表雖以色業為性如有表說者顯此
是師宗言略說表業及定所生善不
善色名為無表既言無表大種所造
大種云何頌曰
大種謂四界 即地水火風 能成持等業
堅濕煖動性
論曰地水火風能持自相及所造色
故名為界如是四界亦名大種一切
餘色所依性故體寬廣故或於地等
增盛聚中形相大故或起種種大事
用故此四大種能成何業如其次第
能成持攝熟長四業地界能持水界
能攝火界能熟風界能長長謂增盛

或復流引業用既尒自性云何如其
次第即用堅濕煖動為性地界堅性
水界濕性火界煖性風界動性由此
能引大種造色令其相續生至餘方
如吹燈光故名為動品類足論及契
經言云何名風界謂輕等動性復說
輕性為所造色故應風界動為自性
舉業顯體故亦言輕云何地等地等
界別頌曰
地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然
風即界亦尒
論曰地謂顯形色處為體隨世間想
假立此名由諸世間相尒地者以顯
形色而相尒故水火亦然風即風界
世間於動立風名故或如地等隨世
想名風亦顯形故言亦尒如世間說
黑風圍風此用顯形表尒風故何故
此蘊無表為後說為色耶由變壞故名色
如世尊說苾芻當知由變壞故名色
取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞
乃至廣說變壞即是可惱壞義故義
品中作如是說
趣求諸欲人 常起於希望 諸欲若不遂

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

謂無間意無表所依則不如是故前
所難定為不齊應知應斷如世尊說若於一
頌曰
此中根與境 許即十處界
論曰此前所說色蘊性中許即根境
為十處界謂於處門立為十處眼處
色處廣說乃至身處觸處若於界門
立為十界眼界色界廣說乃至身界
觸界已說色蘊并立處界當說受等
蘊并立處界頌曰
受等三蘊處 界攝故應非苦集則
不可為應知應斷如世尊說若於一
法未達未知我說不能作苦邊際未
斷未滅說亦如是故定應許除四
蘊餘有為行皆行蘊攝即此所說受
想行蘊及無表色三種無為如是七
法於處門中立為法處於界門中立
為法界已說受等三蘊處界當說識
蘊并立處界頌曰
識謂各了別 彼境界攝取境相
六識轉為意
論曰各各了別彼境界攝取境相
故名識蘊此復差別有六識身謂眼
識身至意識身應知如是所說識蘊
於處門中立為意處於界門中立為
七界謂眼界乃至意識界即此六識
轉為意界如是此中所說五蘊即十
二處并十八界謂除無表諸餘色蘊
即名十處亦名十界受想行蘊無表
無為總名法處亦名法界應知識蘊
意界豈不識蘊唯六識身異此說何
復為意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身無間滅為意
論曰即六識身無間滅已能生後識
故名意界謂如此子即名餘父又如
此果即名餘種若介實界應唯十七
或唯十二六識與意更相攝故何緣
得立十八界耶頌曰
成第六依故十八界應知
論曰如五識界別有眼等五界為依
第六意識無別所依為成此依故說
意界如是所依能依境界應知各六
界成十八若介無學最後念心應非
意界此無間滅後識不生非意界故
不介此已住意性故閊餘緣故後識
不生此中蘊攝一切有為取蘊唯攝
一切有漏處界攝一切法盡別攝
如是攝攝云何頌曰
攝攝一切法由一蘊處界攝自性非餘
以離他性故
論曰由一色蘊意處法界應知攝攝
一切法盡謂於諸處就勝義說唯攝
自性不攝他性所以者何法與他性
恒相離故此離於彼而言攝者其理
不然且如眼根唯攝色蘊眼處眼界

苦集諦等是彼性故不攝餘蘊處
界等離彼性故若於諸處就世俗說
應知亦以餘法攝餘如四攝事攝徒
衆等眼耳鼻三處各有二何緣界體
非二十一此難非理所以者何頌曰
類境識同故雖二界體一
論曰類同者謂二處同用色為境故識同
境同者謂二處同為眼識故依由此眼界
雖二而一耳鼻亦應如是安立若言相待麁細不成此難不
何緣生依二處頌曰
相待立若言異故待彼為麁未嘗為細待
然所待異故待彼為麁猶如父子苦集諦
彼為細未嘗為麁唯依意根名細或
等染汙名劣不染名勝去來名遠現
在名近乃至識蘊應知亦然而有差
別謂依五根名麁唯依意根名細或
約地辯毗婆沙師所說如是大德法
故復作是言五根所取名麁色所餘
名細色非可意者名劣色所餘名勝
色不可見處名遠色在可見處名近
色過去等色如自名顯受等亦然隨
所依力應知遠近麁細同前心心所
法生長門義是處義訓釋詞者謂能
生長心所法故名為處是蘊義如一山
聚生門種族是蘊義法種族義是界義如一山
中有多銅鐵金銀等族說名多界如

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

應非別處是則應無十二處別然此
婆沙作如是說對法諸師若觀假蘊
彼說極微一界一處一蘊少分若不
觀者彼說極微即是一界一處一蘊
此應於分假謂有分如燒少衣亦說
燒衣何故世尊於所知境由蘊等門
作三種說頌曰

愚根樂三故說蘊處界三
論曰所化有情愚有三品故世尊為說
蘊等三門傳說有情愚有三種或愚
心所染執為我或唯愚色或愚心
根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂
略中及廣文故如其次第世尊為說
蘊處界三何緣世尊說蘊非蘊彼於處
行蘊別分受想為二蘊耶頌曰

隨塵染器等界別次第立
論曰色有對故諸蘊中塵無色中塵
唯受行相故世說我手等痛言待二
想塵男女等想易了知故行塵過識
貪瞋等行易了知故識寂為細揔取
力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見
又生死法以受及想為宼勝因由耽
著受起倒想故生死輪迴由此二因
及後當說次第因故應知別立受想

為蘊其次第因隣次當辯何故無為
說在處界非蘊揔耶頌曰

無為非蘊不相應故

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

隨塵染器等界別次第立
論曰色有對故諸蘊中塵無色中塵
唯受行相故世說我手等痛言待二
想塵男女等想易了知故行塵過識
貪瞋等行易了知故識寂為細揔取
境相難分別故由此隨塵立蘊次第
或從無始生死已來男女於色更相
愛樂此由耽著樂受味故耽受復因
倒想生故此倒想生由煩惱故如是

煩惱依識而生此及前三皆染汙識
由此隨染立蘊次第或色如器受類
飲食想同助味行似厨人識喻食者
故隨器等立蘊次第或隨界別立蘊
次第謂欲界中有諸妙欲色相顯了
色界靜慮有勝喜等受相顯了三無
色中取空等相想相顯了第一有中
思最為勝行相顯了此即識住識住
其中顯似世間田種次第是故諸蘊
次第如是由此五蘊無增減過即由
如是諸次第因離行別立受想二蘊
謂受與想於諸行中相麁生染類食
同助二界中強故別立蘊處界門中
應先辨說六根次第由斯境識次第
可知頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠速明
或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境
是故先說意境不定三世無為或唯
取一或二三四所言四境唯所造者
前派至此五中前四境唯所造是故
先說身境不定或取大種或取造色
或二俱取餘謂前四如其所應用遠

速明是故先說謂眼耳根取遠境故
在二先說二中眼用遠故先說遠見
山河不聞聲故又眼用速先遠見人
撞擊鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱
非遠先說鼻者由速明故如對香美
諸飲食時鼻先嗅香舌後嘗味或於
身中隨所依處上下差別說根次第
謂眼所依處居其上次耳鼻舌身多
可得為即此攝故獨立為法有餘
如應當知且辯攝餘諸蘊名想須曰
爭层說法蘊數有八十千彼體語或名
此色行蘊攝

論曰諸說佛教語為體者彼說法蘊
皆色蘊攝諸說佛教名為體者彼說
法蘊皆行蘊攝此諸法蘊其量云何
頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說或說
如實行對治

論曰有諸師言八万法蘊一一量等
法蘊足論謂彼一一有六千頌如對
法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言
二差別數有八万謂蘊處界緣起
諦食靜慮無量無色解脫勝處遍處
覺品神通無諍願智無礙解等二

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

如是餘蘊等各隨其所應攝在前說中
應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝彼餘四蘊此行蘊攝又諸經說十遍處等前八遍處無貪性故此法處攝若無貪助伴五蘊性故即此意處法處所攝八勝處應知亦尒空識遍處空無邊等四無色處四蘊性故即此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若無助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝四蘊故性又多界經說界差別有六十二隨其所應當知皆此十八界攝

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

空界謂竅隙　傳說是明闇　識界有漏識
有情生所依

論曰諸有門窓及口鼻等內外竅隙名為空界如是竅隙云何應知傳說竅隙即是明闇非離明闇竅隙可取故說空界明闇為體應知此體不離晝夜即此說名隣阿伽色傳說阿伽色此中無礙故名阿伽即阿伽色餘礙相隣是故說名隣阿伽色諸有漏識名為識界去何不說諸無漏識為識界耶由許六界是諸有情生所依故如是諸界從續生心至命終心恒持生故諸無漏法則不如是彼六界中前四即此觸界所攝第五即此色界所攝第六即此七心界攝彼經餘界如其所應皆即此中十八界攝

說一切有部俱舍論卷第一

阿毗達磨俱舍論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一頁中三行「三藏」，徑、清作「唐三藏」。以下各卷同。

一　一頁中四行「第一」，資、磧、普、南、徑、清作「第一之一」。

一　一頁中一五行首字「斷」，麗作「未斷」。

一　一頁下一三行第一〇字「慧」，諸本（不含石，下同）作「慧及」。

一　二頁上七行第七字「漂」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　二頁上九行「論法」，諸本作「諸法」。

一　二頁下一一行第六字「諸」，諸本作「謂」。八頁上五行第八字資、磧、普、南、徑、清同。

一　三頁上三行第一一字「及」，資、磧、普作「反」。

一　三頁中八行第一〇字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　三頁中一三行「十一」，資、磧、南作「十二」。

一　三頁中二一行第六字「騰」，諸本作「騰說之」。

一　四頁上四行「此三」，資、磧、南、徑、清作「此皆」。

一　四頁上九行「冷觸」，麗作「冷煖」。

一　四頁上二二行末字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　四頁下二行「次第」，磧作「次等」。

一　四頁下一七行第一三字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　五頁下一行經名，徑、清作「阿毗達磨俱舍論卷第一」，並有夾註「說一切有部」。以下各卷同。

一　六頁中一四行首字「面」，諸本作「依」故」。

一　六頁中九行「故依」，諸本作「依」。

一　七頁上一一行首字「荷」，資、磧、普、南、徑、清作「荷果」。

一　七頁下七行第九字「前」，諸本作「如前」。

一　七頁下一三行第二字「倒」，麗作「例」。

一　七頁下一八行首字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八頁下三行「獨立」，諸本作「獨名」。

一　九頁上五行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　九頁上二二行「故性」，諸本作「性故」。

一　九頁下一行經名，徑、清作「阿毗達磨俱舍論卷第一」，並有夾註「說一切有部」。以下各卷同。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第二　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一之二

復次於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色十有色有對此除色聲八

無記餘三種

論曰十八界中色界有見以可示現此彼差別由此義准說餘無見如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是礙義此復三種障礙境界所緣異故障導有對謂十色界自於他處被礙不生如手礙手或石礙石或二相礙境界有對謂十二界法界一分諸有境法於色等境故施設論作如是言有眼於水有礙非陸如魚等眼有眼於陸有礙非水從多分說如人等眼有眼俱礙如畢舍遮室欝摩羅及捕魚人蝦蟇等眼有俱非礙謂除前相有眼於夜有礙非晝如諸蝙蝠鵂鶹等眼有眼於晝有礙非夜從多分說如人等眼有眼於晝有眼俱礙如狗野干狼貓狸等眼有俱非礙謂除前相此等名為境界有對所緣有對心等名為所緣云何眼等於自境界轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故應知此法境界心心所法執彼而起彼於何別若於彼有功能即說彼為謂心心所於自所緣境界所緣復有

無對此相違

此是所許如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記謂五色根香味觸境不可記為善不善性故名無記若有說不能記異熟果故名無記若尒無漏應唯無記其餘十界通善等三謂七心界與無貪等相應名善貪等相應名為不善餘名無記法界若是無貪等性相應等起名為擇滅名善若貪等性相應等起名為不善餘名無記色界聲界若善不善心力等起身語表攝是善不善餘是無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫欲界繫十八　色界繫十四　除香味二識無色繫後三

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

觸有別用持根衣等彼離食欲香味無用有根衣等故觸非無有餘師說住此依彼靜慮等至見色聞聲輕安俱起有殊勝觸攝益於身是故此三生彼靜慮猶相隨逐香味不尒故在彼無若尒鼻舌彼應非有如香味境彼無用故不尒二根於彼有用謂起言說及症嚴身若為嚴身及起說用但須依處何用二根如無男根亦無依處二根無者依處亦無於彼可無男根依彼處有雖無用而有根生如故離根應有有雖無用而非無處胞胎定當死者有雖無用而非無因彼從何因得有根起於根有要發殊勝業若離境要於根定然彼離境貪應無鼻舌或應許彼男根亦生若無色繫後三餘無

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識無所用亦生男根非有鼻舌應無若尒便違契經所說彼無支缺不減諸根應可有者說為不減何所相違若不許然男根應有如是說

者鼻舌二根於彼非無但無香味以六根要依內身生非依境界而得現起其男根要依婬觸生婬觸彼無男根非有故於色界十八界中唯十四種理得成立無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色欲於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界中幾有漏幾無漏頌曰

五識唯尋伺後三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應以行麁外門轉故顯義次定故說唯言後三謂是意法意識根境識中各居後故此後二界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺

靜慮中間無尋唯伺第二靜慮以上諸地乃至有頂無尋無伺法界所攝非相應法靜慮中間伺亦如是尋一切時無尋唯伺無第二尋故但伺相應故伺在欲界初靜慮中三品不取應名何等此應名曰無伺唯尋無第二伺故由此故言有尋伺地有四品法一有尋有伺謂除尋伺餘相應法二無尋唯伺謂即一切非相應法四無伺唯尋謂即是伺餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故若五識身有尋有伺如何得說無分別耶頌曰

說五無分別由計度隨念以意地散慧

意諸念為體

論曰傳說分別略有三種一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無計度隨念分別如是已說有尋伺等十八界中幾一足馬名為無足自性分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散謂非定意識相應散慧名為計度分別若定若散意識相應諸念名為隨念分別如是已說有尋伺等十八界中幾有尋有伺乃至有頂無尋無伺法界所攝非相應法靜慮中間伺亦如是尋一切時無尋唯伺無第二尋故但伺相應故伺在欲界初靜慮中三品不取應名何等此應名曰無伺唯尋無第二伺故由此故言有尋伺地有四品法一有尋有伺謂除尋伺餘相應法二無尋唯伺謂即是尋三無尋無伺謂即一切非相應法四無伺唯尋謂即是伺餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故若五識身有尋有伺如何得說無分別耶頌曰

說五無分別由計度隨念以意地散慧

意諸念為體

論曰傳說分別略有三種一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無計度隨念分別如是已說有尋伺等十八界中幾一足馬名為無足自性分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散謂非定意識相應散慧名為計度分別若定若散意識相應諸念名為隨念分別如是已說有尋伺等十八界中幾有尋有伺乃至有頂無尋無伺法界所攝非相應法靜慮中間伺亦如是尋一切時無尋唯伺無第二尋故但伺相應故伺在欲界初靜慮中三品不取應名何等此應名曰無伺唯尋無第二伺故由此故言有尋伺地有四品法一有尋有伺謂除尋伺餘相應法二無尋唯伺謂即是尋三無尋無伺謂即一切非相應法四無伺唯尋謂即是伺餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故若五識身有尋有伺如何得說無分別耶頌曰

說五無分別由計度隨念以意地散慧

意諸念為體

論曰傳說分別略有三種一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無計度隨念分別如是已說有尋伺等十八界中幾一足馬名為無足自性分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散謂非定意識相應散慧名為計度分別若定若散意識相應諸念名為隨念分別如是已說有尋伺等十八界中幾

別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受餘無前八界及聲

頌曰

七心法界半有所緣餘無

無執受餘二

論曰六識意界及法界半名有所緣能取境故餘十色界及法界半攝不相應法名無所緣如是已說有所緣等十八界中九無執受前七心界及法界半攝無表色亦唯所造餘七心界法界一分無表業色俱非二種尊者覺天作如是說十種色處唯大種性彼說不然契經唯說堅等四相為大種故依大種生故名所造餘九色界唯是此四大種唯觸攝故非堅濕等眼等所取非色聲等身根所覺是故彼說理定不然又契經說苾芻當知眼謂若住現在非不離根過去未來名無執受如在身內除與根合髮毛爪齒內處四大種所造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦爾苾芻當知色大小便利洟唾血等及在身外地水等中色香味觸雖在現世而無執受謂外處四大種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有有執受者此言何義心心所法共所執持攝為依處名有執受損益展轉更相隨故即諸世間說有覺觸衆緣所生諸有色處皆非大種若爾何

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

謂唯外四界　能斫及所斫　亦所燒能稱
能燒所稱諍

論曰色香味觸成斧薪等此即名為能斫所斫薪等色聚相逼纔生斧等分隔令各纔起此法名斫身等色根不名所斫非可全斷令成二故非身根等可成二分支分離身則無根故又身根等亦非能斫以淨妙故如珠寶光如能斫所斫體唯外四界所燒能稱其體亦尒謂唯外四界名所燒能稱身等色根亦非二事以淨妙故如珠寶光聲界攝非不相離故能燒所稱有異諍論謂或有說內城聲有等流及所長養無異熟生所以者何隨欲轉故若尒不應施設論說善修遠離麁惡語故感得大士夫音聲相有說聲屬第三傳故雖由彼生而非異熟謂從彼業生諸大種有說聲屬第五傳故雖由彼生而非異熟謂彼業生諸大種從此傳生長養大種此復傳生長養餘大種從彼生名異熟生及所長養無別性故異熟因所生名異熟從諸大種緣擊發聲有說聲屬第五傳故雖由彼生而非異熟謂彼業生諸大種如是已說能所斫等十八界中幾異熟幾一剎那頃內五有熟生性餘三實唯法剎那後三內五即是眼等五界有異熟生及所長養無別性故異熟因所生名異熟論曰內五有熟生等流異熟生性同類遍行因所傳生故異熟生諸無礙法無積集故非所生者是等流性若異熟因所引生者名異熟生如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說或所造業至得果時變而長養餘謂餘四色香味觸皆通三種能熟故名異熟果從彼生名異熟生有所長養有等流性實唯有異熟生有所長養有等流性實唯彼所得果與因別類而是所熟故名異熟或於因上假立果名如於果上假立因名如契經說今六觸處應知法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名為後三於六三中取後說故唯此三界有一剎那剎謂初無漏苦法忍品非等流故名一剎那此說究竟非等流者

餘有為法無非等流苦法忍相應心
名意界意識界餘俱起法名為法界
如是已說異熟生等今應思擇若有
眼界先不成就今得成就亦眼識耶
若眼識界先不成就今得成就亦眼
界耶如是等問今應略荅頌曰

論曰獨得者謂或有眼界先不成就
今得成就非眼識謂生欲界漸得眼
根及無色歿生二三四靜慮地時或
有眼識先不成就今得成就非眼界
謂生二三四靜慮地眼識現起及從
彼歿生下地時俱得者謂或有二界
先不成就今得成就謂無色歿生於
欲界及梵世時非者俱非謂除前相
等謂若有成就眼界亦眼識耶應作
四句第一句者謂生二三四靜慮地
眼識不起第二句者謂生欲界未得
眼根及得已失第三句者謂生欲界
得眼不失及生梵世若生二三四靜
慮地正見色時第四句者謂除前相
如是眼界與色界眼識與色界得成
就等如理應思為攝如是所未說義
是故頌中捴復言等如是已說得成
就等十八界中幾內幾外頌曰

論曰六根六識十二名內外謂所餘
色等六境我依名內外謂此餘我體
既無內外何有我執依上故假說心
為我故契經說

由善調伏我智者得生天

世尊餘處說調伏心如契經言

應善調伏心心調能引樂

故但於心假說為我眼等為此所依
親近故說名內色等為此所緣疎遠
故說名外若合六識應不名內未至
意位非心依故至意位時不失六識
意位亦非越意相若異此者
界未至意位亦有四種謂不見色已正當滅
意界唯應在過去世六識唯在現在
未來便違自宗許十八界皆通三世
又若未來現在六識無意界相過去
意界亦應不立相於三世無改易故
已說內外十八界中幾是同分幾彼
同分頌曰

法同分餘二作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分
若境與識定為所緣識於其中已生
生法此所緣境說名同分無一法界
不於其中已正當生無邊意識由諸
聖者決定生心觀一切法皆為無我
彼除自體及俱有法餘一切法皆為
所緣如是所除亦第二念心所緣境
此二念心緣一切境無不周遍是故
法界恒名同分餘二者謂餘十七界
皆有同分及彼同分何名同分彼同
分耶謂作自業不作自業若作自業
名為同分不作自業名彼同分此中
眼界於有見色已正當見名同分眼
如是廣說乃至意界各於自境應說
自用迦濕弥羅國毗婆沙師說彼同
分眼但有四種謂不見色已正當滅
及不生法西方諸師說有五種謂不
生法復開為二一有識屬二無識屬
乃至身界應知亦然意彼同分唯不
生法色界為眼已正當見名同分色
彼同分亦有四種謂非眼見已正當
滅及不生法廣說乃至觸界亦各
對自根應說自用應知同分及彼同
分眼若於一是同分於餘一切亦同

分彼同分亦如是廣說乃至意界亦
分色即不然於見者是同分於不見
者是彼同分所以者何色有是事謂
一所見亦多所見如觀月儛相撲等
色眼無是事謂一眼拽二能見色眼
不共故依一相續建立同分及彼同
分色是共故依多相續建立同分及
彼同分如說色界聲香味觸應知亦
尒聲可如色香味觸三至根方取是
不共故一取非餘理應如眼等不應
如色說雖有是理而容有共所以者
何香等三界於一及餘皆有可生鼻
等識義眼等不然故如色說眼等六
識同分彼同分生不生法故如意界
說云何同分彼同分義根境識三更
相交涉故名為分或復分者是已作
用或復分者是所生觸同有此分故
名同分與此相連名彼同分由非同
分與彼同分種類分同名彼同分已
說同分及彼同分十八界中幾見所
斷幾修所斷幾非所斷頌曰
十五唯修斷　後三界通三　不染非六生
色定非見斷

論曰十五界者謂十色界及五識界
唯修斷者此十五界唯修所斷後三
界者意界法界及意識界通三者謂
此後三界各通三種八十八隨眠及
彼俱有法并隨行得皆見所斷諸餘
有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷
豈不更有見所斷法謂異生性及拘
忽趣身語業等此與聖道極相違故
雖尒此法非見所斷略說彼相謂不
染法非六生色定非見斷其異生性
是不染汙無記性攝已離欲者斷善
根者猶成就故此異生性若見所斷
舌法忍位應是異生六謂意處異此
而生名非六生是從眼等五根生義
即五識等色謂一切身語業等前及
此色定非見斷所以者何非迷諦理
親發起故如是已說見所斷等十八
界中幾是見法界一分八種是見
眼法界一分八種說名見五識俱生慧
非見不度故眼見色同分非彼能依識
傳說不能觀彼障諸色故
論曰眼全是見法界一分八種是見
餘皆非見何等為八謂身見等五染

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

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

言若眼能見眼是見者誰是見用此言非難如共許識是能了別然無了者了用不同見亦應尒有餘復言眼識能見是見所依故或時二眼俱見非所依別則無是故或時二眼俱見非所依別故不同礙色若此眼見耳聞乃至意了彼所取境

論曰阿毗達磨諸大論師咸言或時二眼俱見以開二眼見色分明故

眼時不分明故又開一眼觸一眼時便於現前見二月等開一觸一此事則無是故或時二眼俱見非所依別識成二分住無方故不同礙色若此宗說眼見耳聞乃至意根取非至境謂眼能見及不至眼諸色又如鼻等能取至境然不能聞遠處諸色若眼耳根唯取至境則修定者應不修生天眼耳根如鼻根等若眼能見不至色者何故不能普見一切遠有障等不至諸色如何礙石吸不至鐵非吸一切不至鐵耶執見至境亦同此難何故不能普見一切眼藥籌等至眼諸色又如鼻等能取至境然不能取一切與根俱有香等如是眼根雖見不至而非一切耳根亦尒意無色故非能有至有執耳根通取至境及不至境自耳中聲亦能聞故所餘鼻等三有色根與上相違唯取至境如何知鼻唯取至香由斷息時不嗅

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

切極微實不相觸但由無間假立觸
名此大德意應可愛樂若異此者是
諸極微應有間隙中間既空誰障其
行許為有對又離極微無和合色和
合相觸即有實物體極微如可變礙此亦應
尒又許極微若有方分觸與不觸皆
應有分若無方分設許相觸亦無斯
過又眼等根為於自境唯取等量速
疾轉故如旋火輪見大山等為於自
一切皆彼同分有時一分是彼同分
餘是同分乃至舌根極微亦尒身根
極微定無一切皆是同分乃至極熱
禁落迦中猛焰纏身猶有無量身根
極微是彼同分傳說身根設遍發識
識有六種謂眼識界乃至意識為如
五識唯緣現在意識通緣三世非世
如是諸識依亦尒耶不尒去何頌曰

穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極微
居鼻頌內背上面下如雙爪甲此初
三根橫作行度處無高下如冤花鬚
舌根極微布在舌上形如半月傳說
舌中如毛端量非為舌根極微所遍
身根極微遍住身分如身形量女根
極微形如鼓鼷男根極微形如掐囓
眼根極微有時一切皆是同分有時
一分是彼同分有時一分是同分有時
一切皆是同分乃至極熱
極微名無見體不可見故如前所說
極微是彼同分傳說身根設遍發識
識有六種謂眼識界乃至意識為如
五識唯緣現在意識通緣三世非世
如是諸識依亦尒耶不尒去何頌曰
論曰意識唯依無間滅意眼等五識
所依或俱或言表此亦依過去眼是

眼識俱生所依如是乃至身是身識俱生所依同現世故無間滅意是過去依此五識身所依各二謂眼等五是別所依意根為五通所依性故如是說若是眼識所依性者即是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃至身識亦尒各各應說自根意識應作順前句荅謂是意識所依性者定是意識等無間緣非與意識為所依性謂無間滅心所法界何因識起俱記二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損識明昧故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘何緣彼及不共因　故隨根說識頌曰

論曰彼謂前說眼等名依根是依故隨根說識及不共者謂眼唯自眼識所依色亦通為他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦尒由所依勝及不共因故識得名隨根非境如名鼓聲及麥牙等隨身所住眼見色時身眼色識地為同不應此四言或異或同謂生欲界若以初靜慮眼見自地四皆自地色欲界色身色欲界眼識唯在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不居下色識望眼等下非上下眼不能見上色故上識不依下地眼故色望於識通等上下色識於身如色於識廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三悉皆自地於中別者謂身與觸其地必同識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知意界四事不定謂意有時與身識法四皆同地有時上下身唯五地三通一切於遊等至及受生時隨其所應或同或異如後定品當廣分別為捨繁文故今未辯前後再述用少功多傍論已

問應辯正論今當思擇十八界中誰六識內幾識所識幾常幾無常幾根非根頌曰

五外二所識　常法界無為　法一分是根

并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又揔皆是意識所識如是五界各六識中二識所識由此准知餘十三界一切唯是意識所識非五識身所緣境故十八界中無有一界全是常者唯法一分無為是常義准無常法餘界又經中說二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根阿毗達磨諸大論師皆越經中六處次第於命根後方說意根有所緣故如是所說二十二根十八界中內十二界法一分攝法一分者命等十一後三一分法界攝故內十二者眼等五根如自名攝意根通是七心界攝後三一分意意識攝女根男根即是身界一

分所攝如後當辯義准所餘色等五界法界一分皆體非根

說一切有部俱舍論卷第二

阿毗達磨俱舍論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一頁下二行「野平」，諸本（不含[石]，下同）作「野干」。

一二頁上三行「所說」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「所緣」。

一二頁下八行「已說」，[資]、[磧]、[南]作「已記」。

一二頁下一七行第三字「唯」，[徑]作「有」。同行「三二」，[麗]作「三三」。

一二頁下二一行「二界」，諸本作「三界」。

一三頁上一五行「意諸」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「意識」。

一三頁中八行第一二字「准」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「唯」。

一四頁中一一行第一一字「八」，[磧]作「入」。

一四頁中一五行第二字「養」，[磧]、[南]作「義」。

一　一四頁中末行第二字「經」，諸本作「緣」。

一　一四頁下一行第一三字「相」，徑、清作「有」。

一　一四頁下一三行末字「異」，諸本作「界」。

一　一五頁中六行「何有」，徑、清作「一」。

一　一五頁中六行「依上」，諸本作「依根不」。同行「止」。

一　一五頁下二〇行第三字「分」，諸本作「生」。

一　一六頁上一三行第九字「如」，南、徑、清作「知」。

一　一七頁上一五行「世問」，南、清、麗作「世間」。

一　一七頁中六行「世聞」，磧、清、麗作「世間」。

一　一七頁中一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「世間」。

一　一七頁中七行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　一七頁中九行第五字「受」，磧、普、南、徑、清作「了」。

一　一七頁中一三行第一〇字「熟」，南、徑、清作「了」。

一　一四頁中末行第二字「經」，諸本作「緣」。

一　一四頁下一三行第二字「因」，磧、普、南、徑、清作「內」。

一　一七頁中二〇行首字「一」，諸本作「爲一」。

一　一七頁中末行首字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　一八頁上一一行第七字「至」，麗作「孰」。

一　一八頁中二一行「暎覆」，資、磧、普、南、徑、清作「膜覆」。

一　一八頁下七行「鼓蠢」，資、磧、普、南、徑、清作「鼓蠢」。

一　一八頁下一二行首字「禁」，諸本作「捺」。

一　一九頁中二行第四字「識」，徑作「謂」。

一　一九頁中七行「此四言」，資、磧、普、南、清、麗作「言此四」；徑作「此四」。

一　二〇頁上一二行「法餘界」，諸本作「法餘餘界」。

一　二〇頁上一七行「諸大」，磧作「諸天」。

趙城縣廣勝寺

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之一

如是因界已列諸根即於此中根是何義軰勝自在光顯名根由此摠成根增上義此增上義誰望於誰頌曰

傳說五於四四根於二種　五八染淨中

各別為增上

論曰眼等五根各於四事能為增上一莊嚴身二導養身三生識等四不共事且眼耳根莊嚴身者謂若盲聾身醜陋故導養身者謂因見聞避險難故生識等者謂發二識及相應故不共事者謂能見色聞聲別故鼻舌身根莊嚴身者如眼耳說導養身者謂於段食能受用故生識等者謂發三識及相應故不共事者謂嗅當覺香味觸故女男命意各於二事能為增上且女男根二增上者一有情異有情女男類別分別異者由此二根非相言音乳房等別有說此於染淨增上故言於二所以者何本性損壞躬拂半擇及二形人無不律儀無閒斷善諸雜染法無律儀得果離染諸清淨法命根二者謂於衆同分能續及能持壽煖根二者謂能續後有及自在隨行能續後有者如契經言時健達縛於二心內隨一現前謂或愛俱或恚俱等自在隨行者如契經言心能導世間心能遍攝受如是心一法皆自在隨行

樂等五受信等八根於染淨中如次增上故言於二所以者何本性損壞躬拂半擇及二形人無不律儀無閒斷善諸雜染法無律儀得果離染諸清淨法命根二者謂於衆同分能續及能持壽煖根二者謂能續後有及自在隨行能續後有者如契經言時健達縛於二心內隨一現前謂或愛俱或恚俱等自在隨行者如契經言心能導世間心能遍攝受如是心一法皆自在隨行樂等五受信等八根於染淨中如次增上故言於二所以者何本性損壞躬拂半擇及二形人無不律儀無閒斷善諸雜染法無律儀得果離染諸清淨法命根二者謂於衆同分能續及能持壽煖根二者謂能續後有及自在隨行能續後有者如契經言時健達縛於二心內隨一現前謂或愛俱或恚俱等自在隨行者如契經言心能導世間心能遍攝受如是心一法皆自在隨行

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

隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受
無明隨增故於清淨中信等五根有
增上用所以者何由此勢力伏諸煩
惱引聖道故言應知者勸許一一各
能為根三無漏根於得後後道涅槃
等有增上用言亦尒者類顯一一各
許無明等及語具等亦立為根彼無
此中增上用故復有餘師說根相頌曰

論曰心所依者眼等六根此內六處
是有情本此相差別由女男根復由
命根此一期住此成雜染由五受根
此淨資糧由信等五此成清淨由後
三根由此立根事皆究竟是故不應
許無明等及語具等亦立為根彼無
此中增上用故復有餘師說根相頌曰
或流轉所依及生住受用 建立前十四
遮滅後亦然
論曰或言顯此是餘師意約流轉還
滅立二十二根流轉所依謂眼等六
生由女男從彼生故住由命根仗彼
住故受用由五受因彼領納故約此四
建立前十四根還滅位中即約此四
義類別故立後八根還滅所依謂信
等五於三無漏由初故生由次故住
由後故受用根量由此無減無增即由
此緣經立次第不應語具於語為根
具等應立為根語具手足大小便處
於語執行業樂事中如其次第有增
上故如是等事各立為根無異性故謂即手足
有如是相頌曰
心所依此住此雜染此資糧此淨
手足亦有執行如腹行類是故手足
不可於彼建立為根出大便處龍藥

爭不應立根重物於空遍墮落故又由
風力引令出故出小便處於生樂事
不應立根即女男根起此樂故又諸
喉齒眼瞼支節應立為根於能吞噬
開閉屈申有力用故或一切因於自
所作有力用故皆應立根彼雖有用
非增上故不立根者此語具等亦非
增上不應立根此中眼等乃至男根
如前已說命根體是不相應故不相
應中自當廣辯信等體是心所法故
心所法中當廣辯樂等五受三無漏
根更無辯處故今應釋頌曰

身不悅名苦即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

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

離喜貪故唯名樂根下三地中心悅
麁動有喜貪故唯名喜根意識相應
能損惱受是心不悅名曰憂根中謂
非悅非不悅即是不苦不樂受此處
中受名為捨根如是捨根為是身受
為是心受應言通二何因此二撿立
一根此受在身心同無分別故在心
苦樂多分別生在身不然隨境力故
阿羅漢等亦如是生故此立根身心
各別捨無分別任運而生是故立根
身心合一又苦樂受在身在心為損
喜捨信等五根如是九根此九皆通有漏無漏
有餘師說信等五根亦唯無漏故世
尊說若全無此信等五根我說彼住
外異生品此非誠證依無漏根說此
言故云何知然先依無漏信等五根
而立謂在見道修道無學道建立諸聖位差別已說此言故或諸
異生略有二種一內二外內謂不斷
善根外謂善根已斷依外異生作如
是說若全無此信等五根我說彼住
外異生品又契經說有諸有情處在
世間或生或長有上中下諸根差別

是佛猶未轉法輪時故知信等亦通
有漏又世尊說我若於此信等五根
未如實知是集沒味過患出離未能
超此天人世間及魔梵等乃至未能
證得無上正等菩提乃至廣說非無漏
法可作如是品類觀察故信等五根
通有漏無漏如是已說有漏無漏二
十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟憂及後八非色意餘四受
一一皆通二

論曰唯一命根定是異熟若如是者
諸阿羅漢留多壽行此即命根如是
命根誰之異熟如本論說云何苾芻
留多壽行謂阿羅漢成就神通得心
自在若於僧衆若於別人以諸命緣
衣鉢等物隨分布施施已發願即入
第四邊際靜慮從定起已心念口言
諸我能感富異熟業願皆轉招壽異
熟果時彼能感富異熟業則皆轉招
壽異熟果復有欲令引取宿業殘異
熟果彼說前生曾所受業有殘異熟
由今所修邊際定力引取受用云何
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通
得心自在於僧衆等如前布施施已
發願即入第四邊際靜慮從定起已
心念口言諸我能感壽異熟業願皆
轉招富異熟果尊者妙音作如是說
彼起第四邊際定力引色界大種或
順壽行或捨壽行或留壽行或捨壽
行非一剎那命行壽行非一剎那命
行壽行有說由此衆同分住名為壽
行有說由此暫住名為命行多言為
顯留捨多命命行壽行有留捨故有
說此言為遮有一命壽實體經多時
住有說此亦為顯無一大種住時勢
分故此命根非是諸根大種住時勢
分故此命根非是異熟所餘一切皆
是異熟因緣留多壽行留多命行為
顯於死得自在故彼阿羅漢有何因
緣留多壽行謂為聖教久住世故或
為利益安樂他故捨多壽行為顯於
活得自在故捨多壽行唯留三月不
增減者越此更無所作事故滅此利
生不究竟故又為成立先自攝言我
善修行四神足故欲住一劫或一劫
餘如心所期自觀住世於他利益安
樂事少或為病等苦逼自身如有頌
言
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
是佛猶未轉法輪時故知信等亦通
有漏又世尊說我若於此信等五根
未如實知是集沒味過患出離未能
超此天人世間及魔梵等乃至未能
證得無上正等菩提乃至廣說非無漏
法可作如是品類觀察故信等五根
通有漏無漏如是已說有漏無漏二
十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟憂及後八非色意餘四受
一一皆通二

論曰唯一命根定是異熟若如是者
諸阿羅漢留多壽行此即命根如是
命根誰之異熟如本論說云何苾芻
留多壽行謂阿羅漢成就神通得心
自在若於僧衆若於別人以諸命緣
衣鉢等物隨分布施施已發願即入
第四邊際靜慮從定起已心念口言
諸我能感富異熟業願皆轉招壽異
熟果時彼能感壽異熟業則皆轉招
壽異熟果復有欲令引取宿業殘異
熟果彼說前生曾所受業有殘異熟
由今所修邊際定力引取受用云何
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通
得心自在於僧衆等如前布施施已
發願即入第四邊際靜慮從定起已
心念口言諸我能感壽異熟業願皆
轉招富異熟果尊者妙音作如是說
彼起第四邊際定力引色界大種或
順壽行或捨壽行或留壽行或捨壽
行非一剎那命行壽行非一剎那命
行壽行有說由此衆同分住名為壽
行有說由此暫住名為命行多言為
顯留捨多命命行壽行有留捨故有
說此言為遮有一命壽實體經多時
住有說此亦為顯無一大種住時勢
分故此命根非是諸根大種住時勢
分故此命根非是異熟所餘一切皆
是異熟因緣留多壽行留多命行為
顯於死得自在故彼阿羅漢有何因
緣留多壽行謂為聖教久住世故或
為利益安樂他故捨多壽行為顯於
活得自在故捨多壽行唯留三月不
增減者越此更無所作事故滅此利
生不究竟故又為成立先自攝言我
善修行四神足故欲住一劫或一劫
餘如心所期自觀住世於他利益安
樂事少或為病等苦逼自身如有頌
言
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
猶如捨衆病
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通
得心自在於僧衆等如前布施施已
發願即入第四邊際靜慮從定起已
心念口言諸我能感壽異熟業願皆
轉招富異熟果尊者妙音作如是說
彼起第四邊際定力引色界大種或
順壽行或捨壽行或留壽行或捨壽
行非一剎那命行壽行非一剎那命
行壽行有說由此衆同分住名為壽
行有說由此暫住名為命行多言為
顯留捨多命命行壽行有留捨故有
說此言為遮有一命壽實體經多時
住有說此亦為顯無一大種住時勢
分故此命根非是諸根大種住時勢
分故此命根非是異熟所餘一切皆
是異熟因緣留多壽行留多命行為
顯於死得自在故彼阿羅漢有何因
緣留多壽行謂為聖教久住世故或
為利益安樂他故捨多壽行為顯於
活得自在故捨多壽行唯留三月不
增減者越此更無所作事故滅此利
生不究竟故又為成立先自攝言我
善修行四神足故欲住一劫或一劫
餘如心所期自觀住世於他利益安
樂事少或為病等苦逼自身如有頌
言
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
猶如捨衆病
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通
得心自在於僧衆等如前布施施已
發願即入第四邊際靜慮從定起已
心念口言諸我能感壽異熟業願皆
轉招富異熟果尊者妙音作如是說
彼起第四邊際定力引色界大種或
順壽行或捨壽行或留壽行或捨壽
行非一剎那命行壽行非一剎那命
行壽行有說由此衆同分住名為壽
行有說由此暫住名為命行多言為
顯留捨多命命行壽行有留捨故有
說此言為遮有一命壽實體經多時
住有說此亦為顯無一大種住時勢
分故此命根非是諸根大種住時勢
分故此命根非是異熟所餘一切皆
是異熟因緣留多壽行留多命行為
顯於死得自在故彼阿羅漢有何因
緣留多壽行謂為聖教久住世故或
為利益安樂他故捨多壽行為顯於
活得自在故捨多壽行唯留三月不
增減者越此更無所作事故滅此利
生不究竟故又為成立先自攝言我
善修行四神足故欲住一劫或一劫
餘如心所期自觀住世於他利益安
樂事少或為病等苦逼自身如有頌
言
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
猶如捨衆病
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通
得心自在於僧衆等如前布施施已
發願即入第四邊際靜慮從定起已
心念口言諸我能感壽異熟業願皆
轉招富異熟果尊者妙音作如是說
彼起第四邊際定力引色界大種或
順壽行或捨壽行或留壽行或捨壽
行非一剎那命行壽行非一剎那命
行壽行有說由此衆同分住名為壽
行有說由此暫住名為命行多言為
顯留捨多命命行壽行有留捨故有
說此言為遮有一命壽實體經多時
住有說此亦為顯無一大種住時勢
分故此命根非是諸根大種住時勢
分故此命根非是異熟所餘一切皆
是異熟因緣留多壽行留多命行為
顯於死得自在故彼阿羅漢有何因
緣留多壽行謂為聖教久住世故或
為利益安樂他故捨多壽行為顯於
活得自在故捨多壽行唯留三月不
增減者越此更無所作事故滅此利
生不究竟故又為成立先自攝言我
善修行四神足故欲住一劫或一劫
餘如心所期自觀住世於他利益安
樂事少或為病等苦逼自身如有頌
言
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
猶如捨衆病
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通
得心自在於僧衆等如前布施施已
發願即入第四邊際靜慮從定起已
心念口言諸我能感壽異熟業願皆
轉招富異熟果尊者妙音作如是說
彼起第四邊際定力引色界大種或
順壽行或捨壽行或留壽行或捨壽
行非一剎那命行壽行非一剎那命
行壽行有說由此衆同分住名為壽
行有說由此暫住名為命行多言為
顯留捨多命命行壽行有留捨故有
說此言為遮有一命壽實體經多時
住有說此亦為顯無一大種住時勢
分故此命根非是諸根大種住時勢
分故此命根非是異熟所餘一切皆
是異熟因緣留多壽行留多命行為
顯於死得自在故彼阿羅漢有何因
緣留多壽行謂為聖教久住世故或
為利益安樂他故捨多壽行為顯於
活得自在故捨多壽行唯留三月不
增減者越此更無所作事故滅此利
生不究竟故又為成立先自攝言我
善修行四神足故欲住一劫或一劫
餘如心所期自觀住世於他利益安
樂事少或為病等苦逼自身如有頌
言
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
猶如捨衆病
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通
得心自在於僧衆等如前布施施已
發願即入第四邊際靜慮從定起已
心念口言諸我能感壽異熟業願皆
轉招富異熟果尊者妙音作如是說
彼起第四邊際定力引色界大種或
順壽行或捨壽行或留壽行或捨壽
行非一剎那命行壽行非一剎那命
行壽行有說由此衆同分住名為壽
行有說由此暫住名為命行多言為
顯留捨多命命行壽行有留捨故有
說此言為遮有一命壽實體經多時
住有說此亦為顯無一大種住時勢
分故此命根非是諸根大種住時勢
分故此命根非是異熟所餘一切皆
是異熟因緣留多壽行留多命行為
顯於死得自在故彼阿羅漢有何因
緣留多壽行謂為聖教久住世故或
為利益安樂他故捨多壽行為顯於
活得自在故捨多壽行唯留三月不
增減者越此更無所作事故滅此利
生不究竟故又為成立先自攝言我
善修行四神足故欲住一劫或一劫
餘如心所期自觀住世於他利益安
樂事少或為病等苦逼自身如有頌
言
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫
猶如捨衆病
此中應知依何處所誰能如是留捨
壽行謂三洲人女男相續不時解脫

色意根除憂餘四受十二一一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆異熟意及四受若善染汙若威儀路及工巧處并能變化隨其所應亦非異熟餘皆異熟若說憂根非異熟者此經所說當云何通如契經言有三種業順喜受業順憂受業順捨受業如觸與樂相應故名順憂受業如觸與樂相應言順無過謂業與憂受業依受相應言順捨受業順喜順捨受業說名順樂受觸若亦順喜順捨受業亦應如是一經說故隨汝所欲於我無違異熟相應理皆無失無世難處作此通經理實何因憂非異熟以憂若亦時應名果已熟分別差別所生止息亦然異熟不亦若亦喜根應非異熟亦由分別生及息故若許憂根是異熟者造無間業已因即生憂此業亦時應名果已熟亦應如是微難喜根若許喜根是異熟者造勝福業已因即生喜此業亦時應名果已熟此婆沙師咸作是說已離欲者無憂根故異熟不然故非異熟若亦應說離欲有情異熟喜根何相知有隨彼有相此相亦然謂善喜根此位容有無記異熟應類非無於此位中憂一切種無容有故定非異熟眼等八根若在善趣是善異熟若在惡趣是惡異熟意根隨在善趣惡趣是善異熟喜樂捨根隨在何趣是善異熟苦根隨在善趣惡趣是惡異熟憂通善不善意餘受三種

一一皆通二

論曰如前所說憂根唯通善不善性依唯越義頌說定聲謂顯憂根唯有異熟無異熟無具二義故越次說具二義者憂非無記性如是已說善不善等中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界　如次除後三　并餘色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故准知欲界繫唯有十九根色界如前除三無漏兼除男女憂苦四根准知十五根亦通色界繫除女男者色界已離婬欲法故由女男根身醜陋故若亦何故說彼為男於何處說契經中說如契經言無處無容亦身為梵有處有容男身為梵別有男相謂欲界中男身所有無苦根者若不善善有無記無漏有異熟若無異熟若善不善有異熟若無異熟若不善有無異熟若無異熟苦根若善不善有異熟若無異熟若無記無異熟信等五根若有漏有異熟若無漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

根者由奢摩他潤相續故又彼定無惱害事故無色如前際三無漏女男二形受化生者惡趣容有二形化生憂苦并除五色及喜樂根准知餘八根通無色界繫等二十二根中幾說欲界繫謂意命捨信等五根如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

意三受通三一通三皆通見修
非所斷故憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修所斷不染汙故非六生故皆有漏故信等五根或修或無漏故非染汙故皆通有漏及無漏故寂後三根唯非所斷皆無漏故非無過法是所斷故已說諸門義斷差別何界初得幾異熟根頌曰

五修非三非
欲胎卵濕生 初得二異熟 化生六七八
色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身與命二異熟根由此三生根漸起故彼何不得意捨二根此續生時定染汙故化生初位得六七八謂無形者初得六根如劫初時何等為六所謂眼耳鼻舌身命若一形者初得七根如諸天等若二形者初得八根豈有二形化生說欲界中初得根已令欲當說色無色界欲界欲勝故但言欲色界色勝故但言色契經亦言寂靜解脫過色無色色界初得六異熟根如欲化生無形者說上唯命者謂無色界定勝生勝故說上言無色界中寂初所得異熟根者唯命非餘說異熟根寂後滅頌曰

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

九得邊二果七八九中二十一阿羅漢
依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果於沙門果居初後故中謂一來及不還果此觀初後在中間故初預流果由九根得謂意及捨信等五根未知當知已知正死滅諸根無色三色八欲頻十九八為九未知根在無間道已知根在解脫道此二相資得寂初果如其次第三根及眼等五如是八種於寂後滅若在色界漸四善增五

一切化生必具諸根而生死故若在欲界類命終時十九八根於寂後滅九根於女男中隨一為九已知根在於離繫得能為引因依因性故阿羅漢果亦九根得謂意及喜樂捨中隨一為九已知根在知及喜樂捨中隨一種若無形者後滅九根於女男唯有前八如是所說依類命終若漸命終後唯捨四謂在欲界漸命終時身命意捨於寂後滅此四必無前後滅義如是所說應知但依染無記心而命終者若在三界善心死時信等五根必皆具有故於前說一切位中其數皆應加信等五謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九中間多少如理應知分別根中一切根法皆應思擇二十二根幾能證得何沙門果頌曰

九得邊二果七八九中二十一阿羅漢
依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果於沙門果居初後故中謂一來及不還果此觀初後在中間故初預流果由九根得謂意及捨信等五根未知當知已知正死滅諸根無色三色八欲頻十九八為九未知根在無間道已知根在解脫道此二相資得寂初果如其次第三根及眼等五如是八種於寂後滅若在色界漸四善增五

一切化生必具諸根而生死故若在欲界類命終時十九八根於寂後滅九根於女男中隨一為九已知根在於離繫得能為引因依因性故阿羅漢果亦九根得謂意

各為七八九根所得所以者何且一
来果次第證者依世間道由七根得
謂意及捨信等五根依出世道由八
根得謂即前七根已知根第八倍離
欲貪起越證者如預流果由九根得
若不還果次第證者依世間道由七
根得依出世道由八根得如前次第
得一来果全離欲貪起越證者由九
根得如前起越得一来果摠說雖然
而有差別謂此依地有差別故樂喜
捨中可隨取一前果起越唯一捨根
又次第證不還果者若於第九解脫
道中入根本地依世間道由八根得
彼無閒道捨受相應解脫道中復有
喜受此二相資得第三果於離繫得
二因如前依出世道由九根得八根
如前已知第九無閒解脫俱有故
豈不根本阿毗達磨問由幾根得阿
羅漢荅十一根云何乃言由九根得
實得第四但由九根而本論言十一
根者依一身中容有故說謂容有一
補特伽羅從無學位數數退已由樂
喜捨隨一現前數復證得阿羅漢果
由斯本論說十一根然無一時三受
俱起是故令說定由九根於不還果
中何不如是說以無樂根證不還果
而於後時得有退義亦無退已由樂
復得非先離欲趣證第三有還退義
此離欲果二道所得極堅牢故令應
思擇成就何根彼諸根中幾定成就
頌曰
成就命意捨各定成三若成就樂身
各定成眼等及喜各定成五根
成就命意捨及此身根若成身根
眼根定成就七若成女男憂
就四謂命意捨及此樂根若成身根
若成就苦根彼定成就八七如苦說
亦定成四謂命意捨及此樂根若成身根
信等各成八二無漏十一初無漏十三
論曰命意捨中隨成就一彼定成就
自根若成喜根亦定成五謂命意捨
樂根喜根第二靜慮地生未得第三
如是三根非此三中隨有所闕可有
耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五
成就第三靜慮漆汙樂根餘未得故
成就所餘根者除此三根餘皆不定
眼根定成就五謂命意捨及此樂根若成身根
若成就苦根定成就七謂身命意四受
就四謂命意捨及此身根若成身根
亦定成四謂命意捨身根眼根
若成就苦根彼定成就八七如苦說
耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五
信等各成八二無漏十一初無漏十三
論曰命意捨中隨成就一彼定成就
自根若成喜根亦定成五謂命意捨
樂根喜根第二靜慮地生未得第三
靜慮捨下未得七此成何樂根當言
成就第三靜慮漆汙樂根餘未得故
若成苦根定成就七謂身命意四受
除憂若成女根定成就八七如苦說
第八女根若成男根亦定成八七如
苦說第八男根若成憂根亦定成八
成八謂命意捨信等五根若成具知
根定成就十一謂命與意樂喜捨根
信等五根及具知根若成已知根亦
定不成就憂根一切離欲貪者定不
成就信等五根善根斷者定不成就
初無漏根一切異生及已住果定不
成就次無漏根一切異生見道無學
定不成就後無漏根一切異生及有
學位定不成就於非遮位應知如前
所說諸根皆定成就若成樂根定成
就四謂命意捨及此樂根若成身根
亦定成四謂命意捨及此身根若成
眼根定成就五謂命意捨身根眼根
耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五
自根若成喜根亦定成五謂命意捨
樂根喜根第二靜慮地生未得第三
靜慮捨下未得七此成何樂根當言
成就第三靜慮漆汙樂根餘未得故
若成苦根定成就七謂身命意四受
除憂若成女根定成就八七如苦說
第八女根若成男根亦定成八七如
苦說第八男根若成憂根亦定成八
成八謂命意捨信等五根若成具知
根定成就十一謂命與意樂喜捨根
信等五根及具知根若成已知根亦

定成十一十根如上及已知根若成
未知根定成就十三謂身命意苦樂
喜捨信等五根及未知根諸極少者
成就幾根頌曰
極少八無善 成受身意命 愚生無色界
成善命意捨
論曰已斷善根名為無善彼若極少
成就八根謂五受根及身命意受謂
能受能領納故或是受性故名為受
如圓滿性立圓滿名如斷善根極少
成八愚生無色亦成八根愚謂愚生
未見諦故何等為八謂信等五命意
捨根信等五根一向善故摠名為善
若不應攝三無漏根不令此中依八
根故又說愚生無色界故諸極多者
成就幾根頌曰
極多成十九 二形除三淨 聖者未離欲
除二淨一形
論曰諸二形者具眼等根除三無漏
成餘十九無漏名淨離二縛故二形
必是欲界異生未離欲貪故有十九
唯此具十九為更有耶聖者未離欲
亦具十九謂聖有學未離欲貪成就

極多亦具十九除二無漏及除一形
若住見道除已知根及具知根若住
修道除未知根及具知根女男二根
隨除一種以諸聖者無二形故因分
別界根非根差別乘茲廣辯二十二
根竟

以

說一切有部俱舍論卷第三

阿毗達磨俱舍論卷第三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。
一 二二頁中一九行第九字「各」，資、磧、普作「名」。
一 二二頁下四行第七字「無」，諸本(不含石，下同)作「亦無」。
一 二二頁下八行「二心」，資、磧、普、南、徑、清作「一心」。
一 二二頁下一九行「識了」，資、磧、普、南、徑、清作「說了」。
一 二三頁下七行第一一字「說」，諸本作「別說」。
一 二三頁下一二行「仗彼」，資、磧、普、南、徑、清作「枝彼」。
一 二四頁上一一行第五字「當」，諸本作「亦當」。
一 二四頁上一二行第七字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。
一 二四頁下一五行第四字「全」，資、普、南作「令」。

一二五頁中八行第三字「壽」，徑作「修」。

一二五頁中一一行「引取」，資、磧、普、南、徑、清作「別取」。

一二五頁中一七行第三字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一二五頁下八行「命命」，麗作「念命」。

一二五頁下一〇行第一〇字「亦」，諸本作「言」。

一二六頁上一六行首字「息」，諸本作「止息」。

一二六頁下一二行「色界」，徑、清作「色繫」。

一二六頁下一三行第二字「餘」，諸本作「除」。

一二七頁上二行第九字「際」，諸本作「除」。

一二七頁上一六行第二字「斷」，諸本作「類」。

一二七頁中四行「今欲」，麗作「今次」。

一二七頁中一八行「寂後」，南作「是後」。

一二八頁中九行第一〇字「三」，資作「二」。

一二八頁下一二行首字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一二八頁下一三行第二字及二二行第二字「意命」，麗作「命生」。

一二九頁上五行「意」，諸本無。

一二九頁上一一行「愚生」，麗作「異生」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第四　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之三

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

論曰色聚極細立微聚名為顯更無細於此者此在欲界無聲無根八事俱生隨一不減云何八事謂四大種及四所造色香味觸無聲有根諸極微聚此俱生事或九或十有身根聚九事俱生八事如前身為第九有餘根聚中有種種界界謂種子如何風中知有顯色此義可信不可比知或所合香現可取故香與顯色不相離故前說色界香味並無故彼無聲有六七八有聲有七八九俱生此可准知故不別說此中言事為依體說為依處說若尒何過二俱有過若依體說八九十等便為太少由諸微聚必有形色有多極微共積集故重性輕性定隨有一滑性澁性隨一亦然或處有冷有飢有渴是則所言有太少過若依處說八九十等便為太多由四大種觸處攝故應說四等是則所言有太多失二俱無過應知此中所言

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

心心所必俱諸行相或得

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

受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地

心所且有五大地法謂法恒於諸善心有論曰諸心所法且有五品何等為五一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法大地法者是彼所行處即說此為大地此中若法大善地所有名大善地法故名為大地法謂法恒於諸善心有彼法地大法地故名為大地法謂法恒於諸法唯遍善心此中信者信及不放逸輕安捨慚愧二根及不害勤唯遍善心此中應求如彼理趣今於此中應注為性餘部經中有如是釋能守護心名不放逸輕安者謂心堪任性豈無經亦說有身輕安耶雖非無說此如身受應知亦今如何可立此為覺支應知此中身輕安者身堪任性復如何說此為覺支能順覺支故無有失以身輕安能引覺支心輕安故於餘亦見有是說耶有如經說喜及順喜法名喜覺支瞋及瞋因緣名瞋恚蓋正見正思惟正勤名慧蘊思惟及慧謂於法能有簡擇念謂於緣明記不忘作意謂能令心有造作觸謂根境識和合生能有觸對欲謂希求所作事業慧性隨順慧故亦得慧名故勤雖非慧性隨順覺支故得名無失心平等性無警覺性說名為捨如何可說於一心中有警覺性無警覺性作意與捨二相應豈不前說諸心心所其相微細難可了知有雖難了由審推度而復可知此審難知謂相違背而不乖反此有警覺於餘則無二既懸殊有何乖反若今不應同緣一境或應一切皆爾相應如是種類所餘諸法此中應求如彼理趣今於此中應如亦知慙愧二種如後當釋二根者謂無貪無瞋無癡善根慧為性故前

已說在大地法中不重說為大善地法言不害者謂無瞋慚勤謂令心勇悍為性如是已說大善地法大煩惱地法名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰此中癡者所謂愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善是修諸善所對治法怠謂懈怠心不勇悍是前所說勤所對治不信者謂心不澄淨是前所說信所對治惛掉謂惛沉掉舉令心不靜唯有如是六種名大煩惱地法豈不根本阿毗達磨中說有十種大煩惱地法又於彼論不說惛沉何者十謂不信懈怠失念心亂無明不正知非理作意邪勝解掉舉放逸天愛汝今但知言至不閑意旨者何謂失念心亂不正知非理作

意邪勝解已說彼在大地法中不應重立為大煩惱地法如無癡善根慧為體故非大善地法彼亦應尒即染汙念名為失念染汙等持名為心亂諸染汙慧名不正知染汙作意及邪勝解故說若是法相如後當辯如是已說大不善地法此二心所但與一切不善心俱唯遍不善心無慙及無愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慙愧故唯二種名此地法此二如是類法唯修所斷意識地起

前說念等五法第四句謂除前相應各別現行故名為小煩惱法小煩惱地法此法如後隨煩惱中當廣分別

無明相應不說在此而不說者順等持非作是言應說在此地法如是已說五品心所復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等法此中應說於何心品有幾心所決定俱生頌曰

欲有尋伺故　於善心品中　二十二心所

有時增惡作　於不善不共見俱唯二十

四煩惱忿等惡作二十一有覆有十八無覆許十二睡眠遍不違若有皆增一

義成此唯遍染心俱起非餘故如是

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明相應及餘煩惱等相應無記有二謂有覆無記及

無覆無記然欲界心定有尋伺故善心品必二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺非諸善心皆有惡作有時增數至二十三惡作者何惡所作體名為惡作應知此中緣惡作法說名惡作謂緣惡作心追悔性如緣空解脫門說名為空緣不淨無貪說為不淨又見世閒約所依處說能依事如言一切村邑國土皆來集會惡作即是追悔所依故約所依說為惡作又於果體假立因名如說此六觸處應知名宿作業若緣未作事亦立作名如追悔言我先不作如是事業是我惡作何等惡作說名為善謂於善惡不作中心追悔性與此相違名為不善此二各依二處而起若於不善不共心品必有二十心所俱生謂十大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名為不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等於不善見相應心品亦有二十心所俱生名即

如前不共品說非見增故有二十一以即於十大地法中慧用差別說為見故言不善見相應心者謂此心中或有邪見或有見取或戒禁取於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一或有見取或戒禁取於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一如不共加忿等相應隨煩惱品亦二十一不善惡作睡眠二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心如例應知已說欲界心所俱生諸品說非見增故有二十一如例應知已說欲界心所俱生諸品

十三若二十三至二十四不善無記定量當說上界頌曰

初定除不善及惡作睡眠中定又除尋上無除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱除諸誑憍所餘忿等及無慙愧餘皆有者如欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆具有第二靜慮以上乃至無色界中除前所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有經說諂誑極至梵天衆相依故上地無有以大梵王處自梵衆忽被馬勝苾芻問言此四大種當於何位盡滅無餘梵王不知無餘滅位便矯亂荅我於此梵衆是大梵自在作者化者生者養者是一切父作是語已引出衆外諮言愧謝令還問佛如是已說於諸界地諸心品中心所數量今次當說於前所辯諸心所中少分差別無慙無愧愛之與敬差別

無慙愧不重於罪不見怖愛敬謂信慙
唯於欲色有
論曰此中無慙無愧別者於諸功德
及有德者無敬無崇無所忌難無所
隨屬說名無慙即是恭敬所敵對法
為諸善士所訶猒法說名為罪於此
罪中不見怖畏說名無愧此中怖言
顯非愛果能生怖故不見怖言欲顯
何義為見而不怖名不見怖為不見
彼怖名不見怖若尒何失二俱有過
若見而不怖應顯智慧若不見彼怖
應顯無明此言不顯見與不見何所
顯耶此顯有法是隨煩惱為彼二因
說名無愧有餘師說於所造罪自觀
無耻名曰無慙有說名無愧慙差別翻此應知
若尒此二所翻觀不同云何俱起不說
此二一時俱起別觀自他然有無耻
觀自時勝說名無慙復有無耻觀他
時增說為無愧慙差別翻此應知
謂翻初釋有敬有崇有所忌難有所
隨屬說名為慙於罪見怖說名為愧
翻第二釋於所造罪自觀有耻說名
為慙觀他有耻說名為愧已說無慙

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

心高無所顧
論曰尋伺別者謂心麁細心之麁性
名尋心之細性名伺云何此二一心
相應有作是釋如冷水上浮以熟蘇
上烈日光之所照觸蘇因水日非釋
非疑如是一心有尋有伺心由尋伺
不遍細麁故於一心俱有作用若尒
尋伺是麁細因非麁細體如水日光
是疑釋日體非疑釋又麁細性相待
而立界地品別上下相形乃至有頂
應有尋伺又麁細性無別體類不可
依之以別尋伺復有釋言尋伺二法
是語言行故契經言要有尋伺方有
語言非無尋伺此語言行麁者名尋
細者名伺於一心內別法是麁別法
是細於理何違若有別體類理實無
違然無別體類故成違理一體類中
無容上下俱時起故若言體類亦有
差別應說體類別相云何此二體類
別相難說但由上下顯其別相非由
上下能顯別相一一類中有上下故
由是應知尋伺二法定不可執一心
相應若尒云何契經中說於初靜慮

具足五支具五支言就一地說非一
剎那故無有過如是已說尋伺差別
憍慢憍別者憍謂對他心自舉恃量
自他德類差別心自舉恃起於他
故名為憍慢憍謂染著自法為先令心
傲逸無所顧性有餘師說如因酒生
欣聚差別說名為醉如是貪生欣舉
差別說名為憍是謂憍慢憍差別之相
如是已說諸心心所品類不同俱生
異相然心心所於契經中隨義建立
種種名想今當辨此名義差別頌曰
心意識體一心心所有依有緣有行相
相應義有五
論曰集起故名心思量故名意了別
故名識復有釋言淨不淨界種種差
別故名為心即此為他作所依止故
名為意作能依止故名為識故心意
識三名所詮義雖有異而體是一如
心意識三名所詮義異體一諸心心
所名有所依所緣行相相應亦介名
義雖殊而體是一謂心心所皆名有
所依託所依根故或名有所緣取所
緣境故或名有行相即於所緣品類

差別等起行相故或名相應等和合
故依何義故名等和合有五義故謂
心心所五義平等故說相應所依所
緣行相時事皆平等故說相應中如心體一
亦無宗明得非得相翻而立故諸有
得者亦有非得義准可知故不別釋
何緣知有別物名得契經說故如契
經言聖者於彼十無學法以生以得
以成就故已斷五支乃至廣說若介
非情及他相續亦應成就所以者何
契經說故如契經說苾芻當知有轉
輪王成就七寶乃至廣說此中自在
說名成就謂轉輪王於彼七寶有自
在力隨樂轉故此既自在說名成就
餘復何因知有別物許有別物有何
非理如是非理謂所執得無體可知
如色聲等或貪瞋等無用可知如眼
耳等故無容有別物名得執有別物
是為非理若謂此得亦有作用謂作
所得諸法生因是則無為應無有得
又所得法未得已捨界地轉易及離
染故彼現無得當云何生若俱生得
為生因者生與生生復何所作又非

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

不由功力而修得者若所依中種未被損名為成就若所依中種已被損名不成就謂斷善者由邪見力損所依中善根種子應知名斷非所依中善根種子竟被害說名為斷要由有過去得有未來得有現在得知是功力而修得者若所依中彼法已起未來及現在法各有三得又善等法生彼功力自在無損說名成就與此相違名不成就如是二種亦假非實故所依中唯有種子未拔未損增長得唯自界謂欲色無色三得若無繫法自在於如是位立成就名無有別物次第唯有欲色界無色界法如其次第有善不善無記三得又有繫法得通四種謂無漏法捴而言之得有繫無繫道諦得唯無漏故無漏法得通三界繫若擇滅得色無色繫及與無漏非擇滅得通四非學三非所斷二種即三界得及無漏得別分別者四種即三界繫若擇滅得色無色繫及與無漏非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與無漏道諦得唯無漏故無漏法得捴說有三別分別者有差別謂此法得捴說有三無為皆名非學非無學得一切有漏及三無為皆名非學非無學法且有漏法唯有非學非無學非無學得非擇滅得及非聖道所引擇滅得即有學如是若有學道所引擇滅得即無學又見修所斷法如其次第有見修所斷得

非所斷法得有差別謂此法得揔說有二別分別者諸無漏法名非所斷非擇滅得唯修所斷若非聖道所引擇滅得亦如是聖道所引擇滅之得及道諦得皆非所斷前雖揔說三世法各三今應簡別其中差別相頌曰

無記得俱起　除二通變化　有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得唯俱起無前後生勢力劣故法若過去得亦過去法若現在得亦現在法決定無有現在非得未來得亦未來法若工巧處及威儀路一切無覆無記法得皆如是耶不尒云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別所成辨故雖是無覆無記性攝而有前後及俱起得若許尒唯有無覆無記極數習者得亦許尒云何有覆無記法得但俱起耶不尒云何有覆無記色得亦尒謂諸有覆無記表色得亦如前但有俱起雖有上品而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得如無記法得有別異善不善得亦有異耶亦有云何謂欲界繫善不

善色得無前起唯有俱生及後起得非得如得亦有如上品類別耶不尒云何頌曰

非擇滅得說名異生性　得法易地捨
許聖道非得

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未來各有三種謂現在聖法相續分位差別名異生性如是非得何時當捨此法非得唯有過去未來非得過去未來各三界不繫三界非得非得生如是名為捨於此法時或轉易地捨此非得如聖道非得得說名異生性得此聖道時或易地便捨餘法非得得斷非得非得非得生如是名為捨於非得得與非得豈復有餘得與非得應言此二各復有餘得及非得若尒豈不有無窮過無无窮過許得展轉更相成故以法生時并其自體三法俱起第一本法第二法得第三得得不獲何等名異生性此亦應言不獲謂相續中法得故成就本法及與得得得得得起故成就法得是故此中無無窮過如是若善若染汙法一一自體初生起時并其自體三法俱起第二剎那六法俱起謂三法得及三得得第三剎那十八俱起謂於第一

第二剎那所生諸法有九法得及九得得如是諸得得後後轉增一切過去未來煩惱及隨煩惱并生得善剎那剎那相應俱有無始終生死輪轉有無邊得且一有情生死相續剎那剎那起無邊得如是一切有情相續一一各別剎那剎那無量無邊諸得俱起如是諸得極多集會無對导故互相容受若不尒者一有情得虛空不容況第二等

說一切有部俱舍論卷第四

阿毗達磨俱舍論卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三一頁中及頁下兩版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　三二頁中二一行「寶業」，諸本（不含石，下同）作「實業」。

一　三二頁下二二行「如亦知」，諸本作「知亦尒」。

一　三三頁上二〇行第四字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「爲十」。

一　三三頁中一一行第三字「等」，磧作「第」。

一　三三頁下一四行「道諦得唯無漏故」，資、磧、普、南、徑、清作「其道諦得唯有無漏故」。

一　三四頁中二〇行「十三」，麗作「一二」。

一　三五頁下七行「不遍」，資、磧、普、南、徑、清作「不過」。

一　三六頁上一一行「名想」，資、磧、普、南、徑、清作「名相」。

一　三六頁中末行「法中」，資、磧、普、南、徑、清作「法中得」。

一　三七頁上四行「作用」，資、磧、普、南、徑、清作「何用」。

一　三七頁中一五行「差別」，資、磧、普、南作「善別」。

一　三七頁下五行「知是」，諸本作「如是」。

一　三七頁下一四行「道諦得唯無漏故」，資、磧、普、南、徑、清作「其道諦得唯有無漏故」。

一　三八頁上一五行第一二字「收」，作「第」。

一　三八頁下一四行「各復」，資、磧、普、南、徑、清作「各得」。

一　三九頁上二行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

阿毗達磨俱舍論卷第五　　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之三

如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情

展轉類等本論說此名衆同分此復

二種一無差別二有差別無差別者

謂諸有情有故有差別者謂諸有情界地趣生

種姓男女近事苾芻學無學等各別

同分一類有情各等有故復有法同

分謂隨蘊處界若無實物無差別相

名同分者展轉差別諸有情中有情

有情等無差別覺及施設不應得有

如是蘊等等無差別覺及施設如理

應知頌有死生不捨不得有情同分

應作四句第一句者謂是處死還生

是處第二句者謂入正性離生位時

捨異生同分得聖者同分第三句者

謂是趣死生餘趣等第四句者謂除

前相若別有實物名異生同分何用

別立異生性耶非異人同分別有人

性故又非世間現見同分以非色故

亦非覺慧所能了別無別用故世雖

不了有情同分而於有情謂無差別

故設有體亦何所用又何因不許有

無情同分諸穀麦豆金鐵蓍羅半娜

婆等亦有自類半相似故又諸同分

展轉差別如何於彼更無同分而起

無別覺施設耶又應顯成勝論所執

彼宗執有捴同句義於一切法捴同

於異品類同異言智由此發生彼復執有同異句義

沙師作如是說彼執與此義類不同

以說一物於多轉故又縱於彼若顯

不顯然此同分必有實物契經說故

如世尊言若還来此得人同分乃至

廣說雖有是說而不說言別有實物

名為同分若余所說同分是何即如

是類諸行生時於中假立人同分等

如諸穀麦豆等同分此非善說違我

宗故已辯同分無想者何頌曰

無想無想中心心所法滅　異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名為無想是實有物能遮未来心心所法令暫不起如堰江河此法一向是異熟果誰之異熟謂無想定無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼為恒無想為亦有想耶生死位中多時有想言無想者由彼有情中間長時想不起故如契經說彼諸有情由想起故從彼處沒然彼有情如久睡覺還起於想從彼沒已必生欲界非餘處所先修定故如箭射空盡故於彼不能更修定故力盡便墮若諸有情應生彼北俱盧洲欲界順後受業如應生彼處必有必定應有生天之業已辯無漏為真解脫及真出離者何謂無想定及滅盡定亦爾為求靜住以止息想作意為先此定後雖退失傳說現身其相云何頌曰

如是無想定後靜慮求脫 善唯順生受非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名為無想如是復有別法能令心心所滅名無想定無想者定名無想定或定無想名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與無想同此在何地謂後靜慮非餘修修無想定為何所求謂求解脫彼執無想為求證彼修無想定前說是真解脫為求證彼修無想定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善此是善故能招如是復有別法能令心心所滅名無想定如無想定滅定亦然此亦然聲為例何義例無想定心心所滅如說盡定亦然為靜住有頂善二受不定無想定在後靜慮此滅盡定唯在聖由加行得 成佛得非前三十四念故論曰如是無想定滅定亦然此亦然聲為例何義例無想定心心所滅如說盡定亦然為靜住有頂善二受不定聖由加行得 成佛得非前三十四念故論曰如無想定滅定亦然此亦然聲為例何義例無想定心心所滅如說復有別法能令心心所滅名無想定如是復有別法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫以出離想作意為先此滅盡定為求靜住以止息想作意為先此滅盡定後雖退失傳說現身為順何受唯順生受非順現後及不定受若起此定後無想定在後靜慮此滅盡定唯在有頂即是非想非非想處此同前定前無想定唯是善非無記染善等起故前無想定及不定受謂約異熟有順生受成順性唯異生得非諸聖者以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故要執無想為真解脫起出離想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫及真出離故於此定所招何地幾蘊唯招第四靜慮定時為如靜慮亦得去来有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非異生能起怖畏斷滅故唯聖道力所能起故現法涅槃勝解入故此亦如前非離染得由何而得由加行得要由加行方證得故又初得時唯得現在不得過去

不修未来要由心力方能修故第二
念等乃至未捨亦成過去世尊亦以
加行得耶不尒云何成佛時得謂佛
世尊盡智時得佛無一德由加行得
暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂
而起故佛衆德皆離染得世尊曾未
起滅盡定得盡智時云何得成俱分
解脫於起滅定得自在故如已起者
成俱解脫西方師說菩薩學位先起
此定後得菩提云何此中不許彼說
若許彼說便順尊者鄔波馳多理目
足論如彼論說當言如来先起滅定
後生盡智迦濕弥羅國毗婆沙師說
非前起滅定後方生盡智所以者何
傳說菩薩三十四念得菩提故諦現
觀中有十六念離有頂貪有十八念
謂斷有頂九品煩惱起九無閒九解
脫道如是十八足前十六成三十四
一切菩薩決定先於無所有處已得
離貪方入見道不復須斷下地煩惱
於此中間無容得起不同類心故諸
菩薩學位不應起滅盡定外國諸師
作如是說若中閒起不同類心斯有

何過若尒便有越期心過然諸菩薩
不越期心理實菩薩不越期心然非
不越無漏聖道若尒期心如何不越
謂我未得諸漏永盡終不解斯結加
跌坐決定不越如是期心唯於一坐
時諸事究竟故前說為善我所宗故
雖已說二定有多同異相而於其中
復有同異頌曰

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

有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三
摩地具般羅若能數入出滅受想定
斯有是處應如實知彼於現法或臨
終位不能勤修令解滿足從此身壞
起段食天隨受一處意成天身於彼
生已復數入出滅受想定亦有是處
應如實知此意成天身佛說是色界
滅受想定唯在有頂若得此定必無
退者如何得往色界受生有餘部執
第四靜慮亦有滅定依彼所執滅定
無退此義亦成第四靜慮有滅盡定
義必不成所以者何九次第定契經
說故此若必然如何得有超越定義
此定次第依初學說得自在時隨樂
超入如是次第依初學說得自在時隨樂
第四靜慮有頂地故加行有異出離
止息想作意為先故相續有異異生
聖者相續起故異熟有異無想有頂
異熟果故順受有異順定不定生二
受故初起有異二界人中審初起故
二定捴以心心所滅為其自性何緣
但說名為無想滅受想耶一定加行
中唯厭逆此故如亦知受等唯名他

心智今二定中心久時斷如何於後
心復得生毗婆沙師許過去有前心
為後等無間緣有餘師言如生無色
色久時斷如何於後色復得生彼生
定應由心非色如是出定心亦應然
由有根身非由心起故彼先代諸軌
範師咸言二法互為種子二法者謂
心有根身尊者世友問論中說若執
滅定全無有心可有此過我說滅定
猶有細心故無此失尊者妙音說此
非理所以者何若此定中猶有識者
二和合故必應有觸由觸為緣應有
受想如世尊說意及法為緣生於意
識三和合觸俱起受想思則此定中
受想等法亦應不滅若謂如經說受
緣愛然阿羅漢雖有諸受而不生愛
觸亦應尒非一切觸皆受等緣此例
不然有差別故經自簡言若無明觸
所生諸受為緣生愛曾無有處簡觸
生受故有差別由此道理毗婆沙師
說滅定中諸心皆滅若都無心如何
名定此令大種平等行故說名為定
或由心力平等至此故名為定如是

二定為是實有為是假有應言實有
能遮尋心令不生故有說此證理不
應然由前定心能遮尋故謂前定心
與所餘心相違而起由此起故唯令
餘心暫時不轉此能引發違心所依
令相續故唯不轉位假立為定無別
實體此唯不轉分位假定入前出後
兩位皆無故假說此是有為攝或即
所依由定心引令如是起假立為定
應知無想亦復如是謂由前心與所
餘心相違而起由此起故唯令餘心
暫時不轉唯不轉位假立無想餘說
如前此非善說違我宗故已辯二定

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

無墮落時若謂由風所障導故應初
即墮或無墮時能障導風無差別故
有別實物能持煩識名為壽體是說
為善為壽盡故死為更有餘因施設
論說有壽盡故死非福盡故死廣作
四句第一句者感壽異熟業力盡故
第二句者感富樂果業力盡故第三
句者能感二種業俱盡故第四句者
不能避脫枉橫緣故又亦應言捨壽
行故壽盡位中福盡於死無復功能
故俱盡時有死說為俱盡故死發智
論說此壽當言隨相續轉為復當言
一起便住欲壓有情不入無想定不
入滅盡定當言此壽隨相續轉若入
無想定若入滅盡定及色無色壓一
切有情當言此壽一起便住彼言何
義若所依身可損害故壽隨損害是
名第一隨相續轉若所依身不可損
害如起而住是名第二一起便住迦
濕弥羅國毗婆沙師言初顯有障後
顯無障由此決定有非時死故契經
說有四得自體謂有得自體唯可自害非
他害者謂生欲界戲忘念天意憤憙
天彼由發起增上喜怒是故於彼殞
歿非餘又應說諸佛自般涅槃故唯
可他害非自害者謂處胎卵諸有情
類俱可害者謂餘多分欲界有情俱
非害者謂在中有色無色界一切有
情及在欲界一分有情如鄔落迦北
俱盧洲正住見道慈定滅定及無想
定王仙佛使佛所記別達弭羅嗢怛
羅菟者羅長者子耶舍鳩磨羅時婆
家後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎
時一切轉輪王及此輪王母懷輪王
胎時若尒何故契經中言大德何等
有情所得自體非可自害非可他害
舍利子謂在非想非非想處受生有
情傳說所餘無色靜慮所得自體可
為自地聖道所害亦上他地近分所
害有頂自上二害俱無是故說為俱
非可害豈不有頂亦為他地聖道所
害應名他害如是應說舉後顯初如
或有處舉初顯後或復有處舉後顯
初云何有處舉初顯後如契經說如
梵衆天是名第一樂生天云何有處

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

壞命根三相於行應知亦尒住於彼
行攝受安立常樂與彼不相捨離故
不立在有為相中又無為法有自相
住住相滥彼故經不說有謂此經說
住與異捴合為一名住異相何用如
是捴合說為住是有情所愛著處為
令猒捨與異合說如水黑耳與吉祥
俱是故定有四有為相此生等相既
是有為應更別有生等四相若更有
相便致無窮彼復有餘生等相故應
言更有然非無窮所以者何頌曰
此於八一有能

論曰此謂前說四種本相生生等者
謂四隨相生住住異滅滅諸行
有為由四本相本相有為由四隨相
豈不本相如所相法一一應有四種
隨相此復各四展轉無窮無斯過失
四本四隨於八於一切能別故何謂
切能謂法作用或謂士用四種本相
一一皆於八法有用四種隨相一一
皆於一法有用其義云何謂法生時
并其自體九法俱起自體為一相隨
相八本相中生除其自性生餘八法

隨相生生於九法內唯生本生謂如
雌鷄有生多子有唯生一生與生生
生八生一其力亦尒本相中住亦除
自性住餘八法隨相住住於九法中
唯住本住異及滅相隨應亦尒是故
隨轉名住此前後別名為住異世尊
依此說難陀言是善男子善知受生
善知受住及善知受衰異壞滅故說
經部師說何緣如是分析虛空非生
等相有實法體如所分別所以者何
住異前後別
復有頌言
本無今有生相續隨轉住 前後別住異
相續斷名滅
又有頌言
由諸法剎那無住而有滅 彼自然滅故
執有住非理
是故唯於相續說住由斯對法所說
及緣生性故作是說有三有為之有
理成故彼論言云何名住謂一切行
已生未滅非生已不滅名剎那法性
為相非顯諸行雖發智論作如是說於一心中誰起
由一剎那起等三相不可知故非不
可知應立為相故彼契經復作是說
謂生誰盡謂死誰住異謂老而彼論
文依衆同分相續心說非一剎那又
有為之起亦可了知盡及住異亦可
一一剎那諸有為法離執實有物四
相亦成云何得成謂一一念本無今

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

相然非離彼性有生等實物若離有
為色等自性有生等物復何非理一
法一時應即生住衰異壞滅許俱有
故此難不然用時別故謂生作用在
於未来現在已正現在時住等三相作用方起非
生用時有餘三用故雖俱有而不相
違且應思擇未来法體為有為無然
後可成生於彼位有用無用設許未
来生有作用如何而起作用復有何事須二用
耶由住攝持諸法生已暫時不滅住
用既捨法定不住即自然滅故異滅
者異無所為又應一法生已未壞名
用更無所為又應一法生已壞時名滅理且可然異於一
住住已壞時名滅理且可然異於一
法進退推徵理不應有所以者何異
謂前後性相轉變非即此法可異此
故說頌言

生令入現在已入不應復引入故住
不應尒夫住用者謂安所住令不衰
滅已住可令永安住故由斯住相用
應常起不可例生令無毋用又誰障
住用令暫有還無若言異滅能為障
者異滅力應强何不於先用又住用
息異滅本法自然不住異滅二相何
處如何而起作用復有何事須二用
耶由住攝持諸法生已暫時不滅住
用既捨法定不住即自然滅故異滅
用更無所為又應一法生已未壞名
住住已壞時名滅理且可然異於一
法進退推徵理不應有所以者何異
謂前後性相轉變非即此法可異此
故說頌言

不應正理故依相續說有為相不遷
正理善順契經若生在未来生所生
法未来一切法何不俱生頌曰
生能生所生非離因緣合
論曰非離所餘因緣和合唯生相力
能生所生故諸未来非皆頻起若尒
我等唯見因緣有生功能無別生相
有因緣合諸法即生無即不生何勞
生相故知唯有因緣力起豈諸有法
皆汝所知法性幽微甚難知故雖現
有體而不可和生相若無應無生覺
又第六轉言不應成謂色之生受之
生等如不應說色之色言如責無生
乃至無滅皆如是責隨其所應若尒
為成空無我覺法外應執空無我性
為成一二大小各別合離彼此有性
等覺應如外道法外執有數量各別
合離彼此有等別性又為成立第六
轉言應執別有色之聚性又如說言
色之自性此第六轉言何得成是故
生等唯假建立無別實物為了諸行
本無今有假立為生如是本無今有
生相依色等法種類衆多為簡所餘

說第六轉言色之生受之生等為令
他知此生唯色非餘受等餘例亦然
如世間說栴檀之香石子之體此亦
應尒如是住等隨應當知若行離生
相而得生者虛空無為等何故不生
諸行名生由本無今有無為體常有
何得言生又如法尒不說一切皆有
生如是應許非一切法皆可生又如
有為同有生相而許因緣望有為法
或有功能或無功能如是應許一切
有為及無為法同無生相而諸因緣
望彼二法一者生用一無生用此婆
沙師說生等相別有實物其理應成
所以者何豈容多有設難者故便棄
所宗非恐有鹿而不種麦懼多蠅附
不食美團故於過難應懃通釋於本
宗義應順修行如是已辯諸有為相
名身等類其義云何頌曰
名身等所謂想章字撿說
論曰等者等取句身文身應知此中
或能辯了業用德時相應差別此章

稱句文者謂字如說裹阿壹伊等字
豈不此字亦書分名非為顯書分製
造諸字但為顯諸字製造書分云何
當令雖不聞說而亦得解故造書分
是故諸字非書分名云何名等身謂
想等撿說言撿說者是合集義於合
集義中說嗢遮界故此中名身者謂
色聲香等句身者謂諸行無常一切
法無我涅槃寂靜等文身者謂迦佉
伽等豈不此三語為性故用聲為體
色自性攝如何乃說為心不相應行
此三非以語為自性語是音聲非准
音聲即令了義云何令了謂語發名
名能顯義乃能令了非但音聲皆稱
為語要由此故義可了知如是音聲
方稱語故何等音聲令義可了謂能
說者於諸義中已共立為能詮定量
且如古者於九義中共立一瞿聲為
能詮定量故有頌言
金剛眼天水　於斯九種義
智者立瞿聲
諸有執名能顯義者亦定應許如是
方獸地光言
或能辯了業用德時相應差別此章名謂共立為能詮定量若此句義

由名能顯但由音聲顯用已辯何須橫計別有實名又未了此名如何由語發為由語顯為由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名聲有差別此足顯義何待別有文體即摠集此為名等身若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲有差別此足顯義何待別名又諸念聲不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可由語發云何待過去諸表剎那審後表剎那能生無表若尒審後位聲乃生名但聞審後聲應能了故此名身等唯是欲色二界所繫生文文復生名名方顯義若作是執語能論曰此名身等唯是欲色二界所繫應同前說以諸念文不可集故語顯義長養為是等流性為善為名過應例如生又異語文由語若顯注心思擇莫辯其相又諸明慧者若生准語於名皆不應理又若有執名如生等與義俱生現在世名目去來義不應得有又父母等隨意所欲立子等名云何可言名如生等與義俱起又無為法應無有名無生義故而不應許然世尊說頌依於名及文生者此於諸義共立分量聲即是名

此名安布差別為頌由如是義說頌依名此頌是名安布差別執有實物不應正理如樹等行及心次第或唯應執別有文體即摠集此為名等身更執有餘便為無用毗婆沙師說有別物為名等身心不相應行蘊所攝實而非假所以者何非一切法皆是尋思所能了故此名身等何緣不說相通為是有情數攝能說者成非所顯義生為是所長養為是等流性為善為不善為無記此皆應辯頌曰

等流是界通三類通二義得及諸相類並通三謂有剎那等流異熟非得二定唯是等流唯言為明非異熟等已說如是義無想命根如前已辯何緣不說得等唯是有情數攝有情非有情數已說一切有為俱故餘所未說隨應准知

說一切有部俱舍論卷第五

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四〇頁下二一行第三字「穀」，徑、清作「設」。

一　四一頁上一〇行「没然」，資作「歿然」。

一　四一頁下一五行「成順」，諸本（不含石，下同）作「或順」。

一　四二頁下二二行「一定」，諸本作「二定」。

一　四二頁下末行第五字「此」，磧、南作「比」。

一　四三頁上一二行首字「二」，諸本作「三」。

一　四三頁中六行首字「今」，諸本作「令」。

一　四四頁下一四行「可異」，諸本作「可言異」。

一　四四頁下五行「方得」，諸本作「方得有」。

一　四四頁下一四行「有相」，諸本作「有爲相」。

一　四五頁上一九行「士用」，資、磧、普、南作「士時」；徑、清作「生時」。

一　四五頁中一行「相生」，清作「根生」。

一　四五頁下八行第一〇字「依」，諸本作「光」。

一　四六頁上一八行「胡踶」，麗作「頡踶」。

一　四六頁下一〇行「不住」，徑、清作「不生」。

一　四七頁中一二行「一者」，諸本作「一有」。

一　四七頁下一二行末字「准」，諸本作「唯」。

阿毗達磨俱舍論卷第六　　廿六

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之四

如是已說不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說為因緣且因六種何等為六頌曰

能作及俱有　同類與相應　遍行并異熟

許因唯六種

論曰因有六種一能作因二俱有因三同類因四相應因五遍行因六異熟因對法諸師許因唯有如是六種且初能作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰一切有為唯除自體以一切法為能作因由彼生時無障住故雖餘因性亦能作力然能作因更無別稱如色處等摠即別名豈不未知諸漏當起由已知故諸漏不生智於漏生能為障導日光能障現覩衆星如何有為唯除自體以一切法為能作因應知此生時彼皆無障住故彼於此是能作因若於此生彼能為障而不為障可立為因辭如國人以其國主不為損害咸作是言我因國主而得安樂若於此生彼無障用設不為障何得為因且如涅槃及不生法普於一切有為生中鄰落迦等有情相續於無色界諸蘊生中有如非有無能障用雖無障用而亦為因如無力國王亦得如前說此即通說諸能作因就勝為言非無生力如眼色等於眼識等生飲食於身種等於牙等有作是難若一切法無障住故皆能作因何緣諸法非皆頓起一殺生時何緣一切非如殺者皆成殺業此難不然但由無障許一切法為能作因非由於生有親作力有餘師說諸能作因皆於果生有能作力且涅槃等於眼識生云何名為有能作力意識緣彼為境而生或善或惡因此意識後時眼識次第得生展轉因故彼涅槃等於眼識生有能作力如是餘法由此方隅展轉應知有能生力如是已說能作因相第二俱有因相云何頌曰

俱有乎為果　如大相所相　心於心隨轉
論曰若法更乎為士用果彼法更乎
為俱有因其相云何如四大種更乎
相望為俱有因如是諸相與所相法
心與心隨轉亦更乎為因是則俱有
因由乎為果遍攝有為法如其所應
法與隨相非乎為果然法與隨相
俱有因非隨相於法此中應辯何等
名為心隨轉法頌曰
心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法
論曰一切所有心相應法靜慮無漏
二種律儀彼法及心之生等相如是
皆謂心隨轉法如何此法名心隨轉
頌曰
由時果善等
論曰略說由時果等善等故說此法
名心隨轉且由時者謂此與心一生
住滅及墮一世由果等者謂此與心
一果異熟及一等流應知此中前一
後一顯俱顯共其義不同由善等者
謂此與心同善不善無記性故由此
有因名心隨轉此中心王極少猶與
五十八法為俱有因謂十大地法彼

四十本相心八本隨相名五十八法
五十八中除心四隨相餘五十四為
心俱有因說為心因唯十四法謂
十大地法并心本相此說非善所以
者何違品類足論所說故如彼論言
或有苦諦以有身見為因非與有身
見為因除未來有身見及彼相應法
生老住非常諸餘染汙苦諦或有苦
諦以有身見為因亦與有身見為因
即所除法有餘師不誦及彼相應法
果相言若此有無彼隨有無者此定
為因彼定為果俱有法中一有一切
有一無一切無理成因果俱起因果
理且可然如何可言乎為因果即由
前說此亦無違若尒如前所說造色與諸
大種心隨應乎為因如是造色與諸
應乎為因若謂如三杖乎相依住如
是俱有法因果義成此應思惟如是
三杖為由俱起相依力住為由前生
因緣合力令彼三杖俱起住耶又於
彼中亦有別物繩鈎地等連持令住
此亦有餘同類因等是故俱有因義
得成如是已說俱有因相第三同類
因相云何頌曰

而諸世間種種等乎等極成因果相生
事中未見如斯同時因果故今應說
云何俱起諸法聚中有因果義豈不
現見燈焰燈明乎影同時亦為因果
此應詳辯為即燈焰與明為因為由
前生因緣和合焰明俱起餘物障光
明而有影現如何說此影用乎為因
理不應然隨有無故善因明者說因
為因彼定為果俱有法中一有一切
有一無一切無理成因果俱起因果
理且可然如何可言乎為因果即由
前說此亦無違若尒如前所說造色與諸
大種心隨應乎為因如是造色與諸
應乎為因若謂如三杖乎相依住如
是俱有法因果義成此應思惟如是
三杖為由俱起相依力住為由前生
因緣合力令彼三杖俱起住耶又於
彼中亦有別物繩鈎地等連持令住
此亦有餘同類因等是故俱有因義
得成如是已說俱有因相第三同類
因相云何頌曰

同類因相似自部地前生道展轉九地
唯等勝為果加行生亦然聞思所成等
論曰同類因者謂相似法與相似法
為同類因乃至有頂與有頂地
相望為同類因染汙與染汙無記與
無記五蘊相望應知亦尒有餘師說
淨無記蘊五是色果四非色因有餘
師說五是四果色非四因有餘師說
色與四蘊相望展轉皆不為因又一
身中羯剌藍位能與十位為同類因
十位為因由此方賸外麥稻等自類
類部衆等九位一一皆除前位與餘
為因若對餘身同類十位一一皆與
自類應廣思擇若不許色為色同類
因彼執便違本論文所說故本論說
過去大種未來入種因增上等為諸
相似於相似法皆可得說為同類因
不尒云何自部自地唯與自部自地
為因是故說言自部自地部謂五部
即欲界為一靜慮無色八此中見苦
所斷法還與見苦所斷為同類因非
餘如是乃至修所斷法

為同類因非餘於中一一若欲界地
還與欲界為同類因初靜慮地與初
靜慮為同類因乃至有頂與有頂地
是故應知前釋為善若尒何故品類
足論或有苦諦以有身見為因非與
有身見為因除未來有身見及彼相
應苦諦諸餘染汙苦諦或有苦諦以
有身見為因亦與有身見為因即所
有身見為因亦與有身見相應
除法彼文應說除未來有身見相應
苦諦設有如彼說由義應知非復云
何通施設足論彼說諸法四事決定
所謂因果所依所緣應知彼文因者
謂能作俱有相應異熟因果者謂增
上士用異熟果所依者謂眼等六根
所緣者謂色等六境若尒同類因應
本無而有許故無過約位非體由和
合作用位果非體果若同類因未來
世有如異熟因當有何過未來若有
本論應說本論唯說能取與果諸同
類因故無有失無如是義以同類因
引等流果此未來有理必不然無前
後故不應已生法為未生等流如過
去法非現在果勿有果先因後過失
故未來世無同類因若尒異熟因應

未来非有不應異熟果因前及俱故
未来世法無前後故無如是失不相
似故謂同類因與果相似若無前後
應乎為因既乎為因應乎為果乎為
因果與理相違非異熟因與果相似
雖離前後而無上過故同類因就位
建立未来非有若異熟因就相建立
未来非無言同類因唯自地者定依
何說定依有漏若無漏道展轉相望
一一皆與九地為因謂未至定靜慮
中間四本靜慮三本無色九地道諦
皆如為因所以者何此於諸地皆如
客住不墮界攝非諸地愛執為已有
是故九地道雖地不同而展轉為因
由同類故然唯得與等勝為因非為
劣因加行生故且如已生苦法智忍
還與未来苦法智忍為同類因是名
為等又即此忍復能與後從苦法智
至無生智為同類因是名為勝如是
廣說乃至已生諸無生智唯與等類
為同類因更無勝故又諸已生見道
修道及無學道隨其次第與三二一
為同類因若利根道唯利道因
如隨信行及信勝解時解脫道隨其
次第與六四二為同類因若隨法行
及見至非時解脫道隨其次第與三
二一為同類因謂上地道為下地因
去何名為或等或勝由因增長及由
根故謂見道等下下品為九品四下中八因乃
至上上唯上上因除前劣故生得善
法九品相望展轉為因染汙亦尒無
覆無記捴有四種謂異熟生威儀路
工巧處化心俱品隨其次第能與四
三二一為因又欲界化心有四靜慮
果非上靜慮果下靜慮果因非加行
因得下劣果如勤功力種稻麦等勿
設劬勞而無所獲因如是義故有問
言頗有已生諸無漏法非未生位無
漏法因有謂已生苦法智品於未来
位苦法忍品又一切勝於一切劣頗
有一身諸無漏法前所定得非後生
因有謂未来苦法忍品於後已生苦
法智品以果必無在因前故或同類
因未来無故頗有前生諸無漏法非
後已起無漏法因有謂前生勝無滯
法於後已起劣無漏法如退上果下
果現前又前已生苦法智得於後已
生苦法忍得非同類因以彼劣故如
是已說同類因相第四相應因相云

何頌曰
相應因決定心心所同依
論曰唯心心所是相應因若尒所緣
行相別者亦應更互為相應因不尒
所緣行相同者乃可得說為相應故
若尒異時所緣行相同者應說為相
應因不尒要須所緣行相及時同者
乃相應故若尒異身所緣行相及時
同者應說相應如衆同觀初月等事
為以一言捴遮如是衆多妨難故說
同依謂要同依心心所法方得更互
為相應因此中同言顯所依一謂若
眼識用此剎那眼根為依相應受等
亦即用此眼根為依乃至意識及相
應法同依意根應知亦尒相應因體
即俱有因如是二因義何差別由乎
為果義立俱有因如商侶相依共遊
險道由五平等共相應義立相應因
即如商侶同受同作食等事業其中
關一皆不相應是故極成乎為因義
如是已說相應因相第五遍行已
云何頌曰
遍行謂前遍為同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行諸法
與後同地染汙諸法為遍行因遍行
諸法隨眠品中遍行義處當廣分別
此與染法為通因故同類因外更別
建立亦為餘部染法因故由此勢力
餘部煩惱及彼眷屬亦生長故聖者
因為異熟即因名異熟因義兼兩釋
斯有何過若異熟之因名異熟因聖
教不應言異熟生眼若異熟即因名
異熟因聖教不應言業之異熟兩釋
俱通已如前辯所言異熟其義云何
毗婆沙師作如是釋異類而熟是異
熟義謂異熟因唯異類熟俱有等因
唯同類熟能作一因兼同異熟故唯
此一名異熟因熟果不應餘因所得
果具二義方得熟名一由相續轉變
差別其體得生二由隨因勢力勝劣
時有分限非彼俱有相應二因所生
果體要由相續轉變差別方乃得生
由取果時即與果故又非能作同類
遍行三因之果亦由隨因勢力勝劣
時有分限由善惡等窮生死邊果數
數生時無限故由此但應作如是釋

變異而熟是異熟義不應但異簡別餘因於欲界中有時一蘊為異熟因共感一果謂有說得及彼生等於色界中有時一蘊為異熟因共感一果謂善不善二蘊為異熟因共感一果謂善不善身業語業及彼生等有時四蘊為異熟因共感一果謂善不善心心所法彼生等於色界中有時一蘊為異熟無多念業一念異熟因共感一果謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊為異熟因共感一果應知然異熟果無與業果謂初靜慮善有表業及彼生等有時五蘊為時四蘊為異熟因共感一果謂非等無間緣力所引故又異熟引善心心所及彼生等有時四蘊為異熟因共感一果謂非等引心心所異熟因共感一果謂是等無色界中有法并隨轉色及彼生等有時五蘊為異熟因共感一果應知亦爾時一蘊為異熟因共感一果謂有記得滅盡等至及彼生等有時四蘊為異熟因共感一果謂一切善心心所法及彼生等有業唯感一處異熟謂感身處定感三處謂身觸法感色香味應知亦爾若感眼處定感四處謂感眼處及身觸法感耳鼻舌應知亦

爾有業能感或五或六或七或八或九或十一處業或少果或多果故如外種果多者如蓮石榴諾瞿陀等有一世業三世異熟無三世業一世異熟勿設劬勞果減因故有一念業多念異熟無多念業一念異熟此中所以如上應知然異熟果無與業道果義如何謂是道果道力得故若爾俱非造業時即受果故亦非無間由次剎那等無間緣力所引故又異熟因感異類果必待相續方能辦故如有差別故云何於得道有功能謂能生故云何於滅道有功能謂能證故說為能作因以諸無為於他生位由此理故道雖非滅因而可得說擇滅為道果既諸無為無增上果如何可說為障故立能作因然無果者由離不為障故說為非因無經說因是無為故有經說世中皆悉遍有為故何處經說如有經說居義准應知通三世非世已說六因相別世定何等為果對彼成因頌曰

諸因諸緣能生色者皆是無常無常因緣所生諸色如何是常廣說乃至

果有為離繫無為無因果

論曰如本論說果法云何謂諸有為及與擇滅若爾無為許是果故則應有因要對彼因乃可得說此為果故

又此無為許是因故亦應有果要對彼果乃可得說此為因故唯有為法有因有果非諸無為所以者何無六因故無五果故何緣不許諸無間道與離繫果為能作因於生不障立能作因無為無生道何所作若爾誰果義如何謂是道果道力得故若爾道果應唯是得道於得有能非於擇滅故不爾於得於擇滅中道之功能有差別故云何於得道有功能謂能生故云何於滅道有功能謂能證故由此理故道雖非滅因而可得說擇滅為道果既諸無為無增上果如何可說為障故立能作因然無果者由離不為障故說為非因無經說因是無為故有經說世中皆悉遍有為故何處經說如有經說居義准應知通三世非世已說六因諸因諸緣能生色者皆是無常無常因緣所生諸色如何是常廣說乃至識亦如是若爾無為亦應不與能緣及與擇滅若爾無為許是果故則應有因要對彼因乃可得說此為果故論曰如本論說果法云何謂諸有為緣謂經唯說諸因諸緣能生識者

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

擇滅隨眠緣闕後皆不生不由慧能名非擇滅離簡擇力此滅攝有說諸法生已後無自生即擇滅故名非擇滅如是所執非擇滅體應是無常未滅無故豈不擇滅為先故先無後有應亦無常非擇為先方有擇滅如何擇滅亦是無常所以者何非先有擇後未生法方有不生本來自有若無簡擇何非先有擇後未生法方有不生何者過去現在何緣須斷非於已滅及正滅時須設勑勞為令其滅若無為法其體都無何故經說所有諸法若諸無為於中離染但應如我所說而有如說此聲有先非有有後非有有不可非有說為有故有義得成說有無為應知亦尒有雖非有而可稱歎故諸定橫畢竟非有名為離染此於一切有非有中最為殊勝為令所化深生欣樂故應稱歎此為第一若無為法唯非有者無故不應名滅聖諦且言聖諦其義云何豈不此言屬無倒義聖見有無皆無

顛倒謂聖於苦見唯是苦於苦非有
見唯非有此於聖諦義有何違如何
非有而可立為第三聖諦第二無間
聖見及說故成第三若無為法其體
唯無空涅縣識應緣無境此緣無境
亦無有過辯去来中當廣思擇若許
無為別有實體當有何失復有何德
許便擁護毗婆沙宗是名為德若有
可護天神定知自當擁護然許實有
朋虛妄計是名為失所以者何此非
有體可得如色受等亦非有用可得
如眼耳等又若別有如何可立彼事
之滅第六轉聲由滅與事非乖相屬
此彼相望非因果故雖遮彼事第六
可成彼事之無名為滅故滅雖別有
而由彼事成得斷時方得此滅可言
此滅屬於彼事何因此滅定屬此得
如契經言慈藥獲得現法涅縣如何
非有可言獲得由得對治便獲永遠
煩惱後有所依身故名得涅縣復有
聖教能顯涅縣唯以非有為其自性
謂契經言所有衆苦皆無餘斷各別
捨棄盡離染滅靜息永沒餘苦不續

不取不生此極寂靜此極美妙謂捨
諸依及一切愛盡離染滅名為涅縣
云何不許言不生者依此無生故言
不生我等見此第七轉聲於證滅有
都無功力何意故說依此無生若依
此言屬已有義應本不生涅縣常故
若依此言屬已得義是則應許依道
之得故唯依道或依道得令苦不生
汝應信受由此善釋經說脩言如燈
焰涅縣心解脫亦尒此經意說如燈
涅縣唯燈焰謝無別有物如是世尊
達磨亦作是言無事法云何謂諸無
為法言無事者謂無體性毗婆沙師
不許此釋若尒彼釋事義云何彼言
事者略有五種一自性事如有處言
有處言田事宅事妻子等
此果唯除異熟由士用果與因俱生
所攝事如有處言一切法智所知隨其事三
非有可言獲得由得對治便獲永遠
繫縛事如有處言若於此事愛結所
繫彼於此事未
有處言有事
所攝事令於此中說因名事顯無為法都

無有因是故無
故無因無果摠論
說何果何因所得頌曰
後因果異熟 前因增上果 同類遍等流
俱相應士用
論曰言後因者謂異熟因於六因中
寘後說故初異熟果此因所得言前
因者謂能作因亦有勝力如十
後增上果此因所得增上之果名增
上果唯無障住有何增上即由無障
得增上名或能作因亦能作因
處界於五識身諸有情業於器世界
耳等對於眼識生等亦有展轉增上
生力聞已便生欣見欲故此等增上
如應當思同類遍行得等流果此二
因果皆似因故俱有相應得士用果
非越士體有別士用即此所得名士
用果此士用名為目何法即目諸法
如有處言一切法智所知隨其事士用故得士用名如世
所有作用如士用果與因俱生
間說鴈足藥草醉為將軍為唯此二
有士用果為餘亦然有說餘因亦有
或無間生異熟不尒有餘師說此異

熟因亦有隔越達士用果譬如農夫所取果實異熟等果其相云何頌曰

異熟无記法　有情有記生　等流似自因
離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用
除前有為法　有為增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果為此亦通非有情數唯局有情為通等流及所長養應知唯是有記所生一切不善及善有漏能記異熟故名有記從彼後時異熟方起非俱無間有記生如是名為異熟果相非有情數亦從業生何非異熟以共有故謂餘亦能如是受用夫異熟果必無有能共受用義非餘造業餘可因斯受異熟果其增上果亦業所生何得共受共業生故似自因法名等流果謂似同類遍行因亦得名同類因此果等流果何不許此即名同類因此果但由地故染故與因相似不由種類若由種類果亦似因此果所因乃名同類故作是問若是同類因亦遍行因耶應作四句第一句者非遍行法為遍

行因第三句者自部遍法為遍行因第四句者除前諸相由慧盡法名離繫果滅故名盡擇故名慧即說擇滅名離繫果若法因彼勢力所生即說此法名士用果如因下地加行心力上地有漏無漏定生及因清淨靜慮心力變化心生如是等類擇滅應言由道力得諸有為法除前已生是餘有為之增上果士用增上二果何殊亦有四句第一句者謂離欲貪時寂後所捨得第二句者謂退欲貪時寂初所得得應說亦時退者前得第三句者謂除前相又於不善同類因中及餘如理應說無覆无記同類因中有順後句謂與果時必亦取果或時取果而非與果謂阿羅漢寂後諸蘊約有所緣剎那差別善同類因亦有四句第一句者謂善心無間起善心第四句者謂除前相不善心等如其所應亦有二因與果通於過現過去可然如何能為彼種故名取果正與彼力故名

若果已生因便過去名已與果不應更與善同類因有時取果而非與果應作四句第一句者謂斷善根時寂後所捨得第二句者謂續善根時寂初所得得應說亦時續者前得第三句者謂不斷善根於所餘諸位第四句者謂除前相又於不善同類因中亦有四句第一句者謂離欲貪時寂後所捨得第二句者謂退欲貪時寂初所得得應說亦時退者前得第三句者謂除前相有覆無記同類因中及餘如理應說無覆无記同類因中有順後句謂與果時必亦取果或時取果而非與果謂阿羅漢寂後諸蘊約有所緣剎那差別善同類因亦有四句第一句者謂善心無間起善心第四句者謂除前相不善心等如其所應亦有二因與果通於過現過去可然如何能為彼種故名取果正與彼力故名

與果異熟與果唯於過去由異熟果
無與因俱及無間故復有餘師前五
果外別說四果一安立果謂如水輪
為風輪果乃至草等為大地果二力
行果謂如無生智等遠為不淨等果
三和合果謂如眼識等為眼根等果
四修習果謂如化心等為諸靜慮果
如是四果皆是士用增上果攝說因
果已復應思擇此中何法幾因所生
法略有四謂染汙法異熟生法初無
漏法三所餘法餘法者何謂除異熟
餘無記法除初無漏諸餘善法如是
四法頌曰

染汙異熟生　餘初聖如次　除異熟遍二
及同類餘生　此謂心心所　餘及除相應
論曰諸染汙法除異熟因餘五因生
異熟生法除遍行因餘五因生三所
餘法雙除異熟遍行二因餘四因生
初無漏法雙除前二及同類因餘三
因生如是四法為說何等謂心心所
不相應行及色四法復幾因生如心
心所除因外及除相應應知餘法從
四三二餘因所生此中染汙異熟生

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

阿毗達磨俱舍論卷第六
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇頁下一一行「於牙」，資、磧、普、南、徑、清作「於身」。

一　五一頁上二二行首字「有」，諸本（不含石，下同）作「十」。

一　五一頁中八行「非常」，資、磧、普、南、徑、清作「無常」。

一　五一頁下四行第七字、七行第一二字「牙」，麗作「芽」。

一　五二頁上一六行第七字「入」，諸本作「大」。

一　五二頁中八行「後生」，麗作「後生自界」。

一　五二頁中九行「自界同類因故成因」，麗作「爲同類因」。

一　五二頁中一四行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　五二頁中末行第四字「後」，諸本作「彼」。

一　五二頁下四行第二字「論」，麗作「說」。

一　五三頁上一二行第二字「如」，諸本作「互」。

一　五三頁中五行第七字「謂」，諸本作「諸」。

一　五三頁下一三行「未來」，諸本作「未生」。

一　五四頁上一七行、一九行「商侶」，資、磧、普、南、徑、清作「商旅」。

一　五四頁中八行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　五四頁下一八行第四字「限」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　五五頁上三行第七字「說」，諸本作「法及」。

一　五五頁上六行末字「法」，諸本作作「記」。

一　五六頁中五行末字「爲」，諸本無。

一　五六頁中一五行第七字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「斷」。

一　五六頁下一行第九字「此」，諸本作「所」。

一　五六頁下九行末字「於」，麗作「放」。

一　五六頁下一〇行「劬勞」，資、磧、普、南、徑、清作「勞劬」。

一　五七頁上六行「廣思」，麗作「應思」。

一　五七頁上一〇行首字「朋」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　五七頁上一四行第九字「雖」，麗作「唯」。

一　五八頁上一行「達士」，諸本作「遠士」。

一　五八頁上一四行第二字「能」，麗作「加」。

一　五九頁上二二行第二字「所」，諸本作「所所」。

阿毗達磨俱舍論卷第七

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之五

廣說因已緣復云何頌曰

說有四種緣因緣三因性等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作

論曰於何處說謂契經中如契經中
說四緣性謂因緣性等無間緣性所
緣緣性增上緣性此中性者是緣種
類於六因內除能作因所餘五因是
因緣性除阿羅漢臨涅槃時最後心
心所法諸餘已生心心所法是等無
間緣性此緣生法等而無間依是義
立等無間名由此色等皆不可立等
無間緣不等生故謂欲界色或無間
生欲界色或無間滅煩惱為等無間緣
所有煩惱用先滅正入滅定心
如出滅定心還用先滅正入滅定心
為緣故起彼說非善初無漏心應闕
前等無間緣生無雜亂故色不立等
無間緣尊者世友作如是言於一身
中一長養色相續不斷復有第二長
養色生不相違害故不可立等無間

緣大德復言以諸色法無間生起或
少或多謂或有時從多生少如燒稻
稈大聚為灰或時復有從少生多如
細種生諸瞿陀樹根莖枝葉漸次增
榮儻幹垂條多所蔭映豈不心所無
間生時亦有少多品類非等謂善不
善無記心中有尋有伺三摩地等此
於異類實有少多然自類中無非等義
謂無少受無間生多或復從多無間
生少想等亦尒無非等過豈唯自類
前能為後等無間緣非唯自類
品法揔為後品等無間緣不尒云何前心
且於受等自體類中無少生多以說
等義唯執同類相續者說唯自類有
等無間緣心唯生心受唯生受乃至
未來非要現遊靜慮通慧若尒諸佛
便於未來占相故知非為現證故如
經部諸師所言世尊舉意過知諸法
非比非占此說為善如世尊說諸佛
德用諸佛境界不可思議若於未來
無定前後次第安立何故但言世第
一法無間唯生苦法智忍不生餘法
如是廣說乃至金剛喻定無間唯生
盡智不生餘法若此法生繫屬彼法

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

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

為彼等無間耶中間不隔心心所故
如是已釋等無間緣所緣緣性即一
切法望心心所隨其所應謂如眼識
及相應法以一切色為所緣緣如是
耳識及相應法以一切聲鼻識相應
以一切香舌識相應以一切味身識
相應以一切觸意識相應以一切法
為所緣緣若法與彼法為所緣無時
此與彼非所緣於不緣位亦所緣攝
方興作用由此二因令俱生果有作
用故所言三因於正生者謂未來法
於正生位生現前故名正生時同類
前故名正滅時俱有相應於法滅位
謂有為於無為於無為於無為如是諸
緣不有謂自性於自性於他性亦有
緣於何位法而興作用頌曰
二因於正滅三因於正生 餘二緣相連

緣故唯此體廣或所作廣名增
上緣以一切法各除自性與一切有
為為增上故雖此體廣俱有諸法未嘗為所緣然
心心所由四二定但由三緣生此中因緣
非天次等故
論曰心心所法由四緣生此中因緣

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

無差別故若欲差別更待餘因不俱
起者則非一切唯用自在一法為因
或所待因亦應更待餘因差別方次
第生則所待因應無邊際若更不待
餘差別因此因應無次第生義則差
別欲非次第生若許諸因展轉差別
無有邊際信無始故徒執自在為諸
法因不越釋門因緣正理若言自在
欲雖頓生而諸世間不俱起者由隨
彼彼生中別別造業自受異熟及士
用果而妄計有自在等因且止破邪
前位與後無差別故又彼自在作大
功力生諸世間此喜離餘方便不發是則
生諸世間此喜中既必待餘應非自在
自在於發喜既余餘亦應然差別因緣不可
於喜既余餘亦應然差別因緣不可
得故或若自在生地獄等無量苦具
逼害有情為見如斯發生自喜咄哉
何用此自在為依彼頌言誠為善說
由險利能燒可畏恒逼害 樂食血肉髓
故名嚕達羅

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

功能方成因者但是朋黨自在天言
離所餘因緣不見別用故或彼自在
要餘因緣助方能生應非自在若執
初起自在為因餘後續生待餘因者
則初所起不待餘因應無始成猶如
自在我勝性等隨其所應如自在天
應廣徵遣故無有法唯一因生奇哉
世間不修勝慧如愚禽獸良足可悲
彼彼生中別別造業自受異熟及士
用果而妄計有自在等因且止破邪
應辯正義前言餘法由二緣生於中
云何大種所造自他相望乎為因緣
頌曰
大為大二因 為所造五種 造為造三種
為大唯一因
論曰初言大為大二因者是諸大種
更互相望但為俱有同類因義大於
所造能為五因何等為五謂生依立
持養別故如是五因但是能作因之
差別從彼起故說為生因生已隨逐
又若信受一種轉故如依師等說為依因能任
大種轉故如壁持畫說為立因不斷因故
持故如壁持畫說為立因不斷因故
說為持因增長因故說為養因如是

則顯大與所造為起瘥持住長因性
諸所造色自手相望容有三因所謂
俱有同類異熟其能作因無差別轉
故不恒數俱有因者謂隨心轉身語
二業非餘造色同類因者一切前生
於後同類異熟因者謂身語業能招
異熟眼根等果所造於大但為一因
謂異熟因身語二業能招異熟大種
果故前已總說諸心心所前能為後
等無間緣未決定說何心無間有幾
心生復從幾心有何心起今當定說
欲界有十二心云何十二頌曰

論曰且於欲界有四種心謂善不善
有覆無記無覆無記色無色界各有
三心謂除不善餘如上說如是十種
說有漏心若無漏心唯有二種謂學
無學合成十二此十二心手相生者
頌曰

欲界善生九此復從八生染從十生四
餘從五生七色善生十一此復從九生
有覆從八生此復生於六無覆從三生

此復能生六無色善生九此復從六生
有覆生從七無覆如色辨學從四生五
生四

論曰欲界善心無間生九謂自界四
餘從五生七色善生十一謂除無色無覆無記心即此
色界二心於入定時及續生位如其
次第生善染心無色界一於續生位
能生六心謂自界三欲善不善有覆
欲善無間生彼染心不生彼善以極
遠故無色於欲四遠故遠一所依遠
二行相遠故無生理即此無間能生六心謂自
无學謂入觀時即此復從八無間起
謂自界四色界二心於出定時從彼
無間生彼染心不生彼善以極遠三所緣遠四對治遠及學
心謂除欲善及欲色無覆即此從六
餘無學有覆無間能生七心謂自界三
界三欲無色染無色界善無間生九
生欲界染學心從四無間而生謂即
及色界善欲色染學心從五無間能生四心謂三界善及無學一
無記此從五無間而生謂自界四心乃無學一餘謂無學二即此
及色界善欲界化心從彼生故即此
無間能生七心謂自界四及色界二
善與染汙欲界化心還生彼善於續
生位生彼染心并無色一於續生位
有覆從八生此從十生四
餘從五生七色善生十一此復從九生
有覆從八生此復生於六無覆從三生

此無覆心能生彼染色界善心無間
生十一謂除無色無覆無記心即此
復從九無間起謂除欲界二染汙心
及除無色無覆無記有覆從八無間
而生除欲二染及學無學即此無間
能生六心謂自界三欲善不善有覆
無記無覆從三無間而起謂唯自界
心謂除欲善及欲色無覆即此從六
無學有覆無間能生七心謂自界三
界三欲無色染無色界善無間生九
及色界善欲色染學心從四無間而生謂即
無學心及三界善即此無間能生五心
謂自界四心乃無學一餘謂無學二即此
無間生謂三界善及學無學二即此
說十二心手相生已去何分此為二
頌曰

十二為二十 謂三界善心 分加行生得
欲無覆分四 異熟威儀路 二巧處通果
色界除工巧 餘數如前說
論曰三界善心各分二種 謂加行得
生得別故 欲界無覆分為四 心一異
熟生二威儀路三工巧處四通果心
色無覆心分為三種 除工巧處上界
都無造作種種工巧事故 如是十二
為二十心 謂善分六無覆分入無色
界無威儀路等餘數如上 故成二十
威儀路等三無覆心色香味觸為所
緣境工巧處等亦緣於聲 如是三心
唯是意識 威儀路工巧處加行亦通
四識五識有餘師說有威儀路及工
巧處所引意識能異 足緣十二處境
如是二十千相生者且說欲界八種
心中加行善心無間生十 謂自界七
除通果心及色界一加行善心學無學心
及色界一加行善心并學無學即此
無學即此復從十無間起 謂自界四除威
儀路與異熟生及欲界二加行通果
并無色三除加行善與通果心即此復從十四
無記并學無學生得善心無間生九
謂自界七除通果心及色無色有覆
無記即此復從五無間起 謂自界五

除通果心及色界二加行善心有覆
無記并學無學生得善心無間生八
謂自界五除通果心及欲界四二善二染
即此復從十一心起 謂自界七除通果心
果心及欲界三生得善心 威儀異熟
并無色三除加行善與通果心即此復從十四
生七 謂自界七除通果心及色界四
及欲界二不善有覆并無色一有覆
無記即此復從五無間起 謂自界五
除通果心從通果即此亦從二無間起
界二加行通果心及色界一加行善心
謂即前說自界二心次說無色四種
心中加行善心并學無學生七 謂自界四及色界一
有覆無記并欲界二不善有覆即此
復從四無間起 謂自界四及色界二加行
無間生八 謂自界四及色界三生得
十無間起 謂自界四及色界三生得
異熟與威儀路并欲界三名如色說
無間生六 謂自界三除加

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

意二共相作意謂十六行相應作意
三勝解作意謂不淨觀及四無量有
色解脫勝處遍處如是等觀相應作
意如是三種作意無閒聖道現前聖
道無閒亦能具起三種作意若作是
說便順此言不淨觀俱行修念等覺
分有餘師說唯從共相作意無閒聖
道現前觀俱行修念等覺分有餘復
觀心唯自非餘地於欲界中有三作
意一閒所成三生所得色
界亦有三種作意一閒所成二思所
成三生所得无思所成
入定故無色唯有二種作意無閒聖
成二生所得此中五種作意無閒聖
道現前除生所得聖道繫屬加行心
故聖道無閒亦得發生欲界生得以
明利故於前所說十二心中何心現
前幾心可得頌曰

三界染心中　得六二種色　善三學四
論曰欲界染心正現前位十二心內
容得六心彼先不成今得成故由疑
續善及界退還欲界善心尒時名得
由起惑退及界退還得欲二心不善
有覆及得色界一有覆心由起惑退

得無色界一有覆心及得學心故名
得六色界染心正現前位十二心內
亦得六心由界退還得欲界一無覆
無記及色界三色界染心亦由退得
由起惑退得無色界一有覆心及得
學心故名得六無色染心正現前位
十二心內唯得二心由起惑退得彼
染心及得學心故名得二色界善心
正現前位十二心內容得三心謂彼
善心及欲色界无覆無記由昇進故
若有學心正現前位十二心內容得
四心謂有學心及欲色界無覆無記
并無色善由初證入正性離生及由
聖道離欲色染餘謂前說染等心餘
不說彼心正現前位得心差別應知
彼心正現前位唯自可得有餘於此
捨說頌曰
慧者說染心 現起時得九 善心中得六
無記唯無記
於善心中應言得七謂由正見續善
根時欲界善心起位名得離欲界染
究竟位中頓得欲色無覆無記得色
無色三摩地時彼二善心說名為得

初入離生位證阿羅漢時學無學心
說名為得餘准前釋應知其相為攝
前義復說頌言
由託生入定 及離染退時 續善位得心
非先所成故
說一切有部俱舍論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第七
校勘記

一 底本，麗藏本。

一 六一頁上二一行「相續」，諸本（不含石，下同）作「相緣」。

一 六一頁中二行「從多」，諸本作「復多」。

一 六二頁上六行「依所」，諸本作「何所」。

一 六二頁上一〇行「得名」，諸本作「後名」。

一 六二頁中一二行「緣處」，磧、普、南、徑、清作「緣緣」。

一 六二頁中一九行第三字「既」，磧、南、徑、清作「說」。

一 六三頁上八行第四字「入」，磧作「人」。

一 六三頁中一九行「肉髓」，資、普作「肉體」；磧作「內體」。

一 六三頁中二二行「誹撥」，諸本作「非撥」。

一　六三頁下三行第一三字「若」，磧作「苦」。

一　六三頁下一四行「五種」，磧作「三種」，南作「五種」。同行「三種」。同行「三種」，南作「五種」。

一　六四頁中二行「生從七」，徑、清作「從七生」。

一　六四頁中一六行「生位」，磧作「王位」。

一　六四頁中二一行第一一字「及」，資、磧作「又」。

一　六四頁下一九行第五字「乃」，諸本作「及」。

一　六五頁上九行「分八」，諸本作「分七」。

一　六六頁中末行「無常」，諸本作「非常」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第八　　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之一

已依三界分別心等今次應說三界是何各於其中處別有幾頌曰

地獄傍生鬼人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異此上十七處　名色界於中
三靜慮各三第四靜慮八　無色界無處
由生有四種依同分及命　令心等相續
論曰地獄等四及六欲天并器世間是名欲界六欲天者一四天王衆天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天如是欲界處別有幾地獄洲異故成二十八大地獄名地獄異一等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八無間地獄言洲異者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十二并六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界從自在天至無間獄若器世界乃至風輪皆

欲界攝此欲界上處有十七謂三靜慮處各有三第四靜慮處獨有八器及有情摠名色界第一靜慮處有三者一梵衆天二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮有八者一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天迦濕彌羅國諸大論師皆言色界處但有十六彼謂即於梵輔天處有高臺閣名大梵天一生所居非有別地如尊處座四衆圍繞無色界中都無有處以無色法無有方所過去未來無表無色不住方所理決然故但異熟生差別有四一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無色界此四非由處有上下但由生故勝劣有殊復如何知彼無方處謂於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼殁生欲色時即

於是處中有起故如有色界一切有情要依色身心等相續於無色界受生有情以何為依心等相續對法諸師說彼心等依衆同分及與命根而得相續若尒有色有情心等何不但依此二相續有色界生此二劣故無色此二因何故強彼界二從勝定生故由彼等至能伏色想若尒於彼心等相續但依勝定何用別依又今應說如有色界受生有情同分命根依色而轉無色此二以何為依此二更互相依故經部師說無色界心心所唯互相依故經部師說欲非人分別貪定能伏色想是則還同心相續難或離色愛引起心等非色俱生不依色界心等相續無別有依謂若有因本色界生此二劣故無色此二因何故強彼界此二種從勝定生故前說彼時舍利子反質彼言

若世妙境是真欲境如本住世間智者於中已除欲汝師應名受欲人恒觀可意妙色故若法於彼三界現行此法即說三界繫不尒云何於中隨增三界貪者是三界繫此中何法名三界貪謂三界中各隨增者今此所言同縛馬荅復問馬主是誰荅言縛者如是二荅皆不令解今此所言不同彼荅謂於前說欲界諸處未離貪者貪名欲貪此所隨增名欲界繫前所說色無色中隨其所應當知亦尒或不定地貪名欲貪此所隨增名欲界繫諸靜慮地貪名色貪此所隨增名色界繫如前說又欲之界名為欲界諸無色地貪名無色貪此所隨增名色界繫能任持欲故色無色界繫於欲化心上如何起欲貪從他所聞或自退失生愛味故或觀化者自在勢力於彼化心生貪愛故若心能化香味二法此能化心是欲界繫色界心不能化作香味故如是三界唯有一耶三界無邊如虛空量故雖無有始起有情無量無邊佛出於世一一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言云何安住當言傍住故契經言辟如天雨滴如車軸無間無斷從空下澍如是東方無間無斷無量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是三界繫此中何法名上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟若有離一

欲界貪時諸欲界貪皆得滅離離色無色應知亦尒依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦尒已說三界五趣云何頌曰

於中地獄等 自名說五趣 唯無覆無記有情非中有

論曰於三界中說有五趣即地獄等如自名說謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分為有三界非趣所攝而於界中說有五趣有謂善染外器中有雖是界性而非趣攝五趣體唯無覆無記若異此者趣應相雜於一趣中具有五趣業煩惱故五趣唯是有情數攝體非中有施設足論作如是說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊足論亦作是言眼界云何謂四大種所造淨色是眼眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有契經亦簡中有異趣是何契經謂七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有業有中有彼經中說五趣及因并趣方便故趣唯是無覆無記其理極成簡業有因異諸趣故迦濕弥羅國誦如是契經尊者舍利子作是言異熟起已名地獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟然復說言除五蘊法彼郝落迦都不可得故趣為遮實有能往諸趣補特伽羅故作是說非遮餘蘊故作是言毗婆沙師說趣唯是無覆無記有說一向是異熟生有餘師言亦通長養即於三界及五趣中如其次第識住有七故趣唯是無覆無記其理極成簡業有因異諸趣故迦濕弥羅國誦如是契經尊者舍利子作是言異熟起已名地獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟然復說言除五蘊法彼郝落迦都不可得故造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於楚落迦中受五蘊異熟起已名郝落迦是異熟生有餘師言亦通長養即於三界及五趣中如其次第識住有七者何頌曰

間故是則不應說名中有然彼尊者舍利子言異熟起已名地獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟然復說言除五蘊法彼郝落迦不可得者為遮實有能往諸趣補特伽羅故作是說非遮餘蘊故作是言毗婆沙師說趣唯是無覆無記有說一向是異熟生有餘師言亦通長養即於三界及五趣中如其次第識住有七者何頌曰

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

根本地喜根已起近分地捨根現前
猒近分地捨根已起根本地喜根現
前如富貴人猒欲樂已便受法樂猒
法樂已復受欲樂豈不遍淨想亦應
然非遍淨天曾有猒樂以樂寂靜曾
無猒時喜則不然擾動心故經部師
說有餘契經釋彼天中有想異義謂
極光淨有新生未善了知世間成
壞彼見下地火焰洞然見已便生驚
怖猒離勿彼火焰燒盡梵宮令彼皆
空上侵我處彼極光淨有舊生天已
善了知世間成壞便慰喻彼驚怖天
言淨仙淨仙勿怖勿怖昔彼火焰燒
盡梵宮今其皆空即於彼滅彼於火
焰有来不来想及怖不怖想故名想
異非由有樂非苦樂想有交參故得
想異名有色有情身一想一如遍淨
天是第四識住唯有樂想故名想一
初靜慮中由漸寂滅有頂昧劣故非識
住如是分別七識住已因茲復說九
有情居其九者何頌曰
應知兼有頂及無想有情是九有情居
餘非不樂住
論曰前七識住及第一有無想有情
是名為九諸有情類唯於此九欣樂
住故立有情居餘處皆非不樂住故
言餘處者謂諸惡處非有情類自樂
居中惡業羅剎遍之令住故彼如牢
獄不立有情居第四靜慮除無想天

所應是名識住所餘何故非識住耶
於餘處皆有損壞識法故餘處者何
謂諸惡處第四靜慮及與有頂所以
者何彼處有損壞識法故非識住何
等名為損壞識法謂諸惡處有重苦
受能損於識第四靜慮有無想定及
無想事有頂天中有滅盡定能壞於
識令相續斷故非識住復說若處餘
處有情心樂来止若至於此不更求
出說名識住於諸惡處二義俱無第
四靜慮心恒求出謂諸異生求入無
想若諸聖者樂入淨居或無色處若
淨居天樂證寂滅有頂昧劣故非識
住如是分別七識住已因茲復說九
有情居其九者何頌曰
應知兼有頂及無想有情是九有情居
餘非不樂住
論曰前七識住及第一有無想有情
是名為九諸有情類唯於此九欣樂
住故立有情居餘處皆非不樂住故
言餘處者謂諸惡處非有情類自樂
居中惡業羅剎遍之令住故彼如牢
獄不立有情居第四靜慮除無想天

餘非有情居如識住中釋前所引經說七識住復有餘經說四識住其四者何頌曰

四識住當知四蘊唯自地說獨識非住有漏四句攝

論曰如契經言識隨色住識隨受住識隨想住識隨行住是名四種如是四種其體云何謂隨次第有漏四蘊又此唯在自地非餘識所依著名識住故非於異地色等蘊中識隨愛力依著於彼如何不說識為識住毗婆能住立所住故非能住識可名所住如非即王可名王座或若有法識所乘御如人舡理說名識住非識即能乘御自體是故不說識為識住毗婆沙師所說如是若尒何故餘契經言於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御又如何言前七識住五蘊為體雖有是說而於生處所攝蘊中不別分析摠生喜染故識轉時亦名識住非獨說識然色等蘊一一能生種種喜染令識依著獨識不然故言非住是故於此四識住中識非識住於餘可說又佛意說此四識住猶如良田捨說一切有取諸識猶如種子立為良田仰測世尊教意如是又法與識可俱時生為識依故名為住人傍生趣各具四種如是所說七種四識住雖殊而皆有漏為七攝四四攝七耶非遍相攝可為四句謂審觀察應知二門體乎如魚飛蚊蚋蚊蚰蜒等云何化生謂有情類生無所託是名化生如郁落迦天中有等具根無缺支分四生無而欻有故名為化人傍生趣各具四種人外生者謂如世羅鄔波世羅生從鵝卵鹿母所生三十二子般遮羅王五百子等人胎生者如今世人人濕生者如蔓駄多遮盧鄔波遮盧鴿鬚菴羅衛等人化生者唯劫初人傍生三種共所現見化生如龍揭路荼等一切地獄諸天中有皆唯化生鬼通胎化二趣白日連云

我夜生五子隨生皆自食晝生五亦然

雖盡而無飽

一切生中何生最勝應言窣勝唯是化生若尒何緣後身菩薩得生自在而受胎生現受胎生有大利故謂為類雜而生類等云何卵生謂有情類引導諸大釋種親屬相因令入正法又引餘類令知菩薩是輪王種生敬慕心因得捨邪趣於正法又令所化生增上心彼既是人能成大義我曹亦尒何為不能因發正勤專修正法

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

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

生名此中有身其體雖起而未至彼故不名生何謂當來所應至處所引異熟究竟分明是謂當來所應至處有餘部說從死至生處容間絕故無中有此不應許所以者何依理教故如穀等相續處無間續生像實有不成不等故非辭一處無二並非相續二生說有健達縛及五七經故

論曰且依正理中有非無現見世間以質與像非相似故不現見有法相續唯依鏡等有像現故像與本質俱時有故如死生有是一相續前後無間餘處續生質像相望無此相續故諸像得生一者本質二者鏡等二中勝者像依彼生生有又非等故為喻不成謂別色生說名一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一近遠別見如觀井水月像謂之為二近遠別見故知諸像於理若有並生如何別見

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

時處三品差別故彼阿燒定非應理
有餘復說或壽量中間或近天中間
斷餘煩惱成阿羅漢是名中般由至
界位或想或尋而般涅槃故有三品
或取色界衆同分已即般涅槃是名
第一從是次後受天樂已方般涅槃
是名第二復從此後入天法會乃般
涅槃是名第三入法會已復經多時
方般涅槃是名生般或減多壽方般
涅槃非劍生時故名生般如是所說
一或餘業因便成大過又言無間生
娜落迦應作即生不待身壞或誰不
遮彼往異趣又顯彼業定順生受若
但執文應要具五方生地獄非隨闕
命終苦相已至先受現受後受生受
何故經說一類有情於五無間業及
增長已無間必定生娜落迦此經意
遮彼往異趣又顯彼業勢力增強不侍
餘緣故彼阿燒定非應理
有極成若尒云何契經中說造極
惡業度使魔羅現身顛墜無間地獄
此經意說彼命未捨地獄猛焰已燒
其身因此命終受彼中有乘茲乃墮
無間地獄由彼惡業勢力增強不侍
命終苦相已至先受現受後受生受
何故經說一類有情於五無間業及
增長已無間必定生娜落迦此經意
遮彼往異趣又顯彼業定順生受若
但執文應要具五方生地獄非隨闕
一或餘業因便成大過又言無間生
娜落迦應作即生不待身壞或誰不
遮彼往異趣又顯彼業定順生受若
有中有是生娜落迦名亦通中有死
有無間中有起時亦得名生生方便
故經言無間生娜落迦不言尒時即
是生有若尒經頌復云何通如經頌言
欲往前路無資糧 求住中間無所止
若有中有如何世尊言彼中間無有
所止此頌意顯彼於人中速歸磨滅
無暫停義或彼中有為至所生亦無
暫停行無尋故寧知經意如此非餘
汝焉知如餘非此二責既等何乃

偏徵二釋於經並無違害如何偏證
中有是無凡引證言理無異趣此有
異趣為證不成

說一切有部俱舍論卷第八

阿毗達磨俱舍論卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六九頁中一二行「天王」，麗作「大王」。

一　六九頁下一四行「一生」，麗作「一主」。

一　七〇頁中一四行及一七行「受欲」，資、磧、普、南、徑、清作「愛欲」。

一　六九頁下一四行「一生」，麗作「一主」。

一　七〇頁中一四行及一七行「受欲」，資、磧、普、南、徑、清作「愛欲」。

一　七〇頁下七行末字「名」，麗作「名爲」。

一　七一頁下一七行「彼由」，磧、南、徑、清作「彼中」。

一　七二頁上二行「重高」，諸本（不含石，下同）作「量高」。

一　七二頁上末行「故多」，諸本作「故名」。同行「天然」，諸本作「天猒」。

一　七二頁下四行「彼處」，諸本作「由彼處」。

一　七二頁下六行「想定」，資、磧、普、南、徑、清作「想受」。

一　七三頁上四行「非住」，資、磧、普、南、徑、清作「非位」。

一　七三頁上一〇行「愛力」，資、磧、普、南、徑、清作「受力」。

一　七三頁下三行「四生」，諸本作「頓生」。

一　七三頁下一六行「竄勝」，諸本作「最勝」。

一　七四頁上二〇行「有没」，資、磧、南、徑、清、麗作「有後」。

一　七五頁中一行「所燒」，諸本作「所執」。

一　七五頁中八行「第二」，諸本作「第三」。

一　七五頁中一六行「三無」，磧作「二無」。

一　七五頁下三行「已燒」，南、徑、清作「已繞」。

一　七五頁下四行「乃墮」，資、磧、南、徑、清作「仍墮」。

一　七五頁下五行「不侍」，諸本作「不待」。

一　七五頁下七行第一三字「業」，諸本作「業作」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第九　　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之二

當往何趣所起中有形狀如何頌曰

此一業引故　如當本有形本有謂死前

居生剎那後

論曰若業能引當所往趣彼業即招

能往中有故此中有若往彼趣即如

所趣當本有形若尒於一拘等腹中

容有五趣中有類起既有地獄中有

現前如何不能焚燒母腹彼居本有

亦不恒燒如暫遊增況在中有設許

能燒如不可見亦不可觸以中有身

極微細故所難非理諸趣中有雖居

一腹非手觸燒業所遮故欲中有量

雖如小兒年五六歲而根明利菩薩

中有如威年時形量周圓具諸相好

故住中有將入胎時照百俱胝四大

洲等若尒何故菩薩母夢中見白魚

子来入已右脅此吉瑞相非關中有

菩薩久捨傍生趣故如說栗拭王夢

所見十事

謂大魚井趣栴檀妙園林　小魚二弥猴

廣堅衣鬪諍

如是所夢但表當来餘事先地非如

所見又諸中有從生門入非破母腹

而得入胎故雙生者前小後大法善

現說復尒何通

白魚相端嚴具六牙四足正知入母腹

寢如仙隱林

不必須通非三藏故諸諷頌言或過

實故若必須通如菩薩母所見夢相

造頌無失色界中有量圓滿如本有

與衣俱生慙愧增故菩薩中有亦與

衣俱鮮白苾蒭尼由本願力故彼於

世世有自然衣恒不離身隨時改變

乃至寂後般涅槃時即以此衣纏屍

焚葬所餘欲界中有無衣由皆增長

無慙愧故所似本有其體是何謂死

有前生有後蘊摠說有體是五取蘊

於中位別分指為四一者中有義如

前說二者生有謂於諸趣結生剎那

三者本有除生剎那死前餘位四者

死有謂寂後念次中有前有色有情

具足四有若在無色中闕具三已說
形量餘義當辯頌曰
同淨天眼見 業通疾具根 無對不可轉
食香非久住 倒心趣欲境 濕化染香處
天首上三橫 地獄頭歸下
論曰此中有身同類相見若有修得
極淨天眼亦能得見諸生得眼皆不
能觀以極細故有餘師說天中有眼
具足能見五趣中有人鬼傍生地獄
中有見四三二一謂自下除上一切
通中業通家疾淩虛自在是謂通義
通由業得名為業通此通勢用速故
名疾中有具得家疾業通上至世尊
無能遮抑以業勢力家強盛故一切
中有皆具五根對謂對境對身或多有情應俱生此
所不能遮故名無對曾聞析破炎赤
鐵團見於其中有蟲生故應往彼趣
中有已生一切種力皆不能轉謂不
可令人中有歿餘中有起餘類亦然
為往彼趣中有已起但應往彼定不
往餘欲中有身資段食不雖資段食
然細非麁其細者何謂唯香氣由斯
故得健達縛名諸字界中義非一故

而音短者如設建途及羯建途略故
無過諸少福者唯食惡香其多福者
好香為食如是中有為住幾時大德
說言此無定限生緣未合中有恒存
次屬夏秋冬春野牛野干羆驢無定
由彼命根非別業引與所趣人等衆
前四中有若不遇時如次轉生後四
同類豈不中有必無與生衆同分別
滅時應立死有設有肉聚等妙高山
至夏雨時變成虫聚應言諸中有漸
待此時為說從何方趣來至此雖無
經論誠文判釋然依正理應作是言
一業引故如何可言轉受相似
如是中有為至所生先起倒心馳趣
欲境彼由業力所起眼根雖住遠方
能見生處父母交會而起倒心若男
緣母起於男欲若女緣父起於女欲
翻此緣二俱起瞋心故施設論有如
是說時健達縛於二心中隨一現行
謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂
已身與所愛合所憎不淨泄至胎時
謂是已有便生喜慰從茲蘊厚中有
便歿生有起已名已結生若男處胎
依母右脅向背蹲坐若女處胎依母
左脅向腹而住若非男女住母胎時
隨所起貪如應而住必無中有非女
非男以中有身必具根故由處中有
或女或男故入母胎隨應而住後胎

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

伴類馳往赴彼又天中有首正上外
及卵恒無知前三種入胎 謂輪王二佛
葉智俱勝故如次四餘生
論曰有諸有情多集福葉勤修念慧
故死生時念力所持正知無亂於中
或有正知入胎或有正知住胎蕪入
或正知出蕪知入住蕪言為顯後必
帶前有諸有情福智俱少入住出位
皆不正知入不正知住出必尒順結
頌法故逆說四諸卵生者入胎等位
廣大福故第一葉勝謂轉輪王宿世曾修
多聞勝思擇故第二智勝謂獨勝覺久習
瞻劫修行勝福智故除前三種餘胎
卵生福智俱劣合成第四此中外道
執我者言若許有情轉趣餘世即我

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

次初羯剌藍位有五一羯剌藍位二
閉尸生鍵南次生頭部曇從此生閉尸
及次鉢羅奢佉後髮毛爪等
更趣餘世如是惑業為因故生生復
為因起於惑業從此惑業更復有生
故知有輪旋環無始若執有始始應
無因始既無因餘應自起現見牙等
因種等生由處及時俱決定故又由
火等熟變等生由此定無无因起法
說常因論如前已遣是故生死決定
無初然有後邊由因盡故生依因故
因滅壞時生果必亡理定應尒如種
滅壞牙必不生如是蘊相續說三生
為位頌曰
如是諸緣起十二支三際 前後際各二
中八攝圓滿
論曰十二支者一無明二行三識四
名色五六處六觸七受八愛九取十
有十一生十二老死言三際者一前
際二後際三中際即是過未及現三
生云何十二支於三際建立謂前後
際各立二支中際八支故成十二無
明行在前際生老死在後際所餘八
在中際此中際八一切有情此一生

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

宿惑位無明　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受
貪資具婬愛　為得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟摠謂無明彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王俱勝故摠謂王行於宿生中福等業位至今果熟摠得行名初句位言流至老死於母胎等正結生時一剎那位五蘊名識結生識後六處生前中間諸位摠稱名色此中應說四處生前而言六者攝滿立故眼等已生至根境識未和合位得六處名已至三和未了三受因差別位摠名為觸已了三受因差別相未起婬貪此位名受貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛為得種種上妙境界周遍馳求此位名取因馳求故積集能牽當有果業此位名有如品類足俱遍有為十二支位所有五蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名遠續世尊於此意說

剎那連縛如品類足俱遍有為十二支位所有五蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名遠續世尊於此意說

傳許約位說從勝立支名

論曰傳許世尊唯約分位說諸緣起有十二支若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明寘勝此位五蘊摠名無明乃至位中老死寘勝此位五蘊摠名老死故體雖摠名別無失何緣經說此十二支為緣起謂一切有為乃至廣說素怛纜言因別意趣阿毗達磨依法相說如是又諸緣起差別說四一者剎那連縛唯有二者連縛三者分位四者遠續云何剎那謂剎那頃由貪行煞具十二支情數情非情等是謂差別契經何故說有情前際生如是疑我於過去世為曾有耶非有何等我曾有云何我曾有如何

有情後際愚惑謂於後際生如是疑
我於未来世為當有非有何等我當
有云何我當有如何有情中際愚惑
謂於中際生如是疑何等是我此我
云何我誰所有我當有誰為除如是
三際愚惑故經唯說有情緣起如其
次第說無明行及生老死并識至有
所以者何以契經說苾芻諦聽若有
苾芻於諸緣起緣已生法能以如實
正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我
於過去世為曾有非有等有餘師說
愛取有三亦為除他後際愚惑此三
皆是後際因故又應知此說緣起門
雖有十二支而三二為性三謂惑業
事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業七事亦名果 略果及略因
由中可比二

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

略因惑唯一故由中際廣可以比度
前後二際廣義已成故不別說說便
無用若緣起支唯十二者不說老死
果生死應有終不說無明因生死應
有始或應更立餘緣起支餘復釋言
成無窮失不應更立然無前過此中
世尊由義已顯云何已顯頌曰

有餘釋言餘契經說非理作意為無
明因無明復生非理作意非理作意
由立有支其理唯此已顯老死為事
惑因及顯無明為事惑果無明老死
事惑性故豈假更立餘緣起支故經
言如是純大苦蘊集若不尒者此言
何用

有餘釋言餘契經說非理作意為無
明因無明復生非理作意非理作意
亦取支攝故說在此契經中此非
非顛倒故由如是理為證故知若尒
理作意如何取支攝若言由此與彼

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

論曰從惑生惑謂愛生取從惑生業
生愛是故觸時非理作意此於受位必引無明
無明為緣由此無明觸所生諸受為緣
故餘經言由無明觸所生染濁作意餘契經說非理作意為無明因
無明為緣由此無明無因過亦不
須立餘緣起支又緣起支無無窮失
非理作意從癡生故如契經說眼色
為緣生癡所生染濁作意餘經雖有
如是誠言然此經中應更須說不須
更說如何證知由理證知何等為理
非離無明受能為愛緣以阿羅漢受
不生愛故又非無倒觸能為染受緣
亦非離無明觸可成顛倒阿羅漢觸
非顛倒故由如是理為證故知若尒
便應有太過失諸由正理可得證知
一切皆應不須更說故彼所說不成
釋難然上所言經不別說老死有果

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

此中意正說因起果已生
論曰諸支因分說名緣起由此為緣
能起果故諸支果分說緣已生由此
皆從緣所生故如是一切二義俱成
諸支皆有因果性故若今安立應不

俱成不今所觀有差別故謂若觀此
名緣已生非即觀斯復名緣起猶如
因果父子等名尊者望滿意謂諸法
有是緣起非緣已生應作四句第一
句者謂未來法第二句者謂阿羅漢
最後心位過現諸法第三句者餘過
現法第四句者諸無為法經部諸師
作如是白此中所說為述已情為是
經義若是經義不然若未未來諸法非緣已生
且前所說分位緣起十二五蘊為十
是則壞前所立三際有說緣起是無
此了義說不可抑令成不了義故前
所說分位緣起經義相違非一切經
可然若由別意理則不然云何如是
意云何為別意而說可然及不可然
云何內地界謂髮毛爪等雖彼非無
餘色等法而就勝說此亦應爾所引
非證非彼經中欲以地界辯髮毛等
成非具說然彼經中以髮毛等分別
地界非有地界越髮毛等故彼契經
是具足說此經所說無明等支亦應
如彼成具足說除所說外無復有餘
豈不地界越髮毛等淒滃等中其體

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

依彼而立為彼緣起又名緣起而謂目常如是句義無相應理此中緣起是何句義鉢剌底是至義醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變成緣參是和合義嗢是上外義鉢地界是有義有藉合外轉變成起由此有法至於緣已和合外起是緣起義如是句義理不應然所以者何依一作者有二作用不應理若俱便壞已言如前一人浴已方食無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有作用故說頌曰

至緣若起先非有不應理若俱便壞已彼應先說故

無如是過且應反詰聲論諸師法何時起為在現在為在未來設令何失起若現在起非已生如何成現現是已生復如何起便致無窮起若未來令時未有何成作者作者既無何有作用故於起位即亦至緣起位者何謂未来世諸行正起即於此位亦說至緣又聲論師妄所安立作者作用理實不成有是作者起是作用非於此中見有作者異起作用真實可得故此義言於俗無謀此緣起義即是所說依此有彼有此生故彼生故諸行得生若令便成前句無生因故諸行可有亦非由常自性我等彼生故應引彼釋緣起義故說頌言

如非有而起 至緣或先有 非有俱亦有 言已 聞至已燈滅及開口已眠 若後眠應問

有執更以餘義釋難鉢剌底是種種義醫底界是不住義不住由種種助成前句為顯因果住生謂乃至因若此生故彼生即依此有故變成緣參是聚集義嗢是上外義由後句此生故彼生能具破此說種種緣和合已令諸行法聚集如是純大苦蘊集軌範諸師外起是緣起義如是所釋於此可然眼色各為緣起於眼識等此中種種聚集豈成何故世尊說前二句謂依此有彼有及此生故彼生為於緣起知決定故如餘處說依無明有諸行得有非離無明生諸行乃至如是純大苦蘊集軌範諸師亦生此欲辯生何緣說住又佛何故破次第說先說住已而後說生復有釋言依此有彼有者依果有因有滅可有諸行又為顯示諸支傳生謂依此生故彼生者恐疑果無因生是故此支有彼支得有由彼支生故餘支得生又為顯示三際傳生謂依前際復言由因生故果方得起非謂無因有中際得有由中際生故後際得生經義若然應作是說依此有彼成無又為顯示親傳二緣謂有無明無間又應先言因生故果生已後乃可說

依果有因成無如是次第方名善說
若異此者欲辯緣起依何次第先說
因滅故彼所釋非此經義
復次云何無明緣行廣說乃至生緣
老死我今略顯符順經義謂諸愚夫
於緣生法不知唯行妄起我見及我
慢執為自受樂非苦樂故造作身等
各三種業謂為自身受當樂故造諸
福業受當来樂非苦樂故造不動業
受現樂故造非福業如是名為無明
緣行由引業力識相續流如火焰行
往彼彼趣憑附中有馳赴所生結生
有身名行緣識若作此釋善順契經
分別識支通於六識識為先故於此
趣中有名色生具足五蘊展轉相續
遍一期生於大因緣辯緣起等諸經
皆有如是說故如是名色漸成熟時
具眼等根說為六處次與境合便有
識生三和故有順樂等觸依此便生
樂等三受從此三受引生三愛謂由
苦逼有於樂受發生欲愛或有唯於
非苦樂受發生色愛或有於樂受生無色愛從欣受愛起欲等取

此中欲者謂五妙欲見謂六十二見
如梵網經廣說戒謂遠離惡戒禁謂
狗牛等禁如諸離繫及婆羅門播輸
鉢多般利伐羅多迦等異類外道受
持種種露形拔髮杖烏鹿皮持髻塗
灰執三杖剪髮髭等無義苦行我語
謂內身依之說我故有餘師說我見
我慢名為我語云何此二獨名我語
由此二種說有我故我非有故說名
我語如契經說苾芻當知愚昧無聞
諸異生類隨假言說起於我執於中
實無我及我所於前四種取謂欲貪
故薄伽梵諸經中釋云何為取所謂
欲貪由取為緣積集種種招後有業
說名為有如世尊告阿難陀言招後
有業說名為有有為緣故識相續流
趣未来生如前道理具足五蘊說名
為生以生為緣便有老死其相差別
廣說如經如是純言顯唯有行無我
我所大苦蘊言顯苦積集無初無後
集言為顯諸苦蘊生毗婆沙宗如前
已說

阿毗達磨俱舍論卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七七頁中一〇行「一拘」，諸本（不含石，下同）作「一狗」。

一　七七頁中一三行「遊增」，諸本作「遊園」。

一　七七頁中末行「如說」，諸本作「如訖」。

一　七七頁下一八行「所似」，資、磧、普、南、徑、清作「所以」。

一　七八頁上六行「此中」，磧、南作「此若」。

一　七八頁上一七行第二字「團」，徑、清作「圍」。

一　七八頁上一九行「有起」，資、磧、普、南、徑、清作「有趣」。

一　七八頁上二一行「欲中」，資、磧、普、南、徑、清作「欲界中」。

一　七九頁上六行「羯剌藍」，資、磧、普、南、徑、清作「羯邏藍」。下至次頁中四行同。

一　七九頁上九行第二字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。同行「別有虫生」，資、磧、普、南、徑、清作「引有虫生依」。

一　八〇頁中一四行「猥賤」，資、磧、普、南、徑、清作「臭惡」。

一　八〇頁中一五行「惡汁」，資、磧、普、南、徑、清作「穢汁」。

一　八〇頁中一六行末字「穢」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　八一頁上一三行「六處前」，資、磧、普、南作「此後稱」。

一　八一頁上一五行及本頁中八行「境界」，資、磧、普、南、徑、清作「資具」。

一　八二頁上九行「緣已」，資、磧、普、南、徑、清作「及緣」。

一　八二頁上一二行「後際」，資、磧、普、南、徑、清作「後除」。

一　八二頁上二〇行「七事」，磧、南作「十事」。

一　八二頁中五行「有始」，資、磧、南作「有如」。

一　八三頁中一五行「記如」，諸本作「說如」。

一　八三頁下一行首字「亦」，諸本作「亦有」。
一　八三頁下九行「經說」，諸本作「經說」。
一　八四頁上二行首字「目」，徑、清作「相」。
一　八四頁上一〇行「如前」，諸本作「如有」。
一　八四頁中三行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有故」。
一　八四頁中六行「闇至已燈」，資、磧、普、南、徑、清作「暗至燈已」。
一　八四頁中七行「應問」，諸本作「應閉」。
一　八四頁下一行「生行」，資、磧、普、南、徑、清作「生果」。
一　八四頁下二〇行第一〇字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。
一　八四頁下二二行第一三字及次頁上一行第五字「成」，麗作「滅」。
一　八五頁上二行第五字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。
一　八五頁中四行「多迦」，麗作「勺迦」。
一　八五頁中五行第八字「杖」，麗作「披」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第十　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之三

無明何義謂體非明若尒無明應是眼等既尒此義應謂明無若尒無明體應非有為顯有體義不濫餘頌曰

明所治無明　如非親實等

論曰如諸親友所對怨敵親友相違名非親友非異親友非親友無諦語名非實此所對治虛誑言論名為非實無等言為顯非法非義非事等性非異非無如是無明別有實體是明所治非異非無云何知然說行緣故復有誠證頌曰

說為結等故非餘眼等及體全無可得

說能染慧故

論曰經說無明以為結縛隨眠及漏扼瀑流等非餘眼等及體全無可得說為結縛等事故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明有是見故諸染汙慧名為惡慧於中有見故非無明若尒非見慧應許是無明不尒無明見相應故無明若是慧應見不相應無三慧體共相應故又說無明能染慧故如契經言貪欲染心令不解脫無明染慧令不清淨非慧還能染於慧體如貪異類能染於心無明亦應異慧能染如何不許諸染汙慧間雜善慧令不清淨說為能染如貪染心令不解脫後轉解脫豈必現起與心相應方說能染然由貪力損縛於心令不解脫如是無明滅彼貪熏習時心便解脫如是無明染汙於慧令不清淨非慧相應但由無明損濁於慧如是分別何理相違誰復能遮自所分別然異慧類別有無明如貪異心此說為善有執煩惱皆是無明此亦應同前理遮遣若諸煩惱皆是無明此亦應與見等相應見等不應自相應故或亦應說無明染心若謂此中就差別說應於染慧不說摠名既許無明別法為體應說此體其相云何謂不了知諦實業果未測何相名不

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

名無色四蘊

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

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸
此復是何三和所生謂根境識三和
合故有別觸生且五觸生可三和合
許根境識俱時起故意根過去法或
未来意識現在如何和合如說諸佛出現樂等如是
合謂因果義成或同一果故名和合
謂根境識三同順生觸故諸師於此
覺慧不同有說三和即名為觸彼引
經證如契經言如是三法聚集和合
說名為觸有說別有別觸即前六觸復合
為二頌曰

五相應有對第六俱增語

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

明無明非二無漏染汙餘 愛恚二相應
樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二

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

五相應有對第六俱增語

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

明無明非二無漏染汙餘 愛恚二相應
樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二

無明觸三非明非無明觸此三如次
應知即是無漏染汙餘相應觸餘謂
無漏及染汙餘即有漏善無覆無記
無明觸中一分數起依彼復立愛恚
二觸愛恚隨眠共相應故摠攝一切
復成三觸一順樂受觸二順苦受觸
三順不苦不樂受觸此三能引樂等
受故或是樂等受所領故或能為受
行相依故名為順受如何觸為受所
領行相依行相極似觸依觸而生故
如是合成十六種觸受何為義頌曰
從此生六受五屬身餘心
論曰從前六觸生於六受謂眼觸所
生受生意觸所生受六中前五說為
身受依色根故意觸所生說為心受
但依心故受生與觸為後為俱畢婆
沙師說俱時起觸受展轉俱有因故
云何二法俱時而生能生所生義可
成立如何不立無功能故於已生法
餘法無能此與立宗義意無別如言
二法俱時而生能生所生義不成立
於已生法餘法無能義意同前重說
何用若尒便有手相生失許故非失

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

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

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

意近行異

此復成十八由意近行異
論曰於前略說一心受中由意近行
異復分成十八應知此復聲顯乘前
起後此意近行十八云何謂喜憂捨
各六近行此復何緣立為十八若由
自性應但有三喜憂捨三自性異故
若由相應應唯有一一切皆與意相
應故若由所緣應但有六色等六境
為所緣故此成十八具足由三於中
十五色等近行名不雜緣境各別故
三法近行皆通二種意近行名為目
何義傳說喜等意為近緣於諸境中
數遊行故有說喜等能為近緣令意
於境數遊行故如何身受非意近行
非唯依意故不名近由無分別故亦
非行第三靜慮意地樂根意近行中
何故不攝傳說初界意識相應無樂
根故又無所對苦根所攝意近行故
若唯意地何故經言眼見色已於順
喜色起喜近行廣說如經依五識身
所引意地喜等近行故作是說如依
眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝
又彼經言眼見色已乃至廣說故不
應難若雖非見乃至觸已而起喜憂
捨亦是意近行若異此者在欲界中
應無緣色界色境諸意近行見已
等言隨明了說見色等已於聲等中
起喜憂捨亦意近行隨無雜亂故作
是說於中建立根境定故為有色等
若由相應應唯有一近行不有就
於喜等三唯能順生一近行不有就
相續非約所緣諸意近行中幾欲界
繫欲界意近行幾何所緣色無色界
為問亦介頌曰

欲緣欲十八色十二上三二緣欲十二
八自二無色後二緣欲六四自一上緣
初無色近分緣色四自一四本及三邊

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
非行第三靜慮意地樂根意近行中
何故不攝傳說初界意識相應無樂
根故又無所對苦根所攝意近行故
若唯意地何故經言眼見色已於順
喜色起喜近行廣說如經依五識身
所引意地喜等近行故作是說如依
眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝
又彼經言眼見色已乃至廣說故不
應難若雖非見乃至觸已而起喜憂
捨亦是意近行若異此者在欲界中
應無緣色界色境諸意近行見已
等言隨明了說見色等已於聲等中
起喜憂捨亦意近行隨無雜亂故作
是說於中建立根境定故為有色等
若由相應應唯有一一切皆與意相
應故若由所緣應但有六色等六境
為所緣故此成十八具足由三於中
十五色等近行名不雜緣境各別故
三法近行皆通二種意近行名為目
何義傳說喜等意為近緣於諸境中
數遊行故有說喜等能為近緣令意
於境數遊行故如何身受非意近行
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
非行第三靜慮意地樂根意近行中
何故不攝傳說初界意識相應無樂
根故又無所對苦根所攝意近行故
若唯意地何故經言眼見色已於順
喜色起喜近行廣說如經依五識身
所引意地喜等近行故作是說如依
眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝
又彼經言眼見色已乃至廣說故不
應難若雖非見乃至觸已而起喜憂
捨亦是意近行若異此者在欲界中
應無緣色界色境諸意近行見已
等言隨明了說見色等已於聲等中
起喜憂捨亦意近行隨無雜亂故作
是說於中建立根境定故為有色等
若由相應應唯有一一切皆與意相
應故若由所緣應但有六色等六境
為所緣故此成十八具足由三於中
十五色等近行名不雜緣境各別故
三法近行皆通二種意近行名為目
何義傳說喜等意為近緣於諸境中
數遊行故有說喜等能為近緣令意
於境數遊行故如何身受非意近行

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

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

論曰如有中生有唯染由何煩惱
及如糠裹米 業如有糠米 如草藥如花
諸異熟果事如成熟飲食
論曰如何此三種等相似如從種子
牙葉等生從煩惱生煩惱葉事如龍
鎮池水恒不竭煩惱鎮葉生續無窮
如草根未拔苗剪剪還生未拔煩惱
根趣滅滅還起如從樹莖頻生枝花
果從諸煩惱數起惑葉事如糠裹米
能生牙等非獨能生或得裹業能感
餘生非獨能感如種等應如是知
如米有糠能生異熟如花於果為生
異熟如諸草藥果熟為後邊葉果熟
已更不招異熟業為近因能生異熟
業如米等應如

是知如熟飲食但應受用不可復轉
成餘飲食異熟果事既成熟已不能
更招餘生異熟若諸異熟復感餘生
餘復感餘應無解脫事如飲食應如
是知如是緣起煩惱葉事生生相續
不過四有中生本死如前已釋染不
染義三界有無今當略辯頌曰
三有唯染汙 由自地煩惱
於四種有中生有唯染由何煩惱
自地諸惑謂此地生此地一切煩惱
染汙此地生有故對法者惑作是言
諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤
功能然諸結生唯煩惱力非由自力
現起纏垢雖此位中心身昧劣而由
數起或近現行引發力故煩惱現起
應知中有初續剎那亦必染汙猶如
生有然餘三有一一通三謂本死中
三各善染無記於無色界除中有三
非彼界中有處隔別為往餘處可立
中有頌中不說欲色二界故知於中
許具四有有情緣起已廣分別是諸
有情由何而住頌曰

有情由食住 段欲體唯三 非色不能益
自根解脫故 觸思識三食 有漏通三界
意成及求生 食香中有起 前二益此世
所依及能依 後二於當有 引及起如次
論曰經說世尊自悟一法正覺正說
謂諸有情一切無非由食而住何等
為食食有四種一段二觸三思四識段
有二種謂細及麁細謂中有食香為
食故及天劫初食無變穢故如油波
砂散入支故或細汙垂嬰兒等食說
名為細翻此為麁如是段食唯在欲
界離段食貪生上界故唯欲界繫香
味觸三一切皆為段食自體可成段
別而飲噉故謂以口鼻分分受之光
影炎涼如何成食傳說此語從多為
論又雖非飲噉而能持身亦細食所
攝如塗洗等色亦可成段別飲噉何
緣非食此不能益自所對根解脫者
故夫名食者必先資益自根大種後
乃及餘飲噉色時於自根大尚不為
益況能及餘由彼諸根境各別故有
時見色生喜樂者緣色觸生是食非
色又不還者及阿羅漢解脫食貪雖

見種種上妙飲食而無益故觸謂三
和所生諸觸思謂意業識謂識蘊此
三唯有漏通三界皆有如何食體不
通無漏毗婆沙師說皆具四諸有愛者亦
有是其食義無漏修生為滅諸有又
契經說食有四種能令部多有情安
住及能資益諸根大種現身世傳有言昔有一
子嬰稚意欲攜去力所不任以囊成
父時遭飢饉欲造他方自既飢羸二
灰挂於壁上慰喻二子云是麨囊二
子希望多時延命後有人至取囊為
開子見是灰望絕便死又於大海有
諸商人遭難敗舩飲食俱失遥瞻積
沫疑為海岸生卵埋於砂內還
觸知非望絕便死集異門足說大海
中有大衆生登岸生卵常思
入海中母若常思卵便不壞如其失
念卵即敗亡此不應然違食義故豈
他思食能持自身理實應言卵常思
母得不爛壞忘則命終起念母思在
於觸位諸有漏法皆滋長有如何世
尊說四句唯四雖介就勝說四無失謂
初二食能引當有能起當有言所依者謂
有根身段食於彼能為資益言能依
者謂心所觸食於彼能為資益如

是二食於已生有資益功能攝為殊勝言當有者謂未来生於彼當生思食能引思食引已從業所熏識種子力後有得起如是二食於未生有引起功德攝為殊勝故雖有漏皆滋長有而就勝能唯說四食前二如養母養已生故後二如生母生未生故諸所有段皆是食耶有段非食應作四句第一句者謂段食耶有段非食應作四根大種第二句者謂餘三食第三句者謂所飲噉為緣資益諸根大種第四句者除前諸相如是觸等隨其所應二一當知皆有四句頗有觸等為緣資益諸根大種而非食耶有謂異地無漏觸等諸有食已捐食者身亦名為食初資益故毗婆沙說食於二時能為食事俱得名食一初食時能除飢渴二消化已資根及大何趣何生各具幾食五趣四生皆具四食如何地獄有段食耶鐵丸洋銅豈非段食若能為害亦是食者則與前說四句相違又品類足言云何為段食謂能資益諸根大種廣說乃至識食亦是二食於已生有資益功能攝為殊勝言當有者謂未来生於彼當生思食能引已從業所熏識種子力後有得起如是二食於未生有引起功德攝為殊勝故雖有漏皆滋長有而就勝能唯說四食前二如養母養已生故後二如生母生未生故諸所有段皆是食耶有段非食應作四句第一句者謂所有一根大種第二句者謂餘三食第三句者謂所飲噉為緣資益諸根大種第四句者除前諸相如是觸等隨其所應二一當知皆有四句頗有觸等為緣資益諸根大種而非食耶有謂異地無漏觸等諸有食已捐食者身亦名為食初資益故毗婆沙說食於二時能為食事俱得名食一初食時能除飢渴二消化已資根及大何趣何生各具幾食五趣四生皆具四食如何地獄有段食耶鐵丸洋銅豈非段食若能為害亦是食者則與前說四句相違又品類足言云何為段食謂能資益諸根大種廣說乃至識食亦

亦彼說且依能資益者說名為食故不相違然地獄中熱鐵丸等雖於已能為損害而能暫時解除飢渴得食相故亦名為食又孤地獄段食如人故五趣中皆有四食世尊所說有人能施一百外道離欲仙食若能施一贍部林中異生者食其果勝彼何謂贍部洲諸有腹者彼釋非理說切住贍部林中當知彼唯自所分別後身善薩居贍部林名彼異生此說應理亦薩理必應亦由後世尊除彼異生還將外道對預流向校量勝劣若勝雖施善根大種廣說乃至識食亦彼說且依能資益者說名為食故不相違然地獄中熱鐵丸等雖於已能為損害而能暫時解除飢渴得食相故亦名為食又孤地獄段食如人故五趣中皆有四食世尊所說有人能施一百外道離欲仙食若能施一贍部林中異生者食其果勝彼何謂贍部洲諸有腹者彼釋非理說切住贍部林中當知彼唯自所分別後身善薩居贍部林名彼異生此說應理亦薩理必應亦由後世尊除彼異生還將外道對預流向校量勝劣若勝雖施善根大種廣說乃至識食亦

向已說有情緣起及住如先所說壽盡死等今應正辯何識現前何受相應有死生等頌曰

斷善根與續離染退死生　許唯意識中
斷未摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生於此六位法尒唯許意識非餘所說生言應知亦攝初結中有死生唯捨受非定無心二二無記涅槃利故餘受明利有順死生又此二時唯散非定要有心位必非無心非在定心有死生義界地別故加行生故能攝益故亦非無心有死生義以無心位命必無捐若所依身將欲壞故雖說死有通三必定還起屬所依心然後命終更無餘理又無心者不能受生以無因故離起煩惱無受生故雖說死有通三性心然入涅槃心亦具有捨異熟彼說欲界入涅槃心亦具威儀異熟無記若說欲界無捨異熟彼說欲界入涅槃心但有威儀而無

異熟何故唯無記得入涅槃無記勢力微順心斷故於命終位何身分中識寂後滅頻命終者意識身根欻然捻滅若漸死者從下人天於足脅心如次識滅謂墮惡趣說名從下彼識寂後於足處滅若從人趣識滅於脅若從生天識滅心處諸阿羅漢說名不生彼寂後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等處身根漸滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處欻然都滅如以少水置炎石上漸減漸消一處都盡又漸命終者臨命終時多為斷未摩然於身中有異無有別物名為未摩然若水火風支節觸便致死是謂未摩若水火風隨一增盛如利刀刃觸彼未摩因此便生增上苦受從斯不久遂致命終非如斬薪說名為斷如斷無覺故得斷名地界何緣無斯斷用以無第四內灾患故內三灾患謂風熱淡水火風增隨所應起有說此似外器三灾此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服

嚴具出非愛聲二者自身光明忽然昧劣三者於沐浴位水滴著身四者本性罣馳今滯一境五者眼本凝瞚今數瞬動此五相現非定當死復有五種大衰相現一者衣染埃塵二者花鬘萎悴三者兩腋汗出四者臭氣入身五者不樂本座此五相現必定當死世尊於此有情世間生住歿中建立三聚何謂三聚頌曰

聖造無間餘

定聚二邪性定聚三不正邪不定聚論曰一正性定聚何名正性謂契經言貪無餘斷癡無餘斷一切煩惱皆無餘斷是名正性定者謂聖聖謂已斷瞋無餘斷癡無餘斷一切煩惱皆有無漏道生遠諸惡法故名為聖獲得畢竟離繫得故定盡煩惱故名正定諸已獲得順解脫分者亦定得涅槃何名邪性定聚二邪性定聚三不定聚故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處欻然都滅如以少水置炎石上漸減漸消一處都盡又漸命終者臨命終時多為斷未摩然於身中有異無有別物名為斷如斷無覺故得支節觸便致死是謂未摩若水火風隨一增盛如利刀刃觸彼未摩因此便生增上苦受從斯不久遂致命終非如斬薪說名為斷如斷無覺故得斷名地界何緣無斯斷用以無第四內灾患故內三灾患謂風熱淡水火風增隨所應起有說此似外器三灾此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服

阿毗達磨俱舍論卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八九頁上九行「隨眠」，資、磧、普、南、徑、清作「隨眼」。

一　八九頁上一二行「類惱」，諸本（不含石，下同）作「煩惱」。

一　八九頁下六行「煩多」，資、磧、普、南、徑、清作「繁多」。

一　九〇頁上一一行末字「曰」，磧、南無。

一　九〇頁上一四行「受生」，諸本作「受至」。

一　九〇頁上二一行「二法」，資、磧、普、南作「一法」。

一　九〇頁中一二行第六字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「茅」。

一　九〇頁中二一行「心同」，資、磧、普、南、徑、清作「心不同」。

一　九〇頁下一六行「若有」，諸本作「方有」。

一　九一頁中一三行「見已」，麗作「見色」。

一　九二頁上四行第二字「十」，磧、南、徑、清作「中」。

一　九二頁下一九行第二字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。

一　九三頁下二〇行「初二」，磧、南、徑、清作「初一」。

一　九四頁下一二行「類惱」，諸本作「煩惱」。

一　九四頁上一行「寘爲」，磧、南作「是爲」。

一　九四頁上二〇行「洋銅」，資、磧、普、南、徑、清作「鎔銅」。

一　九四頁中一五行末字「曾」，磧、普、南、徑、清作「僧」。

一　九四頁中二一行「由後」，資、磧、普、南、徑、清作「由彼」。

一　九四頁下七行「未摩」，諸本作「末摩」。次頁上一四行，資、磧、麗同。

一　九四頁下一二行「有順」，諸本作「不順」。

一　九五頁上八行「不生」，磧、普、南、徑、清作「不往」。

一　九五頁上二〇行「淡水」，徑、清作「痰水」。

一　九五頁中三行第五字「今」，徑、清同。

一　九五頁中四行首字資、磧、普、南、

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第十一　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之四

如是已說有情世間器世間今當說

頌曰

安立器世間　風輪最居下　其量廣無數
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍
論曰許此三千大千世界如是安立
形量不同謂諸有情業增上力先於
最下依止虛空有風輪生廣無數厚
十六億踰繕那如是風輪其體堅密
假設有一大諾健那以金剛輪奮威
懸擊金剛有碎風輪無損又諸有情
業增上力起大雲雨澍風輪上滴如
車軸積水成輪如是水輪於未凝結
位深十一億二萬踰繕那如何水輪
不傍流散有餘師說一切有情業力
所持令不流散如所飲食未熟變時
終不流移墮於熟藏有餘部說由風
所持令不流散如筥持穀有情業力
感別風起摶擊此水上結成金如熟
乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛
又餘轉成金厚三億二萬二輪廣量
其數是同謂徑十二億三千四百半
周圍其邊數成三倍謂周圍量成三
十六億一萬三百五十踰繕那頌曰
蘇迷盧處中　次踰健達羅　伊沙馱羅山
揭地洛迦山　蘇達梨舍那　頞湿縛羯拏
毗那怛迦山　尼民達羅山　於大洲等外
有鐵輪圍山　前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然　餘八半半下
廣皆等高量
論曰於金輪上有九大山妙高山王
此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍一
世界持雙等七唯金所成妙高山王
四寶為體謂如次四面北東南西金
銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色顯
於空故瞻部洲空似吠琉璃色如是
寶等從何而生亦諸有情業增上力
復大雲起雨金輪上滴如車軸積水

奔濤其水即為衆寶種藏由具種種
威德猛風鑽擊變生衆寶類等如是
變水生寶等時因滅果生體不俱有
非如數論轉變所成數論云何執轉
變義謂執有法自性常存有餘法生
有餘法滅如是轉變何理相違謂必
無容有法常住可執別有法滅法生
誰言法外別有有法唯即此法於轉
變時異相所依名為有法此亦非理
非理者何即是此物而不如此如是
言義曾所未聞如是變生金寶等已
復由業力引起別風簡別寶等攝令
聚集成山成洲分水甘鹹令別成立
内海外海如是九山住金輪上入水
量皆等八萬踰繕那蘇迷盧山出水
亦尒餘八出水半半漸卑謂初持雙
出水四萬乃至最後鐵輪圍山出水
三百一十二半如是九山一一廣量
各各與自出水量同頌曰

山間有八海　前七名為内　最初廣八萬
四邊各三倍　餘六半半陋　第八名為外
三洛叉二萬　二千踰繕那

論曰妙高為初輪圍最後中間八海

前七名内七中皆具八功德水一甘
二冷三煖四輕五清淨六不臭七飲
時不損喉八飲已不傷腹如是七海
初廣八萬約持雙山内邊周量於其
四面數各三倍謂各成二億四万踰
繕那其餘六海量半半陋謂第二海
量廣四萬乃至第七量廣一千二百
五十此等不說周圍量者以煩多故
第八名外鹹水盈滿量廣三億二万
二千西牛貨洲圓如滿月徑二千五
百周圍七千半半北俱盧洲形如方座
四邊量等面各二千等言為明無少
增減隨其洲相人面亦然復有八中
洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二
中洲贍部洲身邊二中洲者一遮末羅
洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中
洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲
邊二中洲者一舍搋洲二毘怛羅湯
怛里拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩
拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人
所住有說唯一邏刹娑居頌曰

此北九黑山　雪香醉山内　無熱池縱廣
五十踰繕那

論曰此贍部洲從中向北三處各有
三重黑山有大雪山在黑山北大雪
山北有香醉山雪北香南有大池水
名無熱惱出四大河一殑伽河二信
度河三徙多河四縛芻河無熱惱池
縱廣正等面各五十踰繕那量八功
德水盈滿其中非得通人無由能至

於此池側有贍部林樹形高大其果甘美依此林故名贍部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落迦大捺落迦何量有幾頌曰

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

論曰此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二萬故彼庹去此四萬踰繕那以於其中受苦無間非如餘七大捺落迦受苦非恒故名無間且如等活捺落迦中諸有情身雖被種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風所吹還活如本由斯理故立等活名阿鼻旨中無樂間苦故名無間餘地獄中有樂間起雖無異熟而有等流七捺落迦在無間上重累而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在無間傍八捺落迦增各十六故薄伽梵說此頌言

此八捺落迦　我說甚難越以熱鐵為地
周匝有鐵牆　四面有四門　閘閉以鐵扇
巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那
滿中造惡者　周遍焰交徹　猛火恒洞然
十六增者八　捺落迦四面　門外各有
四所一煻煨　增謂此增內　煻煨沒膝
有情遊彼繞　下足時皮肉　與血俱爛
爛墜舉足還　生平復如本　二屍糞增
前三似園四　面各四增故　言皆十六
此是增上被　刑害所故　說名增本地
獄中適被害　已重遭害故　有說有情
從地獄出更遭此苦故說為增　今於
此中因論生論諸地獄卒是有情不
有說非情如何動作有情業力如成
劫風若尒云何通彼大德法善現說
心常懷慈毒　好集諸惡業　見他苦欣悅
如彼頌言
死作琰魔卒
琰魔王使諸　邏刹娑擲諸有情置地
獄者名琰魔卒是實有情非地獄中
害有情者故地獄卒非實有情有說
有情若尒此惡業何處受異熟即地
獄中以地獄中尚容無間所感異熟
此何理遮若尒何緣火不燒彼此定
由業力所隔礙故或感異大種故不
被燒熱捺落迦已說有八復有餘八

寒禁落迦其八者何一頻部陁二层
剌部陁三頻嘶吒四臛臛婆五虎虎
婆六嗢鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特
摩此中有情嚴寒所逼隨身聲變以
立其名此八並居贍部洲下如前所
說大地獄傍此贍部洲其量無幾下
寧容受無閒等耶洲如穀聚上尖下
闊是故大海漸陋漸深如上所論十
六地獄一切有情增上業感餘孤地
獄各別業招或多或二或一所止差
別多種處所不定或近江河山邊曠
野或在地下空及餘處諸地獄器安
布如是本處在下支沏不定傍生住
處謂水陸空本處大海後流餘處諸
鬼本處琰魔王國於此贍部洲下過
五百踰繕那有琰魔王國縱廣量亦
尒從此展轉散居餘處或有端嚴具
大威德受諸富樂自在如天或有飢
羸顛貌醜陋如是等類廣說如經日
月所居量等義者頌曰

日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　甫除第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛

行南北路時　近日自影覆　故見月輪趺
論曰日月衆星依何而住依風而住
謂諸有情業增上力共引風起繞妙
高山空中旋環運持日等令不停墜
彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日月輪行度不同現有圓缺
日等宮殿何有情居四大天王所部
十一月唯五十星宿小者唯一俱盧
舍其宿大者十六踰繕那日輪下面
頗胝迦寶火珠所成能熱能照月輪
下面頗胝迦寶水珠所成能冷能照
隨有情業增上所生能於眼身果花
稼穡藥草等物如其所應為益為損
唯一日月普於四洲作所作事一日
所作事為四洲同時不尒云何北洲
夜半東洲日沒南洲日中西洲日出
此四時等餘例應知日行此洲路有
差別故令晝夜有減有增從雨際第
二月後半第九日夜漸增從寒際第
四月後半第九日夜漸減晝增減但
與此相違夜漸增晝夜減亦然日行此洲
漸減晝則漸增晝夜增時一晝夜增
幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲
向南向北如其次第夜增晝增何故

月輪於黑半末白半初位見有缺耶
世施設中作如是釋以月宮殿行近
日輪月被日輪光所侵照餘邊發影
自覆月輪令於尒時見不圓滿先舊
師釋由日月輪行度不同現有圓缺
日等宮殿何有情居四大天王所部
天衆是諸天衆唯住此耶若空居天
唯住如是日等宮殿若地居天住妙
高山諸層級等有幾層級其量云何
何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際
盡第一層相去十千踰繕那量如是
乃至從第三層盡第四層亦十千量
此四層級從妙高山傍出圍繞盡其
下半東初層級出十六千第二第三
第四層級如其次第八四二千有藥
叉神名為堅手住初層級有名持鬘
住第二級有名恒憍住第三級此三
皆是四大天王所部天衆第四層級
四大天王及諸眷屬共所居止故經

依此說四大王衆天如妙高山四外
層級四大王衆及眷屬居如是持雙
持軸山等七金山上亦有天居是四
大王所部封邑是名依地住四大王
衆天於欲天中此天最廣三十三天
住在何處頌曰
妙高頂八萬　三十三天居　四角有四峯
金剛手所住　中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟　中有殊勝殿
周千踰繕那　外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
妙地居四方　相去各二十　東北圓生樹
西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面
各八十千與下四邊其量無別有餘
師說周八十千別說四邊各唯二萬
山頂四角各有一峯其高廣量各有
五百有藥叉神名金剛手於中止住
守護諸天於山頂中有宮名善見面
二千半周萬踰繕那金城量高一踰
繕那半其地平坦亦真金所成俱用
百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妙羅綿
於踐躡時隨足高下是天帝釋所都
大城於其城中有殊勝殿種種妙寶

具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二
百五十周千踰繕那是謂城中諸可
愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天
共遊戲處一衆車苑二麁惡苑三雜
林苑四喜林苑此為外飾莊嚴大城
四苑四邊有四妙池中間各去苑二
十踰繕那是彼諸天勝遊戲處諸天
於彼捐勝歡娛城外東北有圓生樹
此上有色天　住處空宮殿
論曰此前所說三十三天上有色諸
天住依空宮殿云何名上有色諸天
謂夜摩天覩史多天樂變化天他化
自在天及前所說梵衆天等有十六
處并前合有二十二天皆依外器如
是三十三天受欲樂勝所盤根深廣
五十踰繕那聳幹上昇枝條傍布高
廣量等百踰繕那挺葉開花妙香芬
馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶
遍五十順風可尒云何逆熏有餘師
言香無逆熏義依不越樹果故說逆
熏理實圓生有如是德所流香氣能
逆風熏雖天和風力所擁遏然能相
續流趣餘方漸劣漸微近處便歇非
能遠至如順風熏如是花香為依自
地隨風相續轉至餘方為但熏風別
生香氣此義無定諸軌範師於此二
門俱許無失若尒何故薄伽梵言
　逆風流芙遍諸方　根蓮等香亦復尒
　善士功德香芬馥　逆風流芙遍諸方

擾人間香故作是說以世共了無如
是能化地部經說此香氣順風熏滿
百踰繕那若無風時唯遍五十外西
南角有善法堂三十三天時集於彼
詳論如法不如法事如是已辨三十
三天所居外器餘有色天衆所住器
云何頌曰
此上有色天　住處空宮殿
論曰此前所說三十三天上有色諸
天住依空宮殿云何名上有色諸天
謂夜摩天覩史多天樂變化天他化
自在天及前所說梵衆天等有十六
處并前合有二十二天皆依外器如
是所說諸天衆中頌曰
六受欲交抱　執手笑視嫚
論曰唯六欲天受妙欲境於中初二
依地居天形交成嫚與人無別然風
氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨
夜摩天衆纔抱成嫚覩史多天但由
執手樂變化天唯相向笑他化自在
相視成嫚毗婆沙師作如是釋六天
皆以形交成嫚世施設中說相抱等
但為顯彼時量差別以上諸天欲境

轉妙貪心轉捷故使之然隨彼諸天
男女膝上有童男童女歘尒化生即
說為彼天所生男女初生天衆身量
云何頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如五六
七八九十歲人生已身形速得成滿
色界天衆於初生時身量周圓具妙
衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞
同中印度欲樂生別云何應知頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前
欲生三人天趣及下四天有諸有情
諸妙欲境彼於如是現欲境中自在
而轉謂全人趣妙欲境彼於自化妙欲
樂受自化諸妙欲境彼上去色究竟天
境中自在而轉謂第五樂變化天
有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於
他化妙欲境中自在而轉謂第六他
化自在天依受如生現前欲境故依
受如樂自化欲界中分別欲生差別三
欲境故於欲界中於九處生受
種樂生三者三靜慮中於九處生受
三種樂謂彼安住離生喜樂定生喜

樂離喜樂故長時安住長時離若長
時受樂故名樂生生靜慮中間都無
喜樂應思何故亦号樂生天所說諸
天二十二處上下相去其量云何頌曰

去上數亦然

如彼去下量　下無昇見上

論曰一一中間踰繕那量非易可數
但可揔舉彼去下量去上例然隨從
何天去下海量彼上所至與去下同
謂妙高山從第四層級去下大海四
萬踰繕那是四大王衆住處從彼彼
上去三十三天亦如彼天去下海量
如三十三天去下大海上去夜摩天
其量亦尒如是乃至如善見天去下
大海踰繕那量從彼上去色究竟天
亦與彼天去下海等從此向上無復
所居此處寂靜最高名色究竟有辯師說
彼名礙究竟天彼謂礙名目積集色
至彼礙盡得究竟名於下處生昇見
上不頌曰

離通力依他　下無昇見上

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

若來若至下見上天然下眼不能覩
上界上地非其境界故如不覺彼觸
是故從上地來下地時非自身來要
作下地化有餘部說彼下地天隨樂
亦能見上地色如生此界下見上天
夜摩等天宮依處量有幾有餘師說
此上四天依處量同妙高山頂有餘
師說上倍倍增有餘師言初靜慮地
宮殿依處等一四洲第二靜慮等小
千界第三靜慮等中千界第四靜慮
等大千界有餘師言下三靜慮如次
量等小中大千第四靜慮量無邊際
齊何量說小中大千頌曰

四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是揔說
為一小千千倍小千名一中千界千
中千界揔名一大千如是大千同成
同壞同成壞相後當廣辯如外器量
別身量亦別耶亦別云何頌曰

贍部洲人量　三肘半四肘　東西北洲人
倍倍增如次　欲天俱盧舍　四分一一增

色天踰繕那　初四增半半　此上增倍倍
唯無雲減三
論曰贍部洲人身多長三肘半於中
少分有長四肘東勝身人身長八肘
西牛貨人長十六肘北俱盧人三十
二肘欲界六天寂下身量一俱盧舍
四分之一如是後後一一分增至第
六天身一俱盧舍半色天身量初梵
衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半
少光二全此上餘天皆增倍倍唯無
雲減三踰繕那謂無量光天倍增二
至四乃至色究竟增滿萬六千身量
既殊壽量別不亦別云何頌曰
北洲定千年　東西半半減　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊
劫數等身量　無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半為劫
論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人
壽五百歲東勝身人壽二百五十歲
南贍部人壽無定限劫減寂後極壽
十年於劫初時人壽無量百千等數
不能計量已說人間壽量長短要先

建立天上晝夜方可筭計天壽短長
天上云何建立晝夜人五十歲為六
天中寂在下天一晝一夜乘斯晝夜
三十為月十二月為歲彼壽五百年
上五欲天漸俱增倍謂人百歲為第
二天一晝一夜乘此晝夜成月及年
彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四
八百千六百歲為一晝夜乘此晝夜
成月及年如次彼壽二四八千萬六
千歲持雙以上日月並無彼天云何
論曰四大王等六欲天壽如其次第
為等活地獄為一晝一夜乘此晝
如次第亦同彼天謂四大王壽量五
百於等活地獄為一晝一夜乘此晝
夜成月及年以如是年彼壽五百乃
至他化壽萬六千於炎熱地獄為一
晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽如
斯萬六千歲極熱地獄壽半中劫無
間地獄壽一中劫傍生壽量多無定
限若壽極長亦一中劫謂難陀等諸
大龍王故世尊言大龍有八皆住一
劫能持大地鬼以人間一月為一日
乘此成月歲壽五百年寒那落迦
云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此

人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆
訶量有置巨勝平滿其中設復有能
百年除一如是巨勝易有盡期生頻
部陁壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中夭耶頌曰
諸處有中夭　除北俱盧洲
論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧
定壽千歲此約處說非別有情有別
有情不中夭故謂佉覩史多天一生
所繫菩薩及寂後有佛記佛使隨信
法行菩薩輪王母懷彼二胎時此等
如應皆無中夭

說一切有部俱舍論卷第十一

阿毗達磨俱舍論卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九八頁上二行第六字「擊」，徑、清作「繫」。

一　九八頁上二行「二千」，磧、普、南、徑、清作「一千」。

一　九八頁下九行「二筏」，資、磧、南作「二筏」。

一　九八頁下一八行「三重」，資、磧、普、南、徑、清作「五重」。

一　九九頁中一七行「駛狗擔」，資、磧、南、清作「駛狗擔」；徑作「駛狗齮」。

一　一〇〇頁中一四行第九字「不」，諸本作「不不」。

一　一〇〇頁中一九行末字「但」，諸本作「住」。

一　一〇一頁上一一行「妙池」，麗作「妙地」。

一　一〇一頁中八行第三字「捐」，資、普、南、徑、清作「角」。

一　一〇一頁中一〇行第二字「十」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇一頁下八行「住處」，諸本作「住依」。

一　一〇一頁下一五行「交抱」，資作「交犯」。

一　一〇二頁上末行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇二頁中一行「離若」，諸本作「離苦」。

一　一〇三頁上一四行「千年」，徑、清作「千歲」。同行「東西」，諸本作「西東」。

一　一〇三頁下一二行第三字「第」，麗無。

一　一〇四頁上六行「中夭」，磧作「中天」。七行及一三行同。

一　一〇一頁中六行「妙池」，徑、清作「妙地」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第十二　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之五

如是已約踰繕那等辯器世間身量差別約年等辯壽量有殊二量不同未就應說此二建立無不依名前二及名未詳極少今應先辯三極少量頌曰

極微字剎那色名時極少

論曰分指諸色至一極微故一極微字剎那為色極少如是分指諸名及時至一字剎那為名時極少一字名者如說一踰繕那如是名為一剎那量衆緣和合瞿名何等名為一剎那量別頌曰

法得自體頃或有動法行度一極微對法諸師說如壯士一疾彈指頃六十五剎那如是名為一剎那量已知三極少前二量云何今且辯前踰繕那等頌曰

極微微金水兔羊牛隙塵蟣虱麦指節

後後增七倍二十四指肘　四肘為弓量五百俱盧舍此八踰繕那

論曰極微為初指節為後應知後後皆七倍增謂七極微為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量水塵積至七為一兔毛塵積七兔毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為蟣七蟣為一虱七虱為穬麦七麦為指節三節為一指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布為肘竪積四肘為弓謂尋竪積五百弓為一俱盧舍一俱盧舍許是從村至阿練若中間道量說八俱盧舍為一踰繕那如是已說踰繕那等今當辯後年等量別頌曰

百二十剎那為怛剎那量臘縛此六十怛剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜此三十須臾此三十晝夜　三十晝夜月十二月為年於中半減夜

論曰剎那百二十為一怛剎那六十怛剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜為一月惣十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十

二月中六月減夜以一年內夜惣減
六云何如是故有頌言
寒熱雨際中一月半已度於所餘半月
智者知夜減
如是已辯刹那至年劫量不同今次
當辯頌曰
應知有四劫謂壞成中大壞從獄不生
至外器都盡成劫從風起至地獄初生
中劫從無量減至壽唯十次增減十八
後增至八万如是成已住名中二十劫
成壞壞已空時皆等住劫八十中大劫
大劫三無數
論曰言壞劫者謂從地獄有情不復
生至外器都盡壞有二種一有情壞二外器壞
界壞復有二種一有情世間唯器
謂此世間過於二十中劫住已從此
復有等住二十壞劫便至若時地獄
有情命終無復新生為壞劫始乃至
地獄無一有情尒時名為地獄已壞
諸有地獄定受業者業力引置他方
獄中由此准知傍生鬼趣然各先壞
本處住者人天雜居者與人天同壞
若時人趣此洲一人無師法然得初

靜慮從靜慮起皆如是言誰生喜樂
甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終
並得生梵世中乃至此洲有情都盡
是名已壞贍部洲人東西二洲例此
應說北洲命盡生欲界天山彼無依
長時次應復有等住二十戒劫便至
一切有情業增上力空中漸有微細
風生是器世間將成前相風漸增盛
成立如前所說風輪水金輪等然初
成立大梵王宮乃至夜摩宮後起風
輪等是謂成立外器世間初一有情
隨一法然得初靜慮乃至並得生梵
世中尒時彼天有情都盡是名已壞
大王衆天餘五欲天例同此說乃至
欲界無一有情名欲界中有情已壞
若時梵世隨一有情無師法然得二
靜慮從彼定起皆如是言定生喜樂
甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命
有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆
終並得生極光淨及生大梵處為大梵王後諸
有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆
人趣俱盡牛貨勝身贍部後生餓鬼
傍生地獄法尒後壞必衆初成若初
一有情生無間獄二十中成劫應知
已滿此後復有二十中劫名成已住
次第而起謂從風起造器世間乃至
後時有情漸住此洲人壽經無量時
至住劫初壽方漸減從無量減至極
十年即名為初一住中劫此後十八
皆有增減謂從十年增至八万復從

猛焰上界為緣引生色界火焰餘火
亦尒如應當知如是始從地獄漸減
乃至器盡摠名壞劫所言成劫謂從
風起乃至地獄始有情生謂此世間
火所壞已二十中劫唯有虛空過此
長時次應復有等住二十戒劫便至
一切有情業增上力空中漸有微細
風生是器世間將成前相風漸增盛
成立如前所說風輪水金輪等然初
成立大梵王宮乃至夜摩宮後起風
輪等是謂成立外器世間初一有情
隨一法然得初靜慮乃至並得生梵
世中尒時彼天有情都盡是名已壞
大王衆天餘五欲天例同此說乃至
欲界無一有情名欲界中有情已壞
若時梵世隨一有情無師法然得二
靜慮從彼定起皆如是言定生喜樂
甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命
有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆
終並得生極光淨及生大梵處為大梵王後諸
人趣俱盡牛貨勝身贍部後生餓鬼
傍生地獄法尒後壞必衆初成若初
一有情生無間獄二十中成劫應知
已滿此後復有二十中劫名成已住
次第而起謂從風起造器世間乃至
後時有情漸住此洲人壽經無量時
至住劫初壽方漸減從無量減至極
十年即名為初一住中劫此後十八
皆有增減謂從十年增至八万復從

八万減至十年介乃名為第二中劫
次後十七例皆如是於十八後從十
歲增極至八万歲名第二十劫一切
劫增無過八万一切劫減唯極十年
十八劫中一增一減時量方等初減
後增故二十劫時量皆等此摠名為
成已住劫所餘成壞及壞已空並無
減增二十差別然由時量與住劫同
准住各成二十中有情漸住壞中後劫
世間從十九中有情漸捨如是
滅器世間前十九中有情漸捨如是
所說成住壞空各二十中積成八十
摠此八十成大劫量劫性是何謂唯
五蘊經說三劫阿僧企耶精進修行
方得成佛於前所說四種劫中積何
劫成三劫無數累前大劫為十百千
劫無數既稱無數何復
乃至積成三劫無數言三非無數言顯不可數解脫經說
六十數中阿僧企耶是其一數云何
六十如彼經言有一無餘數始為一
十一為十十十為百十百為千十千
為万十万為洛叉十洛叉為度洛叉
十度洛叉為俱胝十俱胝為末陁十

末陁為阿庾多十阿庾多為大阿庾
多十大阿庾多為揭多十揭多為大
為大揭庾多十大揭庾多為大鉢羅庾多十大
多十鉢羅庾多為大鉢羅庾多十大
鉢羅庾多為矜羯羅十矜羯羅為大
矜羯羅十大矜羯羅為頻跋羅十頻
跋羅為大頻跋羅十阿婆婆十大阿
婆婆為毗婆訶十大毗婆訶為大毗婆
訶十大毗婆訶為嗢蹉伽十嗢蹉伽
大地致婆為大地致婆十
大嗢蹉伽為婆喝那婆喝那
成菩薩要經三劫無數修大福德智
慧資糧六波羅蜜多百千苦行方
證無上正等菩提是故定應發長時
願若餘方便亦得涅槃何用為菩提
久修多苦行為欲利樂一切有情故
求菩提發長時願云何令我具大堪
能於苦瀑流濟諸含識故捨涅槃道
求無上菩提濟他有情於己何益菩
薩濟物遂已悲心故以濟他即為已
益誰信菩薩有如是事有情潤已無
大慈悲於如是有情此事實難信無
心潤已有大慈悲於如是有情此事

十大跋藍為珊若十珊若為大珊若
十大珊若為毗步多十大毗步多為跋邏搋十跋
毗步多十大毗步多為跋邏搋為大
邏搋為大跋邏搋十大跋邏搋為阿
僧企耶於此數中忘失餘八若數大
劫至此數中阿僧企耶名劫無數此
劫無數復積至三經中說為三劫無
數非諸算計不能數知故得說為三
劫無數何緣菩薩發願長時精進修
行方期佛果如何不許願長時修無
上菩提甚難可得非多願行無容得
成菩薩要經三劫無數修大福德智
慧資糧六波羅蜜多百千苦行方
證無上正等菩提是故定應發長時
願若餘方便亦得涅槃何用為菩提
久修多苦行為欲利樂一切有情故
求菩提發長時願云何令我具大堪
能於苦瀑流濟諸含識故捨涅槃道
求無上菩提濟他有情於己何益菩
薩濟物遂已悲心故以濟他即為已
益誰信菩薩有如是事有情潤已無
大慈悲於如是有情此事實難信無
心潤已有大慈悲於如是有情此事

非難信如有久習無哀愍者雖無益
已而樂損他世所同悉如是菩薩久
習慈悲雖無利己而樂他益如何不
信又如有情由數習力於無我行不
了有為執以為我而生愛着由此為
因甘負衆苦智者同悉如是菩薩數
習力故捨自我愛增慈他心由此為
因甘負衆苦如何不信又由種姓異
有此志願起以他苦為已苦用他樂
為已樂不以自苦樂為已苦樂事不
見異益他而別有自益依如是義故
有頌曰

下士勤方便恒求自身樂中士求滅苦
非樂苦依故上士恒勤求 自苦他安樂
及他苦永滅以他為己故

如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現
世間為劫增時為劫減位頌曰

減八万至百 諸佛現世間 獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至
壽極百年於此中間諸佛出現何緣
增位無佛出耶有情樂增難教猒故
何緣減百無佛出耶五濁極增難可
化故言五濁者一壽濁二劫濁三煩
惱濁四見濁五有情濁劫減將末壽
等鄙下如澤穢故說名為濁由前二
濁如其次第壽命資具極被衰損由
次二濁善品衰損以躭欲樂自苦行
故或復在家出家善故由後一濁衰
損自身謂壞自身色力念智勤
勇及無病故獨覺出現通劫增減然
諸獨覺有二種殊一者部行二麟角
喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉
名獨覺有餘說彼先是異生曾修聲
聞順決擇分今自證道得獨覺勝名由
本事中說一山處拘有五百苦行外
仙有一狒猴曾與獨覺相近而住見
彼威儀展轉遊行至外仙所現先所
見獨覺威儀諸仙覩之咸生敬慕須
臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應
更皆證獨覺菩提若先是聖人不應
修苦行麟角喻者謂必獨居二獨覺
中麟角喻應別故如其次第勝上中下
然後方成麟角喻獨覺言獨覺者謂
現身中離禀至教唯自悟道以能自
調不調他故何緣獨覺言不調他非
彼無能演說正法以彼彼亦得無礙
解故又能憶念過去所聞諸佛所宣
聖教理故又不可說彼無慈悲為攝
有情現神通故又不可說無受法機
亦時有情亦有能起世間離欲對治
道故雖有此理由彼宿習少欣樂勝
解無說希望故又知有情難受深法
以順流既久難令逆流故又避攝衆
故不為他宣說正法怖誼雜故輪王
出世為在何時幾種幾俱何咸何相
頌曰

輪王八万上 金銀銅鐵輪 一二三四洲
逆次獨如佛 他迎自往伏 諍陣勝無等
相不正明圓 故與佛非等

論曰從此洲人壽無量歲乃至八万
歲有轉輪王生咸八万時有情富樂
壽量損減衆惡漸盛非大人器故無
輪王此王由輪旋轉應導威伏一切
名轉輪王施設足中說有四種金銀
銅鐵輪應別故如其次第勝上中下
逆次能王領一二三四洲謂鐵輪王
王一洲界銅輪王二銀輪王三若金
輪王王四洲界契經就勝但說金輪
故契經言若王生在剎帝利種紹灑

頂位於十五日受齋戒時沐浴首身
受勝齋戒昇高臺殿目僚輔翼東方
忽有金輪寶現其輪千輻具足轂輞
衆相圓淨如巧匠成舒妙光明来應
王所此王定是轉金輪王轉餘輪王
應知亦介輪王如佛無二俱生故勢
經言無處無位非前非後有二如来
應正等覺出現於世有處有位唯一
如来如說如来輪王亦介應審思擇
此唯一言為擾一三千為約一切界
有說餘界定無佛生所以者何勿薄
伽梵功能有導唯一世尊普於十方
能教化故若有一處一佛於中無教
化能餘亦應介又世尊告舍利子言
設復有人来至汝所問言頗有梵志
沙門正於今時興高荅摩氏平等平
等得無上覺耶汝得應見世尊佛便應機
時舍利子白世尊言我得彼問當如
是荅今時無有梵志沙門得無上菩
提與我世尊等等所以然者我從世尊
親聞親持無處無位非前非後有二
如来應正等覺出現於世有處有位
唯一如来若介何緣梵王經說我今
於此三千大千諸世界中得自在轉
彼有密意密意者何謂若世尊不
起加行唯能觀此三千大千若時世尊
發起加行無邊世界皆佛眼境天耳
通等例此應知有餘部師說餘世界
亦別有佛出現世間所以者何有多
界中成等正覺利益安樂一切有情
菩薩現俱修習菩提資粮一界一時
可無多佛何理能遮故無
多佛現若唯一佛設住
邊界中有無邊佛
一切時尚不遍為
人壽能益無邊然諸有情令得增上生及決定勝道若介
時處根性差別無
情類如是時處應見世尊佛便應機
現通說法令其過
已生能令斷滅令其
諸有已生能令圓滿如何一佛此事
頓成是故同時定有多佛然彼所引
無處無位非前非後有二如来出於
世等應共思擇此言為說一界多界
若說多界則轉輪王餘世界中亦應
非有以說如佛遮俱生故若許輪王
餘界別有如何不許別界佛耶佛出
世間具吉祥福多界多佛何過而遮
謂多界中諸佛俱現便能饒益無量
有情令得增上生及決定勝道若介
何故一世界中無二如来俱時出現
以無用故謂一界中一佛足能饒益
一切又願力故謂諸如来為菩薩時
先發誓願願我當在無救無依盲闇
界中成等正覺利益安樂一切有情
為救為依為眼為導又令敬重故謂
一界中唯有一如来便深敬重又令
速行故謂令如是知一切智尊甚為
難遇彼所立教應速修行勿般涅槃
或往餘處便令我等無救無依故一
界中無二佛現如是所說四種輪王
威定諸方亦有差別謂金輪者諸小
國王各自来迎作如是請我等國土
寬廣豐饒安隱富樂多諸人衆唯願
天尊觀垂教勅我等皆是天尊翼從
若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方
目伏若銅輪王至彼國已宣威競德
彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威
列陣剋勝便止一切輪王皆無傷害
令伏得勝已各安其所居勸化令修
十善業道故輪王死定得生天經說

輪王出現於世便有七寶出現世間
其七者何一者輪寶二者象寶三者
馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏
臣寶七者主兵臣寶爲等五寶有情
數攝如何他業生他有情非他有情
從他業起然由先造平相屬業於中
若一稟自業生餘亦俱時乘自業起
如是所說諸轉輪王非唯有七寶與
餘王別亦有三十二大士相殊若仆
輪王與佛何異佛大士相處正明圓
王相不然故有差別劫初人衆為有
王無頌曰

劫初如色天　後漸增貪味　由惰貯賊起
為防雇守田

論曰劫初時人皆如色界故埵經說
劫初時人有色意成支體圓滿諸根
無缺形色端嚴身帶光明騰空自在
飲食喜樂長壽久住有如是類地味
漸生其味甘美其香鬱馥時有一人
稟性躭味嚲香起愛取嘗便食餘人
隨學競取食之仆時方名　初受段食
資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇
便生日月衆星從茲出現由漸躭味
地味便隱從斯復有地皮餅生競躭
食之地餅復隱仆時復有林藤出現
競躭食故林藤復隱有非耕種香稻
自生衆共取之以充所食麁故
殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯
遂有男女根生由二根殊形相亦異
宿習力故便相瞻視因此遂生非理
作意欲貪鬼魅惑亂身心失意揚狂
論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道
行輕重罰為繫宮業始於此時時有
罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言
虛誑語生此時為首於劫減位有小
三災其相云何頌曰

人民故貪匿　多行賊事王　為禁止
後後轉增故　此洲人壽量　漸減乃至
極十小三災現　故諸災患二法為本
一躭美食二性嬾惰此小三災中劫
未起三災者一刀兵二疾疫三飢饉
謂中劫末十歲時人為非法貪染汙
相續不平等愛映蔽其心邪法滋蔓
瞋毒增上相見便起猛利害心如今
猶師見野禽獸隨手所執皆成利刃
各逞兇狂互相殘害又中劫末十歲
時人由具如前諸過失故非人吐毒
疾疫流行遇輒命終難可救療又中
劫末十歲時人亦具如前諸過失故
天龍分減不降甘雨由是世間衆苗
飢饉既無支濟多分命終是故說言
由飢饉故便有聚集白骨連篡由二

種因名有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼時人為益後人輸其所食置於小篋擬為種子故飢饉時名有聚集言有命終未久白骨亦由二因一彼時人身形枯燥所遍聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由粮少行籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麁殘二謂以籌挑故塲溘得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命然有至教說治彼方謂若有能一晝一夜持不煞戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨帝雖起殃淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一摶之食起殃淨心奉施僧衆於當來世決定不逢飢饉災起此三災力壞器世間乃至極微亦無餘在一類外道執極微常彼謂仌時餘極微在何緣彼執猶有餘極微勿後麁事生無種子故豈不前說由諸有情業所生風能為種子或此即以前災頂風為緣引生風為種子故即於諸分漸次了地部契經中言風從他方飄種来此雖仌不許牙等生時是種等因親所引起若仌牙等從何而生從自分生如是自分展轉乃至窣細如是自分復從自分生於牙等生中種等有有分從極微生於牙等極微種等更無有分從極微生於一分無異色等邊應不見衣由彼顯衣故何力除能引集牙等力何緣定作如是執耶從異類生定不應理不應何理應無定故功能定故無不定失如聲熟變等從異類定生德法有殊實法不仌現見

今當具辯頌曰

三災水火風上三定為頂如次內災等
四無不動故然彼器非常情俱生滅故

要七火一水七水火後風

論曰此大三災通有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現次水災起由雨霖淫後風災生由風相擊此三災力壞器世間乃至極微亦無餘在一類外道執極微常彼謂仌時諸分非更別有有分名衣又如何知衣分異縷若謂衣要待多所依合於一縷上有衣分無衣應許全衣唯集合中曾不得衣唯得縷故有誰為障令不得衣若一縷中無全衣轉則應

實法唯從同類生如藤生枝及縷生衣等此非應理非理者何引不極成藤枝縷衣別故即藤縷合安布不同得枝衣名如蟻行等云何知蘭一縷又於一縷衣分異縷若謂衣要待多所依合於一縷上有衣分無衣應許全衣唯集諸分非更別有有分名衣又如何知衣分異縷若謂衣要待多所依合於唯多經合應亦得衣或應畢竟無得皆可對根則應眼身唯得諸分不應說彼得有分衣故即於諸分漸次了別摠起有分覺如旋火輪謂若離縷或即彼分應見異色等以衣必有異色等相故彼許有分體唯是一而有種種色類業殊審有如斯甚為靈異又於一火光明界中遠近不同燒照

有異觸色一者別應不得成各別極微雖越根境而共聚集可現根證如彼所宗合能生果或如眼等合能發識又如瞖目覩散髮時若多相隣彼則能見一一遠住便無見能極微對根理亦應尒又即於色等立極微名故色等壞時極微實攝色等德收異體不應定俱時滅此二體別理必不然以審觀時非離色等有別地等故非體別又彼宗中自許地等眼身所取寧異色觸又燒毛髭紅花等時彼覺則無故毛等覺但緣色等差別而起熟變生時形量等故猶如行伍記識瓶盆若不觀形不記識故誰當採録愚類狂言故對彼宗廣靜慮止此三災頂為在何處第二靜慮為火災頂此下為火所焚燒故第三靜慮為水災頂此下為水所浸爛故第四靜慮為風災頂此下為風所飄故散故隨何災上名彼災頂何緣下三定遭火水風災初二三定中内災等彼故謂初靜慮尋伺為内災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜受為内

災與輕安俱潤身如水故遍身麁重田此皆除故經說皆根第二靜慮有如是内災息亦是風等第三靜慮動息為内災息有如是内外風災故若入此靜慮生此靜慮時遭是外災壞何緣不立地亦為災以器世間即是地故但可火等與地相違不可說言地遷遣第四靜慮何為外災彼無外災離内災故由此佛說彼名不動内外三災所不及故有說彼地有淨居天故彼不遭諸災所壞由彼不可生無色天亦復不應更往餘處若尒彼地器應是常不尒與有情俱生俱滅故謂彼天處無摠地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是摠有八七火災一風災起何緣如是由彼有情所修定因於上漸勝故感身壽其量漸長由是所居亦漸

久住由此善釋施設足文遍淨天壽六十四劫

說一切有部俱舍論卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇五頁中七行「未就」，諸本（不含石，下同）作「未說」。

一　一〇五頁下五行第二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲一」。

一　一〇五頁下六行第九字「隣」，資、磧、普、南、徑、清作「隣一」。

一　一〇六頁下二一行「漸滅」，磧作「漸減」。

一　一〇七頁上一〇行第三字「從」，諸本作「後」。同行「後劫」，資、磧、普、南、徑、清作「壞劫」。

一　一〇七頁上一一行首字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「減」。

一　一〇七頁上二一行「十一」，麗作「二十」。

一　一〇七頁中一四行及一五行「醯都」，資、磧、南、清作「醯都」。

一　一〇七頁下二一行「有情」，諸本作「有懷」。

一　一〇八頁中二二行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　一〇八頁中末行末字「灑」，南作「灌」。

一　一〇九頁上五行「轉金輪王轉餘」，資、磧、普、南、徑、清作「金轉輪王餘轉」。

一　一〇九頁上一四行第七字「又」，諸本作「淨應」。

一　一〇九頁中二二行「別有」，資、磧、普、南、徑、清作「則有」。

一　一〇頁上一〇行「明圓」，資、磧、普、南、徑、清作「圓明」。

一　一一〇頁下一一行「經合」，資、磧、普、南、徑、清作「縷合」。

一　一一一頁下五行第一二字「繭」，諸本作「爾」。

一　一一一頁下一一行「彼彼」，諸本作「彼」。

一　一一二頁上二二行「梵燒」，諸本作「焚燒」。

一　一一三行「明圓」，諸本作「圓明」。

一　一一四頁下一七行「逞兇」，資、磧、普、南、徑、清作「騁兇」。

一　一一五頁上一行「有情」，諸本作「有懷」。

一　一一五頁上二二行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　一一六頁中末行「彼彼」，諸本作「彼」。

一　一一七頁下一一行「經合」，資、磧、普、南、徑、清作「縷合」。

一　一一八頁下一三行第七字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一　一一九頁上五行「轉金輪王轉餘」，諸本作「淨應」。

一　一二〇頁上一五行至次行「靜慮」，資、磧、普作「又」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第十三　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之一

如前所說有情世間及器世間各多差別如是差別由誰而生頌曰

此別由業生　思及思所作

論曰非由一主先覺而生但由有情思即是意業　所作謂身語業差別起若尒何故俱從業生耶　思及思所作謂身語二業自性云何頌曰

若掾自性應唯語是業以三種中唯語即業故若就等起亦應唯一業以一切業皆意等起故毗婆沙師說立三業如其次第由上三因然心所思即是意業思所作業分為身語二業是思所等起故身語二業自性云何頌曰

此身語二業　俱表無表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表無表性且身語表其相云何頌曰

身表許別形　非行動為體　以諸有為法

有刹那盡故　應無無因故　生因應能滅

形亦非實有　應二根取故　無別極微故

語表許言聲

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

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

覺聲無間便生不明了者如何同類不明了法能滅明了同類法耶寂後覺聲復由誰滅有執燈焰滅以住無為因有執焰滅時由法非法力彼俱非理無非因故非法非法為生滅因以剎那滅義成有剎那故有為法中皆可計度有此因義既尒其中假立長色待此長色於餘色聚一面多生即於本諍便應止息許不待餘因皆有剎那故又若薪等滅火合為因於熟變生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下中熟滅或即或似此或似此非有設於火焰差別生中容計能生能滅因異於灰雪酢曰水等相如是依顯能取於形豈不觸形俱行一聚故因取觸能憶念形非於地合能令薪等熟變生中如何計度生滅因異若尒現見煎水滅盡火合觸中親取形色如見火色便憶火燸及觀花香能念花色此中二法定不於中為何所作由事火合火界力增相離故因取一可得念餘無觸與形由火界增能令水聚於後後位生漸定不相離如何取觸能定憶形若觸漸微乃至寂滅是壞性故自然滅故緣生即滅與形非定同聚然由取觸能憶念形

然滅是壞性故自然滅義成有剎那故由緣生即滅剎那滅有執燈焰滅以住無定無行動然於無間異方生中如燒草焰行起行增上惕既由斯理行動非理無非因故非法非法為生滅因以剎那剎那順違相反故或於一切形非實有謂顯色聚一面多生即於其中假立長色待此長色於餘色聚一面少中假立短色於四方面並多生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中假立方色於一切處遍滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火燸於一方面無間速運便謂為長見彼周旋謂為圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形豈不觸形俱行一聚故因取觸能憶念形非於觸中親取形色如見火色便憶火燸及覩花香能念花色此中二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形若觸與形非定同聚然由取觸能憶念形

顯色亦應因觸定憶或應形色如顯無定則取觸位應不了形而實不然故不應說因取於觸能憶念形或錦等中見多形故便應一處有多實形理不應然如衆顯色是故形色非實有體又諸所有有對實色必應有實別類極微微然無極微名為長等故即多物如是安布差別相中假立長等若謂即以形色極微如是安布名為長等此唯朋黨非極成故謂若形色有別極微自相極成猶如顯色云何得有聚集安布以為長等非諸形色有別極微自相極成可得聚集如是安布差別假立長等如衆蟻等有相不殊然有行輪安布形別形依顯等理亦應然豈不閻中或於遠處觀杭等物了形非顯寧即顯等安布為形以閻遠中觀顯不了是故但起長等分別如於遠閻觀衆樹人但了行軍不知別相理必應尒以或有時不了顯形唯知摠聚既已遮遣行動及形汝等

經部宗立何為身表立形為身表但假而非實既執但用假為身表復立何法為身業耶若業依身立為身業謂前加行起思惟思我當應為如是如是所應作事名為思業即思惟已發語名思已業若尒表業則為定無表業既無欲無表業亦應非有便成大過如是大過有理能遮謂從如前所說二表殊勝思故起思差別名為無表此有何過此應名為隨心轉業如定無表心俱轉故無如是過審次如是所應作事名為思惟思我當應為如是何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然是名無漏法除無表色何法名為無見無對及無漏色又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起無表此有何過此應名為隨心轉業無依亦尒除無表業若起餘心或無心時依何法說福業增長又非自作如是所應作事名為若無無表業不應成業道但遣他表非彼業道攝此業未能正以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故又契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法無見無對不言無色若不觀於法處所攝無表色者此言闕減便成無用又若無無表應無八

相故此法無漏色　增非作等故

頌曰

說三無漏色

論曰以契經說色有三種此三為處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對又契經中說有無漏色如契經說無漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然是名無漏法除無表色何法名為無見無對及無漏色又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起無依亦尒除無表業若起餘心或無心時依何法說福業增長又非自作但遣他為若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故又契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法無見無對不言無色若不觀於法處所攝無表色者此言闕減便成無用又若無無表應無八

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

何過有相雜失若依此理說為有漏
曾不依此說為無漏經漏亦然有何
相雜若色與等一向有漏此經何緣
差別而說如說有漏有取諸色心哉
覆事聲等亦尒又經所說福增長言
先軌範師作如是釋由法尒力福業
增長如如施主所施財物如是如是
受者受用由諸受用施物功德
攝益有差別故於後施主心雖異緣
而前緣施思所熏習微細相續轉變差別而生由此當來能感多果
轉變差別而生由此當來諸有自作事究竟時當知
亦如是道理應知即此微細相續
故客意說恒時相續福業漸增福葉
因名是身語業所引果故如執別有
無表論宗無表亦名身語業道然大
德說於取蘊中由三時起思為殺罪
所觸謂我當殺正殺殺已非但由此
業道究竟勿自毋等實未被害由謂
已害成無間業然於自造不誤殺事
起如是思殺罪便觸若依此說非不
應理何於無表偏懷憎嫉定撥為無
而許所熏微細相續轉變差別然此
與彼俱難了知令於此中無所憎嫉
然許業道是心種類由身加行事究

入無量心定身證具足住由此因緣
應知施主無量福善滋潤相續無量
安樂流注其身施主尒時福恒增長
豈定常有緣彼勝思是故所言思所
熏習微細相續漸漸轉變差別而生
能感多果諸有自作事究竟時當知
微細相續轉變差別而生由此當來
使者依教所作成時法尒能令教者
亦由如是道理應知即此微細相續
轉變差別名為業道此即於果假立
因名是身語業所引果故如執別有
無表論宗無表亦名身語業道然大
德說於取蘊中由三時起思為殺罪
德說於取蘊中由三時起思為殺罪
葉道究竟勿自毋等實未被害由謂
已害成無間業然於自造不誤殺事
起如是思殺罪便觸若依此說非不
應理何於無表偏懷憎嫉定撥為無
而許所熏微細相續轉變差別然此
與彼俱難了知令於此中無所憎嫉
然許業道是心種類由身加行事究

竟時離於心身於能教者身中別有
無表法生如是所宗不令生喜若由
此引彼加行生事究竟時即此由彼
相續轉變差別而生如是所宗可令
生喜但由心等相續轉變差別能生
未来果故又先已說先說者何謂表
業既無寧有無表等又說法處不言
無色由有如前所說定境無見無對
法處攝色又言道支應無八者且彼
應說正在道時如何得有正語業命
等不不尒云何由彼獲得如是種類
為於此住有發正言起正作業来衣
無漏無表故出觀後由前勢力能起
三正不起三邪以於因中立果名故
於無表立語業命名若尒云何不受
此義雖無無表而在道時獲得如斯
意樂依上故出觀後由前勢力能起
三正不起三邪以於因中立果名故
可具安立八聖道支有餘師言唯說
不作邪語等事以為道支謂在定時
由聖道力便能獲得定不作此定
不作依無漏道而得安立故名無漏
非一切處要依真實別有法體方立
名數如八世法謂得不得及與毀譽
稱譏苦樂非此法謂得不得衣食等事別有
實體此亦應然別解脫律儀亦應准
此謂由思願力先立要期能定遮防
身語惡業由斯故建立別解脫律儀
若起異緣心應無律儀者此難非理
由熏習力欲起過時憶便止故戒為
隄塘義亦應准此謂先立擔限定不
作惡後數憶念慙愧現前能自制持
令不犯戒故隄塘義由心受持若由
無漏無表能遮犯戒應無失念而破戒者
實物名無表色是我所宗前說無表
大種所造性為表大種造為有異耶
頌曰
此能造大種　異於表所依
論曰無表與表異大種生所以者何
從一和合有細麁果不應理故如表
與大必同時生無表亦然為有差別
一切所造色多與大種俱時而生然
現在未来亦有少分依過去者少分
者何頌曰
欲後念無表　依過大種生

論曰無表要依過去大種所有無表
從過大生此為所依無表得起現身
大種但能為依為轉隨轉因隨其次
第如輪行於地手地為依何地身語
業何地大所造頌曰
有漏自地依　無漏隨生處
論曰欲界所繫身語二業唯欲界繫
大種所造如是乃至第四靜慮身語
二業唯是彼地大種所造若身語業
是無漏者隨生此地應起現前即是
此地大種所造以無漏法不墮界故
必無大種是無漏故由所依力無漏
生故此表無表其類是何復是何類
大種所造性為表無執受　亦等流情數　散依等流性
無表無執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　無受無異大
表唯等流性　麁身有執受
論曰今此頌中先辯無表是無執受
無變礙故亦等流性亦言顯此有是
刹那謂初無漏餘皆等流性謂同類
因生此唯有情依內起故於中欲界
所有無表等流有受別異大生異
生言顯身語七一一是別大種所造

定生無表差別有二謂諸靜慮無漏
律儀此二俱依定所長養無受無異
大種所生無異大言顯此無表七支
同一具四大種所生所以者何所依
大種如心唯一無差別故應知有表
唯是等流此若屬身是有執受餘義
皆與散無表同表業生時為要破壞
本身形量為不尒耶若尒何失若破
壞者異熟色斷應可更續是則違越
毗婆沙宗若不破壞如何得有一身
處所二形量成有別新生等流大種
造有表業不破本身若尒隨依何身
分處起有表業應大於本新生大種
遍增益故若不遍增益如何遍生表
身有孔隙故得相容已辯業門二三
五別此性界地差別云何頌曰

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

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

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

勝義善解脫 自性慙愧根 相應彼相應
等起色業等 翻此名不善 勝無記二常
論曰勝義善者謂真解脫以涅槃中
及無貪等三種善根不待相應及餘
眾極安隱眾苦永寂猶如無病自性
善者謂慙愧根以有為中唯慙與愧
等起色業等翻此名不善勝無記二常
有覆無記善猶如良藥相應善者
可得說有曾聞大梵有誰語言謂自
謂彼相應以心心所要與慙愧善根
相應方成善性若不與彼慙等相應
善性不成如雜藥水等起善者謂身
語業不相應行以是自性及相應善

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

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

此二種因及彼剎那如次第應知
以一切種不染汙法與明無明不相違故彼經但擾前因等起而作是說
故不相違若五識身唯作隨轉無分別故外門起故一切無漏異熟有分別故外門起故修斷意識通為二種生心非轉隨轉唯在定故不由加行任運轉故如是即成四句差別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所斷三性意識有非轉隨轉謂諸無漏異熟生心轉隨轉心定同性不此不決定引發若無心如何發戒諸有心者業起分明其事云何謂前轉心若是善性後隨故隨轉心於業有用見所斷識於發表中唯約勝義故不為隨轉於能起表尋伺生中唯尋伺轉若善心隨轉亦善轉心若不同謂轉隨轉識多分同性少有無記隨轉亦然而或有時善隨無記

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

那伽行在定　那伽住在定　那伽坐在定　那伽卧在定

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

阿毗達磨俱舍論卷第十三

說一切有部俱舍論卷第十三

阿毗達磨俱舍論卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一五頁上一四行「爲前」，資、磧、普、南、徑、清作「前前」。

一一五頁中八行第三字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一一五頁中一三行第二字「下」，麗作「上」。

一一五頁中一九行第九字「煎」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一一五頁中二一行「後位」，資、磧、普、南、徑、清作「後住」。

一一六頁中九行第一一字「即」，諸本作「既」。

一一七頁上五行「離染」，資、磧、普、南、徑、清作「離欲」。

一一七頁上一八行「色中」，磧、普、南、徑、清作「色界」。

一一七頁中末行「餘食」，諸本作「飲食」。

一一七頁下四行第五字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「續」。

一一八頁上一七行「依上」，諸本作「依止」。

一一八頁中一九行第三字「必」，麗作「心」。

一一九頁上一七行第一三字「遍」，磧、普、南、徑、清作「通」。

一一九頁中一八行第一〇字「誰」，南作「誰」。

一一九頁下一二行首字「由」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二一頁上二一行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第十四　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之二

傍論已了復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀不律儀非二

論曰此中無表略說有三一者律儀

二不律儀三者非二謂非律儀非不

律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀

如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫

律儀謂欲纽戒二靜慮生律儀謂無漏戒初律儀

纽戒三道生律儀謂

相差別云何頌曰

初律儀八種實體唯有四形轉名異

故各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一苾

芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀

四勤策律儀五勤策女律儀六近事

律儀七近事女律儀八近住律儀如

是八種律儀相差別揔名第一別解

脫律儀雖有八名實體唯四一苾芻

律儀二勤策律儀三近事律儀四近

住律儀唯此四種別解律儀皆有體

實相各別故所以者何離苾芻律儀

無別苾芻尼律儀離勤策律儀無別

正學勤策女律儀離近事律儀無別

近事女律儀云何知然由形改轉體

雖無捨得而名有異故形謂形相即

男女根由此二根男女形別但由形

轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂

轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律

儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本

勤策律儀名勤策女律儀或勤策女

律儀及正學律儀名勤策律儀令本

近事律儀名近事女律儀或近事女

律儀名近事律儀非轉根位有捨先

得得先未得律儀因緣故四律儀非

異三體若從近事律儀受勤策律儀

復從勤策律儀受苾芻律儀此三律

儀為由增足遠離方便立別別名如

隻雙金錢及五十二十為體各別具

足頓生三種律儀體不相雜其相各

別具足頓生三律儀中具三離殺乃

至具足三離飲酒餘數多少隨其所
應既尒相望同類何別由因緣別相
望有異其事云何如如求受多種學
處如是如是能離多種憍逸處時即
離衆多殺等緣起以諸遠離依因緣
發故因緣別遠離有異若無此事捨
茲蘂律儀尒時則應三律儀皆捨前
二攝在後一中故既不許然故三各
別然此三種不相違於一身中俱
時而轉非由受後捨前律儀勿捨茲
蘂戒便非近事等近事近住勤策茲
蘂四種律儀云何安立頌曰
受離五八十一切所應離　立近事近住
勤策及茲蘂
論曰應知此中如數次第依四遠離
立四律儀謂受離五所應遠離安立
第一近事律儀何等名為五所應離
一者殺生二不與取三欲邪行四虛
誑語五飲諸酒若受離八所應遠離
安立第二近住律儀何等名為八所
應離一者殺生二者與取三非梵行
四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞
歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食

非時食若受離十所應遠離安立第
三勤策律儀何等名為十所應離謂
於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二
種復加受畜金銀等寶以為第十若
受離一切應離身語業安立第四苾
蘂律儀別解律儀名差別者頌曰
別解脫名尸羅　妙行業律儀唯初表無表
名別解業道
論曰能平險業故名尸羅訓釋詞者
謂清涼故如伽他言受持戒樂身無
熱惱故名尸羅智者稱揚故名妙行
所作自體故名為業豈不無表亦名
不作如何今說所作自體有慙耻者
受無表力不造衆惡故名不作表思
所造得所作名有餘釋言是作因故
是作果故名作無失能防身語故名
律儀如是應知別解脫戒通初後位
無差別名唯初剎那表及無表得別
解脫及業道名謂受戒時初表無表
別別棄捨種種惡故依初別捨義立
別解脫名即於尒時所作究竟依業
暢義立業道名故初剎那名別解脫
亦得名曰別解律儀亦得名為根本

業道從第二念乃至未捨不名別解
脫名別解律儀不名業道名為後起
誰成就何律儀頌曰
八成別解脫　得靜慮聖者成靜慮道生
轉
論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從
苾蘂乃至近住外道無有所受戒耶
雖有不名別解脫戒由彼所受無有
功能永脫諸惡依着有故靜慮生者
謂此律儀從靜慮生或依靜慮若得
靜慮者定成此律儀諸靜慮邊亦名
於此村邑有稻田等此亦應然道生
律儀聖者成就此復有二謂學無學
於前分別俱有因中說二律儀是隨
心轉於此三內其二者何謂靜慮生
及道生二非別解脫所以者何異心
無心亦恒轉故靜慮無漏二種律儀
亦名斷律儀依何位建立頌曰
未至九無間俱生二名斷
論曰未至定中九無間道俱生靜慮
無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能
起感名斷律儀由此或有靜慮律儀

非斷律儀應作四句第一句者除未
至定九無間道有漏律儀所餘有漏
靜慮律儀第二句者依未至定九無
間道無漏律儀第三句者依未至定
九無間道有漏律儀第四句者除未
至定九無間道無漏律儀所餘一切
無漏律儀如是或有無漏律儀非斷
律儀應作四句准前四句如應當知
若尒世尊所說略戒
身律儀善哉善哉善哉語律儀意律儀善哉
善哉遍律儀
又契經說應善守護應善安住眼根
律儀此意根律儀以何為自性此二
自性非無表色若尒是何頌曰
正知正念合名意根律儀
論曰為顯如是二種律儀俱以正知
正念為體故列名已復說合言謂意
律儀慧念為體即合二種為根律儀
故離合言顯勿如次今應思擇表及
無表誰成就何齊何時分且辯成無
表律儀頌曰
住別解無表未捨恒成現剎那後成過
住別解無表未捨恒成現剎那後成中說成現在初剎那後

聖初除過去住定道成中
論曰住別解脫補特伽羅未捨以來
安住律不律儀亦有成惡無表若有
住律不律儀起染淨無表初成中後二
至染淨勢終
論曰若住律儀由勝煩惱作殺縛等
諸不善業由此便發不善無表住不
律儀由淳淨信作礼佛等諸勝善業
由此亦發諸善無表乃至此二心未
斷來所發無表恒時相續然其初念
唯成現在自故以後通成過現已辯
表正作成中後成過非未有覆及無覆
唯成就現在
論曰諸有安住律不律儀及住中者
乃至正作諸表業來恒成現表初剎
那後至未捨來恒成過去必無成就
未來表者如無表釋有覆無覆二無
記表定無有能成就過未法力既劣
得力亦微是故無能通追成者此法
力劣誰之所為是心所為若尒有覆
無記心等勿成過未此責非理表昧
鈍故佢他起故心等不然無記表業

從劣心起其力倍劣彼能起心故表
與心成有差別如前所說住不律儀
此不律儀名差別者頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀
名之差別是諸智者所訶猒故果非
愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒
身語所造故名為業根本所攝故名
業道不禁身語名不律儀然業道名
唯目初念通初後位立餘四名或成
表業非無表等應作四句其事云何

頌曰

成表非無表住中劣思作捨未生表聖
成無表非表

論曰唯成就表非無表者謂住非律
儀非不律儀以微劣思造善造惡唯
發表業尚無無表況無記思所發表
業除有依福及成業道唯成無表非
表業者謂易生聖補特伽羅表業未
生或生已捨俱成非句如應當知說
住律儀等成就表業無表業

頌曰

住律儀不律儀等謂大生主七
已此諸律儀由何而得頌曰
定生得定地彼聖得道生別解脫律儀

得由他教等

論曰靜慮律儀由得有漏根本近分
靜慮地心亦時便得與心俱故無漏
律儀由得亦心俱故彼聲為顯前靜
慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地
有無漏心謂未至中間及四根本定
非三近分如後當辯別解脫律儀由
他教等得能教他者說名為他從如
是他教力發戒故說此戒由他教得
此復二種謂從僧伽補特伽羅有差
別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及
正學戒從補特伽羅得者謂餘五種
戒諸毗奈耶毗婆沙師說有十種得
具戒法為攝彼故復說等言何者為
十一由自然謂佛獨覺二由得入正
性離生謂五苾芻三由佛命善來苾
芻謂耶舍等四由信受佛為大師謂
大迦葉五由善巧酬荅所問謂藐賖
叟六由敬受八尊重法謂大生主七
由遣使謂法授尼八由持律為第五
人謂於邊國九由十衆謂於中國十
由三說歸佛法僧謂六十賢部共集

受具戒如是所得別解律儀非必定
依表業而發又此所說別解律儀應
齊幾時要期而受頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰七衆所持別解脫戒唯應盡壽
要期而受近住所持別解脫戒唯一
晝夜要期而受此時定尒所以者何
戒時邊際但有二種一壽命邊際二
晝夜邊際重說晝夜為半月等時名
是何法謂諸行增語於四洲中光位
閻位如其次第立晝夜名二邊際中
盡壽可尒於命終後雖有要期而不
能生別解脫戒依身別故別依身中
無加行故無憶念故一晝夜後或五
或十晝夜等中受近住戒何法為障
令彼衆多近住律儀非亦得起必應
有法能為障导以薄伽梵於契經中
說近住律儀唯一晝夜故於如是義
應共尋思為佛正觀一晝夜後理無
容起近住律儀故於經中說一晝夜
為觀所化根難調者且應授與一晝
夜戒依何理教作如是言過此戒生
不違理故毗婆沙者作如是言曾無

契經說過晝夜有別受得近住律儀是故我宗不許斯義依何邊際得不律儀頌曰

惡戒無晝夜　謂非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒所以者何謂此非如善戒受故謂必無有立限對師受不律儀如近住戒我一晝夜定受不律儀此是智人所訶猒業故若尒亦無有立限對師我乃至命終定受不律儀雖無對師要期盡壽造諸惡業由起畢竟壞善意樂而得不律儀故不律儀無一晝夜然近住戒由現對師要期受力雖無畢竟壞惡意樂而得律儀設有對師要期暫受不律儀者亦必應得意樂得不律儀非起暫時壞善意樂無師令彼

能於世間深生厭離若非時食二事俱無數食能令心縱逸故有餘師說離非時食名為齋體餘有八種說名齋支塗飾香鬘舞歌觀聽分為二故若作此執便違契經經中說離非時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作若亦有別齋體而說此八名齋支摠標齋号別說為支以別成摠得支名故如車衆分及四支軍五支散等齋戒八支應知亦尒毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺支非學三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮如是所說不應正理不可正見等即正見等支若謂前生正見等為後生正見等支則初剎那聖道等應不具有八支等為唯近事得受近住為餘亦有受近住耶頌曰

近住餘亦有　不受三歸無

論曰諸有未受近事律儀一晝夜中

歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則無除不知者如契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊不尒應言受一分等理實約受等具為但受三歸即成近事若尒應與此經律儀故名近事如是所執違越契經如何違經謂無經說自稱我是近事等言便發五戒此經不說相違此不相違已發戒故何時發戒稱近事發戒　說如苾蔕等論曰起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念尒時即發近事律儀稱近事等言便發律儀故以經復說我從今者乃至命終捨生歸淨是歸三寶捨生言故此經意說捨殺生等略去殺等但說捨生故於前時已得五戒彼雖已得近事律儀為令了知所應學處故復為說離殺生等五種戒相又約持犯戒說學一分等尚不應問況應為荅誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事

律儀受量少多故應請問凡有幾種
鄔波索迦能學處唯言有四鄔波
索迦謂能學一分等猶未能了復問
何名能學一分乃至廣說若闕律儀
得名近事苾芻勤策闕亦應成彼既
不成此亦應尒何緣近事乃至苾芻
所受律儀支量定尒由佛教力施設
故然若尒何緣不許由佛教力施設
雖闕律儀而名近事非苾芻等迦濕
弥羅國毗婆沙師不許闕律儀得成
近事此近事等一切律儀由何得成
下中上品頌曰
下中上隨心
論曰八衆所受別解脫律儀皆隨受
心有下中上品由如是理諸阿羅漢
或有成就下品律儀然諸異生或成
上品為有但受近事律儀不受三歸
成近事不不成近事除有不知諸有
歸依佛法僧者為歸何等頌曰

法佛能覺一切何等名為佛無學法
謂盡智等及彼隨行非色等身前後
等故為歸一佛一切佛耶理實應言
歸一切佛以諸佛道相無異故歸依
何為義救濟為義由彼為依能永解
脫一切苦故如世尊言
衆人怖所逼　多歸依諸山　園菀及叢林
孤樹制多等　此歸依非勝　此歸依非尊
不因此歸依　能解脫衆苦　諸有歸依佛
及歸依法僧　於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超衆苦　知八支聖道
趣安隱涅槃　此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫衆苦
是故歸依普於一切受律儀處為方
便門何緣世尊於餘律儀處立離非
梵行為其所學唯於近事一律儀中
但制令其離欲邪行頌曰
邪行最可訶　易離得不作
論曰唯欲邪行世極訶責以能侵毀
他妻等故感惡趣故非非梵行又欲
邪行易遠離故諸在家者躭着欲故
離非梵行難可受持觀彼不能長時
修學故不制彼離非梵行又諸聖者
於欲邪行一切定得不作律儀經生
聖者亦不行故離非梵行則不如是

故於近事所受律儀但為制立離欲
邪行勿經生聖者犯近事律儀不作
律儀謂定不作諸有先受近事律儀
後娶妻妾於彼妻妾先受戒時得律
儀不理實應得勿但於一分得別解
律儀若尒云何後非犯戒須曰
得律儀如擔非擔於相續
論曰如本受擔而得律儀本受擔云
何謂離欲邪行非於一切有情相續
言我皆當離非梵行由此普於有情
相續唯得離欲邪行戒非離非梵行
律儀故後納妻妾非毀犯前戒何緣
但制離虛誑語非離間語等為近事
律儀亦由前說三種因故謂虛誑語
軰可訶故諸在家者易遠離故一切
聖者得不作故復有別因須曰
以開虛誑語　便越諸學處
論曰越諸學處被檢問時若開虛誑
語便言我不作因斯於戒多所違越
故佛為欲令彼堅持於一切律儀制
離虛誑語云何令彼若犯戒時便自
發露能防後犯復以何緣不於遠離
遮罪建立近事律儀誰言此中不離
遮罪離何遮罪謂離飲酒何緣於彼
諸遮罪中不制離餘唯遮飲酒須曰
遮中唯離酒　為護餘律儀
論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護
諸餘律儀故為護餘令離飲酒寧知
飲酒遮罪攝耶由此中無性罪相故
以諸性罪唯染心行為療病時雖飲
諸酒不為醉亂能令彼轉增盛故
酒能醉亂而故欲飲即是染心此非
染心由自知量為療病故分限而飲
不令醉亂故非染心諸持律者言飲
酒是性罪如彼尊者鄔波離言我當
如何供給病者世尊告曰唯除性罪
餘隨所應皆可供給然有染病釋種
須酒世尊不開彼飲酒故又契經說
諸有苾芻稱我為師不應飲酒乃至
極少如一茅端所沾酒量亦不應飲
故知飲酒是性罪攝又諸聖者雖易
多生亦不犯故如殺生等又經說是
身惡行故對法諸師言非性罪然為
病者摠開遮戒復於異時遮飲酒者
為防因此犯性罪故又令醉亂量無
定限故遮乃至飲茅端所沾量又一
切聖皆不飲者以諸聖者具慙羞故
飲酒能令失正念故乃至少分亦不
飲者以如毒藥量無定故又經說是
身惡行者酒是一切放逸處故由是
獨立放逸處名餘不立此名皆是性
罪故然說數習墮惡趣者顯數飲酒
能令身中諸不善法相續轉故又能
發引惡趣業故或能令彼轉增盛故
如契經說窣羅迷麗耶末拖放逸處
依何義說醞食成酒名為窣羅醞餘
物所成名迷麗耶酒即前二酒未熟
已壞不能令醉不名末拖若令醉時
名末拖酒簡無用位重立此名然以
檳榔及稗子等亦能令醉為簡彼故
須說窣羅迷麗耶酒雖是遮罪而令
放逸廣造衆惡為令尅重遮斷故說
說一切有部俱舍論卷第十四

阿毗達磨俱舍論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一二頁下三行第九字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一一二頁下二二行「相雜」，南、徑、清作「相離」。

一一二三頁上二一行第八字「者」，諸本（不含石，下同）作「不」。

一一二五頁下一五行首字「或」，麗作「戒」。

一一二六頁下一七行第一一字「次」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二七頁上一五行第四字「學」，諸本作「覺」。

一一二七頁上二〇行第二字「唯」，資作「住」。

一一二七頁中六行第七字「齊」，諸本作「齊」。

一一二七頁中一六行「今者」，麗作「今時」。

一一二七頁中二一行「說重」，資、磧、南、徑、清作「重說」。

一一二八頁上一五行第九字「是」，資、磧、普作「提」。

一一二八頁下九行首字「如」，諸本作「知」。

一一二九頁上一二行第五字「納」，磧、普、南、徑、清作「娶」。

一一二九頁中一四行「染病」，諸本作「染疾」。

一一二九頁中一七行第四字「一」，資作「二」。同行及末行「所沾」，麗作「所霑」。

一一二九頁下八行「發引」，麗作「引發」。

阿毗達磨俱舍論卷第十五　　尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之三

此別解脫靜慮無漏三種律儀從彼得一亦餘二不不尒云何頌曰

從一切二現　得欲界律儀從根本恒時得靜慮無漏

論曰欲界律儀謂別解脫從一切根本業道及從加行後起而得從二論曰律儀有從四支得謂所餘得者謂從二類即情非情性罪遮罪從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情故若得靜慮無漏律儀應知但從根本業道尚不從彼加行後起得此律儀況從遮罪從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得由此摩別應作四句有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句者謂從現世加行後起及諸遮罪第二句者謂從去來根本業道第四句者謂從去來加行後起非於正得善律儀時可有現世惡業道等是故應言從現處得理應但說防護未來定不應言防護過現諸有獲得律不律儀從一切有情支因說不定有異異豈云何頌曰

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

應尒彼言不尒所以者何以諸有情前後性等草等前後性不同故若尒有情般涅槃已如前性類今時既無於彼律儀如何無減故如是釋於理尒由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於已至親有損害意乃至為救自身命緣亦不欲殺如何可說普於一切得不律儀由彼至親若為羊等於彼亦可有損害心既知至親現非羊等如何於彼無作羊等理如何於彼得不律儀若觀未来羊等自體於現相續得不律儀是則羊等於未来世何不於彼得不律儀於母等現身既有害意無害意如彼但成就下不律儀於彼得不律儀於等事中應求異理又屠羊等不律儀人於一生中不興不取於已妻妾住知足心癌不能言無語四過如何彼亦得具支不律儀彼遍損善阿世耶故雖癌不言而身表語所欲說義故得具支若尒彼人或時先受二三學處後但受殺於餘不損善阿世耶如何

具發七支惡戒毗婆沙者作如是言
必無缺支及餘一分可得名住不律
儀人經部諸師作如是說隨所期限
支具不具及全分一分皆得不律儀
律儀亦然唯除八戒由隨彼量善惡
尸羅性相違乎相違故已說從彼
得不律儀得不律儀及餘無表如何
方便未說當說頌曰

諸捨不律儀　由作及誓受　得所餘無表
由田受重行

論曰諸不律儀由二因得一者生在
不律儀家由初現行殺等加行二者
雖後生在餘家由初要期受殺等事
謂我當作如是事業以救財物養活
自身當於尒時便發惡戒得餘無表
由三種田一者由田謂於如是諸福
田所施園林等彼善無表初施便生
如說有依諸福業事二者由受謂自
誓言若未礼佛不先食等或作誓限
於齋日月半月及年常施食等三由
重行謂起如是殷重作意行善行惡
由此三因起餘無表如是已說得律
儀等捨律儀等未說當說且云何捨

別解律儀頌曰

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生

論曰言調伏者意顯此言咒勃咒勃者何
根調伏故唯除近住所餘七種別解
律儀由四緣捨一由意樂對有解人
發有表業捨學處故二由律自釋有四苾芻
分故三由二形俱時生故四由所因
善根斷故捨近住戒由前四緣及由
夜盡是故摠說別解律儀由五緣捨
何緣捨戒由此五緣與受相違表業
生故所依變故所因斷故
過期限故有餘部說於四極重感墮
罪中若隨犯一亦捨勤策苾芻律儀
有餘部言由正法滅亦能令捨別解
律儀以法滅時一切學處結戒羯磨
諸苾芻等犯重亦然大師此中喻顯
皆止息故迦濕弥羅國毗婆沙師言
犯根本罪時不捨出家戒所以然者
非犯一邊一切律儀應遍捨故非犯
餘罪有斷尸羅然有二名謂持犯戒
如有財者負他債時名為富人及負
債者若於所犯發露悔除名具尸羅

不名犯戒如還債已但名富人若尒
何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻
不名沙門非釋迦子破苾芻體害沙
門性壞滅墮落立他勝名依勝義苾
芻密意作是說此言咒勃咒勃者何
謂於世尊了義所說以別義釋令成
不了與多煩惱者為犯重罪緣寧知
此言是了義說由律自釋有四苾芻
一名想苾芻二自稱苾芻三七白苾
芻四破惡苾芻此義中言非苾芻者
謂非白四羯磨受具足戒苾芻非此
苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻
故知此言是了義說然彼所說非犯
一邊一切律儀遍捨者彼言便是
徵詰大師大師此中立如是喻如多
羅樹若被斷頭必不復能生長廣大
諸苾芻等犯重亦然大師此中喻顯
何義意顯於戒隨犯一邊根本重罪
令餘所受必不復能生長廣大謂彼
毀犯諸重罪時違越苾芻根本行故
與極猛利無慙無愧共相應故行根
既斷理應遍捨一切律儀又犯重人
世尊不許食僧祇食下至一搏蹙毗

訶羅一足跟地擲出一切苾芻事業
大師依彼說如是言應速救除稻禾
稗莠應速簡棄腐朽棟梁應速簸颺
種中穢粃如是應速驅擯衆中實非
苾芻擯苾芻者彼苾芻體其相如何
隨相是何體必應有以世尊說准陁
當知有四汝門更無第五所言四者
一勝道汝門二示道汝門三命道汝
門四汙道汝門雖有此說而彼唯有
餘汝門相故名汝門如被燒村假鷄
鵝鴨鵞池敗種火輪死人若犯重人
非苾芻者則應無有授學苾芻不說
犯重人皆成他勝罪但成他勝罪定
說非苾芻謂或有人相續殊勝雖犯
極重戒而非他勝罪由彼無有一念
覆心法主世尊制立如是若犯他勝
便非苾芻何不重令出家受戒由彼
相續已為極重無慙愧壞無力能發
出家律儀如焦種故非覩彼有苾芻
律儀故不重令出家受戒所以然者
設彼後時謂是苾芻更捨所學亦不
許彼重出家故於此無義苦救何為
若如是人猶有苾芻性應自歸礼如

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

捨定生善法　由易地退等　捨聖由得果

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨
一由易地謂從下地生上地時或上
地沒來生下地二由得退謂從已獲
勝定功德還退失時等言為顯捨衆
同分亦捨少分殊勝善根如色界中
所有善法由易地退捨無色界亦然
唯無律儀與色界異無漏善法由三
捨中由受勢無表捨復云何頌曰

皆斷以善惡戒其性相違善戒於中
勢力強故三由相續二形俱生以於
余時所依變故住惡戒者雖或有時
起不作思捨刀網等若不受得諸善
律儀諸不律儀無容棄捨譬如雖遊
發病因緣不服良藥病終難愈不律
儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時
為得不律儀惡阿世耶非永捨故如停
得不律儀悪阿世耶非永捨故如停
熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作
無緣令彼得不律儀以不律儀依表
得故處中無表捨復云何頌曰

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

依止有轉易故六由善根斷壞故捨
謂起加行斷善根時便捨善根所引
無表欲非色善及餘一切非色染法
捨復云何頌曰
捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染
論曰欲界一切非色善法捨由二緣
一斷善根二生上界三界一切非色
染法捨由一緣謂彼但由對治道起
若此品類能斷道生當捨此中所有
煩惱及彼助伴非餘方便善惡律儀
何有情有頌曰
惡戒人除比　二黃門二形　律儀亦在天
唯人具三種　生欲天色界　有靜慮律儀
無漏并無色　除中定無想
論曰唯於人趣有不律儀然除比洲
唯三方有於三洲內復除扇搋及半
擇迦具二形者律儀亦尒謂於人中
除前所除并天亦有故於二趣容有
律儀復以何緣知扇搋等所有相續
非律儀依由經律中有誠證故謂契
經說佛告大名諸有在家白衣男子
男根成就歸佛法僧起殺淨心發誠

諦語自稱我是鄔波索迦預尊憶持
慈悲護念乃至名曰鄔波索迦毗奈
耶中亦作是說汝應除棄此色類人
故知律儀非彼類有復由何理彼無
律儀由二所依所起煩惱於一相續
俱增上故於正思擇無堪能故無有
極重慙愧心故若尒何故無不律儀
彼於惡中心不定故又若是戲有善
律儀則惡律儀於彼亦有由此二種
相翻立故比俱盧人無受及定及無
漏律儀亦尒謂於人中二趣容有
造惡勝阿世耶是故彼無善戒惡戒
猛利慙愧相應相違方有
彼亦非有與勝慙愧相應相違方有
律儀不律儀故又扇搋等如鹹鹵田
故不能生善戒惡戒世間現見諸鹹
鹵田不能滋生嘉苗穢草若尒何故
契經中言有卵生龍半月八日每從
宮出來至人間求受八支近住齋戒
豈不世尊說下三定皆名有動聖說
此得妙行非得律儀唯人具三種律儀謂別解脫
天有然唯人具三種律儀謂別解脫
有尋伺等定招無動異熟雖此定中
靜慮無漏若生欲天及生色界皆容
經中擾能感得不動異熟說名不動
得有靜慮律儀生無色界彼必非有
無漏律儀亦在無色謂若生在欲界
如何有動定招無動異熟此定中

有灾患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中餘趣處業由別緣力異趣處受以或有業能感外內財位形量色力樂等於天等中此業應熟由別緣力所引轉故於人等中此業便熟色無色界餘地處業無容轉令異地處受業果處定立不動名又經中說業有三種順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非二　善至三順樂　諸不善順苦
上善順非二　餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故　順受總有五
謂自性相應　及所緣異熟　現前差別故

論曰諸善業中始從欲界至第三靜慮名順樂受業以諸樂受唯至此故諸不善業名順苦受過三靜慮上地諸善業說名為順不苦不樂受故非此諸業唯感受果都無苦樂受故非此諸業應知亦感彼受資糧受及資糧此中名受有餘師說下諸地中亦有第三順非二業由中定業招異熟故若異此者中間定業應無異熟或應無業以無苦樂異熟異故有餘師說此業

能感根本地中樂根異熟有說此業不感受果二說俱與本論相違故本論言頗有業感心受異熟非身耶曰有謂善無尋業又本論說頗有三業非前非後受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知下地亦有順受此中但說異熟順受由業能招受異熟故雖業與受體性有殊而得名為順樂受等如是三業有定不定其相云何頌曰

受謂一切境　如契經說眼見色已唯
受於色不受色貪乃至廣說由色等
是受所緣故四異熟順受謂感異熟
業如契經說順現受業乃至廣說五
現前順受謂正現行受如契經言受
樂受時二受便滅乃至廣說非此樂
受現在前時有餘受能受此樂受但
攝樂受自體現前即說名為受於樂
受此中但說異熟順受由業能招受
異熟故雖業與受體性有殊而得名
為順樂受等如是三業有定不定其
相云何頌曰

順次生受者謂此生造第二生熟順
後次受者謂此生造從第三生後次
論曰此上所說順樂受等應知各有
定不定異非定受故立不定名定復
有三一順現法受二順次生受三順
後次受此三定業并前不定總成四
種或有欲令不定受業復有二種謂
於異熟有定不定并定業三合成五
種順現法受者謂此生造即此生熟
說受樂受時如實了知受於樂受乃
至廣說二相應順受謂一切觸如契經

第熟有餘師說順現法受業餘生亦
得熟隨初熟位建立業名為順現等
勿強力業異熟果少毗婆沙師不許
此義以或有業果近非勝或有相違
辟如外種經三半月葵便結實要經
六月麥方結實辟喻者說業有四句
一者有業於時分定異熟不定謂順
現等三非定得異熟二者有業於異
熟定時分不定謂不定業定得異熟
三者有業於二俱定謂順現等定得
異熟四者有業於二俱不定謂不定
業非定得異熟彼說諸業摠成八種
謂順現受有定不定乃至不定亦有
二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作 引同分唯三 諸愛造四種
地獄善除現 堅於離染地 異生不造生
聖不造生後 并欲有頂退

論曰順現法受等三業唯定并不定
論曰順現法受等三業唯定并不定
為四是說為善此中唯顯時定不定
釋經所說四業相故頗有四業俱時
作耶容有云何遣三使已自行邪欲
俱時究竟幾業能引衆同分耶能引
唯三除順現受現身同分先業引故

何界何趣能造幾業諸界諸趣或善
或惡隨其所應皆容造四摠開如是
若就別遮於地獄中善除順現無愛
果故餘皆得造不退姓名堅彼於離
染地若異生類除順生受可造餘三
聖者雙除順生順後可造餘二異生
不退無次更生後還生下不退聖者
必無還生下諸地故隨所生地容造
順現受造不定業一切處無遮然諸
聖者若於欲界及有頂處已得離染
雖有退墮而亦不造順生後業從彼
退者必退果故諸退果已必不命終
如後當辯住中有位亦造業耶亦造
云何頌曰

二十二種業 皆順現受攝
以後各有五 二頌部彙三 開尸四鍵南
住胎外五者 一嬰孩二童子三少年
四中年五老年 住中有位能造中有
乃至老年定不定業應知如是中有

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

由田意殊勝 及定招現法果
論曰由田勝者聞有慈藹於僧衆中
作女人語彼於現世轉作女人此等
傳聞其類非一由意勝者聞有黃門
救脫諸牛黃門事故彼於現世轉作
丈夫此等傳聞事亦非一或生此地
永離此地染於此地中諸善不善業

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

於佛上首僧及滅定無諍慈見修道出
損益業即受

論曰於如是類功德田中為善惡業
定即受果功德田者謂佛上首僧約
補特伽羅差別有五一從滅定出謂
此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃
故若從此定初起心時如入涅槃還
復出者二從無諍出謂此定中有緣
無量有情為境增上利益意樂隨逐
出此定時有為無量最勝功德所集
修身相續而轉三從慈定出謂此定
中有緣無量有情為境增上安樂意
樂隨逐出此定時有為無量最勝功
德所熏修身相續而轉四從見道出
謂此道中永斷一切見所斷惑得勝
轉依從此出時淨身續起故說此
五名功德田若有於中為損益業此
業必定能招即果若從餘定餘果出
時由前所修定非殊勝修所斷惑未
畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果
中受最為勝今應思擇於諸業中頗
有唯招心受異熟或招身受非心受
諸善無尋業許唯感心受　惡唯感身受
耶亦有云何頌曰

是感受業異

論曰善無尋業謂從中定乃至有頂
所有善業於中能招受異熟者應知
但感心受非身身受必與尋伺俱故
諸不善業能感受者應知但感身受
非心以不善因苦受為果心俱苦受
決定名憂憂非異熟如前已辯有情
心便失念故說為狂如是心狂對於
心亂應作四句謂心有狂而非心亂
心狂何識因處頌曰

心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違憂
除北洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識
必無心狂以五識身無分別故由五
因故有情心狂一由有情業異熟起
謂由彼用藥物呪術令他心狂或復
令他飲非所欲若毒若酒或現威嚴
怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作
坑穽陷墜衆生或餘事業令他失念
由此業因於當來世感別異熟能令
心狂二由驚怖謂非人等現可怖形
來相逼迫有情見已遂致心狂三由
傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故
傷其支節遂致心狂四由乖違謂由
身內風熱痰界乖相違反大種乖適
故致心狂五由愁憂謂因喪失親愛
等事愁毒纏懷心遂發狂如婆私等
若在意識方有心狂復許心狂業異
熟起如何心受非異熟耶不說心狂
是業異熟但言是業異熟所生謂惡
業因感不平等異熟大種依此大種
心便失念故說為狂如是心狂對於
心亂應作四句謂心有狂而非心亂
乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不染
汙心亂非狂者謂不狂者諸染汙心
狂亦亂者謂諸狂者諸染汙心非狂
亂者謂不狂者不染汙心除北俱盧
所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲
天心尚有狂者況人惡趣得離心狂
地獄恒狂多苦逼故謂諸地獄恒為

種種異類苦長傷害末摩猛利難忍
苦受所逼尚不自識況了是非故地
獄中悠心傷歎猶狂馳叫世傳有文
欲界聖中唯除諸佛大種乖適容有
心狂無異熟生若有定業必應先受
後方得聖若非定業由得聖故能令
無果亦無驚怖超五畏故亦無傷害
以諸聖者無非人等憎嫌事故亦無
愁憂證法性故又經中說業有三種
謂曲穢濁其相云何頌曰
說曲穢濁業　依諂瞋貪生
論曰身語意三各有三種謂曲穢濁
如其次第應知依諂瞋貪所生謂依
諂生身語意業名為曲業諂曲類故
若依瞋生身語意業名為穢業瞋穢
類故若依貪生身語意業名為濁業
貪濁類故

說一切有部俱舍論卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一三一頁中一一行「二類」，資、磧、普、南、徑、清作「二業」。

一　一三一頁下五行「異異」，麗作「異」。

一　一三二頁中二〇行「刑伐」，麗作「刑罰」。

一　一三三頁上一四行「救財」，諸本(不含石，下同)作「求財」。

一　一三三頁上二一行「作意」，資、磧、普、南、徑、清作「於意」。

一　一三三頁中一七行「結戒」，諸本作「結界」。

一　一三三頁下四行第三字「壞」，資、磧、普、南、徑、清作「懷」。次頁上一八行第一〇字麗同。

一　一三三頁下八行第七字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　一三四頁上四行「容有」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一　一三四頁下一〇行「破惑」，資、磧、普、南、徑、清作「破戒」。

一　一三四頁下一一行「二類」，諸本作「應遍捨」。同行「者者」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　一三四頁下一八行「於箭」，諸本作「放箭」。

一　一三五頁上一三行第五字「比」，麗作「北」。

一　一三六頁下一四行第二字「師」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　一三八頁中五行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　一三八頁中一四行第七字及第一三字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

趙城縣廣勝寺

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之四

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

黑白異熟或復有業非黑非白
依黑黑等殊　所說四種業　惡色欲界善
無異熟能盡諸業其相云何頌曰

論曰佛依業果性類不同所治能治能盡彼无漏　應知如次第　名黑白俱非
黑白異熟或復有業非黑非白以不能招白異熟故此非
白言是密意說以佛於彼大空經中
告阿難陀諸無學法純善純白一向
無罪本論亦言云何白法謂諸善法
無覆无記無異熟者不墮界故與流
轉法性相違故諸無漏業為皆能盡
前三業不不尒云何頌曰

四法忍離欲　前八無間俱　十二無漏思
唯盡純黑業　離欲四靜慮　第九无間思
一盡雜純黑　四尒純白盡

論曰於見道中四法智忍及於脩道
離欲染位前八無間聖道俱行有十
二思唯盡純黑離欲界染第九無間
聖道俱行一無漏思雙令黑白及純
黑盡此時摠斷欲界善故亦斷第九
不善業故離四靜慮二地染第九
無間道俱行無漏思此四唯令純白
業盡何緣諸地有漏善法唯取後道
能斷非餘以諸善法非白性斷已斷

有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法令時善法得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法令時未離繫故頌曰

有說地獄受　餘欲業黑雜

論曰有餘師說順地獄受及欲界中順餘受業如次名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善業感故順彼受名純黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感故順彼受名黑白業有餘師說欲見所斷无善雜故名純黑業欲脩所斷有善不善故名俱業又經中說有三羊尼又經中言有三清淨應知三羊尼意羊表故由遠離義建立羊尼是故即心由身語業能有所離故名羊尼何故羊尼唯在無學以阿羅漢是實羊尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種清淨暫永遠離所說十業道　攝惡妙行中　處品為其性一切惡行煩惱垢故名為清淨說此二者為息有情計邪羊尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

說名三惡行　及貪瞋邪見

論曰一切不善身語意業如次名身惡身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見貪等離思別有體故三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身妙行行耶且不善中身惡業道於身惡行不攝一分謂加行後起餘不善身業即飲諸酒執打縛等以加行等非處顯故若身惡行令他有情失命失財如應成業道或善或惡其相云何頌曰

善業非業無貪无瞋正見正見邪見既無故思欲益他損他如何成善惡能與損益為根本故又經中言有十業道　攝惡妙行中　處品為其性一切惡行煩惱垢故名為清淨說此二者為息有情計邪羊尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

說名三惡行　及貪瞋邪見

論曰一切不善身語意業如次名身惡身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見貪等離思別有體故三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身妙行行耶且不善中身惡業道於身惡行不攝一分謂加行後起餘不善身業即飲諸酒執打縛等以加行等非處顯故若身惡行令他有情失命失財如次名為純黑俱業謂見所斷无善雜故名純黑業欲脩所斷有善不善故名俱業又經中說有三羊尼意羊表故由遠離義建立羊尼是故即心由身語業能有所離故名羊尼何故羊尼唯在無學以阿羅漢是實羊尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種清淨暫永遠離所說十業道　攝惡妙行中　處品為其性一切惡行煩惱垢故名為清淨說此二者為息有情計邪羊尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

說名三惡行　及貪瞋邪見

論曰一切不善身語意業如次名身惡身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見貪等離思別有體故三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身妙行行耶且不善中身惡業道於身惡行不攝一分謂加行後起餘不善身業即飲諸酒執打縛等以加行等非處顯故若身惡行令他有情失命失財如次名為純黑俱業謂見所斷无善雜故名純黑業欲脩所斷有善不善故名俱業又經中說有三羊尼意羊表故由遠離義建立羊尼是故即心由身語業能有所離故名羊尼何故羊尼唯在無學以阿羅漢是實羊尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種清淨暫永遠離所說十業道　攝惡妙行中　處品為其性一切惡行煩惱垢故名為清淨說此二者為息有情計邪羊尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

說名三惡行　及貪瞋邪見

論曰一切不善身語意業如次名身惡身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見貪等離思別有體故三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身妙行行耶且不善中身惡業道於身惡行不攝一分謂加行後起餘不善身業即飲諸酒執打縛等以加行等非處顯故若身惡行令他有情失命失財如次名為純黑俱業謂見所斷无善雜故名純黑業欲脩所斷有善不善故名俱業又經中說有三羊尼意羊表故由遠離義建立羊尼是故即心由身語業能有所離故名羊尼何故羊尼唯在無學以阿羅漢是實羊尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種清淨暫永遠離所說十業道　攝惡妙行中　處品為其性一切惡行煩惱垢故名為清淨說此二者為息有情計邪羊尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡六定無表　彼自作婬二　善七受生二
定生唯无表
論曰七惡業道中六定有無表謂煞
生不與取虛誑語離間語惡惡語雜
穢語如是六種若遣他為根本成時
自表無故若有自作彼六業道則六
皆有表无表二謂起表時彼便死等
後方死等與遣使同根本成時唯無
表故唯欲邪行必具二種要是自身
所究竟故非遣他作如自生喜七善
業道若從受生必皆具二謂表無表
受生尸羅必依表故靜慮无漏所攝
律儀名為定生此唯無表但依心力
而得生故加行後起如根本耶不尒
云何頌曰
加行定有表　無表或有无　後起此相違
論曰業道加行必定有表此位無表
或有或無若猛利纏淳淨心起則有
无表異此則无後起翻前定有无表
此位表業或有或無謂若後時起隨
前業則有表業異此便无於此義中
如何建立加行根本後起位耶且不
善中最初煞業如屠羊者將行煞時

先發殺心從牀而起執持價捉取牽還養飼
羊廛稍觸羊身酬價捉取牽還養飼
將入者坊手執杖刀若打若刺或一
或非至命未終如是皆名煞生加行
攝此表業彼正命終此剎那頃表无
表業是謂煞生根本業道由二緣故
今語有情根本業道煞罪所觸一由
後方死等與遣使同根本成時唯無
表故唯欲邪行必具二種要是自身
所究竟故非遣他作如自生喜七善
業道若從受生必皆具二謂表無表
受生尸羅必依表故靜慮无漏所攝
律儀名為定生此唯無表但依心力
而得生故加行後起如根本耶不尒
云何頌曰
加行定有表　無表或有无　後起此相違
論曰業道加行必定有表此位無表
或有或無若猛利纏淳淨心起則有
无表異此則无後起翻前定有无表
此位表業或有或無謂若後時起隨
前業則有表業異此便无於此義中
如何建立加行根本後起位耶且不
善中最初煞業如屠羊者將行煞時

逮宮毗婆沙師釋本論中加行未息
謂本論說頗有已宮生煞未滅耶
曰有如已斷生命彼加行未息毗婆
沙者釋此文言此中於後起以加行
聲說應言於根本說加行聲許命終
後根本未息故如無有過此中應說
此中說何名為无過謂於根本說加
行聲若尒于時所有表業如何可成
根本業道何為不成以無用故無表
於此有何用耶故業道成非由有用
但由加行果圓滿時此二俱成根本
業道又諸業道展轉相望容有乘為
加行後起令且應說煞生業道以十
業道為起加行謂如有人欲宮怨敵
設諸謀計合構煞緣或煞衆生祈請
助力或盜他物以資煞事或婬彼婦
令煞其夫或為乖離彼親友故起語
四過令生猜阻設有勢力無救讒心
或於彼財心生貪著或即於彼起瞋
恚心或起邪見長養煞業然後方煞
如是名為以十業道為煞加行煞怨
敵已復於後時誅其所親奴其財物
婬彼所受乃至復起貪瞋邪見次第

現前此十名為煩生後起所餘業道
如應當知貪等不應能為加行非唯
心起加行即成唯起心時未作事故
又經中說苾芻當知煩有三種一從
貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見
有三亦介此中應說何相煩生名從
貪生問餘亦介非諸業道一切皆由
三根究竟然其加行不與彼同云何
不同頌曰

加行三根起　彼無間生故　貪等三根生
論曰不善業道加行生時一一由三不
善根起依先等起故作是說煩生加
行由貪起者如有為欲得彼身分或
為得財或為戲樂或為拔濟親友自
身從貪引起煩生加行從癡起盜加行
為除怨發憤恚心起煩加行從癡起
者如有祠中謂是法心起煩加行又
諸王等依世法律誅戮怨敵除前凶
徒謂成大福起煩加行又波剌私作
如是說父母老病若令命終得免困
苦便生勝福又諸外道有作是言虵
蠍蜂等為人毒害若能煩者便生勝
福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故
煩無罪又因邪見煩字衆生此等加
行皆從癡起偷盜加行從貪起者謂
隨所須起盜加行或為別利恭敬名
譽或為救拔自身親友從貪引起偷
盜加行從瞋起者謂為除怨發憤恚
心起盜加行從癡起者謂諸王等依
世法律奪惡人財謂法應介無偷盜
罪又婆羅門作如是說世間財物於
初初時本梵天王施諸梵志於後梵
志勢力微劣為諸毘舍首陀羅等三既無加行如何可說從貪
等生以從三根生謂或有時從貪无間生貪
從三根生故可說貪等
又因邪見起虛誑語離間語等所有
加行當知一切從癡所生又諸吠陀
及餘邪論皆雜穢語攝加行從癡生
虛誑語无罪
若人因戲笑　嫁娶對女王　及救命救財
加行從癡生者如外論言

道路橋舡世間衆人應共受用此等
加行從癡所生虛誑語等語四業道
從貪瞋生類前應說煩虛誑語所有
加行當知一切從癡所生又諸邪見
行由貪起者如有為欲得彼身分或
為得財或為戲樂或為拔濟親友自
身從貪引起煩加行從瞋起者謂為除怨發憤恚
心起煩加行從癡起者謂諸王等依
世法律奪惡人財謂法應介無偷盜
罪又婆羅門作如是說世間財物於
初初時本梵天王施諸梵志於後梵
志勢力微劣為諸毘舍首陀羅等三既無加行如何可說從貪
貪瞋等生以從三根生故可說貪等
從三根无間

教師乃至一白二羯磨等皆名為善
業道加行第三羯磨竟一剎那中表
無表業名根本業道從此以後至說
四依及餘依前相續隨轉表無表業
皆名後起如先所說非諸業道一切
皆由三根究竟何根究竟何業道耶
頌曰

慾瞋語瞋恚　究竟皆由瞋　盜邪行及貪
皆由貪究竟　邪見癡究竟　許所餘由三
論曰惡業道中慾生盜語瞋恚業道
由瞋究竟要無所顧極盡惡心現在
前時此三成故諸不與取欲邪行貪
此三業道由貪究竟要有所顧極染
汙心現在前時此三成故邪見究竟
要由愚癡由上品癡現前成故虛誑
離間雜穢語三許一由三根究竟
以貪瞋等現在前時一一能令此三
成故諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰如前所說四靣業道三三一三
隨其次第於有情等四處而生謂慾
等三有情處起偷盜等三衆具處起
唯邪見一名色處起虛誑語等三名
身等處起有起加行定欲慾他而與
罪耶頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰若能慾者與所慾生俱時命終
慾生相者頌曰

慾生由故思　他想不誤慾

論曰要由先發欲慾故思於他有情
他有情想作慾加行不誤而慾謂唯
慾彼不滿慾餘齊此名為慾生業道
有猶豫慾亦成故慾境心懷猶豫為
為彼非彼後起決定志若是若非我定
當慾由心無顧若慾有情亦成業道
於剎那滅蘊如何成慾生息風名生
依身心轉若有令斷不更續生如滅
燈光鈴聲名慾或復生者即是命根
若令斷不續名慾謂以惡心隔斷他
命乃至一念應生不生唯此非餘慾
罪所觸此所斷命為屬於誰謂命若
無彼便死者既攝第六非我而誰破
我論中當廣思擇故薄伽梵所說頌言
諸煩惱及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木无思覺

故有報身名有命者無根名死共理決然離繫者言不思而煞亦得煞罪猶如爝火設不先思亦被燒害若尒汝等遇見他妻或說嗣身亦應有罪又善心者救離繫縛或師慈心勸脩苦行或因施主宿食不消此等皆應獲苦他罪又胎與母牙為苦因應母與胎有苦他罪又所煞者既與煞合亦應如火能燒自依不應但令能煞得罪又造他煞煞罪應無如火不燒故觸火者又諸木等應為罪觸如舍等崩亦害生故又非但喻立義可成已分別煞生當辯不與取頌曰

不與取他物　力竊取屬已

論曰前不誤等如其所應流至後門故不重說謂要先發欲盜故思於他物中起他物想或力或竊起盜加行不誤而取令屬已身齊此名為不與取罪若有盜取窣堵波物彼於如来得偷盜罪以佛臨欲入涅槃時哀愍世間恣受所施有餘師說望守護者若有搖取無主伏藏於國主邊得偷盜罪若有盜取諸迴轉物已作羯磨於界內僧若羯磨未成普於佛弟子得偷盜罪餘例應思已辯不與取當辯欲邪行頌曰

欲邪行四種　行於所不應行

論曰捴有四種行不應行皆得名為欲邪行罪一於非境行不應行謂行於他所攝妻妾或母或父或父母親於他所攝妻妾或母或父或父母親乃至或王所守護境二於非道行不應行謂於自妻口及餘道三於非處行不應行謂於寺中制多迴處四於非時行不應行非時者何謂懷胎時欲邪行罪一於非境行不應行皆得名為非時行不應行非時者何謂懷胎時設自妻妾亦犯飲兒乳時受齋戒時設自妻妾亦犯邪行有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時既不誤言亦流至此若於他婦謂是已妻或於己妻謂為他婦加行所言解義定攝何時為攝正聞能解名解若尒正解名解為攝正聞能解名解若尒何失若據已聞正解名解言所詮義意識所知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成若攝正聞能解名解雖無有失然未了知如何正聞可名能解善言義者無迷亂緣耳識已生名為能解如無失者應取為宗經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等或於所見所聞所覺所知事中言不見等如是八種

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

由眼耳意識　并餘三所證　如次第名為所見聞知覺

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

立一所覺名若不許然何名所覺又香味觸在所見等外於彼三境應不起言說是名為理此證不成且經非證經義別故非此經中世尊為欲決判見等四所言相然見此經所說義者謂佛勸彼於六境中及於見等義辯餘三語頌曰

所言事應知　但有所見等　言不應增益　愛非愛相若　佘何相名所見等有餘師說若是五根現所證境名為所見若他傳說名為所聞若運自心以推理比度所許名為所覺若意現證名為所知於五境中一一容起見聞覺知四種言說於第六境除見有三由此覺名非無所目香等三境言說非無故彼理言亦為無理先軌範師作如是說眼所現見名為所見從他傳聞名為所聞自運已心諸所思構名為所覺自內所受及自所證名為所知有茲芻耶命若懷發詐如有茲芻耶命若懷發詐語二罪所攝耶曰有謂仙人意憤及布濩他時若不動身亦不發語欲无無表離表而生此二如何得成業道於如是難應設劬勞已辯虛誑語當

說名離間語　非愛麁惡心語　餘說異三染　佞歌邪論等

論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中若以染心發非愛語毀呰於他名麁惡語前染心流至此故解義不誤諸染雜穢語論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中亦與前同謂本期心所欲罵者解所說義業道方成一切染心所發諸語名雜穢語所以者何染所發言皆雜穢故唯前三種語所有一切染心異虛誑等前語字流至此中有餘師說發言名雜穢語此謂佞歌及邪論等佞謂諂佞如有苾芻耶命若懷發詐佞語歌謂歌詠如世有人以染汙心為所知且止傍言應中正論頗有由身表異想義不由發語成虛誑語即諷吟相調及倡伎者為悅他情以染汙心作諸詞曲言邪論者謂廣辯說曰有故論言頗有不動身煞生罪觸耶曰有謂發語頗有不動身不發諸不正見所執言詞等謂染心所發悲嘆及諸世俗戲論言詞但異前二

染心所發一切皆是雜穢語汉輪王現時亦有歌詠如何不是雜穢語汉由彼語從出離心發能引出離非預染心有餘師言尒時亦有成嫁娶等所發染言由過輕故不成業道已辯三語當辯意三頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見
名邪見業道

論曰於他財物惡欲名貪謂於他財非理起欲如何令彼屬我非他起力竊心躭求他物如是惡欲名貪業道有餘師言諸欲界愛皆貪業道所以者何五蓋經中依貪欲蓋佛說應斷此世間貪故知貪名捴說欲愛有說欲愛雖盡名貪而不可說皆成業道此惡行中攝麁品故勿輪王世及北俱盧所起欲貪成貪業道於有情類憎恚名瞋謂於他有情欲為傷害事如是憎恚名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道如經說無施與无愛樂無祠祀无妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間无彼世間无母無父无化生有情世間無

沙門或婆羅門定阿羅漢彼經具顯謗業謗果謗聖邪見此頌舉初等言攝後

說一切有部俱舍論卷第十六

校勘記

一　一四〇頁中一六行第八字「中」，底本，金藏廣勝寺本。

一　一四一頁下一行「正見正見」，南諸本（不含石，下同）作「中生」。同行末字「等」，諸本無。

一　一四〇頁中一八行第九字「黑」，資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一　一四二頁中二行第三字「揣」，資、磧、普、南、徑、清作「揣」。同行末字「飣」，資、磧、普、南、徑、清作「飼」。

一　一四二頁中一〇行「若稱」，資、磧、普、南、徑、清作「若秤」。

一　一四二頁下四行第二字「者」，南、徑、清作「師」。

一　一四二頁下末行第四字「受」，南、徑、麗作「愛」。

一　一四三頁上一五行第一一字「慈」，

諸本作「瞋」。

一　一四三頁中九行第一三字「後」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四四頁下三行末字「自」，麗作「曰」。

一　一四四頁下一七行首字「若」，諸本作「若有」。

一　一四五頁上七行「獲苦」，資、磧、普、南、徑、清作「受苦」。同行第九字「牙」，諸本作「互」。

一　一四六頁上一三行末字及一九行末字「鬘」，諸本作「大」。

一　一四六頁上二〇行第一〇字「唯」，資、磧、普、南、徑、清作「雖」。

一　一四六頁中六行末字「義」，諸本作「四」。

一　一四六頁下六行「聞語」，諸本作「間語」。

一　一四六頁下一五行首字「穢」，磧、南、徑、清作「穢語」。

一　一四六頁下末行末字「二」，諸本作「三」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第十七　　守
尊者世親造
三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之五

如是已辯十業道相依何義名業道頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名爲業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語業爲境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業道義雖不同類而一爲餘於世典中俱揔成故離煞等七無貪等三立業道名類此應釋此加行後起何緣非業道爲此依此彼方轉故又前說此攝麁品故又若由此有減有增令內外物有增有減立爲業道異此不然辟喻論師執貪瞋等即是意業依何義釋彼名業道應問彼師然亦可言彼是

意業惡趣道故立業道名或乘相乘皆名業道如是所說十惡業道皆與善法現起相違諸斷善根由何業道斷續善相等別云何頌曰

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

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根若尒何緣本論中說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者或離欲位寂初所除由不善根能引邪見故邪見事推在彼根如火燒村火由賊起故世間說彼賊燒村何等善根爲此所斷謂唯欲界生得善根色無色善先不成故施設足論當云何通如彼論言唯由此量是人已斷三界善根依上善根得更遠說令此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根先已退故緣何邪見能斷善根謂定撥無因果邪見撥無因者謂定撥无妙行惡行撥無果者謂定撥無彼果異熟有餘師說此三邪見猶如無間解脫道別有餘師說

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

因品類同故為在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣亦非天趣所以者何以惡趣中染不染慧不堅牢故以天趣中現見善惡諸業果故言三洲者除北俱盧彼無極惡阿世耶故有餘師說唯贍部洲若尒便違本論所說贍部洲人極少成八根如是斷善依何類身唯東西洲亦尒如是說彼定故有餘師說亦非女男女身志意樂壞加行亦壞斷善根若意樂壞加行亦壞斷善根者見行人非愛行者諸愛行者惡阿世耶極堅深故由斯理趣非扇搥等能斷善根愛行類故又此類人如惡趣故此善根斷其體是何善斷應知非得為體以斷善根得非得生位名斷善根故斷善根非得為體善根斷已由何復續由疑有見謂因果中有時生疑此或應有或生正見定有非無尒時善根得遝續起故名續善根有餘

師言九品漸續如是說者頓續善根然後後時漸漸現起如頓除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續於現法不能續善根彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將歿時言謂彼將死若由因力彼斷善根將生除造逆人經依彼人作如是說彼定將歿或即於彼人定從地獄

師言九品漸續如是說者頓續善根然後後時漸漸現起如頓除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續於現法不能續善根彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將歿時言謂彼將死若由因力彼斷善根將生

業道思俱轉　不善一至八　善捴開至十

別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與

思從一唯至八一俱轉者謂離所餘
貪等三中隨一現起若先加行造惡
色業不染心時隨一究竟二俱轉者
謂瞋心時究竟煞業若起貪位成不
與取或欲邪行或雜穢語三俱轉者
謂以瞋心於屬他生俱時煞盜若不
所說偷盜業道由貪究竟理應不成
依不異心所作究竟故作如是決判
應知若先加行造惡色業貪等起時
隨二究竟四俱轉者謂欲壞他說虛
誑言或麁惡語意業道一語業道三
若先加行造惡色業貪等現前隨三
究竟如是五六七皆如理應知八俱
轉者謂先加行造作所餘六惡色業
白行邪欲俱時究竟後三業道自力
現前必不俱行故无九十如是已說
不善業道與思俱轉數有不同善業
道與思捨開容至十別擾顯相遮一
八五二俱轉者謂善五識及依无色
盡无生智現在前時无散善七三俱
轉者謂與正見相應意識現在前時
无七色善四俱轉者謂惡无記心現
在前位得近住近事勤策律儀六俱

轉者謂善五識現在前時得上三戒
七俱轉者謂善意識無隨轉色正見
相應現在前時得上三戒或惡無記
心現前時得茲芻戒九俱轉者謂善
五識現在前時得茲芻戒或依無色
盡無生智現在前時得茲芻戒或靜
慮攝盡無生智相應意識現在前時
十俱轉者謂善意識無隨轉色正見
間語比俱盧洲貪瞋邪見皆定成就
相應現在前時得茲芻戒或餘一切
而不現行不攝我所故身心柔懦故
無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語
有隨轉色正見相應心正起位別據
通現及成由彼有時染心歌詠無惡
顯相所遮如是通據隱顯則無所遮
意樂故彼無慈悲喜捨等壽量定故无攝
財物及女人故身心懦故及無用故
隨其所應彼人云何行非梵行謂彼
男女互起染時執手相牽往詣樹下
樹枝垂覆知是應行樹不垂枝並悅
而別除前地獄北俱盧洲餘欲界中
十皆通二謂於欲界天鬼傍生及人
三洲十惡業道皆通成現然有差別
謂天鬼傍生前七業道唯有豕中擯
無不律儀人三洲中二種俱有雖諸
天衆無有煞天而或有時煞害餘趣
有餘師說天亦煞天斬首截臂其命

方斷已說不善業道中无貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語七支無色无想但容成就必不現行謂聖有情生无色界成就過未无漏律儀无想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖隨依何地依止曾起曾滅无漏律儀生无色時成彼過去若未来世依五地身无漏律儀皆得成就餘界趣處除地獄北州七善皆通現行及成就然有差別謂鬼傍生有離律儀唯有律儀三洲欲天皆具二種不善業道所得果云何頌曰

甘能招異熟　等流增上果　此令他受苦斷命壞戚故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟等流增上別故謂於十種若習若俻若多所作由此力故生那落迦是異熟果從彼出已来生此間人同分中受等流果謂煞生者壽量短促不與取者資財之匮欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗離間語者親友乖穆麁惡語者恒聞

惡聲雜穢語者言不戚肅貪者貪盛瞋者瞋增癡彼品癡增故是名業道等流果別人中短壽亦善業果如何可說是煞等流不言人壽即煞業果但言由煞人壽量短應知煞業與人命根作障礙因令不久住此十所得增上果者謂外所有諸資生具由煞生故光澤鮮少不與取故多諸塵埃虛誑多遭霜雹欲邪行故多諸糞穢離間語故多諸臭穢離親眷故果非理違經故非理諭曰嗔癡所生語身二業如次名為貪生身語業命離邪語業命離邪命謂貪能奪諸有情心彼無而別說者頌曰

獄受苦異熟果斷他命故来生人中受命短促為等流果壞他戚故諸生人中外物鮮少光澤為增上果餘惡業道如理應思由此應准知善業道三果二業方名邪命非餘貪生所以者何為自活業作歌舞等非資命故此違

經故理定不然戒盜經中邪命中邪受外境虛延
世尊亦立在邪命中觀為關等
命故正語業命翻此應知如前所言
果有五種此中何業有幾果耶頌曰
斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂唯除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘无漏無記　三除前所除
論曰道能證斷及能斷或得斷道名
即無間道此道有二種謂有漏無漏
有漏道業具有五果異熟果者謂自
地中斷道所招可愛異熟等流果者
謂自地中後等若增諸相似法離繫
果者謂此道力斷惑所證擇滅无為
士用果者謂道所牽俱有解脫所俯
及斷增上果者謂離自性餘有為法
唯除前生即斷道中無漏道業唯有
四果謂除異熟餘有漏善及不善業
亦有四果謂除離繫異前斷道故說
為餘次後餘言例此應釋謂餘無漏
及無記業唯有三果除前所除謂除
前所除異熟及離繫已總分別諸業
有果次辯異門業有果相於中先辯
善等三業頌曰

善等於善等　初有四二三　中有二三四
後二三二果
論曰最後所說皆如次言顯隨所應
遍前門義且善不善無記三業一一
為因如其次第對善不善無記三法
辯有果數後例應知謂初善業以善
法為四果除異熟以不善為二果謂
士用及增上以無記為三果除等流
及離繫不說後業
三世當辯諸地頌曰
有四果　異地二或三
論曰於諸地中隨何地業以同地法
為四果除離繫若是有漏以異地法
為二果謂士用及增上若是無漏以
異地法為三果除異熟及離繫不墮
界故不遍等流已辯諸地當辯學等
業以三世法各為四果唯除離繫現
在業以未來為四果如前說以現在
為二果謂士用及增上未來業以未
來為三果除等流及離繫不說後業
有前果者前法定非後業果故已辯
三世當辯諸地頌曰
學於三各三　無學一三二　非學非無學
有二二五果
論曰學無學非學非無學三業為因
如其次第各以三法為果別者謂學
業以學法為三果除異熟及離繫以
無記為三亦以非二為三果除異
熟及等流無學業以學法為一果
謂增上以無學為三果除異熟及離
繫以非二為二果謂士用及增上非
二業以學法為二果謂士用及增上

以無學法為二亦尒以非二為五果
已辯學等當辯見所斷等頌曰

見所斷業等一一各於三　初有三四一
中二四三果後有一三四　皆如次應知

論曰見所斷修所斷非所斷三業一一為因如其次第各以三法為果別者初見所斷業以見所斷法為三果除異熟及離繫以脩所斷法為四果除離繫以非所斷法為一果謂增上果脩所斷業以見所斷法為二果謂士用及增上以脩所斷法為四果除異熟故皆容引滿以業勝等流後非所斷業以見所斷法為一果謂增上以脩所斷法為二果謂士用及增上以非所斷法為四果除異熟及離繫以脩所斷法為三果除異熟及離繫以非所斷法為一果謂增上果謂增上以見所斷法為二果謂士用及增上以脩所斷法為四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門略法應尒因辯諸業應復問言如本論中所說三業謂應作業不應作業及非應作非不應作業其相云何頌曰

染業不應作　有說亦壞軌　應作業翻此
俱相違第三

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

一業引一生　多業能圓滿

論曰依我所宗應作是說但由一業唯引一生此一生言顯一同分以得引能圓滿隨業勝故若不與業為俱有者能引眾同分以與諸業非俱有故得亦引眾同分以與諸業非一果故無力引眾同分以與諸業非一生中大業所餘一切皆通引滿薄伽梵說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障无間業及數行煩惱并一切惡趣故獲大富樂復有說者彼於昔時一施食為依起多勝思願有感天上有感人中刹那不同熟有先後故非一業能引多生亦無一生多業所引勿眾同分分分差別雖但一業引一同分而彼圓滿許由多業譬如畫師先以一色圓其形狀後填衆彩是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力並嚴或有於前多缺減者非唯業力能引滿生一切不善善有漏法有異熟故皆容引滿以業勝故但據業名然於其中業俱有者能引能滿隨業勝故若不與業為俱有者能引滿非引勢力劣故如是二類其體是何頌曰

二無心定得　不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力引衆同分以與諸業非俱有故得亦與諸業非一果故無力引衆同分以與諸業非一生中大業所餘一切皆通引滿薄伽梵說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障无間業及數行煩惱并一切惡趣

北洲無想天

論曰言無間業者謂五无間業其五者何一者害母二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血如是五種名為業障煩惱有二一者數行謂恒起煩惱二者猛利謂上品煩惱應知此中唯數行者名煩惱障如扇搋等煩惱數行難可伏除故說為障上品煩惱雖復猛利非恒起故易可伏除於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除由彼恒行難得便故謂從下品為緣生中中品為緣生上品令伏除道無便得生故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障全三惡趣人趣北洲及無想天名異熟障此障何法謂障聖道及障聖道加行善根又業障中理亦應說餘決定業謂餘一切定感惡趣卵生濕生及女人身第八有等然若有業由五因緣易見易知此中偏說謂處趣生果及補特伽羅於諸業中唯五無間具此五種易見易知餘業不然故此不說餘障廢立如應當知此三障中

煩惱與業二障皆重以有此者第二生內亦不可治毗婆沙師作如是釋由前能引後故後輕於前此無間名為目何義約異熟決定更无餘業餘生能為間隔故此雖目無間隔義或造此業補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間彼有无間得无間名與無間法合故名無間如與沙門合故名沙門三障應知何趣中有頌曰

三洲有無間　非餘扇搋等　少恩少羞恥
餘障通五趣

論曰且無間業唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三洲內唯女及男造無間業非扇搋等所以者何即前所說一切有部俱舍論卷第十七

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

阿毗達磨俱舍論卷第十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一四九頁下二二行「此三」，諸本（不含石，下同）作「此二」。

一　一五〇頁中一三行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　一五一頁中一四行「惡識」，諸本作「意識」。

一　一五一頁中一五行「二支」，資、磧、普、南、徑、清作「一支」。

一　一五一頁中一七行第二字「界」，諸本作「何界」。

一　一五一頁下二行末字「戾」，資、磧、南、徑、清作「悞」。

一　一五二頁中一四行第一一字「感」，資、磧、普、南、徑、清作「先感」。

一　一五二頁中一五行末二字至一六行首二字「爲更有餘」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一　一五三頁中一行第一三字「二」，資、磧、普、南作「一」。

一　一五三頁中二行第四字「二」，麗作「三」。

一　一五三頁中二一行首字「來」，諸本作「未」。

一　一五三頁下一六行「爲因」，諸本作「一一爲因」。

一　一五四頁上一〇行首字「界」，磧、普、南、徑、清作「中」。

一　一五四頁中二二行「金錢一」，資、磧、普、南、徑、清作「一金錢」。同一五四頁下末行末字「趣」，資、磧、普、南作「貿易」。

一　一五五頁中四行第二字及五行第一一字「感」，資、磧、普、南、徑、清作「何處」。

一　一五五頁中四行末字「若」，諸本作「苦」。

一　一五二頁上二一行「之匱」，諸本作「乏匱」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第十八　　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之六

於前所辯三重障中說五無間為業障體五無間業其體是何頌曰

此五無間中四身一語業三煞一誑語

一緣生加行

論曰五無間中四是身業一是語業三是煞生一虛誑語根本業道一是煞生業道加行以如來身不可害故破僧無間是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧因受果名或能破故若尒僧破其體是何能所破人誰所成就頌曰

僧破不和合心不相應行無復无記性

所破僧所成

論曰僧破體是不和合性無覆無記心不相應行蘊所攝豈成無間如是何處能破於誰破在何時經幾時破異處愚夫忍異師道時

苾芻見淨行破異處愚夫忍異師道時

名破不經宿

論曰能破僧者要大苾芻必非在家行人非犯戒者以犯戒者言無威故要異處破非對大師以諸如來不可輕逼言詞威肅對必無能唯破異生非破聖者以諸聖者證法性故有說得忍亦不可破為合二義說愚夫言聖道應說僧破在如是時此夜必和

不經宿住如是名曰破法輪僧能障
聖道輪壞僧和合故何洲人幾破法
輪僧破羯磨僧何洲人幾頌曰
贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等
論曰唯贍部洲人少至九或復過此
能破法輪非於餘洲以無佛故有世
尊處方有異師要八眾菊分為二衆
以為所破能破第九故衆極少猶須
九人等言為明過此無限唯破羯磨
通在三洲極少八人多亦無限通三
洲者有聖教故要一界中僧分二部
別作羯磨故須八人過此無遮故亦
言等於何時分無破法輪頌曰
初後炮雙前佛滅未結界　於如是六位
無破法輪僧
論曰初謂世尊轉法輪未久後謂善
逝將般涅槃時此二時中僧一味故
於正戒見炮未起時要二炮生方可
破故未立止觀第一雙時法尒由彼
速遷合故佛滅後時無真大師為敵
對故未結界時无一界中分二部故
於此六位無破法輪非破法輪諸佛

皆有必依宿業有此事故且止傍論
應辯逆緣頌曰
棄壞恩德田轉形亦成逆　母謂因彼血
誤等無或有　打心出佛血害後無學尤
論曰何緣害母等成無間非餘由棄
恩田壞德田故為害父母是棄恩田
如何有恩身生本故如何棄彼謂捨
彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德
及能生故壞德所依故成逆罪父母
形轉煞成逆耶逆罪亦成依止一故
由如是義故有問言頗有令男離命
根非父阿羅漢而為無間罪觸不曰有謂父
有謂母轉形頗有令女離命根非母
阿羅漢而為無間罪觸不曰有謂父
轉形設有女人羯賴藍墮餘女収取
置產門中生子煞何成害母逆因彼
血者身生本故諸有所作應詣後母
能飲能養能長成故若於父母起煞
加行誤煞餘人無無間罪於非父母
加行誤煞父母亦不成逆如子
起煞加行誤煞父母亦不成逆如子
執杖擊父身並母隱在牀謂餘而煞
若一加行害母及餘二無表生表唯
於罪中取大　感第一有思
無雜染得果
論曰無間加行若必定成中間決無
離染得果餘惡業道加行中間若聖
道生業道不起依止與彼定相違故
於諸惡行无間業中何罪取重於
諸妙行世善業中何取大果頌曰
破僧虛誑語　於罪中取大　感第一有思
世善中大果
論曰雖了法非法為欲破僧而起虛

誑語顛倒顯示此無間中為最大罪
由此傷毀佛法身故障世生天解脫
道故謂僧已破乃至未合一切世間
入聖得果離染盡漏皆悉被遮習定
温誦思等業息大千世界法輪不轉
天人龍等身心擾亂故招無間一劫
異熟由此破僧罪為最重餘无間罪
如其次第第五三一後後漸輕第二
最輕恩等少故若尒何故三罰業中
佛說意罰為最大罪又說罪中邪見
最大擾五無間說破僧重約三罰業
說意罪大就五僻見說邪見重或依
大果言多有情斷諸善根如次說重
感第一有異熟果思於世善中為最
大果感八万大劫極靜異熟故約異
熟果故說此言擾離繫果則金剛喻
定相應思能得大果諸結永斷為此
果故為簡此故說世善言為唯无間
罪定生地獄諸無間同類亦定生彼
有餘師說非無間生同類者何頌曰

汙母无學尼　殺住定菩薩　及有學聖者
奪僧和合緣　破壞率堵波　是無間同類

論曰如是五種隨其次第是五無間

同類業體謂有於母阿羅漢尼行極
汙染謂非梵行或有殺害住定菩薩
或煞學聖者或奪僧合緣或破率堵
波是五逆同類有異熟業於三時中
或煞學聖者或奪僧合緣或破率堵
常無退屈謂於利樂有情事中衆
苦逼身皆能堪忍雖他種種惡行違
逆而彼菩薩心無猒倦如世傳有無
價駛娑當知此言目彼菩薩由彼大
士雖已成就一切殊勝圓滿功德而
由久習無緣大悲任運恒時繫屬他
故普於一切有情類中以無愒心皆
攝同已或常觀已如彼僕使故於一
切難求事中皆能堪忍及於一切勞
迫事中皆能荷負修妙相業其相

家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根
恒受男身尚不為女何況有受扇搥
等身生生常能憶念宿命所作善事
論曰菩薩要在贍部洲中方能造脩
各百福嚴飾
論曰菩薩要在贍部洲中方能造脩
引妙相業此洲覺慧最明利故唯是
男子非女等身尒時已超女等位故
唯現對佛緣佛起思是思所成非聞
脩類唯餘百劫造脩非多諸佛因中
法應如是唯薄伽梵釋迦牟尼精進
熾然能超九劫九十一劫妙相業成

是故如来告聚落主我憶九十一劫以来不見一家因施我食有少傷損唯成大利從此自性恒憶宿生是故但言九十一劫宿舊師說菩薩出初無數劫来離四過失得二功德如前所辯一一妙相百福莊嚴何等名為一一福量有說唯除近佛菩薩所餘一切有情所脩富樂果業名一福量有說世界將欲成時一切有情感大千土業增上力為一福量有說此量唯佛乃知今我大師昔菩薩位於三無數劫供養幾佛耶頌曰

於三無數劫　各供養七万　又如次供養五六七千佛

論曰初無數劫中供養七万五千佛次无數劫中供養七万六千佛後無數劫中供養七万七千佛三无數劫一一滿時及初發心各逢何佛頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀　然燈寶髻佛

初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿所逢事佛名曰寶髻寂初發心位逢

釋迦牟尼遂對其前發弘誓願願我當作佛一如今世尊彼佛亦於末劫出世滅後正法亦住千年故今如来一一同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多脩習圓滿能到自所往圓德彼岸故此六名曰波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三脩類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒脩三類　各隨其所應　受福業事名

論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業亦道有道非業此中有福亦業亦事老別如業道

論曰若時菩薩普於一切能施一切乃至眼髓所行惠捨但由悲心非自次無上菩提　六波羅蜜多脩習圓滿若時菩薩位寂初一二又一二　如次脩施戒脩三類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒脩三類　各隨其所應　受福業事名

論曰若時菩薩普於一切能施一切乃至眼髓所行惠捨但由悲心非自次無上菩提　六波羅蜜多脩習圓滿若時菩薩位寂初一二又一二　如次脩施戒脩三類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒脩三類　各隨其所應　受福業事名

論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業亦道有道非業此中有福亦業亦事老別如業道

戒脩以三為門福業轉故何法名施
招何果頌曰
由此捨名施　謂為供益他身語及能發
此招大富果
論曰雖所捨物亦得施名而於此中
捨具名施謂由此具捨事得成故捨
所由是真施體或由怖畏希求貪等
捨事亦成非此意說簡彼故說為供
益言謂為於他供養饒益而有所捨
此具名施具名何謂謂身語業及此
能發能發謂何謂無貪俱能起此聚
如有頌曰
若人以淨心　輟已而行施　此剎那善蘊
摠立以施名
應知如是施類福業事能招當現大
財富為果言施類福者顯施為體義
如業類器草類舍等戒脩類言雖此
應釋為何所益而行施耶頌曰
為益自他俱　不為二行施
論曰此中一切未離欲貪及離欲貪
諸異生類持已所有奉施制多此施
名為唯為自益非他由此有獲益故
若諸聖者已離欲貪施諸有情除順

現受此施名曰唯為益他以他由此
財異由色等　得妙色好名　衆愛柔耎身
獲饒益故非為自益超果地故若彼
有隨時樂觸
一切未離欲貪及離欲貪諸異生類
論曰由所施財或闕或具色香味觸
持已所有施諸有情此施名為為二
如次便得或闕或具妙色等果謂所
施財色具足故便感妙色香具足故
除順現受此施名曰不為益二以此
便感好名如香芬馥遍諸方故味具
唯為恭敬報恩前已捨明施招大富
足故便感衆愛如味美妙衆所愛故
分次當辯施果別因頌曰
由主財田異　故施果差別
觸具足故感柔耎身及有隨時生樂
論曰施有差別由三種因謂主財田
受觸如女寶等果有減者由因闕故
如是亦由具色香等故名財異由財
異故施體及果皆有差別由所施田
差別云何頌曰
主異由信等　行敬重等施　得尊重廣愛
田異由趣苦　恩德有差別
應時難奪果
論曰由所施果恩德各有差別
故名曰異由田趣苦恩德各有差別
故名主異由主異故施果有殊由趣
別者如世尊說若施傍生受百倍果
施財差別云何頌曰
施財差別云何頌曰　。
施犯戒人受千倍果由苦別者如七
有依福業事中先說應施客行病時
園林常食及寒風熱隨時食等復說
若有具足淨信男子女人成此所說
七種有依福業事者所獲福德不可
取量由恩別者如父母師及餘有恩

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

脫於勝菩薩　第八施寂勝

論曰薄伽梵說若離染者於離染者施諸資財於財施中此為寂勝若諸菩薩所行惠施是普利樂諸有情因雖不名為脫施於脫而於施福亦為寂勝除此更有八種施中第八施福亦為寂勝八施者何一隨二施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八為莊嚴心為資助心為瑜伽為得上義而行惠施隨至施者宿舊師言隨近已至方能施與怖畏施者謂見此財壞相現前寧施不失習先施者謂習先人父祖家法而行惠施餘施易了故不別釋如契經說施預流向其果無量施預流果果量更增乃至廣說頗有施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師　寂後生菩薩　設非證聖者

施果亦無量

論曰如是五種設是異生但施亦能

招無量果住寂後有名寂後生法師四田中是何田所攝是恩田攝所以者何為諸世間大善友故無明所盲者能施慧眼故開示世間安危事故令有情生起無漏法身故以要說者善說法師乃至能為佛所作事故於論曰由審思故者謂彼所作業非先全不思非率尒思作由圓滿故者謂諸有情中或由一惡行便墮惡趣或彼行施便招無量果欲知諸業輕重相者應知輕重略由六因其六者何頌曰

後起田根本　加行思意樂　由此下上故

業成下上品

論曰後起者謂作已隨作田謂於彼作損作益根本者謂根本業道加行未圓滿時但名造作不名增長若此故者謂作不善業不善為助伴由異熟者謂引彼身語思謂由彼業道究竟與異熟善翻此應知異此諸業唯名造作如前所明未離欲等持已所有奉施制多此施名為唯為自益既無追悔無對治業由有伴故於制多捨類福　如慈等無受

論曰福有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施由受用施物施福方起於制多所奉施供具雖無受類有捨類福彼既不受福由何生復以何因

知福生者要由彼受不受不生不受於他無攝益故此非定證若福要由攝益他成則脩慈等及正見等應不生福是故應許供養制多有多福生如脩慈等謂如有一脩慈等定雖無受者及攝益他而從自心生無量福如是有德者雖已滅過去而追仲敬養福由自心生豈不唐捐此施敬業不尒發業心方勝故謂如有一欲害怨家彼命雖終猶懷怨想發起種種惡身語業生多非福非但起心若於善田殖施業種可招愛果若於惡田雖施但應招非愛果此不應尒所以者何頌曰

惡田有愛果　種果無倒故

論曰現見田中種果無倒從末度迦種末度迦果生其味極美從賃婆種賃婆果生其味極苦非由田力種果有倒如是施主雖於惡田而益他心殖諸施種但招愛果不招非愛然由田過今所殖種或生果少或果全无施類福業事傍論已了今次應辯戒類

福業事頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二　非犯戒因壞

依治滅淨等

論曰諸不善色名為犯戒此中性罪立犯戒名遮謂所遮非時食等雖非性罪而佛為護法及有情別意遮止如是有德者雖已滅過去而追仲敬受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表無表以身語業為自性故已略辯戒自性善別若具四德得清淨名戒修勝如次　感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言為顯與此相違名不清淨言四德者一者就勝為言謂施亦能感生天果就勝說修戒亦能感離繫果就勝說修二者不為彼所壞犯戒謂前諸不善色能生梵福一為供養如來煩惱隨煩惱三者依治謂依念住等此經說四人能生梵福非尋害四念攝受默都建窣堵波於未曾處二為供養四方僧伽造寺施園四事供給三佛弟子破已能和四於有情普修慈等如是梵福其量云何頌曰

四清淨戒謂無漏戒彼能永離業惑

論曰戒感生天等　為一梵福量

垢故已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名修　極能熏心故

論曰言等引善其體是何謂三摩地自性俱有修名何義謂熏習心以定地善於心相續極能熏習令成德類如花熏巨勝是故獨名修前辯施福能招大富戒修二類所感云何頌曰

感劫天樂故
毗婆沙師作如是說即於分別妙相
業中所辯福量此即同彼等言為顯
如是異說財施已說法施云何頌曰
法施謂如實　無染辯經等
論曰若能如實為諸有情以無染心
辯契經等令生正解名為法施故有
頗倒或染汙心求利名譽恭敬辯者
是人便捨自他大福前已別釋三福
業事今釋經中順三分善頌曰
順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃

等文數自體
論曰如理起者正加行生三業應知
即身語意能發即是能起此三如其
所應受想等法此中書印以前身業
及彼能發五蘊為體次筭及文以前
語業及彼能發五蘊為體後數應知
以前意業及彼能發四蘊為體但由
意思能數法故今應略辯諸法異名
頌曰
善無漏名妙　染有罪覆劣　善有為應習
解脫名無上
論曰善無漏法亦名為妙諸染汙法
亦名有罪有覆及劣准此妙劣餘中
已成故頌不辯諸有為善亦名應習
餘非應習義准已成何故無為不名
應習不可數習令增長故又習為果
此無果故解脫涅槃亦名無上以無
一法能勝涅槃是常超衆法故
餘法有上義准已成
說一切有部俱舍論卷第十八

阿毗達磨俱舍論卷第十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一一五七頁中二〇行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因虛」。
一一五七頁中末行「果熟」，麗作「異熟」。
一一五八頁上二一行首字「速」，資、磧、普、南、徑、清作「連」。
一一五八頁中六行第七字「爲」，諸本（不含石，下同）作「謂」。
一一五八頁中一五行「羯賴籃」，諸本作「羯剌籃」。
一一五八頁中二一行第六字「蚤」，資、磧、普、南、徑、清作「蛩」；麗作「蚊」。
一一五八頁下五行「去告」，諸本作「佛告」。
一一五九頁上四行「盡漏」，資、磧、普、南、徑、清作「漏盡」。
一一五九頁上末行第七字「隨」，資、

磧、普、南、徑、清作「如」。

一　一五九頁中一七行「堅故」，資、磧、普、南、徑、清作「堅固」。

一　一五九頁中末行「婆羅」，資、磧、普、南、徑、清作「婆羅門」。

一　一五九頁下七行「駄娑」，資、磧、普、南、徑、清作「駄婆」。同行第八字「目」，清作「自」。

一　一五九頁下一六行「百福」，資、磧、普、南、徑、清作「有福」。

一　一六〇頁上一行第八字「主」，磧、南作「王」。

一　一六〇頁上二二行第四字「滿」，資、磧、普無。

一　一六〇頁下四行第七字「徃」，資、磧、南、徑、清作「住」。

一　一六〇頁下一〇行「隨其」，資、磧、普、南、徑、清作「或隨其」。

一　一六一頁上一行末字「施」，諸本作「施施」。

一　一六一頁上三行第五字「施」，資、磧、普作「捨」。

一　一六一頁上四行「富果」，資、磧、普、南、徑、清作「福果」。

一　一六一頁上一一行「能發能發」，資、磧、普、南、徑、清作「能發」。

一　一六一頁上二二行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　一六一頁下三行「有伴」，資、磧、普、南、徑、清作「有住」。

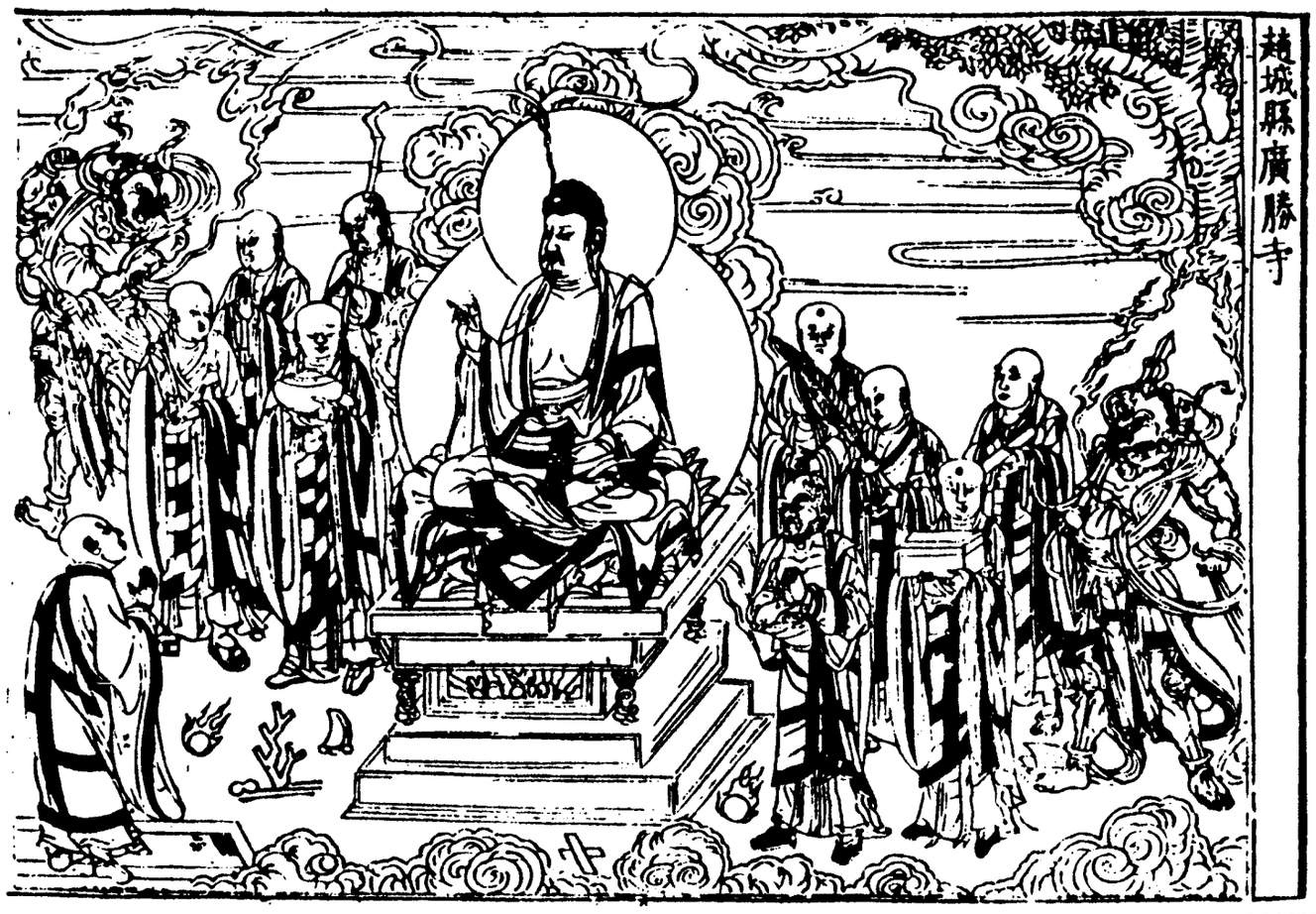
一　一六一頁中四行「爲爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　一六一頁中一二行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　一六二頁上一一行「有伴」，資、磧、普、南、徑、清作「有住」。

一　一六二頁下一七行第三字「旣」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　一六二頁下二一行第六字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「田」。



趙城縣廣勝寺

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

阿毗達磨俱舍論卷第五之一

分別隨眠品第五

前言世別皆由業生業由隨眠方得生長離隨眠業無感有能所以者何隨眠有幾頌曰

此等別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業離此無感有能何故隨眠能為十種事故一堅根本煩惱現起能為二立相續三治自田四引等流五發業有六攝自具七迷所緣八導識流九越善品十廣縛義令不能越自界地故由此隨眠能為有本故業因此有感有能此略應知此等別有六謂貪瞋慢無明見及疑頌說亦言意顯慢等亦由貪力於境隨增由貪隨增義如後辯及聲顯六體各不同若諸隨眠體唯有六何緣經說有七隨眠頌曰

六由貪異七　有貪上二界　於內門轉故

為遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪為二故經說七何等為七一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠欲貪隨眠依何義釋為欲貪體即是隨眠為是欲貪之隨眠義於餘六義微問亦介若介何失二俱有過若欲貪體即是隨眠便違契經如契經說若有一類非於多時為欲貪纏纏心而住說心暫介起欲貪纏尋如實知出離方便彼由此故於欲貪纏能正遣除并隨眠斷若是欲貪之隨眠義隨眠應是心不相應便違對法如本論說欲貪隨眠三根相應毗婆沙師作如是說欲貪等體即是隨眠豈不違經無違經失并隨眠者并隨縛故或經於得假說隨眠如火等中立苦等想阿毗達磨依實相說即諸煩惱說名隨眠由此隨眠是相應法何理為證知定相應以諸隨眠染惱心故覆障心故能違善故謂隨眠力能染惱心未生善不生已生善退失故隨眠體非

不相應若不相應能為此事則諸善法應無起時以不相應恒現前故既諸善法容有起時故知隨眠是相應法此皆非證所以者何若許隨眠非相應者不許上三事是隨眠所為然經部師所說寂善經部於此所說如何彼說欲貪之隨眠義然隨眠體非心相應非不相應無別物故煩惱睡位說名隨眠於覺位中即名纏故何名為睡謂不現行種子隨逐何名為覺謂諸煩惱現起纏心何等名為煩惱種子謂自體上差別功能從煩惱生能生煩惱如念種子是證智生能生當念功能差別又如牙等有前果生能生後果功能差別若執煩惱別有隨眠心不相應名煩惱種應許念種非但功能別有不相應能引生後念此既不尒彼云何然差別因緣不可得故若尒六六契經相違經說於樂受有貪隨眠故經但說有不言尒時即有隨眠何所違害於何時有於彼睡時或假於因立隨眠想傍論且止應辯正論言貪分二謂欲有貪此中有貪以何為體謂色無色二界中貪此名何因唯於彼立彼貪多託內門轉故謂彼二界多起定貪一切凝貪於內門轉故唯於彼立有貪名又由有人於上二界起解脫想為遮彼故謂於上界立有貪名顯彼所緣非真解脫此中自體立以有名彼諸有情多於等至及所依止深生味著故說彼唯味著自體非味著境離欲貪故由此唯彼立有貪名既說有貪在上二界義准欲界合有貪名欲貪故於頌中不別顯示即上所說六種隨眠於本論中復分為十如何成三十六由見異十　異謂有身見邊執見邪見見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見五積數揔成十故於十中五是見性一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取非見性一貪二瞋三慢四無明五疑又即所說六種隨眠於本論中說九十八依何義說九十八　欲見苦等斷十七八四色無色除瞋　謂如次具離　三二見見疑

論曰六種隨眠由行部界有差別故成九十八謂於六中由見行異分別為十如前已辯即此所辯十種隨眠部界不同成九十八部謂見四諦修所斷五部謂欲色無色三界且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六

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

有頂唯見斷　餘通見修斷

忍所害隨眠　有頂地攝唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八地攝通見修斷智所害唯修

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

網經亦說彼類有緣欲界諸見現行謂於前際分別論者有執全常有執一分有執諸法無因生等非色界惑緣欲界生於欲界境已離貪故定是欲界諸見未斷毗婆沙師釋彼經義甚故如說見藐惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名為聖所斷故執劣為勝捨名見取理實應立見等取名略去等言但名戒見取於非因道謂因道見一切捨說名戒禁取如大自在生主或餘非世間因妄執投水火等種種邪行非生天因妄起因執唯受持戒禁數相應智等非解脫道妄起道執理實應立戒禁等取名略去等言但名戒禁取是謂五見自體應知若於非因起是因見此見何故非見集斷頌曰

所事執斷執常名邊執見以妄執取於前際分別論者有執全常有執一分有執諸法無因生等非色界惑緣欲界生於欲界境已離貪故定是欲界諸見未斷毗婆沙師釋彼經義甚故如說見藐惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名為聖所斷故執劣為勝捨名見取理實應立見等取名略去等言但名戒禁取於非因道謂因道見一切捨說名戒禁取如大自在生主或餘非世間因妄執投水火等種種邪行非生天因妄起因執唯受持戒禁數相應智等非解脫道妄起道執理實應立戒禁等取名略去等言但名戒禁取是謂五見自體應知若於非因起是因見此見何故非見集斷頌曰

於大自在等　非因妄執因　從常我倒生故唯見集斷

論曰執大自在生主或餘為世間因作者方起因執邪見若時於自在等常執我執永斷無餘故彼所生因執亦斷若尒有執投水火等種種邪行

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

四顛倒自體　謂從於三見　唯倒推增故
想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以為常倒諸見取中取計樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見以為我倒有說我倒攝身見全我倒攝由倒纏故如何攝我所見如何不攝由倒纏故諸有計我於彼事中有自在力是我所見此即我見由二門轉是我屬我若是別見由我為我見亦應別何故有起欲貪故由契經說有想心見三種顛倒乃至於無我計斷謂樂淨想心若謂不然未離欲聖部說倒有十二謂於無常計常倒中有想心見三種顛倒乃至於無我計我倒亦尒於中八唯見斷四通見修離樂淨想寧起欲貪毗婆沙師不許此義若有樂淨想心現行便許聖者有樂淨倒聖者亦起有情想心是則亦應許有我倒非於女等及於自身若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實見知乃至尒時彼聖弟子無常計常想心見倒皆已永斷乃至廣說故知離有情想心有起欲貪故由契經說若是別見由我為我見亦應別何故若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實取見倒相應力起是倒非餘斷見邪見非妄增益無門轉故所餘煩惱不能推度非見性故由具三因勝者成倒現前如於旋火輪畫藥叉迷亂若尒何故尊者慶喜告彼尊者辯自在言汝心燋熱　遠離彼想已

貪息心便淨
故有餘師復作是說八想心倒學未全斷如是八種經由如實見知聖諦方得永斷離此無餘永斷方便故此所說不遍彼經為唯見隨眠有多差別為餘亦有惛亦有云何頌曰

慢七九從三　皆通見修斷　聖如煞經等有修斷不行

論曰且慢隨眠差別有七一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢令心高舉揔立慢名行轉不同故分七種於劣於等如其次第謂已為勝謂已為等令心高舉揔說為慢於等於勝如其次第謂勝謂等揔名過慢於勝謂勝名慢過慢於五取蘊執我我所令心高舉名為我慢於未證得殊勝德中謂已證得名增上慢於多分勝謂已少劣名為卑慢論說慢類有九一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類如是九種從前七慢三中離出從三者何謂從前慢過慢卑慢如是三慢若依見生行次有殊成三三類初三如次即過慢慢卑慢中三如次即卑慢過慢後三如次即慢過慢卑慢於多分勝謂已少劣卑慢可成有

高處故無劣我慢高處起何謂於如是自所愛樂勝有情聚雖於已身知極下劣而自尊重如是且依發智論釋依品類足釋慢類者且我勝慢從三慢出謂慢過慢慢過慢慢過慢三由觀劣等勝境別故如是七慢何所斷耶一切皆通見修所斷諸修所斷聖未斷時為可現行此不定謂有修所斷而聖定不行如煞生緫是修所斷而諸聖者必不現行煞生緫顯由此惑發起故思斷衆生命等言為顯盜婬誑緫無有愛全有愛一分無有名無明十一如是十一於自界地五部諸法遍緣隨眠為因遍生五部染法依此三義立遍行名此中所言遍緣五部為約漸次為約頓緣若漸次緣諸法頓計為勝能得清淨或世間因不說頓緣自界地一切然說有力能頓緣五部雖尒遍行亦非唯此以於是處有我見行是處必應起我愛慢若於是處淨勝見行是處必應希求高舉是則愛慢應亦遍行若尒頓緣見修斷故應言此二何所斷耶應言

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

諸遍行隨眠皆遍行因不荅言於此應作四句第一句者謂未來世遍行隨眠第二句者謂過現世彼俱有法第三第四如理應辯九十八隨眠中幾緣有漏幾緣無漏頌曰

邪見疑相應　及不共無明
於中緣滅者　唯緣自地滅

邪見疑相應　及不共無明　貪瞋慢二取　由別治相因

應離境非怨　靜淨勝性故

論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應六能緣無漏餘緣見滅道所斷邪見疑彼相應六能緣無漏餘緣見滅道所斷邪見疑彼相應六能緣無漏餘緣

類品亦乎相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三所緣法智品既能治色無色應為彼八地各三所緣非此皆能治色無色皆集法智品非貪瞋慢戒禁取見取無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏緣道六九地由別治相因非能對治故何緣無遮境乎為緣因非能對治故亦不應為見取境是故貪等不緣滅道真淨故不應為戒禁取境於非勝法執為淨因名戒禁取勝名為見取滅道真淨法執為淨因名為見取慢境於非慢隨眠滅道寂靜故非害事起瞋隨眠滅道非怨故非瞋境緣無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣

類品亦乎相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三所緣法智品既能治色無色應為彼八地各三所緣非此皆能治色無色皆集法智品非貪瞋慢戒禁取見取無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣道六九地由別治相因非能對治故何緣無遮境乎為緣因非能對治故亦不應為見取境是故貪等不緣滅道真淨故不應為戒禁取境於非勝法執為淨因名為見取慢境於非慢隨眠滅道寂靜故非害事起瞋隨眠滅道非怨故非瞋境緣無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣

類品亦乎相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三所緣法智品既能治色無色應為彼八地各三所緣非此皆能治色無色皆集法智品非貪瞋慢戒禁取見取無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣道六九地由別治相因非能對治故何緣無遮境乎為緣因非能對治故亦不應為見取境是故貪等不緣滅道真淨故不應為戒禁取境於非勝法執為淨因名為見取慢境於非慢隨眠滅道寂靜故非害事起瞋隨眠滅道非怨故非瞋境緣無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣

類品亦乎相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三所緣法智品既能治色無色應為彼八地各三所緣非此皆能治色無色皆集法智品非貪瞋慢戒禁取見取無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣道六九地由別治相因非能對治故何緣無遮境乎為緣因非能對治故亦不應為見取境是故貪等不緣滅道真淨故不應為戒禁取境於非勝法執為淨因名為見取慢境於非慢隨眠滅道寂靜故非害事起瞋隨眠滅道非怨故非瞋境緣無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏即非無漏斷非無漏緣

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

隨眠九十八隨眠中幾不善幾無記須曰

上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記

此餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠唯無記性以染汙法若是不善有苦異熟苦異熟果上二界無他逼惱因彼定無故身邊二見及相應癡欲界繫者亦無記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三為我當樂現在勤修施戒等故執斷下至異熟生亦無記根攝何緣疑慢非無記根疑二趣轉慢高轉故彼師謂疑二趣相轉性動搖故不應立根慢於所緣高舉相轉異根法故亦不立根為根必應堅住下轉世間共了故彼非根外方諸師立此有四謂諸無記愛見慢癡無記名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫修上定者不過依託愛見慢三此三皆依無明力轉故立此四為無記根諸契經中說十四無記事彼亦是此無記攝耶不尒云何彼經但約應捨置問立無記名謂問記門攝有四種何等為四頌曰

應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝
我薩一異等
論曰且問四者一應一向記二應分
別記三應反詰記四應捨置記此四
如次如有問者問死生勝我一異等
記有四者謂荅四問若作是問一切
有情皆當死不應一向記一切有情
皆定當死若作是問一切死者皆當
生不應分別記有煩惱者當生非餘
若作是問人為勝劣應反詰記為何
所方若言天應記人劣若言方下
應記人勝若言為異應捨置記有情無實故一異性
不成如石女兒白黑等性如何捨置
而立記名以記彼問言此不應記故
有作是說彼第二問亦應一向記非
一切當生然問者言一切死者皆當
生不理應分別記彼所問揔荅不成
雖令揔知仍未解故又作是說彼待
三問亦應一向記人亦勝亦劣所第
異故如識果因然彼問者一向為問
非一向記故應成分別記但此應詰
問意所方故此名為應反詰記又作

是說彼第四問既全不記薩與有情
若異若一云何名記然彼所問理應
捨置記言應捨置如何不名記對法
諸師作如是說一向記者若有問言
世尊是如來應正等覺耶所說法要
是善說耶諸弟子衆行妙行耶色乃
至識皆無常耶若乃至道善施設耶
應一向記契實義故分別記者若有
有問應一向記乃至有問但應捨置
云何有問應一向記謂問諸行皆無
常耶此問名為應一向記云何有問
應分別記謂若有問諸有故思造作
業已為受何果此問名為應分別記
云何有問應反詰記謂若有問士夫
想與我為一為異耶應反詰言汝依
何我作如是問若言依應我應記與
想異此問名為應反詰記云何有問
但應捨置謂若有問世為常無常亦
常亦無常非常非無常世為有邊無
邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如
來死後為有非有亦有亦非有非有
非非有為命者即身為命者異身此
問名為但應捨置

阿毗達磨俱舍論卷第十九　第二十四張

說一切有部俱舍論卷第十九

宣差大名府路達魯花赤納鄰　蒙古補修雕造

阿毗達磨俱舍論卷第十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一六六頁中一二行「十種」，資、磧、普、南、徑、清作「十」。

一　一六六頁下八行「若欲」，資、磧、普、南、徑、清作「若復」。

一　一六六頁下一〇行末字「說」，諸本（不含石，下同）作「設」。

一　一六八頁上一五行第二字「忍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六八頁中一四行第一〇字「者」，南作「師」。

一　一六八頁中一七行第九字「以」，諸本作「名」。

一　一六八頁下二行第九字「若」，諸本作「苦」。一八行第四字及二一行第九字、次頁中一八行第四字、一七〇頁中二行「雖於」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　一七〇頁下六行第二字「若」，諸本作「苦」。九行第五字及一七三頁中七行第七字同。

一　一七〇頁下九行第六字「集」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁上七行「雖能」，資、磧、普、南、徑、清作「雖遍」。

一　一七三頁上一九行末字「待」，諸本作「第」。

一　一七三頁上二〇行「記人」，資、磧、普、南作「記入」。同行末字「第」，諸本作「待」。

一　一七三頁中二一行第七字「令」，徑、清作「今」。

一　一七三頁中末行第八字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

阿毗達磨俱舍論卷第二十　　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之三

諸有情類於此事中隨眠隨增名繫此事應說過去現在未來何等隨眠能繫何事頌曰

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

論曰且諸隨眠揔有二種一者自相謂見疑癡事雖有多此說所繫如應未斷流至後門若此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故若未来世意識相應貪瞋慢三遍於三世乃至未斷皆能繫縛未来五識相應貪瞋慢三遍於三世有情俱遍縛故若現在世正緣境時有情俱遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能繫此事應辯諸事過去未来為實有無方可說繫若實是有則一切行恒時有故應說為常若實無如何可說有能所繫及離繫耶此婆沙師定立實有然彼諸行不名為常由與有為諸相合故為此所立決定增明應略標宗顯其理趣頌曰

三世有由說　二有境果故　說三世有故

阿毗達磨俱舍論卷第二十　守

有情俱遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能繫此事應辯諸事過去未來為實有無方可說繫若實是有則一切行恒時有故應說為常若實是無如何可說有能所繫及離繫耶此婆沙師定立實有然彼諸行不名為常由與有為諸相合故為此所立決定增明應略標宗顯其理趣頌曰

三世有由說　二有境果故　說三世有故

論曰三世實有所以者何由契經中世尊說故謂世尊說苾芻當知若過去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤斷欣求以未來色是有故應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求以未來色非有不應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求以現在色是有故應多聞聖弟子衆於現在色勤斷欣求又具二緣識方生故謂契經說眼及色廣說二緣生其二者何謂眼及色廣說三世所餘一切見疑無明去來未斷乃至意及諸法若法來世非實有者能緣彼識應闕二緣已依聖教證去來有當依正理證有去未以識起時

必有境故謂必有境識乃得生無則不生其理決定若去来世境體實無是則應有無所緣識所緣無故識亦應無又已謝業有當果故謂若實無過去體者善惡二業當果應无非果生時有現因在由此教理毗婆沙師定立去来二世實有若自謂是說一切有宗決定應許實有去来世以說三世皆定實有故許是說一切有宗若人說三世實有方許彼是說一切有宗若人唯說有現在世及過去世未来及過去世非此謂若有人說三世實有方許彼是說已與果業彼可許為分別說部非此部攝今此部中老別有幾誰所立世寂善可依頌曰

此中有四種　類相位待異　第三約作用立世寂為善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂諸法行於世時由類過去正與過去相合而不名為雜現未相未来正與未来相合而不名為雜過現相現在正與現在相合而不名為雜過未相如人正涂一妻室時於餘姬媵不名雜涂尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中有別非體有異如運一籌置一名一置百名百置千名千萬置億名現在何謂去来尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異如一女人名母名女此四種說一切有中第一執法有轉變故應置數論外道別中第二所立世相雜亂三世皆有三世相故人於妻室有餘作用若此作用非去来今而復貪現行時於餘境貪唯有成就現无貪起何義為同第四所立前後相待一世法中應有三世謂過去世前後作用已滅及此未有法名去来若許作用異法體者可有此失剎那應名去来中為現在未来現在然無有異故不應言有此過失若尒類亦應然故此四中第三寂善以約所立世義便壞謂若作用即是法體體既恒有用亦應然何得有時名為作用行於世時從未来至現在從現在入

過去唯捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相不同三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名為雜現未相未来正與未来相合而不名為雜過現相現在正與現在相合而不名為雜過未相如人現相合而不名為雜過去同類因等既能取果與果是則過去同類因等既能與果應有作用有半作用世相應雜已略推徵次當廣破頌曰

彼謂諸法作用未有名為未来有作用時名為現在作用已滅名為過去非體有殊此已具知彼應復說若去来世體亦實有應名現在何謂去来豈不前言約作用立若尒現在有眼等根彼同分攝有何作用彼豈不能取果與果是則過去同類因等既能與果應有作用已略推徵何礙用去何無異世便壞有誰未生滅此法性甚深

論曰應說若法自體恒有應一切時能起作用以何礙力令此法體所起作用有時無若謂衆緣不和合者有故又此作用去何非無為故應常非無作用時有時無故應常有則無為故不應言作用已滅及此未有法名去来若許作用異法體者可有此失然無有異故不應言有此過失若尒類亦應然何得有時名為作用體既恒有用亦應然何得有時名為

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

又彼所言世尊說故去來二世體實
有者我等亦說有去來世謂過去世
曾有名有未來當有有果因故依如
是義說有去來非謂去來如現實有
誰言彼有如現在世非如現世彼有
云何彼有去來二世自性此復應詰
若俱是有如何可言是去來性故說
彼有但援曾當因果二性非體實有
世尊為遮謗因果見援曾當義說有
去來有聲通顯有無法故如世間說
有燈先無有燈後無又如有言有燈
已滅非我今滅說有去來性不成若
不爾者去來性不成若爾何緣
世尊依彼杖髻外道說業過去盡滅
變壞而猶是有豈彼不許業曾有性
而今世尊重為說有依彼所引現相
續中與果功能密說為有若不爾者
彼過去業現實有性過去豈成理必
應爾以薄伽梵於勝義空契經中說
眼根生位無所從來眼根滅時無所
造集本無今有有已還去去來眼根
若實有者經不應說要具二緣識
謂此言依現世說此校非理以現世
性與彼眼根體無別故若許現世本
無今有有已還無是則眼根去來無
體義已成立又彼所說要具二緣識
方生故去來二世體實有者應極微
思意法為緣生意識者為法如意作
能生緣為法但能作所緣境若法如
意作能生緣如何未來百千劫後當
有彼法或當亦無為能生緣生今時
識又涅槃性違一切生立為能生不應
正理若法但能為所緣境我說過未
亦是所緣若無如何成所緣境我說過未
彼有如成所緣如何成所緣謂曾有
當有非憶過去色受等時如現分明
觀彼為有但追憶彼曾有之相逆觀
未來當有亦爾謂如曾現在所領色
相如是追憶過去為有亦如當現在
所領色相如是逆觀未來為有若如
現有應成現世若體現無則應許有
緣無境識其理自成若謂去來極微
散亂有而非現理亦不然取彼相時
非散亂故又若彼色有同現在唯有
散亂為異則極微色其體應常
極微散亂聚散竟無少分可名
又色惟應極微聚散竟無少分可名
生滅是則遵崇邪命者論棄背善逝
所說契經如契經說眼根生位無所
從來乃至廣說又非受等極微集成
如何可言去來散亂然於受等追憶
逆觀亦如未滅已生時相若如現有
體應是常若體現無還應許有緣無
境識理亦自成若體全無是所緣者
第十三處應是所緣諸有達無第十

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

過去未來則一切時果體常有業於彼果有何功能若謂能生則所生果本無今有其理自成若一切法一切時有誰於誰有能生功能又應顯成雨眾外道所黨邪論彼作是說有必常有無必常無无必不生有必不滅若謂能令果成現在如何令果成現已斷耶若謂引令至餘方所則所引果其事已斷而非離繫斷非離繫其事云何頌曰

於見苦已斷　餘通行隨眠

論曰且見道位若苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所斷通行隨眠若未永斷能緣此者及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫斷非離繫如是應知何事何可說有能所繫及離繫耶彼所生因隨眠有故說有去來能繫煩惱緣彼煩惱隨眠若隨事別答便費多言論是故應造略毗婆沙由此雖勞少少功力而能越渡大大間流謂法如是說如現實有過去未來所有於中不能通釋諸自愛者應如是知法性甚深非尋思境豈不能釋便撥為無有異門故說此生此滅謂色等生即色等滅有異門故有異門故異生異滅謂未來色等生現在世滅有異門故即世名生以正生時世所攝故有異門故說世有生未來世有多刹那故傍論已了今應思擇諸事已斷彼離繫耶設事離繫彼必已斷有事離繫彼必已斷有事已斷而非離繫斷非離繫其事云何頌曰

此中且應知何法何識境頌曰
見苦集修斷　欲色無色繫　應知如次第
論曰若欲界繫見苦集修所斷法
無漏識所行　色自下各三
無色通三界　各三淨識緣
皆增自識行　無漏三界中
論曰若欲界繫見苦集修所斷法
各五識緣謂自界三即如前說及色
界一即修所斷無漏第五皆容緣故
若色界繫即前所說三部諸法各八
識緣謂自下三皆如前說及上界一
即修所斷無漏第八皆容緣故若無
色繫即前所說三部無色界二即見道諦及修
謂三界三皆如前說無漏第十二皆能緣樂根此隨
緣故見滅見道所斷諸法應知一一
增自識緣此復云何謂欲界繫見滅斷
所斷為六識緣五即如前增見滅斷
見道所斷為六識緣五亦如前境見
道斷色無色界見滅道斷隨應為九
十一識緣若無漏法為十識緣謂三
界中各後三部即見滅道修所斷識
無漏第十皆容緣故為攝前義復說
頌言
見苦集修斷　欲色無色繫　應知如次第
無漏法應知　能為十識境
如是了知十六種法為十六識所緣
境已今應思何事何隨眠隨增若別
疏條恐文煩廣故我於此略示方隅
且有問言所繫事內樂根有幾隨眠
隨增應觀樂根捻有七種謂欲界一
即脩所斷色界五部無漏第七一切
仍說有隨眠以恒相應故若無染者
唯局隨眠此隨眠必未永斷此唯據
隨增名有隨眠故如上所說十種隨
心相應及緣心未斷相應已斷則不
有隨眠依此義門應作是說頌曰
無染局隨眠　有染或有隨　增謂相
論曰有隨眠心捻有二種有染無染
有隨眠二心　謂有染无染　有染心通二
無染局隨增
隨增依止有隨眠心捻有二種有染無染
有隨眠二心　謂有染无染　有染心通二
無染局隨增
論曰

禁取引見取生謂計能淨已必執為
勝故從此見取次引貪生謂自見中
情深愛故從此貪後次引慢生謂自
見中深愛著已恃生高舉蔑他故
從此慢後次引生瞋謂自見中深愛
恃已於他所起違已見中情不能忍
必懷嫌故有餘師說於自見解取捨
位中起憎嫌故見諦所斷貪等生時
緣自相續見為境故如是且依次第
起說越次起者前後無定諸煩惱起
由幾因緣頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起
欲貪纏時未斷未遍知欲貪隨眠故
順欲貪境現在前故緣彼非理作意
起故由此力故便起欲貪此三因緣
如其次第即因境界加行三力餘煩
惱起類此應知謂此且據具因緣說
或有唯託境界力生如退法根阿羅
漢等即上所說隨眠并纏經說為漏
瀑流軛取漏謂三漏一欲漏二有漏
三無明漏言瀑流者謂四瀑流一欲
瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑
流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一
欲取二見取三戒禁取四我語取如
是漏等其體云何頌曰

欲煩惱并纏　除癡名欲漏　有漏上二界
有漏即有瀑
見瀑流及見　軛者謂猛利　故合一
名漏如後當
由此於漏不　順彼性猛利　故別為一漏
謂貪瞋慢各
為漏如是已顯二十六豈不彼有
八物名有瀑流謂貪與慢各十疑八
三十六物名見瀑流謂三界中各十
二見十五物名無明瀑流謂三界無
明各有五應知四軛與瀑流同四取
見分為二與前軛別即前欲軛并欲
無明三十四物攝名欲取謂貪瞋慢
無明各五疑有四并十纏即前有軛
并二界無明三十八物攝名我語取
謂貪慢無明各十疑有八於見軛中
除戒禁取餘三十物攝名見取所除
六物名戒禁取何緣別立戒禁取耶
由此獨為聖道怨故雙誑在家出家

眾故謂在家眾由此誑惑計白餓等
為天道故諸出家眾由此誑惑計捨
可愛境為清淨道故何緣無明不別
立取能取諸有故立取名然諸無明
非能取故謂不了相說名無明彼非
能取非猛利故但可與餘合立為取
然契經說欲軛云何謂諸欲中欲貪
欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲欲嗜
欲喜欲藏欲隨欲著纏歷於心是名
欲軛有軛見軛應知亦尒又餘經說
欲貪名取由此故知於欲等四所起
欲貪名欲等取如是已辯隨眠等名有
經說為漏瀑流軛取此隨眠等
何義頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執

是隨眠等義

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

從有頂天至無間獄由彼相續於六
趣門泄過無窮故名為漏捲漂善品
故名瀑流和合有情故名為軛能為
依執故名為取若善釋者應作是言
諸境界中流注相續泄過不絕故名
為漏如契經說具壽當知譬如挽舡
逆流而上設大功用行尚為難若放
此舡順流而去雖捨功用行不為難
起善染心應知亦尒准此經意於境
界中煩惱不絕說名為漏若勢增上
說名瀑流謂諸有情若暫於彼唯可
隨順無能違逆湧泛漂激難違拒故
於現行時非極增上說名為軛但令
有情與種種類苦和合故或數現行
故名為軛執欲等故說名為取

說一切有部俱舍論卷第二十

阿毗達磨俱舍論卷第二十　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　一七五頁下二一行「若法」，諸本
（不含石，下同）作「若去」。
一　一七六頁上二一行第六字「體」，
資、磧、普、南、徑、清作「顯」。
一　一七六頁下七行「因等」，資、磧、
普、南、徑、清作「同等」。
一　一七七頁上五行第八字「謂」，資、
磧、普、南、徑、清作「誰」。
一　一七七頁上一〇行「然後」，諸本
作「然彼」。
一　一七七頁中一三行「還去」，諸本
作「還無」。
一　一七七頁下二一行第九字「還」，
磧、南、徑、清作「遠」。
一　一七八頁上五行第一〇字「位」，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。
一　一七八頁上末行第三字「彼」，資、
磧、普、南、徑、清作「破」。

一一七八頁中四行末字「雨」，資、磧、普、南、徑、清作「兩」。

一一七九頁上二行「自界」，徑、清作「目界」。

一一七九頁上一七行「境見」，諸本作「增見」。

一一七九頁上末行「應知如次第」下，諸本有「五十八識緣　見滅道所斷　各增自識緣」十五字。

一一七九頁中三行第四字「應」，資、磧、普作「應應」。

一一七九頁中一八行第九字「謂」，麗作「於」。

一一七九頁中末行「隨增」，諸本作「隨眠」。

一一七九頁下三行「二心」，諸本作「心二」。

一一七九頁下四行第三字、九行第二字「扃」，磧、徑作「局」。

一一七九頁下九行第四字「眠」，諸本作「增緣」。

一一七九頁下一二行「邪身」，徑、清作「邪見」。

一一八〇頁上四行第七字「恃」，資、磧、普、南、徑、清作「情」。

一一八〇頁上五行第九字「謂」，資、磧、普、南作「前」。

一一八〇頁上二二行「瀑流」，資、磧、普、南、徑、清作「暴流」。下同。

一一八〇頁中二二行「所説」，資、磧、普、南、徑、清作「所欲」。

一一八〇頁下一行末字「唯」，徑、清作「准」。

一一八〇頁下八行「獨立」，資、磧、普、南、徑、清作「猛立」。

一一八〇頁下一〇行第五字「各」，磧、南、清作「名」。同行第一一字「纏」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一一八一頁上二行首字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲生」。

一一八一頁上一九行第一一字「謂」，資、磧、普作「諸」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第二十一　　真

尊者世親造

三藏法師　玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之三

如是已辯隨眠并纏世尊說為湍瀑流等為唯尒所為復有餘頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義差別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等　立見取二結由二唯不善

及自在起故　纏中唯嫉慳　建立為二結

或二數行故　為賤貧因故　遍顯隨惑故

惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結此中愛結謂三界貪餘隨所應當辯其相見結謂三見取結謂二取依如是理故有說言頗有見結已永斷非遍見結所緣相應二俱無故然彼有見隨眠隨增二取見隨眠於彼增隨故何緣三見別立為取結耶三見二取見結二取別立為取結耶三見二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等三等所取二等能取故名取等所取能取有差別故立為二結何故纏中嫉慳二種建立為結非餘纏耶二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘皆不然故唯立二若纏唯八此釋可然許有十纏此釋非理以忿覆二種亦具兩義故由此若許具有十纏應言嫉慳過失尤重謂此二種數現行故又二能為賤貧因故遍顯感歡隨煩惱故惱亂出家在家部故或惱亂天阿素洛故或惱人天二勝趣故或惱亂他及白部故餘隨所應當辯其相

結謂二取依如是理故有說言頗有見結已永斷二取相應法見相應法為愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增曰有云何集智已生滅智未生見滅道所斷二取相應法彼為愛結為所緣繫非見結繫遍行

欲貪瞋恚何緣此五名順下分此五順益下分界故謂唯欲界得下分名此五於彼能為順益由後二種不能起欲界設有能起由前三還下如守獄卒防遏入故有餘師說言下分者謂下有情即諸異生及下界即欲界前三能障起下有情後二能令不起下界故五皆得順下分名諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶理實應言斷六煩惱攝門根故但說斷三謂所斷中類有三種唯一通二通四部故說斷三已說斷六有作是釋三隨三轉謂遍執見隨身見轉見取邪見隨疑轉說斷三種攝彼三根故說斷三已說斷六有作是釋凡趣異方有三種障一不欲發二迷正道依邪道故三疑正道趣解脫者亦有如斯相似三障謂由身見怖畏解脫不欲發趣由戒禁取依執邪道迷失正路由疑於道深懷猶預佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三佛於餘經如順下分說順上分亦有五種頌曰

順上分亦五　色無色二貪　掉舉慢無明
令不起上故
論曰如是五種若未斷時能令有情不起上界順益上界故名順上分結已辯結縛云何頌曰
縛三由三受
論曰縛有三種一貪縛謂一切貪二瞋縛謂一切癡何緣唯說此三纏為緣故然品類足說有八纏瞅婆沙宗說纏有十謂於前八更加忿覆無慙無愧如前已釋嫉謂於他諸興盛事令心不喜慳謂財法巧施相違令心恪著悔即惡作如前已辯眠謂根本煩惱亦名為纏經說欲貪纏一切貪二纏唯取染汙掉舉慳沉亦如前釋除瞋及害於情非情令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆於此所說十種纏中無慙愧掉舉是貪等流無愧眠慳沉是無明等流悔是疑等流有說覆是貪等流有說是無明等流有說是俱等流有知無知如其次第餘煩惱垢其相彼相雜如事中後當略論纏煩惱垢攝者且應先辯纏相云何頌曰
或十加忿覆　無慙愧嫉慳并悔眠及掉舉慳沉流
無慙眠慳沉　從無明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑所生
論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪纏為緣故然品類足說有八纏瞅婆沙宗說纏有十謂於前八更加忿覆無慙無愧如前已釋嫉謂於他諸興盛事令心不喜慳謂財法巧施相違令心恪著悔即惡作如前已辯眠謂根本煩惱亦名為纏經說欲貪纏一切貪二纏唯取染汙掉舉慳沉亦如前釋除瞋及害於情非情令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆於此所說十種纏中無慙愧掉舉是貪等流無愧眠慳沉是無明等流悔是疑等流有說是無明等流有說是俱等流有知無知如其次第餘煩惱垢其相

論曰此諸煩惱亦名隨煩惱以皆隨染汙心所行轉
名隨煩惱不名煩惱非根本故廣列

害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生
論曰惱謂堅執諸有罪事由此不取
如理諫誨名謂於他能為逼迫由此
能行打罵等事恨謂於忿所緣事中
數數尋思結忿不捨諂謂心曲由此
不能如實自顯或矯非撥或設方便
令解不明誑謂惑他憍前已釋如是
六種從煩惱生穢汙相廁名煩惱垢
於此六種煩惱垢中誑憍是貪等流諂是
害恨是瞋等流惱是見取等流諂是
諸見等流如言何曲謂諸惡見故諂
定是諸見等流此垢并纏從煩惱起
是故皆立隨煩惱名此垢及纏為何
所斷頌曰
纏無慙愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢
自在故雜修
論曰且十纏中無慙等五通見修斷
由此通與二部煩惱相應起故隨與
見此諦所斷相應即說名為見此諦
所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故
雜修所斷雜與修斷他力無明共相
應故名目在起此隨煩惱誰通何性
頌曰

欲三二餘惡上界皆無記
論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善
無記二性所餘一切皆唯不善上二
界中隨應所有一切唯是無記性攝
此隨煩惱誰何界繫頌曰
諂誰欲初定三三界餘欲
論曰諂誰唯在欲界初定寧知梵世
有諂誰耶以大梵王匿已情事現相
以惑行轉遍六識故無明遍與前四
相應歡惑行轉遍六識故瞋憂苦相應
義相應故今復重辯慳掉憍三通在
三界所餘一切皆唯在欲謂十六中
五如前辯所餘十一唯欲界繫已辯
隨眠及隨煩惱於中有幾唯在意地
有幾通依六識謂修所斷貪瞋
見所斷慢眠自在隨煩惱故已約
餘通依六識與喜相應以歡行轉唯意地故
論曰略說應知諸見所斷及修所斷
一切慢眠隨煩惱中自在起者如是
一切皆與捨受相應以諸隨眠相續
斷位勢力衰歇必住捨受欲界既尒
上地云何皆隨所應遍與自地自識俱
起諸受相應謂若地中具有四識彼
所餘一切通依六識無明及彼相應諸隨煩惱各遍自識諸受相
應若諸地中唯有意識即彼意識
慳掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱
依六識身皆容起故如先所辯樂等
五受根令此所明煩惱遍煩惱何煩
惱等何根相應於此先應辯諸煩惱

地中識受多少如前已辯故不別說
已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨
煩惱頌曰
諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱　害恨憂俱起
慳喜憂相應　諂誑及眠覆　通憂喜俱起
憍喜樂皆捨　餘四遍相應
論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與
憂根相應以感行轉唯意地故慳喜
相應以歡行轉唯意地故歡行者
慳相與貪趣相似故諂誑眠覆憂喜
相應歡感行轉唯意地故歡感行者
謂或有時以歡喜心而行諂等或時
有以憂感心行憍喜樂相應歡行唯
意故在第三靜慮與樂相應若在下
諸地與喜相應此上所說諸隨煩惱
一切皆與捨受相應相續斷時皆住
捨故有通行在唯捨地故捨於一切
相應無遮辯如無明遍相應故餘
無慙愧惛沈掉舉四皆遍與五受
相應前二是大不善地法攝故後二
是大煩惱地法攝故所說煩惱隨煩
惱中有依異門佛說為蓋今次應辯
頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故雖二立一蓋
障蘊故唯五
論曰佛於經中說蓋有五一欲貪蓋
二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑
蓋此中所說惛眠掉及疑為如欲貪瞋
恚眠悔唯在欲界通三界耶應知此
蘊定慧無故於四諦疑疑故能令乃
至解脫解脫智見皆不得起故唯此
五建立為蓋若作如是解釋經意掉
悔理應惛眠前說以必依定方有慧
生定障亦應先慧障故依如是理有
餘師言此五蓋中惛眠掉悔如次能
障定蘊慧蘊由此理故如來唯說此五唯此於五蘊
等持者怖畏惛眠修對治謂貪恚蓋能障戒蘊惛
掉悔有缺別說唯立五因彼說云何謂
在行位先於色等種種境中取可愛
增二種相故後在住位由先為因便
起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入定
心由此後時正入定位於止及觀不
能正習由此便起惛眠掉悔如其次
第尊奢摩他毗鉢舍那令不得起由
此於後出定位中思擇法時疑復為
障故建立蓋唯有此五今應思擇他
界通行及見滅道斷有漏緣諸惑於

彼斷位不知彼所緣知彼所緣時而
彼不斷如是諸惑斷由何因非要遍
知所緣故斷若尒斷惑捴由幾因由
四種因何等為四頌曰
遍知所緣故　斷彼能緣故　斷彼所緣故
對治起故斷
論曰且見所斷惑斷由前三因一由
遍知所緣故斷謂見苦集斷自界緣
及見滅道斷無漏緣二由斷彼能緣
故斷謂見苦集斷他界緣以自界緣
能緣於彼能緣若斷彼隨斷故三由
斷彼所緣故斷謂見滅道斷有漏緣
以無漏緣能為彼境所緣若斷彼隨
斷故若修所斷惑斷由後一因謂但
由第四對治起故斷以若此品對治
道生則此品中諸惑頓斷何品諸惑
誰為對治謂上上品所有諸惑下下
品道能為對治至下下品所有諸惑
上上品道能為對治如是義門後當
廣辯所言對治捴有幾種頌曰
對治有四種　謂斷持遠猒
論曰諸對治門捴有四種一斷對治
言遠分遠性有諸惑究竟斷故所
謂無間道二持對治謂此後道由彼

能持此斷得故三遠分對治謂解脫
道後所有道由彼道能令此所斷惑
得更遠故有餘師說亦解脫道以解
脫道如彼能令此所斷惑得更遠故四
猒患對治謂有道見此界過失深生
猒患然此對治若欲善說理實應為
如是次第一猒患對治謂緣苦集起
加行道二斷對治謂緣一切起無閒
道三持對治謂緣一切起解脫道四
遠分對治謂緣一切起勝進道諸惑
永斷為定從何頌應知從所緣可令諸惑
論曰應知諸惑得永斷時不可令其
離相應法但可令彼遠離所緣令於
所緣不復生故斷未來惑理且可然
容令於境不復生故過去諸惑云何
說斷若謂頌說從所緣言意顯遍知
所緣故斷此亦非理不決定故由此
亦應然虛空無為如何名近若謂過
未更不相望由隔現在故名為遠現
應說煩惱等斷定何所從自相續中
煩惱等斷由得對治捴有幾種頌曰
對治有四種　謂斷持遠猒
煩惱等及一切色不染法斷由能緣彼
自相續中所有諸惑究竟斷故所
言遠分遠性有幾頌曰

遠性有四種謂相治處時如大種尸羅
異方二世等
論曰傳說遠性捴有四種一相遠性
如四大種雖復俱在一聚中生以相
異故亦名為遠二治遠性如持犯戒
雖復俱在一身中行以相治故亦名
為遠三處遠性如東西海雖復俱
在一世界中方處隔故亦名為遠四
時遠性如過未世雖復俱依一法上
立時分隔故亦名為遠望何說遠望
現在世無閒已滅及正生時與現相
鄰如何名遠由世性別故得遠名非
久曾當方得名遠若尒現在亦應得
遠名以望去來世性亦別故若謂去
來法無作用離作用故名為遠者諸
無為法作用說無云何名近若謂由
現遍得無為故名近者去來二世例
亦應然虛空無為如何名近若謂過
未更不相望由隔現在故名為遠現
望二世俱極相鄰無為無隔故皆近
者則應去來鄰現在世相望有隔
故具二名不應一向說名為遠若依
正理應說去來離法自相故名為遠

未来未得法自相故過去已捨法自相故等言為明舉事未盡前言惑斷由治道生道勝進時所斷諸惑為捨斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑無再斷　離繫有重得　謂治生得果

練根六時中

論曰諸惑若得彼能斷道即由彼道此惑頓斷必無後時再斷惑義所得離繫雖無隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝得義所言重得捨有幾時捨有六時何等為六謂治道起得果練根治道起時謂解脫道得果時者謂得預流一来不還阿羅漢果練根時者謂轉根時此六時中諸或離繫隨道勝進重起勝得者乃至亦應當知有具六時起勝得然諸離繫隨有唯具三時謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所有離繫具六時得色無色界見道諦斷所有離繫唯五時得由治生時即得果故不應於此分為二時欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫唯四時得謂於前五又除一時得果治生

時無異故第七八品亦四時得得果四中除前二故第九離繫唯三時得謂於前四又除一切亦治生時即得果故色無色界修所斷中唯除有頂第九唯二時得謂欲界見諦所斷煩惱等斷無色二界所繫亦初二斷一二各一合三是見苦集見滅見道所斷法立三義如是名為三界見諦所斷六種遍知餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三云何謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應有除預流等故即前三內又除一時亦治生時即得果故如是且說容有理說以利根者前諸位中一一皆除練根得故諸有起越入聖道者隨應有除練根得故諸有起越入聖道者隨應有除預流等故即是五順下分結盡遍知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知即諸離繫彼彼位中得遍知名遍知有二智遍知二斷遍知智遍知者謂無漏智斷遍知者謂即諸斷此於果上立因名故為一切斷立一遍知不尒云何頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一　二各一合三

上界三亦尒　餘五順下分　色一切斷三

論曰諸斷捨立九種遍知謂三界繫見苦集見滅見道所斷煩惱等斷立六遍知應辯於中幾何道果頌曰

部斷各立一遍知次二部言顯見滅道斷如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三遍知如是欲界三上界亦尒謂色無色二界所繫亦初二斷一二各一合三是見苦集見滅見道所斷法三義如是名為三界見諦所斷六種遍知餘三界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知不應辯於中幾何道果頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一　二各一合三

上界三亦尒　餘五順下分　色一切斷三

論曰諸斷捨立九種遍知謂三界繫見苦集見滅見道所斷煩惱等斷立六遍知應辯於中幾何道果頌曰

初二部言即顯見苦集見滅見道所斷煩惱等斷立三遍知　欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知　色無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知　合立九遍知

論曰於此九中且應先辯與忍智道為果差別忍果有六謂三界繫見斷法斷六種遍知智果有三謂順下分色愛一切結盡遍知由此三遍知是修道果故如何忍果說為遍知諸忍皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或忍與智同一果故今次應辯與靜慮地眷屬根本為果差別未至靜慮果具有九謂此為依能斷三界見修所斷煩惱等故欲界所繫煩惱等斷彼唯許是未至果故無色攝煩惱等斷彼唯許是根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本地唯能永斷色無色攝煩惱等故欲界所言八者尊者妙音說根本地亦與欲界諸煩惱等為斷對治諸有先離欲界染者依根本地入見諦時於欲界繫見斷法斷許別道引無漏得故由此亦是彼見道果除順下分結盡遍知以彼唯是未至果故無容修彼斷對治故中間靜慮如根本說今次應辯與無色地果差別無色前三根本為果差別有四謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故前三根本果亦唯一謂依無色前三根本得一切盡遍知果故今次應辯與世俗道果二謂俗道及諸聖道為果差別俗道果有六謂三界繫見斷法斷六種遍知智果有三謂順下分色愛一切結盡遍知由此三遍知是修道果故如何忍果說為遍知諸忍皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或忍與智同一果故今次應辯與法類智為果差別法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後三果類智果二謂類智力但能永斷色無色界修所斷故有立離俱繫亦是一緣得後二果今次應辯與世俗道果九謂聖道力遍能永斷三界法故今次應辯與法類智為果差別俗道果二謂俗道諸聖道為果差別法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後三果類智果二謂類智力但能永斷色無色界修所斷故有立離俱繫亦是一緣得後二果今次應辯與法類智為果差別法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後三果類智果二謂類智力但能永斷色無色界修所斷故有立離俱繫亦是一緣

得後二果今次應辯與世俗道果九謂聖道力遍能永斷三界法故今次應辯與法類智為果差別俗道果二謂俗道諸聖道為果差別法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後三果類智果二謂類智力但能永斷色無色界修所斷故有立離俱繫亦是一緣

若聖位中從入見諦至苦類忍現行以前雖有已得無漏斷得未缺有頂猶未滅雙因未滅見集斷諸未滅雙因至苦類智集法忍位雖亦遍行因故至後法智類智住中諸所缺有頂猶未滅雙因未滅見集斷諸遍行因故至後法智類智住中諸所得斷三緣具故於一一位建立遍知具由四緣立三智果謂於前三加越界故立遍知緣用無別故雖義有異而不別故立遍知緣總有五種離俱繫者謂此雖斷未立遍知要離所餘緣此境或方可建立此離俱繫與滅雙因及越界緣用無別故雖義有異而不別說雖諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣滅三地雙因未立遍知故諍成就幾遍知頌曰

住見諦位無　或成一至五　修成六一二
無學雖成一
論曰有漏法斷雖多體位而四緣故立九遍知
立九遍知且由三緣立六忍果謂得無漏斷要具如是三緣立遍知名闕則不介如異生位有滅雙因無無漏斷諸斷要具如是三緣立遍知名闕則不介如異生位有滅雙因無無漏斷不名遍知得未缺有頂故雖亦得斷不名遍知成就一至集類智滅法忍時便成就

二至滅法智滅類忍時便成就三至滅類智道法忍時便成就四至道法智道類忍時便成就五住修道位道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲色愛未盡或先離欲從道類智未起色盡勝果道前唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退起無色纏成二遍知名如前說住無學位唯成就一謂一切結永盡遍知何緣不還阿羅漢果捴集諸斷立一遍知頌曰

越界得果故　二處集遍知
論曰具二緣故於一切斷捴集建立為一遍知一者越界二者得果唯彼兩位具足二緣故彼遍知捴集為一誰捨誰得幾種遍知頌曰

捨一二五六　得亦然除五
論曰言捨一者謂從無學及色愛盡全離欲退言捨二者謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時言捨五者謂先離欲後入見諦道類智時得下分盡捨前五故言捨六者謂未離欲所有聖者得離欲時得亦然者謂有得一得二得六雖除得五言得一者謂得未得及從無學起色纏退言得二者謂從無學起無色纏退言得六者謂退不還因緣說一切有部俱舍論卷第二十一

阿毗達磨俱舍論卷第二十一
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一八三頁中五行末字「瀑」，徑、清作「暴」。

一　一八三頁下三行「增隨」，諸本（不含石，下同）作「隨增」。

一　一八三頁下一八行第九字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「我即」。

一　一八四頁下一一行「不喜」，磧、南作「不善」。

一　一八五頁上三行第四字「誨」，資、磧作「悔」。

一　一八五頁上七行首字「令」，資、磧作「今」。同行第九字「憍」，資、磧、普、南、徑、清作「矯」。

一　一八五頁上二二行第四字「目」，諸本作「自」。

一　一八五頁中一八行第四字「耶」，資作「聖」。

一　一八五頁中一〇行「相應」，資、磧、

普、南、徑、清作「相關」。

一　一八五頁下末行「識受」，資、磧、普、南、徑、清作「諸受」。

一　一八六頁下一六行首字「增」，諸本作「憎」。

一　一八六頁下二〇行第一〇字「令」，資、南、清作「今」。

一　一八七頁上二行「何因」，資、磧、普、南、徑、清作「他因」。

一　一八七頁上一七行第一一字「諸」，資作「謂」。

一　一八七頁下一六行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「既」。

一　一八八頁中三行「一切」，諸本作「一時」。

一　一八八頁中八行第五字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一　一八九頁上一七行「別道引」，資、磧、普、南、徑、清作「引道別」。

一　一八九頁下九行及次頁上末行「全離」，資、磧、普、南、徑、清作「令離」。

一　一八九頁下二〇行「若謂」，諸本作「若諸」。

一　一九〇頁上六行第六字「從」，資、磧、普、徑作「彼」。

阿毗達磨俱舍論卷第二十一　　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之一

如是已說煩惱等斷於九勝位得遍知名然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰

已說煩惱斷　由見諦修故　見道唯無漏　修道通二種

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

諦四先已說　謂苦集滅道　彼自體亦然　次第隨現觀

論曰諦有四種名先已說於何處說謂初品中分別有漏無漏法處彼如何說謂彼頌言無漏謂聖道此說道諦擇滅謂離繫此說滅諦及苦集世間此說苦集諦四諦次第如彼說耶不介云何如今所列一苦二集三滅四道四諦自體亦有異耶不介云何如先所辯為顯體同彼故說亦然聲四諦何緣如是次第隨現觀位先後而說謂現觀中先所觀者便在先說若異此者應先說因後方說果然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等謂此中無決定理趣趍故隨便如是欲先斷已生後遮未生但隨言便令說四諦隨瑜伽師現觀位中先後次第何緣現觀次第必然是觀故何緣加行必如加行位中如是觀故何緣加行必如是觀謂若有法是愛着處能作逼惱為求脫因此法理應審初觀察故修行者加行位中審初觀苦苦即苦諦次復觀苦以誰為因便觀苦因因即集諦次復觀苦以誰為滅便觀苦滅滅即滅諦後觀苦滅以誰為道便觀滅道道即道諦如見病已次尋病因續思病愈後求良藥契經亦說諦次第等何契經說謂良醫經如彼經言

夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善
知病狀二善知病因三善知病愈四善
知良藥如来亦尒為大醫王如實了
知苦集滅道故加行位如是次觀現
觀位中次第亦尒由加行力所能發
故如已觀地縱馬奔馳此現觀名為
目何義應知此目現等覺義何緣說此
唯是無漏對向涅槃正覺境故此覺
真淨故得正名應知此中果性取蘊名
為苦諦因性取蘊名為集諦是能集
故由此苦集因果性分名雖有殊非
物有異滅道二諦物亦有殊何義經
中說為聖諦是聖者諦故得聖名於非
聖者此豈成妄於一切是諦性無顛倒
故然唯聖者實見非餘是故經中但
名聖諦非非聖諦顛倒見故如有頌言
聖者說是樂　非聖說為苦　聖者說為苦
非聖說是樂

有餘師說二唯聖諦餘二通是聖非
聖諦唯受一分是苦自體所餘並非
如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰
苦由三苦合　如所應一切　可意非可意
餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性
三壞苦性諸有漏行如其所應與此
三種苦性合故皆是苦諦亦無有失
此中可意有漏行法與壞苦合故名
為苦諸非可意有漏行法與苦苦攝有為性故道諦非苦違逆
故名為苦除此所餘有漏行法與行
苦合故名為苦何謂為可意非可意
餘謂樂等三受如其次第由三受力
令順樂受等諸有漏行得可意等名
所以者何若諸樂受由壞成苦性如
契經言諸有一類釋由樂少故如置綠豆
聖諦亦爾聚中以少從多名烏豆聚誰有
智者避水澆癰有少樂生許癰為樂
若諸法中亦許有樂何緣但說苦為
由此能引衆苦盡故若觀諸有為涅
彼滅以為寂靜者亦由先見彼法是苦後觀
非彼諸蘊為苦因是集行相豈開於苦又諸
聖者生色無色緣彼如何有苦想轉
智者如眼睛　緣極生猒怖

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

者何名為苦若謂逼迫既有遷悅有
樂應成若謂損害既有饒益有樂應
成若謂非愛既有可愛有樂應成若
謂可愛體非成實以諸聖者於離染
時可愛復成非可愛故不尒可愛聖
離染時由異門觀為非愛故謂若有
愛自相可愛此受未常成非可愛然
諸聖者於離染時以餘行相厭患此
受是故逆處要由廣大功
力所成變壞無常故非可愛非彼自
相是非愛法若彼自體是非可愛不
應於中有起愛者若不起愛於離染
時聖者不應以餘行相觀察樂受深
生厭患故由自相有實樂受然世尊
言諸所有受無非苦者佛自釋通如
契經言佛告應知此經說諸行皆是無
常及諸有為皆是變壞密作是說諸
受皆苦何

亦應但作是呑我依此密意故說有
三受經中既無如是問答故由自相實
有三受世尊既言我密意說諸所有
受無非是苦即已顯示此所說經依
別意說非真了義又契經言汝應以
苦觀樂受者應知此經意顯樂受有
二種性一有樂性謂此樂受依自相
門是可愛故二有苦性謂依異門亦
是無常變壞法故然觀樂時能為繫
縛諸有貪者散此味故若觀苦時能
令解脫如是觀者得離貪故佛以觀
苦能令解脫故勸有情觀樂為苦如
何知此自相是樂如有頌言
諸佛正遍覺　知諸行非常　及有為變壞
故說受皆苦
又契經言於苦謂樂名顛倒者此別
意說以諸世間於諸樂受妙欲諸有
一分樂中一向計樂故成顛倒謂諸
樂受若依異門亦有苦性然諸世間
唯觀為樂故成顛倒諸妙欲境樂少
苦多唯觀為樂故成顛倒諸有亦然
故不由此能證樂受無實理成若受
自相實皆苦者佛說三受有何勝利

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

辯彼所引教顯無實樂為證不成所立理言亦不成證且以諸樂因皆不定故者此非正理迷因義故謂觀所依分位差別諸外境界方為樂因或依如是分位能為樂因未嘗至此不為樂因是故樂因非不決定如世間火觀所煮多分位差別為美熟因或為違因非唯彼火若此火至此所煮多如是分位為美熟因未嘗至此非他中言　業愛及无明為因招後行今諸有相續又契經說五種種子此即別名說有名補特伽羅取識又彼經說置地界中此即別名說四識住故經所說是密意言何毗達磨依法相說然經中說愛為集世於中起苦而後法相說愛為集者偏說起因伽他中說業愛无明皆為因者具說生起及彼因因云何知極樂覺又靜慮樂治何故生如是等亦葉為生因愛為起因經所說故又破准前應諸地說有捨故應有中苦定勝苦覺乃生如易有者此身分位實能生樂乃至身如是分位未滅前必有樂生滅則不尒若異此者此位後時樂應轉增苦漸微故如是易脫身四威儀

別自體出現說名為生若无老別後有相續說名為起業與有愛如其次第為彼二因譬如種子與穀麦等別種類牙為能生因水與一切无差別牙為能起因葉及有愛為生起因應知亦尒愛為起因何理為證離愛後有必不起故謂有愛離愛二俱命終唯見有愛者後有更起由此理證愛為起因起有起无定隨愛故又由愛故相續趣後現見若於是處有愛則心相續數趣於彼由此比知以有愛故能令相續馳趣後有又取後身更无有法封執堅著如貪愛者如華豆屑於澡浴時和水塗身至乾燥位著身難離餘无以加如是无有餘為因法執取後身如我愛者由此理證愛為起因如是世尊說諦有四餘經復說諦有二種一世俗諦二勝義諦如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便無慧析餘亦尒　如瓶水世俗
異此名勝義

論曰若彼物覺彼破便无彼物應知名世俗諦如瓶被破為碎丸時瓶覺則無衣等亦尒又若有物以慧析餘彼覺便無亦是世俗如水被慧析色等時水覺則無火等亦尒即於彼物禾破析時以世想名施設為彼施設有故名為世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦若物異此名勝義諦諦應說云何方便勤修成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別云何毗婆沙師謂三慧相緣名俱義如次有別聞所成慧唯緣名境未能捨文而觀義故思所成慧緣名義境有時由文引義有時由義引文未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文雖觀義故義諦謂彼物覺仍有人浮深駛水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者有言若尒思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所成今詳三相无過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧是聞思等所成說所成言顯三勝慧是聞思修所成諸有欲於修精勤學三因所成猶如世間於命牛等如次說是食草所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修速成頌曰

清淨尸羅相違界三　無漏无貪性
攝受順見諦　聞法義已无倒思惟思已方能依定
修習行者如是住戒勤修聞所成
多求名所无　治相違界三　無漏无貪性
四聖種亦尒　前三雖喜足　三生具後業
為治四愛生　我所我事欲　暫息來除故

論曰身既清淨略由三因何等謂三因一身心遠離二喜足少欲三住四聖種身遠離者離相雜住心遠離者離不善尋此二易可成由喜足少欲者无大欲言喜足者无不喜足少欲者无大欲所无二種差別云何對法諸師咸作是說於已得妙衣服等更多希求名大欲喜足於未得妙衣等多希求名大欲豈不更求亦緣未得此二差別便應不成是故此中應作是說於所已得衣服等我事者謂不妙不多悵望不數名不喜足於所未得衣服等事求妙求多為大欲喜足少欲能治此故與此相違應知差別喜足少欲通三界无漏所治二種惟欲界所繫喜足少欲體是无貪四中前三體唯二種欲貪為性能生衆聖故名聖種

生具二者事業前三即是助道生具後即是助道事業汝等若能依前生具作後事業解脫非久何故安立如是二事為欲對治四種愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是說為治此四名初習業位　除足至頭半名為已熟修名超作意位

論曰正入修門要者有二一不淨觀正為治貪然貪差別有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪緣青瘀等修不淨觀治第一貪緣被食等修不淨觀治第二貪緣蟲雜等修不淨觀治第三貪緣屍不動修不淨觀治第四貪若緣骨瑣修不淨觀通能對治如是四貪以骨瑣中無四貪境故應且辯修骨瑣觀此惟勝解作意攝故少分緣故不斷煩惱唯能制伏令不現行然瑜伽師修骨瑣觀捻有三位一初習業二已熟修三超作意謂觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或額或餘隨所樂處心得住已依勝解力於自身分假想思惟皮肉爛墮漸令骨淨乃至具觀全身骨

引多尋故治彼無能有餘復言此持息念內門轉故能止亂尋不淨多於外門轉故猶如眼識治彼無能此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪且辯觀骨瑣　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名為已熟修
名超作意位

瑣見一具已復觀第二如是漸次廣至一房一寺一園一村一國乃至遍地以海為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解得增長故於所廣事漸略而觀乃至唯觀一具骨瑣齊此漸略不淨觀成名瑜伽師初習業位為令略觀勝解力增於一具中先除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜伽師已熟修位為令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀由成名瑜伽師起作意位有不淨觀由所緣小非自在小應作四句此由作意已熟未熟未熟已熟及由所緣自身至海有差別故此不淨觀何性幾地緣何境何處何緣風依欲身起唯人趣生三洲除北尚非餘趣已成唯人趣生三洲除北尚非餘趣況餘界生既亦不淨名唯不淨行相隨在何世緣自世境若不生法通緣三世既唯勝解作意相應此觀理應唯是有漏通雜染得及加行得由有五轉六淨數謂繫心緣入出息不作曾得未曾得故說不淨觀相差別已加行故說不淨觀相差別已成唯人趣生三洲除北尚非餘趣況餘界生既亦不淨名唯不淨行相次應辯持息念此差別相云何頌曰

所見者何謂顯形色緣義為境由此隨在何世緣自世境若不生法通緣三世既唯勝解作意相應此觀理應五轉六淨數謂繫心緣入出息不作加行故說不淨觀相差別已加行故說不淨觀相差別已成唯人趣生三洲除北尚非餘趣況餘界生既亦不淨名唯不淨行相次應辯持息念此差別相云何頌曰

緣風依欲身起唯人天趣除北俱盧通雜染得及加行得由有意相應正法有情方能修習外道無有無說者故自不能覺微細法故此相圓滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心緣入出息不作加行故說不淨觀相差別已加行放捨身心唯念憶持入出息數從一至十不減不增恐心於現極聚散故然於此中容有三失一數減失二謂一二數增失於一謂二三雜亂失於入謂出於出謂入若離如是三種過失名為正數若十中間心散亂者復應從一次第數之終而復始乃至得定隨謂繫心緣入出息不作加行隨息而行念息入為行遍身為行一分何所謂念息入為行遍身為行而說念者念力持故於境分明所作事成如念住故通依五地謂初二三靜慮近分中間欲界此念唯與捨相應故說息出極遠乃至風輪或吠嵐婆有說根本下三靜慮中亦有捨受彼不俱起喜樂二受能違尊注此念隨所樂處安止其心觀息住身如珠近分中間欲界唯緣欲界所見色境於境尊注故此定現前息無有故此定

論曰如先所問今次第荅謂此觀以

中續為冷為煖為損為益觀謂觀察此息風已兼觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中乃至世間第一法位淨謂畢進入見道等有餘師說念住為初金剛喻定為後名轉盡智等方名淨為攝六相故說頌言

持息念應知　有六種異相謂數隨止觀轉淨相差別

息相差別云何應知頌曰

入出息隨身　依二差別轉情數非執受

等流非下緣

論曰隨身生地息彼地拆以息是身一分拆故此入出息轉依身心差別以生无色界及鞞刺蘖等并入无心定及第四定等此息於彼皆不轉故謂要身中有諸孔隙入出息地心正現前息於尒時方得轉故出第四定等及初生時息氣先入入第四定等及後死時息氣後出息有情數拆有情身分故非有執受與根相離故是等流性同類因生故非所長養身增長時彼損減故非異熟生斷已後時更相續故餘異熟色无如是故唯自上地心之所緣非下地成儀通果心境故

說一切有部俱舍論卷第二十二

阿毗達磨俱舍論卷第二十二　第二十張　真字号
校勘記
一　一九三頁上五行「所能」，諸本（不含石，下同）作「所引」。
一　一九三頁中一八行「苦苦」，諸本作「苦苦苦」。
一　一九三頁下一一行「坐許」，諸本作「生計」。
一　一九四頁上末行「知然」，資、磧、普作「知無」。
一　一九四頁中七行首字「愛」，諸本作「受」。同行「未常」，資、磧、普、南、徑、清作「未嘗」。
一　一九四頁中一八行「此經」，資、磧、普、南、徑、清作「非經」。
一　一九四頁中一九行「相說」，資、磧、普、南、徑、清作「相諸」。
一　一九五頁下一五行「何毗」，諸本作「阿毗」。
一　一九五頁下二〇行第一〇字「業」，

資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　一九六頁中一行及七行「析餘」，麗作「析除」。

一　一九六頁中一〇行第五字「愛」，麗作「受」。

一　一九六頁中一四行「所聚」，資、磧、普、南、徑、清作「所取」。

一　一九六頁下二一行「相違」，資作「相遠」。

一　一九七頁上一二行第二字「故」，徑、清作「欲」。

一　一九七頁上末行「法主」，徑、清作「法王」。

一　一九七頁中一二行「骨瑣」，磧、南、普、南、徑、清作「骨鎖」。下同。

一　一九七頁下五行「時」，麗作「持」。

一　一九八頁上一八行第六字「離」，南作「雜」。

一　一九八頁中七行第七字「說」，磧、普、南、徑、清作「等」。

一　一九八頁中一七行「通依」，麗作「通於」。

一　一九八頁下八行「恐心於現」，資、磧、普、南、徑、清作「恣心於境」。

一　一九八頁下一七行「唯心」，諸本作「喉心」。

一　一九九頁上二行第五字「燕」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一　一九九頁上九行「異相」，資、磧、普、南、徑、清作「相異」。

一　一九九頁上一一字「惰」，資、磧作「住」。同行第一二字「惰」，諸本作「情」。

一　一九九頁上一四行第一〇字「拆」，諸本作「攝」。下同。

阿毗達磨俱舍論卷第二十三　　真

尊者世親造

三藏法師　玄奘　奉詔譯

分別賢聖品第六之三

如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止　為觀修念住　以自相无相
觀身受心法　自性聞等慧　餘相雜念緣
說次第隨生　治倒故唯四

論曰依已修成滿勝奢摩他為毗鉢舍那修四念住如何修習四念住耶謂以自共相觀身受心法身受心法各別自性名為自相一切有為皆非常性一切有漏皆是苦性及一切法空非我性名為共相身自性者大種造色受心自性如自名顯法自性者除三餘法傳說在定以極微剎那各別觀身名身念住滿餘三滿相如應當知何等名為四念住體此四念住體各有三自性相雜所緣別故自性念住相雜念住以慧為體此慧有三種謂聞等所成即此亦名三種念住相雜念住

以慧所餘俱有為體所緣念住以慧所緣諸法為體寧知自性是慧非餘經說於身住循身觀名身念住餘三亦然諸循觀名唯自慧體非慧無有循觀用故何緣於慧立念住名毗婆沙師說此品念增故是念力持慧得轉義如斧破木由楔力持理實應言慧令念住是故於慧立念住名隨慧所觀能明記故由此無滅作如是言若有能於身住不謀然有經言此四念住乃至廣說世尊亦說若有於身住循身觀者念便住不謀然有經言此四念住由何故滅食觸名色作意集故如次令身受心法集食觸名色作意滅故如次令身受心法滅應知彼說所緣念住以念於彼得安住故又念住別名隨所緣緣自他俱相續異故一一念住各有三種此四念住說次隨生生復何緣次第如是隨境廣者應先觀故或諸欲貪於身處轉故四念住觀身在初然貪於身由欣樂受欣樂於受由心不調心之不調由惑未斷故觀受等如是次第

此四念住如次治彼淨樂常我四種顛倒故唯有四不增不減四中三種唯不雜緣第四所緣通雜不雜若雜觀法名不雜緣若於身等二三或四捻而觀察名為雜緣如是熟修雜緣身等法念住已復何所修非常及苦彼居法念住捻觀四所緣修非常及苦空非我行相

論曰彼觀行者居緣捻雜法念住中捻觀所緣身等四境修四行相所謂非常苦空非我修此觀已生何善根頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相

次生頂亦然　如是二善根　皆初法後四

次忍唯法念　下中品同頂　上唯觀欲苦

一行一剎那　世第一亦然　皆慧五陰得

論曰修習捻緣共相法念住後有順決擇分初善根生名為煖法此法如煖如火前相故名為煖此煖善根分位長故能具觀察四聖諦境及能具修十六行相觀苦聖諦修四行相一非常二苦三空四非我觀集聖諦修四行相一因二集三生四緣觀滅聖諦修四行相一滅二靜三妙四離觀道聖諦修四行相一道二如三行四出此相差別如後當辯此煖善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名為頂法此轉勝故更立異名動善根一行一剎那名上品忍此善根起不相續故上品忍無間生世第一法如上品忍或由此是進退兩際如山頂故說名為頂此亦如煖具觀四諦修一行相雖一剎那捻有為世間是最勝故名為第一十六行相如是煖頂二種善根初安足時雖法念住以何義故名初安足謂隨何善根以十六行相審初遊踐四聖諦迹後增進時具四念住諸先所得後不現前於彼不上欽重心故此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名為忍法於四諦法能忍可中此最勝故又此位忍無退墮故名為忍法此忍善根安足增進皆法念住與前有別然此忍法有下中上下二品與頂法同謂具觀察苦等義已成立無簡別故謂瑜伽師於色無色對治道等一一聖諦行相所緣漸減漸略乃至但有二念作意思惟欲界苦聖諦境齊此以前名中忍位無間起勝善根一行一剎那名上品忍此善根起不相續故上品忍無間生世第一法如上品忍或由此是進退兩際如山頂故說名為頂此亦如煖具觀四諦修一行相雖一剎那捻有為世間是最勝故名為第一十六行相如是煖頂二種善根初安足時雖法念住以何義故名初安足謂隨何善根以十六行相審初遊踐四聖諦迹後增進時具四念住諸先所得後不現前於彼不上欽重心故此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名為忍法於四諦法能忍可中此最勝故又此位忍無退墮故名為忍

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

此順決擇分四皆修所成　六地二或七
依欲界身九三女男得二　第四女亦尒

聖由失地捨異生由命終　初二亦退捨
依本必見諦捨已得非先　二捨性非得
論曰此煩頂忍世第一法四殊勝善根
名順決擇分依何義建立順決擇分
名決謂決斷擇謂簡擇決斷簡擇謂
諸聖道以諸聖道能斷疑故及能分
別四諦相故分謂分段此言意顯所

順唯是見道一分決擇之分故得決
擇分名此四為緣引決擇分順益彼
故得順彼名故此名為順決擇分如
是四種皆修所成非聞思所成唯等
引地故四中前二是下品攝以俱可
動猶可退故忍中
世第一為其上故世
此四善根皆依六地
中間欲界中無閑等
無見道眷屬故又無
界故欲界先應遍知
能感色界五藴異熟
牽引憎背有故或聲
謂燸頂二尊者妙音
七地此四善根依欲
共俱盡前三善根三
處亦續現前第四
無初後一剎那故此
女前三男女俱通得
二種依男唯得男身
非擇滅故聖依此地
地時善根方捨失地
異生於地若失不失
但失來同分必

捨此善根初二善根亦由退捨由死
退捨唯異生非聖由失地捨唯聖非
異生忍及世第一異生亦無退依根
本地起煩等善根彼於此生必定得
見諦猒生死心極猛利故若先捨已
後重得時所得必非先之所捨如捨
已重得別解脫律儀以未曾熟修大
功用成故若先已得煩等善根經生故
捨過了分位善說法師便生頂等若
不遇者還從本修失退二捨非得為
性退必起過失不必然得此善根有

忍位無退如前已辯此位不墮諸惡趣者已遠趣彼業煩惱故若至忍位於少趣生處身有惑中得不生法故及無上覺煩等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮是不傾動寂極目乘覺故第四等有惑謂見所斷惑所依此中覺言顯盡無生智後當辯第是正所論於中已明諸加行道世第一法為其後邊應說從斯復生頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛非外故說為餘麟角佛言顯麟角喻無上覺煩等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮為依一坐便成及無上覺煩等深樂解脫頗目乘覺故第四靜慮是不傾動寂極明利三摩地故堪為麟角喻無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯第是正所論於中已明諸加行道世第一法為其後邊應說從斯復生頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛非外故說為餘麟角佛言顯麟角喻無上覺煩等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮為依一坐便成及無上覺煩等深樂解脫頗目乘覺故第四靜慮是不傾動寂極明利三摩地故堪為麟角喻無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯第是正所論於中已明諸加行道世第一法為其後邊應說從斯復生頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛非外故說為餘麟角佛言顯麟角喻無上覺煩等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮為依一坐便成及無上覺煩等深樂解脫頗目乘覺故第四靜慮是不傾動寂極明利三摩地故堪為麟角喻無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯第是正所論於中已明諸加行道世第一法為其後邊應說從斯復生

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 第九張 真字

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 第十張 真字

通三輩為體雖就寂勝唯是意業而分有施一食持一戒等深樂解脫頗力所持便名種殖順解脫分殖順解脫分唯人三洲餘趣離般若如應無故遇佛出世殖此善根有餘師言亦遇獨覺已因便說順解脫分入觀次此思頗攝起身語亦得名為順解脫此是善捉性故言一坐者從煩善根乃至菩提不起于座有餘師說從不淨觀不起于座乃至菩提有餘獨覺異麟角喻起彼種性初二善根轉向餘乘理無遮礙頗有此生劍修此行即此生引起順決擇分耶不尒云何頌曰

前順解脫分　速三生解脫　聞思成三輩

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 第十張 真字

道能越故名離生能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至此位中說名為入此忍生已得聖者名此在未來捨異生性謂許此忍未來生時有此用非餘如燈及生相有餘師說此二共捨如無間道解脫道故此忍無間即緣欲苦有法智生名苦法智應知此智亦無漏攝前無漏言遍流後故如緣欲界苦聖諦境有苦法忍生名苦類智法智生如是復於法智似故得類名以界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍此忍无間即緣此境有類智生名苦類智審初證知諸法真理故名法智此後境智與前相似故得類名以後隨前而證境故如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣并餘三諦各四亦然謂復於前苦類智後次緣欲界集聖諦境有法智忍生名集法智忍此忍無間即緣欲集有法智生名集類智忍此忍無間即緣此境有類智生名集類智次緣餘界集聖諦境有類智忍生名集類智忍無間即緣此境有類智生名集類智次緣欲滅聖諦境有類智忍生名滅類智次緣欲界道聖諦境有類智生名滅類智次緣欲滅有法智忍生名滅法智忍此忍無間即緣此境有類智生名滅法智次緣餘界滅聖諦境有類智忍生名滅類智次緣欲滅有法智生名滅法智次緣欲道有法智忍生名道法智忍此忍無間即緣欲道聖諦境有類智忍生名道類智次緣餘界道聖諦境有類智生名道類智次緣欲界苦有法智生名苦法智應思擇若言以一無我行相捻見諸苦等行相見苦諦等如是現觀中即有起不起別應思擇若言以一無我行相捻見諸諦則不應用苦等行相見苦諦等如是便與契經相違如契經言諸聖弟子以苦行相思惟於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道無漏作意相應擇法若惟於苦等行相別故若言以一無我行相捻見諸苦諦則不應用苦等行相見苦諦等如是便與契經相違如契經言諸聖弟子以苦行相思惟於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道無漏作意相應擇法若皆與世第一同依於一地論曰隨世第一所依諸地應知即此十

六心俱彼俱六地如先已說何緣必有如是忍智前後次第間雜而起

頌曰

忍智如次第　無間解脫道

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

前十五見道　見未曾見故

論曰苦法智忍為初道類智時無一其中總有十五剎那皆見道所攝見未見諦故至第十六道類智時無一未見諦理如刹那非一剎那未諦理未見今見如習忍是道諦理未見豈不尒時觀道類忍今見此中約諦不約剎那非一剎那未見今見可名今見未

稍雖餘一科不可名為此畦未刈又道類智是果攝故類修八智十六行故捨前道故相續起故如餘修道非見道攝然道類智必不退者任持見道所斷斷故即由此故應見道攝此難不然太過失故何緣七智亦見道向趣第二果故第二果者謂一來果遍得果中此第二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋次依修道道類智時建立衆聖有差別者頌曰

斷惑名為具縛或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故言初果者謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或七八品至此位中名第二果向趣得果中此第二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋次依修道道類智時建立衆聖有差別諸鈍根者先名隨信

行今名信解諸利根者先名隨法行
今名見至此二聖者信慧平增故標信
解見至名別何緣先斷欲界修惑一
至五等至第十六道類智心但說名
為預流果等非後果道故未起勝道
諸得果位中未得勝果向名住果非向
論曰諸得果時於勝果道必定未得
故住果者乃至未起勝果道時但名
住果不名後向然諸先斷欲界修惑
一至五等至得果時此生必定起勝
果道由此先離三靜慮染後依下地
入見道者彼得果已於現生中必能
引生後勝果道若異此者聖生上地
應不可說定成樂根如是已依先具
倍離及全離欲入見諦者十六心位
立衆聖別當約修惑辯漸次生能對
治道分位差別頌曰

地地失德九　下中上各三
論曰失謂過失即所治障德謂功德
即能治道如先已辯欲修斷惑九品
差別如是上地乃至有頂例亦應尒
如所斷障一一地中各有九品諸能
治道无間解脫九品亦然失德如何
各分九品謂根本品有下中上此三
各分下中上別由此失德各分九品
謂下下中下上下中中中上上
下上中上上上品應知此中下下品道
勢力能斷上上品障如是乃至上上
品道勢力能斷下下品障上上品等
諸能治德初未有故此德有時上上
欲全離欲者至道類智應名預流此
預流故說名預流此預流名為目何
義若初得道名為預流則預流名應
目第八若初得果名為預流則倍離
欲者初得果然依遍得一切果
名不目初得果故名預流何緣此
預流名目第八以要至得道類智時具
者初所得此定初得故名預流者第
定初得此定初得果然依遍得一切果
後後時漸除細垢又如麁闇小明
能滅要以大明方滅細闇失德相對
理亦應然白法力強黑法力劣故剎
那頃小燈能滅已辯失
德差別九品次當依彼立聖者別且
諸有學修道位中摠亦名為信解見
至隨位復有多種差別先應建立都
未斷者頌曰

言顯七往返生是入天中各七生義極
言為顯受生寘多非諸預流皆受七
返故契經說極七返生是彼寘多七
返生義諸無漏道摠名為流由此為
因趣涅槃故預言為顯寘初至得彼
名不目第八若初得果名為預流則倍離
欲者至道類智應名預流此
預流名目初得果然依遍得一切果
者初所得此定初得故名預流何緣此
定初得果建立此名一來不還非
名不目第八以要至得道類智時具
得向果無漏道故具得見修無漏道
故於現觀流遍至得故名預流者第
八不然故預流名不目第八彼從此
後別於入中極多結七中有生有天
中亦然摠二十八皆七等故說極七
生如七覆善及七菜拘毗婆沙師所
說如是若尒何故契經中言无處無
容見圓滿者更可有受第八有義此
契經意約一趣說若如言報中有應
無若尒上流極有頂者亦應一趣无

第八生依欲界說故無此過此何為證為教為理以何證彼於人天中各受七生非合受七以契經說天七及人飲光部經分明別說於人天處各受七生由是此中不應固執若於人趣寂至第七有逢無佛法時彼在居家得阿羅漢果已必不住家法令自得慈喜形相有言彼往餘道出家云何彼名无退墮法以不生長退墮業故運彼生長業與果故強盛善根鎮彼身故加行意樂俱清淨故諸得預流果彼還入趣得般涅槃於天趣得還於天趣何緣彼无受第八有相續齊此必成熟故聖道種類法應如是如七步蛇等四日虐又彼有餘七結在故謂二下分五上分結中間雖有聖道現前餘業力持不證圓有決定墮惡趣若流故有頌言

愚作罪小亦墮惡　智為罪大亦脫苦
如圍鐵小亦沉水　為鉢鐵大亦能浮

經說預流作苦邊際依何義立苦邊際名依齊此生後更無苦是今後苦

不相續義或苦邊際所謂涅槃可是所作際彼得障故說作言如言作空謂毀臺觀餘位亦有極七返生然非決定是故不說

阿毗達磨俱舍論卷第二十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二〇一頁中七行「无相」，諸本（不含[石]，下同）作「共相」。

一　二〇一頁中八行「念緣」，諸本作「所緣」。

一　二〇一頁下四行第八字「自」，[麗]作「目」。

一　二〇二頁上一六行「斷次」，諸本作「漸次」。

一　二〇二頁中一四行「不上」，諸本作「不生」。

一　二〇二頁中一六行末字「法」，諸本作「理」。

一　二〇二頁下一六行第三字「前」，諸本無。

一　二〇三頁上一五行末字「七」，[磧]、[南]作「十」。

一　二〇三頁下一三行「惡道」，諸本作「惡趣」。

一　二〇三頁下二一行第二字「依」，諸本作「位」。

一　二〇四頁上一一行第八字「唯」，諸本作「准」。

一　二〇四頁中一二行「此行」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」。

一　二〇五頁上八行「怨家」，麗作「怨肩」。

一　二〇五頁中二行第一二字「欲」，諸本作「欲界」。

一　二〇七頁上一六行第四字「全」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　二〇七頁中一四行首字「益」，資作「登」。

一　二〇七頁下六行第一三字「目」，南作「因」。八行首字及一〇行第四字、一三行第三字、一六行第九字同。

一　二〇七頁下二二行「報中」，諸本作「執中」。

一　二〇八頁上六行至一一行「寂至……故諸」與一二行至一七行「得預……證圓」，諸本互置。

一　二〇八頁上一〇行第四字「運」，諸本作「違」。

一　二〇八頁上一五行第一〇字「虐」，資、磧、麗作「瘧」。

一　二〇八頁上一七行第五字「現」，資、南、清作「理」。

一　二〇八頁中二行第七字「際」，諸本作「除」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第二十四　　眞

尊者世親造

三藏法師　玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之三

已辯住果未斷修惑名為預流生極七返今次應辯斷位衆聖且應建立一來向果頌曰

斷欲三四品　三二生家家　斷至五二向
一來向果頌曰

斷欲三四品　一生名一間　此即第三向
斷六一來果

論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修斷三四品故無漏根故三二生故頌中但說斷惑成能治彼諸無漏根義准已成故不具說

由受生更受欲有餘一生故頌中初後緣者預流果後說進斷惑成能治彼諸無漏根義准已成故不具說然復應說三二生者以有增進於所受生或少或無或過此故何緣此無斷五品者以斷第五必斷第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故應知捴有二種家家一天家家謂欲天趣生三二家而證圓寂或一天處或二或三二人家家謂於人趣生三二

阿毗達磨俱舍論卷第二十四　　眞

尊者世親造

三藏法師　玄奘奉　詔譯

家而證圓寂或一洲處或二或三即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品應知轉名一來果彼往天上一來人間而般涅一來果過此以後更無生故此勝名一來向若斷第六成或名曰薄貪瞋癡雖餘下品貪瞋癡故已辯一來向果差別次應建立不還向果頌曰

斷九不還果　一生名一間　此即第三向
斷七或八品　一生名一間　此即第三向
論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷惑斷欲修斷七八品故二由成根得能治彼無漏根故三山受生更受欲有餘一生故頌中但說初後二緣不說成根義如前釋如何一品惑障得不還果由彼若斷使越界故前說三時業極為障應知煩惱亦與業同越彼等流異熟地故間謂間隔彼餘一生為間隔故不證圓寂或餘一品欲修所斷惑為間隔故不得不還果有一間者說名一間即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者

後得果時乃至未修後勝果道仍不
名曰家家一間未成治彼無漏根故
若斷第九成不還果必不還来生欲
界故此蘊名曰五下結斷雖必先斷或
二或三然於此時摠集斷故依不還
位諸契經中以種種門建立差別今
次應辯彼差別相頌曰

此中生有行　無行般涅槃　上流若雜修
能往色究竟　超半超遍歿　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃二生般涅槃
論曰此不還者摠說有七且行色界
差別有五一中般涅槃故名生般等
三有行般涅槃四無行般涅槃五者
上流此於中間般涅槃故說此名曰
中般涅槃如是應知此於生已此由
有行此由無行般涅槃故名生般等
此上流故名為上流言中般者謂往
色界住中有位便般涅槃言生般者
謂往色界生已不久便般涅槃以具
勤修速進道故此中所說般涅槃者
謂有餘依有餘師說亦無餘依此不
應理彼於捨壽無自在故有行般者
謂往色界生已長時加行不息由多

功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多

功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多
功用方般涅槃此唯有勤修無速進
道故無行般者謂往色界生已經久
加行懈息不多功用便般涅槃以闕
勤修速進道故有說此二有差別者
謂往色界生已長時加行不息由多

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

生此五名為行色界者行無色者差
別有四諸在欲界離色界貪從此命
終生於無色此中差別唯有四種由
生般涅槃有差別故此并前五成六
不還復有不行色無色界即住於此
能般涅槃名現般涅槃并前六為七
於行色界五不還中復有異門顯其
差別頌曰
行色界有九謂三各分三 葉惑根有殊
故成三九別
論曰即行色界五種不還揔立為三
各分三種故成九種何等為三中生
上流有差別故云何三種各分為三
且中般涅槃分為三種速非速經久
得般涅槃由三火聚所顯故生般
涅槃亦分三種生有行等般涅槃故
此皆生已得般涅槃是故並應名為
生般於上流中亦分三種超半超等
有差別故然諸三種一切皆由速非
速經久得般涅槃故更乎相望無雜
乱失如是三種九種不還由葉惑根
有差別故有速非速經久不同且揔
成三由造增長順起生後葉差別故

如其次第下中上品煩惱現行有差
別故及上下中上品煩惱種子有差
別故此三一一如其所應亦葉惑根有差別故各有
三別故成九種謂初二三由惑根別各
成三種非由葉異後三亦由順後受
葉有差別故分成三種故說如是行
色不還葉惑根殊成三九別若尒何
故諸契經中佛唯說有七善士趣
頌曰
立七善士趣 由上流無別 善惡行不別
有性無還故
論曰中生各三上流為一何獨依此立
七善士趣有上流法故名上流由此
義同且立為一何獨依此立善士趣
不依所餘有學聖者趣是行義所餘
有學皆行善葉無差別故唯此七種
皆行善葉不行惡葉餘則不然又雖
七種行性上界不復還來餘則不尒
故獨依此立善士趣若尒何故契經
中言尒何善士謂若成就有學正見
乃至廣說諸餘有學若就異門亦可
說為有善士性以諸有學於五種惡
皆獲得畢竟不作律儀故不善煩惱

多已斷故立善士趣不說捨門約唯
行善不行惡故唯說勝因往上界故
諸在聖位曾經生者亦有此等差別
相耶不尒云何頌曰
欲界生聖 不往餘界生 此及往上生
有中般涅槃者以彼聖道未淳熟故
未易能令現在前故所有隨眠非極
劣故毗婆沙者作如是釋諸欲界法
極難越故彼尚有餘多所作故謂應

進斷不善無記二煩惱故及應進得若二若三沙門果故并應揔越三界法故住中有位無如是能前說上流雜修靜慮為因能往色究竟天先應雜修何等靜慮由何等位知雜修成復為何緣雜修靜慮頌曰

先雜修第四 成由一念雜 為受生現樂及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修第四靜慮以彼等持寂堪能故諸樂行中彼寂勝故如是雜修諸靜慮者是阿羅漢或是不還彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前從此引生多念有漏後復多念無漏現前如是旋還後後漸減乃至寂後二念無漏次引二念有漏現前無閒復生二念無漏名雜修定加行成滿次後唯從一念無漏引起一念有漏現前無閒復生一念無漏如是有漏令感五淨居應知此中無漏後後剎那無漏雜故名雜修定根本圓成前二剎那似無閒道第三剎那似解脫道如是雜修第四定已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先於欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後若退失生色界中亦能如前雜修靜慮為三種緣一為受生二為現樂三為遮止起煩惱退謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居諸鈍根者亦為遮退彼畏退故如是雜修令味相應等持速故諸阿羅漢若利根者為現法樂若鈍根者亦為遮防起煩惱退雜修靜慮為生淨居何緣淨居處唯有五頌曰

論曰由雜熏修第四靜慮有五淨居淨居唯五何謂五品謂下中上勝上極品差別故此中初品三心現前細分析數成多千其義云何且如中不還中諸利根者為現法樂及生淨居雜修第四靜慮有漏後起有漏中間剎那前後相續乃至寂後二念無漏次起有漏後起無漏第二品六第三品九第四品十二第五品十五如是五品雜修靜慮有五淨居應知此中無漏無漏名雜修定根本圓成前二剎那似無閒道第三剎那似解脫道如是雜修第四定已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先於欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後若退失生色界中亦能如前雜修靜慮為三種緣一為受生二為現樂三為遮止起煩惱退謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居諸鈍根者亦為遮退彼畏退故如是雜修令味相應等持速故諸阿羅漢若利根者為現法樂若鈍根者亦為遮防起煩惱退雜修靜慮為生淨居何緣淨居處唯有五頌曰

論曰有減定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身中有滅定得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以心無故依身生二為現樂三為遮止起煩惱退謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居諸鈍根者亦為遮退彼畏退故如是雜修令味相應等持速故諸阿羅漢若利根者為現法樂若鈍根者亦為遮防起煩惱退雜修靜慮為生淨居何緣淨居處唯有五頌曰

論曰有減定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身中有滅定得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以心無故依身生

門差別成九謂隨何地具縛為初乃至已離八品為後如是六九成五十四以十六處乘五十四成八百六十四以根乘之復成三倍故揔成二千五百九十二諸離下地九品染者即說名為上地具縛為成一一地離染數等故如是乃至上流亦合揔計五種積數合成一萬二千九百六十已辯第三向果差別次應建立第四向果

頌曰

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

論曰即不還者進斷色界及無色界修所斷惑從斷初定一品為初至斷有頂八品為後應知轉名阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道名金剛喻定即此所說阿羅漢向第九無間道亦說名為金剛喻定一切九無間道亦說名為金剛喻定一切隨眠皆能破故先已破故不破一切一切功能諸能斷惑無間道中此定相應最為勝故金剛喻定實有能破一切隨眠第九品惑無間說有多種謂斷有頂第九地故說此定智行緣別

未至地攝有五十二謂苦集類智緣有頂苦集各有四行相應有八滅道各有四行相應有八滅類智緣八地滅一一各有四行相應合三十二道類智緣八地道亦各別有四行相應有八地滅有別有退失名有學者故薄伽梵重說有學言聖者住本性如何名有學學意未滿故如行者數數修習有學者無漏有為

此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智令起金剛喻定是斷惑中最後無間道即生盡智是八地滅一一各有四行相應道類智緣八地道揔有四行相應有八滅類智緣四以治八地類智品道同類相因必揔緣故如未至攝有五十二中四靜諸漏盡得初俱生故名盡智如是盡智至已生時便成無學阿羅漢果已得無學應果法故為得別果所應修學此無有故得無學名即此唯應作他事故諸有染者所應供故依此義立阿羅漢名義准已成前來所辯四慧為三自體若合異生應名有學不合未如實見知諦理故彼容後時失正學故由此善逝毋說學言如契經中名為得漏盡常樂學故學要有三一增上戒二增上心三增上慧以成定定智行緣別未至地攝有八十種謂佛告愷怕學所應學學所應學我唯說此名有學者為令了知學正所學無有退失名有學學意有學者故薄伽梵重說未滿故如行者數數修習有學者無漏有為法無學法云何謂有學者無漏有為

法云何涅槃不名為學無學異生亦成就故此復何緣不名無學有學異生亦成就故如是有學及無學者摠成八聖補特伽羅行向住果各有四故謂為證得預流果向乃至所證阿羅漢果名雖有八事雖有五謂住四果及初果向以後三果向不離前果故此依漸次得果者說若倍離欲全離欲者住見道中名為一来不還果向非前果攝如前所說修道二種有漏無漏有差別故由何等道離何地染頌曰

有頂由無漏餘由二離染
論曰雖無漏道離有頂染非有漏道所以者何此上更無世俗道故自地不能治自地煩惱如分離有頂得轉根時及不成就又如異生生二定等若彼煩惱於此隨增此必不能治彼彼則彼於此煩惱若此力能對治於彼則彼於此必不隨增故自地道不治自地離餘煩惱此亦應然故不成證既說八地通由二道出出世道俱能離故既通由二離八地染各有幾種離繫得得耶頌曰

聖二離八修　各三離繫得

論曰諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時能具引生三離繫得用無漏道離彼亦然由二種道同所作故有餘師釋以無漏道離彼染時何緣無漏未至道能離一切地餘八離自上地染頌曰

何地道離何地染
論曰諸無漏道若未至攝能離欲界乃至有頂靜慮中間及四靜慮三無色攝隨其所應各能離自及上地染不離下已離故諸有漏道一切唯能離彼染時若不引生同治有漏離繫得者有捨無漏近分離下染初三後解脫根本或近分上地煩惱如分離有頂得轉根時及下染第九解脫現在前時必入根本論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下染初三後解脫根本或近分上地雖捨欲界等煩惱斷得而不成就欲界等煩惱此亦應然故不成證既說依近分根本等捨根故下三非即近分近分根本受根異故有不能入靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異受少難故離下染時必依上故若受無異必入根本諸出世道無間解脫前既已說緣四諦境十六

行相義准自成世道緣何作何行相
頌曰
世無閒解脫　如次緣下上　作盡苦障行
及靜妙離三
論曰世俗無閒及解脫道如次能緣
下地上地為盡苦障及靜妙離謂諸
無閒道緣自次下地諸有漏法作盡
苦等三行相中隨一行相若諸解脫
道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等
三行相中隨一行相非寂靜故說名
為盡由大勁勞方能超故非美妙故
說名為苦由多麁重能違害故非出
離故說名為障由此能礙越自地故
如獄厚壁能障出離靜妙離三翻此
應釋傍論已了應辯本義盡智無
閒有何智生頌曰

不動盡智後必起無生智　餘盡或正見
此應果皆有
論曰不動種性諸阿羅漢盡智無閒
起無生智非更有盡智無學正見生
除不動法餘阿羅漢盡智無閒有盡
智生或即引生無學正見非無生智
後容退故前不動種性無正見生邪
有正見生而不說者一切應果皆有
此故謂不動法無生智後有無生智
起或無學正見前說四果是誰果耶
此四應知是沙門果何謂沙門性此
果體是何果位差別有幾種頌曰

淨道沙門性有為無為果此有八十九
解脫道及滅
論曰諸無漏道是沙門性懷此道者
名曰沙門以能勤勞息煩惱故如契
經說以能勤勞息除種種惡不善法
故佛不說若唯淨道是沙門性有漏
道力所得二果如何亦是沙門果攝
世道所得雜故　聖所得雜故　無漏得持故
頌曰

以世俗道得二果時此果非唯斷
見道所得擇滅為斷果性兼以
同一果道得所得故由此契經言云
何一來果謂斷五下結又世俗道所得
擇滅無漏斷得所任持故由此力所
持退不命終故亦得名為沙門果體
此沙門性有異名耶亦有云何頌曰
所說沙門性　亦名婆羅門　亦名為梵輪

真梵所轉故於中唯見道　說名為法輪
由速等似輪　或具轉等故
論曰即前所說真沙門性經亦說名
婆羅門性以能遣除諸煩惱故即此
亦說名為梵輪是真梵王力所轉故
佛與無上梵德相應是故世尊獨應名
梵由契經說佛亦名梵天亦名寂靜亦
名清涼即於此中唯依見道世尊有
處說名法輪如世間輪見道如何與彼相
道似彼故名法輪見此五相似世間輪有速等相見
似由速行等似彼輪故謂見諦道速
疾行故有捨取故降未伏故鎮已伏
故上下轉故具此五相似世間輪尊
者妙音作如是說如世間輪有輻等
相八支聖道似彼名輪謂正見正思
惟正勤正念似世輪輻正語正業正
命似轂正定似輞故名法輪寧知法
輪唯是見道橋陳那等見道生時說
名已轉正法輪故亦何三轉十二行
相此苦聖諦應遍知此已遍知是名
三轉即於如是一一轉時別別發生
眼智明覺說此名曰十二行相如是
三轉十二行相諦諦皆有然數等故

但說三轉十二行相如說二法七處
等等由此三轉如次顯示見道修道
無學道三毗婆沙師所論如是若余
三轉十二行相非唯見道如何可說
唯於見道立法輪名是故唯應即此
可應正理如何三轉三周循歷四聖諦故
具足十二行相三周循歷四聖諦故
謂此是苦此是集此是滅此是道此
應遍知此應永斷此應作證此應修
習此已遍知此已永斷此已作證此
已修習云何名轉由此法門往他相
續令解義故或諸聖道皆是法輪
於所化生身中轉故於他相續見道
生時已至轉初故名轉
三依欲後三　由上無見道　無間無緣下
無獷及經故
論曰前三但依欲界身得得阿羅漢
依三界身前之二果未離欲故非依
上得理且可然第三云何非依上得
由理教故且理云何依上界身無見
道故非離見道已離欲者可有趣證

阿毗達磨俱舍論卷第二十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二一〇頁下一七行首字「使」，諸本（不含石，下同）作「便」。

一　二一一頁下一八行「後生」，資、磧、普、南、徑、清作「復生」。

一　二一三行第六字「根」，資作「相」。

一　二一四頁中一五行第五字「四」，普、南、徑、清作「如來」。

一　二一四頁中七行「由」。

一　二一四頁下五行第五字「初」，諸本作「最初」。

一　二一六頁中一一行末字「畢」，諸本作「異」。

一　二一六頁下四行首字「無」，麗作「先」。

一　二一六頁下五行第八字「轉」，磧作「集」。

一　二一六頁下六行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。同行「乃至」。

一　二一七頁中一七行「無聞」，麗作「無聞」。

一　二一七頁下三行第五字「著」，磧作「者」。

一　二一七頁下六行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。同行「乃至」。

一　二一七頁中一七行「無聞」，麗作「無聞」。

一　二一七頁下三行第五字「著」，磧作「者」。

一　二一七頁下六行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。同行「乃至」。

一　二一七頁中一七行「無聞」，麗作「無聞」。

一　二一七頁下三行第五字「著」，磧作「者」。

一　二一七頁下六行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。同行「乃至」。

一　二一七頁中一七行「無聞」，麗作「無聞」。

一　二一七頁下三行第五字「著」，磧作「者」。

一　二一七頁下六行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。同行「乃至」。

一　二一七頁中一七行「無聞」，麗作「無聞」。

一　二一七頁下三行第五字「著」，磧作「者」。

一　二一七頁下六行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。同行「乃至」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第二十五　　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之四

如前所說不動應果初盡智後起無生智諸阿羅漢如預流等有差別不亦有云何頌曰

何羅漢有六　謂退至不動前五信解生

捴名時解脫　後不時解脫　從前見至生

論曰於契經中說阿羅漢由種性異

故有六種一者退法二者思法三者　護法四安住法五堪達法六不動法於此六中前之五種從先學位信解性生即此捴名時愛心解脫恒時愛護及心解脫故亦說名為時解脫故略　初言故如言酥瓶待時及解脫故　由此待時方能入定謂待資具無病處等勝緣合時方入定故不動法性說名為後即此名為不動心解脫以無退動及心解脫故亦說名為不時解脫以不待勝緣和合時故或依暫時欲現前不待時及解脫故謂三摩地隨畢竟解脫建立時解脫不時解脫名容有退墮時無退墮時故此從學位見至性為是先有為後方得不定云何頌曰

性生如是所明六阿羅漢所有種有是先種性　有後練根得

退法性後練根成思乃至不動隨應

當說言退法者謂遇少緣便退所得非思法等言思法者謂懼退失恒思自害言護法者謂於所得喜自防護安住法者離勝退緣雖不自防亦能不退離勝加行亦不增進堪達法者彼性堪能好修練根速達不動不動法者彼必無退此六種性先學位中初二別第三唯有恒時加行第四唯有尊重加行由根有異故有差重加行第五具二而是鈍根第六利根具二加行退法種性非必定退乃至堪達非必能達但約容有達立此名故六阿羅漢通三界皆有若執退者必定應退乃至堪達必能達者彼執欲界具足有六色無色界中雖安

住不動彼无退失自宮自防及修練
根故雖有二如是六種阿羅漢中誰
從何退為性為果頌曰
四從種性退 五從果非先
論曰不動種性必無退理前之五種
皆有退義於中後四有從性退退法
一種無退性理由此種性寘居下故
五種皆有從果退義雖俱有退然並
非先謂諸無學先學位中所住種性
彼從此性必無退理學無學道所成
堅故若諸有學先凡位中所住種性
彼從此性亦無退理世出世道所成
堅故若住此位後修練根所得思等
四種種性彼從此性容有退理二先
位中住思等性必亦無退此所得果
雖先退法有退果義又亦無退先所
得果後所得果容有退義是故定無
退預流果由此應果退法有三一增
進根二退住學三住自位而般涅槃
思法有四三如前說更加一種退住
退性餘三如次有五六七應知後後一
一增故思法等四退住學位時還住
退非餘若異此者得勝種性故應是
進非退何緣定無退先果者以見所
斷依無事故謂有身見依我處轉見
所斷惑此見為根我體既無名依無
事以無事故必無退理若尒應說此
惑緣無非此緣無諦為境故然於諦
境不如實緣諸煩惱中誰不如是雖
皆如是而有差別以修斷惑各有別
事即是可意不可意等於所緣境此
相非無見所斷或計有我等非諸諦
何知然由教理故知何由教經言苾
師說從阿羅漢亦無退義彼說應理云
聖慧數斷惑名為實斷又契經言我說
有學應不放逸非阿羅漢雖有經言
佛告慶喜我說利養等亦障阿羅漢
而不說退阿羅漢果但說退失現法
樂住經言不動心解脫身作證我定
說無因緣從此退故若謂有退由經
說有時愛解脫我亦許然但應觀
察彼之所退為應果性為靜慮等然
彼根本靜慮等持要待時現前故名
時解脫彼為獲得現法樂住數希現
前故名為愛有說此定是所愛味諸
阿羅漢果性解脫恒隨逐故不應名
事修所斷惑迷處事生名依有事諦
有退者如何世尊但說所證現法樂
理事相淨為無定可依斷迷彼惑有
失念退或修斷惑非審慮生昧鈍性
審慮於處事中失念或生審慮不尒
如於繩等率尒謂蛇故修斷惑聖有
退起非由率尒可起見惑聖若審慮
便見諦理故聖見斷定無退義經部
師說從阿羅漢亦無退義彼說應理云
何知然由教理故知何由教經言苾
聖慧數斷惑名為實斷又契經言我說
有學應不放逸非阿羅漢雖有經言
佛告慶喜我說利養等亦障阿羅漢
而不說退阿羅漢果但說退失現法
樂住經言不動心解脫身作證我定
說無因緣從此退故若謂有退由經
說有時愛解脫我亦許然但應觀
察彼之所退為應果性為靜慮等然
彼根本靜慮等持要待時現前故名
時解脫彼為獲得現法樂住數希現
前故名為愛有說此定是所愛味諸
阿羅漢果性解脫恒隨逐故不應名
事修所斷惑迷處事生名依有事諦
有退者如何世尊但說所證現法樂

住有可退理由此證知諸阿羅漢果
性解脫必是不動然由利等擾亂過
失有於所得現法樂住退去自在謂
諸鈍根若諸利根則無退失故於所
得現法樂住有退無退故名退不退
法如是思等如理應思不退安住不動
何別非練根得名為不退練根所得
名為不動此二所起殊勝等至設遇退
緣亦無退理安住法者但於已住諸
勝德中能無退失不能更引餘勝德
生設復引生從彼可退是不退等三
種差別然喬底迦昔在學位於時解
脫極敢味故又鈍根故數數退失深
自猒責執刀自害由於身命無所戀
惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故
喬底迦亦非退失阿羅漢果又增十
經作如是說一法應起謂時愛心解
脫一法應證謂不動心解脫若應果
性名為時愛心解脫者何故於此增
十經中無處說阿羅漢果力又此經
漢果名為應起但說名應證又說鈍
根所攝應果名為應起為顯何義若
為顯彼能起現前則餘利根寂應能起
若為顯彼應起現前亦餘利根寂應
應起故時解脫非應果性若尒何故
說時解脫應果謂有應果根性鈍故
要待時故定方現前若與彼相違名
不時解脫阿毗達磨亦作是言欲貪隨
眠由二處起一欲貪隨眠未斷遍知
故二順彼經法正現在前故三於彼
正起非理作意故若謂彼擾具因生
說復有何法因不具生是名由教如
何由理若阿羅漢有令煩惱畢竟不
起治道已生是則不應退加行故唯於信解異生位中
阿羅漢此道未生未能永拔煩惱種
故應非漏盡若非漏盡寧說為應是
名由理若尒應釋炭喻契經如是多
聞諸聖弟子若行若住有學異生種性亦六種應果
念故生惡不善覺此經唯說阿羅漢巢
由此經言彼聖弟子心於長夜隨順
遠離廣說乃至臨入涅槃名應起但說名應證又說鈍
有即說此順遠離等名應果力又此經
說彼於一切順滿已能永吐已得清涼由
此定知是阿羅漢實後所說是阿羅漢
然彼乃至於行住時由失念故容起
煩惱後成無學則無起義前依學位
故說無失毗婆沙師定作是說阿羅漢
果亦有退義唯阿羅漢種性有六為餘
亦有六種性耶設有皆能練根不頌曰
學異生亦六練根非見道
學異生種性亦六六種應果
論曰有學異生亦六種性先故然見道位必無練根此位
彼為先故加行故唯於信解異生位中
無容起加行練根如無學位如契經說我說
能修練根證四種增上心所現法樂住
由斯所證四種增上心所現法樂住
隨一有退所得不動心解脫身作證
我決定說無因緣從此退如何不動法
退已得殊勝功德三受用退謂諸已得殊勝
得殊勝功德三受用退謂諸已得殊勝
功德不現在前於此三中世尊唯有一
受用退以具衆德無容一時頓現前
故餘不動法具有受用及未得退亦
於勝已殊勝功德猶未得故餘五種
性容具有三亦容退失已得德故約受

用退說不動法退現法樂無相違過
無退論者作如是說諸無漏解脫皆
名不動然別立第六不動法者如前
釋通不應為難諸阿羅漢既許退果
為更生不諸住果時所不作事退時
作不不介何緣頌曰
一切從果退 必得不命終 住果所不為
慇增故不作
論曰無從果退中間命終退已須臾
必還得故如契經說苾芻當知如是
多聞諸聖弟子退失正念速復還能
令所退起盡沒滅離若謂不然修梵
行果應非安隱可委信處又住果位
所不應為違果事業由慇增故於暫
退時亦必不造辟如壯士雖蹴不仆
如上所言有練根得無學有學正練
根時各幾無間幾解脫道何性攝何
所依頌曰
練根無學位 九無間解脫 久習故學一
無漏依人三 無學依九地 有學但依六
捨果勝果道 唯得果道故
論曰求勝果種性修練根者無學位中
轉一一性各九無間九解脫道如得
應果所以者何彼鈍根性由久串習
非少功力可能令轉學無學道所成
堅故有學位中轉一一性各一無間
一解脫道如得初果上相違故彼加
行道諸位各一如是無間及解脫道
一切唯是無漏性攝聖者必無用有
漏道而轉根理非增上故依謂身地
此所依身唯人三洲餘無退故此所
依地無學通九謂未至中間四定三
無色有學唯六謂除後三所以者何
夫轉根者容有捨果及勝果道所得
唯果非向道故無有學果無色地攝
故學練根但依六地諸無學位補特
伽羅捴有幾種由何差別頌曰
七聲聞二佛差別由九根
謂時解不時解應知此中一隨
信行根故成三謂下中上性故成五
論曰居無學位聖者有九謂七聲聞
及二覺者退法等道故成十五謂八忍七智
離染故成七十三謂具縛離八地染
依身故成九謂三洲欲天若根性道
離染依身相乘合成一億四万七千
八百二十五種隨法行等如理應思
何等名俱及慧解脫頌曰
差別學無學 皆此中攝一
解四見至五身證六慧解脫七俱解
脫依何立七事別有幾頌曰
加行根滅定 解脫故成七 此事別唯六
三道各二故
論曰依加行異立初二種謂依先時
隨他及法於所求義修加行故立隨
信行隨法行名依根不同立次二種
謂依鈍利信慧根增如次名為信解
見至依得滅定立身證名由身證得
滅盡定故依解脫異立後二種謂依
唯慧離煩惱障者立慧解脫依兼得
定離解脫障者立俱解脫此名雖七
事別唯六謂見道中有二聖者一隨
信行二隨法行此至修道別立二名
一信解二見至此至無學復立二名
謂時解不時解脫不時解脫應知此中一隨
信行根故成三謂下中上性故成五
謂退法等道故成十五謂八忍七智
離染故成七十三謂具縛離八地染
依身故成九謂三洲欲天若根性道
離染依身相乘合成一億四万七千
八百二十五種隨法行等如理應思
何等名俱及慧解脫
論曰諸阿羅漢得滅定 餘名慧解脫
解四見至五身證六慧解脫七俱解
脫依何立七事別有幾頌曰

由慧定力解脫煩惱解脫障故所餘
未得滅盡定者名慧解脫但由慧力
於煩惱障得解脫故如世尊說五煩
惱斷不可牽引未名滿學學無學位
各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰
有學名為滿　由根果定三無學得滿名
論曰學位獨得滿名具由三因
謂根果定有有學者但由根故亦得
滿名謂諸見至未離欲染有有學者
但由果故亦得滿名謂信解不還未
得滅盡定有有學者由根果故亦得
滿名謂見至不還未得滅盡定有有
學者由果定故亦得滿名謂諸信解
得滅盡定有有學者具由三故獨得
滿名謂諸見至得滅盡定無有學者
但由定故及根定故亦得滿名諸無
學者於無學位由根定二獨得滿名
無學位中無非果滿故無由果亦立
滿名有但由根亦名為滿謂不時解脫
未得滅盡定有但由定亦名為滿謂
時解脫得滅盡定有具由二獨名為
滿謂不時解脫已得滅盡定廣說諸
道差別無量謂世出世見修道等略
說幾道能遍攝耶頌曰
應知一切道　略說唯有四謂加行无閒
解脫勝進道
論曰加行道者謂從此後無閒道生
無閒道者謂此能斷所應斷障解脫
道者謂已解脫所應斷障寂初所生
勝進道者謂三餘道道義云何謂涅
槃此能往涅槃城故或復道者
謂根果定有有學者由根故亦得
滿名謂信解不還未
得滅盡定有有學者由根果故亦得
滿名謂諸見至不還未得滅盡定有有
學者由果故亦得滿名謂諸信解
得滅盡定有有學者具由三故獨得
滿名謂諸見至得滅盡定無有學者
但由定故及根定故亦得滿名諸無
學者於無學位由根定二獨得滿名
無學位中無非果滿故無由果亦立
滿名有但由根亦名為滿謂不時解脫
未得滅盡定有但由定亦名為滿謂
時解脫得滅盡定有具由二獨名為
滿謂不時解脫已得滅盡定廣說諸
二通行中鈍根名遲利根名速二行於
境通達稽遲故名遲通捷故名速或
遲鈍者所起通行名遲通行速此名速或
達道亦名為菩提分法此有幾種名
義云何頌曰
覺分三十七　謂四念住等
順此故名分
論曰經說覺分有三十七謂四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支盡無主智說名為覺隨覺者
別立三菩提一聲聞菩提二獨覺菩
提三無上菩提無明瞎眠皆永斷故
及如實知已作已事不復作故此二名
覺三十七法順趣菩提是故皆名菩
提分法此三十七體各別耶不尒云何
頌曰
此實事唯一　謂慧勤定信念喜捨輕安
及戒尋為體
論曰此覺分名雖三十七實事唯十
即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法
覺支正見以慧為體四正斷精進根
精進力精進覺支正精進以勤為體
四神足定根定力定覺支正定以定

為體信根信力以信為體念根念力
念覺支正念以念為體喜覺支以喜
為體捨覺支以行捨為體輕安覺支
以輕安為體正語正業正命以戒為
體正思惟以尋為體如是覺分實事
唯十即是信等五根力上更加喜捨輕
安戒尋毗婆沙師說有十一身業語
業不相雜故戒分為二餘九同前念
住等三名 無別屬如何獨說為慧勤
定頌曰

四念住正斷 神足隨增上 說為慧勤及 定何緣於慧
實諸加行善

論曰四念住等三品善法體實遍攝
諸加行善然隨同品增上善根如次
說為慧勤及定何緣於慧立念住名
毗婆沙師作如是說慧由念力持令
住故理實由慧令念住境如實見者
能明記故如念住中已廣成立何故說
勤名為正斷於正修習斷修位中此
勤力能斷懈怠故或名正勝於正持
勝故何緣於定立
神足名諸靈妙德所依止故有餘師
說神即是定足謂欲等彼應覺分事

有十三增欲心故又違經說如契經言
吾今為汝說神足等神謂受用種種
神境分一為多乃至廣說足謂欲等
四三摩地此中佛說定果名神欲等
所生等持名足何緣信等先說為根
後名為力由此五法依下上品分先
後故又依可屈伏不可屈伏欲信等
何緣次第如是謂於因果先起信心
為果脩因次起精進由精進故念住
所緣由念力持心便得定心得定故
能如實知是故信等如是次第當言
何位何覺分增初善順決擇及脩見道位 念住等七品
應知次第增
論曰初業位中能審照了身等四境慧
用勝故說念住增煩法位中能證異
品殊勝功德勤用勝故說正斷增頂
法位中能持勝善趣無退德定用勝
故說神足增忍法位中必不退墮善
根堅固得增上義故說根增第十位
中非惑世法所能屈伏得無屈義故
說力增脩道位中近菩提位助覺勝
故說覺支增見道位中速疾而轉通

行勝故說道支增然契經中隨數增
說先七後八非脩次第八中正見是
道亦道支餘是道支而非道七中擇
法是覺亦覺支餘是覺支而非覺眼
婆沙師所說如是有餘於此不破契經
所說次第立念住等謂脩行者將脩
行時於多境中其心馳散先脩念住
制伏其心故契經言此四念住能於境
界繫縛其心及正遣除貪嗜依念是
故念住說在第一由精進故無憂悔心便有堪
能脩治勝定是故神足說在第三勝
定為依便令信等與出世法為增上
緣由此五根說為第四根義既立能
正伏除所治現行牽生聖法由此五
力說為第五於見道位建立覺支如
實覺知四聖諦故通於二位建立道
支俱通直往涅槃城故如契經說於
八道支脩圓滿者於四念住至七覺
支亦脩圓滿又契經說苾芻當知宣
說力增脩道位中近菩提位助覺支故知
如實言者謂說四聖諦令依本路速
行出者謂令脩習八聖道支故知八

道支通依二位說隨增位說次第既然理實應言此三十七幾通有漏幾無漏耶頌曰

七覺八道支一向是無漏　三四五根力
皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是無漏雖於修道見道位中方建立故世間亦有正見等法而彼不得聖道支名所餘皆通有漏無漏此三十七何地有幾頌曰

初靜慮一切　未至除喜根　二靜慮除尋
三四中除二　前三無色地　除戒前二種
於欲界有頂　除覺及道支

論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支近分地中勵力轉故於下地法猶疑慮故第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二欲界有頂除覺道支各二十二無無漏故覺分轉時必得證淨此有幾種依何位得實體是何法

證淨有四種　謂佛法僧戒見三得法戒見道兼佛僧法謂三諦全菩薩獨覺道信戒二為體四皆唯無漏

論曰經說證淨揔有四種一於佛證淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒證淨且見道位見三諦時一一唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂於尒時兼於成佛諸无學法成聲聞僧學無學法亦得證淨兼言為顯見道中有正解脫及有正智正脫正智其體是何頌曰

尊是正等覺　次於正法眡　奈耶中信
是善說後信　聖位是妙行　者正信三
實猶如良醫　及如良藥看　病者故由
心淨故發淨　是故尸羅是　故尸羅說為第
四要具淨信　此乃現前如　遇三緣病
方除故或此　四種猶如導　師道路賣
侶及所乘乘　經言學位成　就八支無
學位中具成　就十何緣不　說有學位
中有正解脫　及有正智正　脫正智其
體是何頌曰

學有餘縛故　無正脫智支　解脫為無為
謂勝解惑滅　有為無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

論曰有學位中尚有餘縛未解脫故無解脫支非離少縛可名脫者非無解脫體可立解脫智無學已脫諸煩惱縛復能起二了解脫智由二顯了可立二支有學不然故唯成八解脫體有二謂有為無為有為解脫謂一切惑滅有為學勝解無為解脫名無學支以立支名依有為故支攝解脫復有二種即餘經言心慧解脫應知此二即解脫蘊若尒不應

契經中說云何解脫清淨寂勝謂心從貪雜染解脫及從瞋癡雜染解脫於解脫蓋未滿為滿已滿為攝修欲勤等故解脫蓋非唯勝解若尒是何有餘師說由真智力遣貪瞋癡即心離垢名解脫蓋如是已說正解脫體正智體者如前覺說謂即前說盡無學生智心於何世正得解脫而言無學心解脫耶頌曰

無學心生時　正從障解脫

論曰如本論說初無學心未來生時從障解脫何謂為障謂煩惱得由彼能遮此心生故金剛喻定正滅位中彼得正斷初無學心於正生位正得解脫金剛喻定已滅位中彼得已斷初無學心於已生位名已解脫未生無學及世俗心當於尒時亦名解脫然今且說決定生者以於尒時行身世故諸世俗心從何解脫亦即從彼遮心生障未解脫位此豈不生雖有已生不似今者彼何所似與惑得俱此後若生無俱惑得道於何位令生障斷頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰正滅位言顯居現在正生言顯未來世故道能斷障唯正滅時餘位定無斷障用故非如解脫通未生者已生未生離障同故經說三界謂斷離滅以何為體差別尒何頌曰

離界唯離貪　斷界斷餘結

論曰斷等三界即分前說無為解脫以為自體言離界者謂但離貪言斷界者謂斷餘結言滅界者謂滅所餘無為說三界　離滅彼事

論曰斷等三界即分前說無為解脫以為自體言離界者謂但離貪言斷界者謂斷餘結言滅界者謂滅所餘無為解脫若事能斷必能離耶不尒貪等隨眠所隨增事故經說三界即滅以何為體差別尒何頌曰

散緣苦集慧　離緣四能斷　相對不廣陳故應成四句

論曰唯緣苦集所起忍智說名為斷餘則不然四諦境中所起忍智能斷惑者皆得離名廣狹有殊故成四句有斷非離謂緣苦集不令惑斷所有忍智緣斷境故能離染故有斷亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智緣滅道能令彼障斷

阿毗達磨俱舍論卷第二十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二一九頁中八行首字「何」，諸本不含[石]，下同）作「阿」。

一　二二〇頁上六行「皆有」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「皆是」。

一　二二〇頁上二一行「後後一」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「後一後」。

一　二二〇頁上二二行首字「一」，[南]無。

一　二二〇頁下一行第五字「爲」，諸

本作「僞」。

一　二二〇頁下九行「知何」，資、磧、普、南、徑、清作「如何」。

一　二二〇頁下一八行末字「名」，資、南、徑、清作「各」。

一　二二一頁上三行第一一字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「失」。

一　二二一頁中四行第二字「待」，磧作「時」。

一　二二一頁中六行「二處」，諸本作「三處」。

一　二二一頁中七行第五字「經」，磧、普、南、徑、清作「纏」。

一　二二一頁中八行第八字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一　二二二頁上一一行第七字「退」，南作「遲」；徑、清作「能修練」。

一　二二二頁上一二行「不然」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一　二二二頁下二行「各二」，磧、南作「各三」。

一　二二三頁上一〇行第七字「未」，南、徑、清作「失」。

一　二二三頁中一二行「起入」，諸本作「趣入」。

一　二二三頁中一五行第八字「本」，徑、清作「四」。

一　二二三頁中一九行「正信」，麗作「所信」。

一　二二三頁下一〇行「無主」，諸本作「無生」。

一　二二三頁下一七行「唯一」，諸本作「唯十」。

一　二二四頁上三行「輕安」，資、磧、南作「輕定」。

一　二二四頁上九行第四字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。

一　二二四頁上末行「等彼」，清作「等依」。

一　二二四頁中七行「欲信」，磧、南、清、麗作「故信」。

一　二二四頁下一二行「便有」，徑作「使有」。

一　二二五頁上九行「何地」，磧、普、南、徑、清作「向地」。

一　二二五頁中一九行「正信」，麗作「聖僧」。

一　二二五頁下二行「聖位」，徑、清作「聖」。

一　二二五頁下三行末字「由」，磧、普、南作「中」。

一　二二六頁中七行第八字「唯」，徑、清作「謂」。

阿毗達磨俱舍論卷第二十六　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別智品第七之一

前品初說諸忍諸智於後復說正見正智為有忍非智耶為有智非見耶頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧
皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性自所斷疑未已斷故可見性攝推度性故盡與無生二智非見性已息求心不推度故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故諸有漏慧皆智性攝於中唯六亦是見性謂五染汙見世正見為六如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有幾種相別云何頌曰

智十攝有二　有漏無漏別　有漏稱世俗
無漏名法類　世俗遍為境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智攝一切盡一切有為無為為所緣境界故又法類品不乎相知差別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智攝名世俗多取去來心者唯以現在他相續中能緣瓶等世俗境故後無漏智分法類別心等為境界故又法類品不遷聲聞應果獨覺大覺前謂法智攝諸他心智不知法品由法類智所攝諸他心智不知法品由法類智以欲上界全分對治為所緣故此他心智見道中無捴觀諦理極速轉故前位智不知後後勝位者心此智不知後後勝位者心此智不知見至不時解脫時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前地謂下地智不知上地心根謂信解根等乃至未知當知根智不知見至不時解脫地謂下地智不知上地心根謂信解根等乃至未知當知根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前前位智不知後後勝位者心此智不知去來心者唯以現在他相續中能緣心等為境界故又法類品不乎相知謂法智攝諸他心智不知類品類智所攝諸他心智不知法品由法類智以欲上界全分對治為所緣故此他心智見道中無捴觀諦理極速轉故若為更知類分心故別修加行至加行若滿知彼見道初二念心然皆容作此智所緣若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行為欲知彼心智見道位心彼諸有情入見道位聲聞非知見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行若滿知彼第八集類智心以此但由下加行故有說知初二及第十五心世尊欲知不由加行論曰有法類道及世俗智成他心智於彼見道一切能知盡無生智二相

何別頌曰

智於四聖諦　知我已知等　不應更知等
如次盡無生

論曰如本論說云何盡智謂無學位若正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名無生智如何無漏智可作如是知故無有失證滅我已修道由此所有智見明覺解慧先觀是名盡智云何無生智謂正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名無生智如何無漏智可說乃至是名無生智此二智境體無別故立法類智全能對治欲上界故三作如是知故無有失由此後得二智別故表前觀中二智差別有說無漏智亦作如是知然說見言乘言便故或於諦理現照轉故由此本論亦作是言且諸智亦是見類無能治欲

論曰修道所斷滅道法智兼能對治上界修斷欲之滅道勝上界故已除自然能兼他故由此類智無能治欲

故建立十智

論曰由七緣故立二為十一自性故立世俗智非勝義智為自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心所法本修加行為知他心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名六事辦故建立盡智事辦身中審初生故七因圓故立無生智一切聖道為因生故如上所言法智類智全能對治欲上界法為有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷
類無能治欲

論曰修道所斷滅道法智兼能對治上界修斷欲之滅道勝上界故已除自然能兼他故由此類智無能治欲於此十智中誰有何行行相頌曰

謂離空非我

論曰法智類智一一具有非常苦等十六行相十六行相後當廣釋世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故苦等四智一一各有緣自諦境四種行相故四行相境故立滅道智此二行緣道四種行相他心智中若無漏者唯有若有漏者取自所緣心心所法自相境故如境自相行相亦尒故此非前心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名六事辦故建立盡智事辦身中審初生故七因圓故立無生智一切聖道為因生故如上所言法智類智全能對治欲上界法為有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷
類無能治欲

論曰修道所斷滅道法智兼能對治上界修斷欲之滅道勝上界故已除自然能兼他故由此類智無能治欲於此十智中誰有何行行相頌曰

作如是說聚心者謂善心此於所緣不馳散故散心者謂染心此與散動相應起故西方諸師作如是說眠相應者名為聚心餘染汙心說名為散此不應理諸染汙心若與眠相應應通聚散故又應違宮本論所言如實知聚心具足有四智謂法智類智世俗智道智流心者謂染心此與懈怠相應起故策心者謂善心此與正勤相應故小心者謂染心少淨品者所好習故大心者謂善心多淨品者所好習故或由根價眷屬隨轉力用少多故名小大染心根少極二相應故善心根多恒三相應故染心價少非功用成故善心價多大資糧成故染心眷屬少無未来修故善心眷屬多有未来修故染心隨轉少唯三蘊故善心隨轉多通四蘊故染心力用少所斷善根必還續故善心力用多忍必永斷諸隨眠故由此染善得小大名掉舉相應故不掉心者謂染心掉舉相應故不掉心者經不應說若於今不定心者謂染心散動相應故定

心者謂善心能治彼故不修心者謂善心得修習修俱不攝故修心者謂善心容有二修故不解脫心者謂染心自性相續不解脫故解脫心者謂善心自性相續容解脫故如是所釋不順契經亦不能辯諸句別義如何此釋不順契經經言此心云何內聚謂心若與惛眠俱行或內相應有止無觀云何外散謂心遊涉五妙欲境隨散無學有漏心應名有貪貪得隨故若貪所緣故不許彼為貪染汙心是散心故漏若謂由為共相惑緣應名有癡癡所緣故然他心智不緣貪得亦不可說緣緣心貪寧知他心是有貪等故非貪繫名有貪心貪不相應故名有貪心貪不相應名離貪等若爾何故餘契經言離貪瞳凝心不還墮三有依離得說故無有過豈不於前已破此說餘惑相應者應得離貪名彼亦與貪不相應故若依此意許亦無違然不說為離貪心者彼爲有癡等故且止傍論應述本宗此所明他心智為亦能取他心所

緣及亦取他心能緣行相不俱不能
取知彼心時不觀彼所緣能緣行相
故謂但知彼有染等心不知彼心所
染色等亦不知彼能緣行相不余他
心智應亦緣色等又亦應有能自緣
矣諸他心智有決定相謂唯能取欲
色界繫及非所繫他相續中現在同
類心心所法一一自相為所緣境空
無相不相應盡無生所不攝不在見
道無閒道中餘所不遍如應容有盡
無生智除空非我各具有餘十四行
相由此二智雖勝義攝而涉於世俗
欲離空非我謂由彼力於出觀時作
如是言我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有為有無漏越此十六更
是所餘行相攝不須曰
淨無越十六餘說有論故
論曰迦濕弥羅國諸論師言無無漏
行相越此十六外國師說更有所餘
無漏行相越於十六云何知然由本
論故如本論說頗有不繫心能了別
欲界繫法耶曰能了別謂非常故苦
故空故非我故因故集故生故緣故

有是處有是事如理所引了別若謂
彼文不為顯示不繫心了別欲界繫
法時除前所明八行相外別有有是
處有是事行相但為顯示作八行相
斯有是處斯有是事此釋不然餘
不說故謂若彼論依此意說應於餘
三妙四離諸溫盡故滅三火息故靜
無衆患故妙脫衆灾故離道聖諦有
四相一道二如三行四出通行義故
道契正理故如正趣向故行能永超
故出又非究竟故非常如荷重擔故
苦內離士夫故空不自在故非我牽
引義故因出現義故集滋產義故生
為依義故緣不續相續斷故滅離三
有為相故靜勝義善故妙極安隱故
離治邪道故道治不如故如趣入涅
槃宮故行弃捨一切有故出如是古
釋既非一門故隨所樂更為別釋生
滅故非常違聖心故苦於此無我故
空自非我故非我因集生緣如經所
說與論為異此四體相差別云何由
欲為類以欲為生唯此生聲應在後
隨位別四欲有異一執現捴我起捴

自體欲二執當捴我起捴後有欲三執當別我起別後有欲四執續生我起續生時欲或執造業我起造業時欲第一於苦是初因故說名為因如種子於果第二於苦等招集故說名為集如芽等於果第三於苦為別緣故說名為緣如田等於果謂由田水糞等力故令果味勢熟德別生第四於苦能近生故說名為生如華藥於果或如契經說有二五二四愛行為四種欲執現捴我有五種異一執我現決定有二執我現如是有三執我現變異有四執我現有五執我當無執當別有二執我當如是別有三執我當如是別有四執我當變異有五執我當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當如是有四種異一執我亦當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當如是別有三執我當如是別有四執我當變異別有執續生我等亦有執當捴我亦有五異一執我當決定有二執我當如是有三執我當變異有四種異一執我亦當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當如是有四種異一執我亦當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當如是別有三執我當如是別有四執我當變異有流轉斷故滅衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃寂

為寂靜更無上故妙不退轉故離如正道故道如實轉故如定能趣故行如說此道能至清淨餘見必無至清淨理永離有故出又為治常樂我所我見故修非常苦空非我行相為治無因一因變因知先因見故修因集生緣行相為治解脫是無見故修滅行相為治解脫是苦見故修靜行相為治靜慮及等至樂是妙見故修妙行相為治解脫是數退墮非永見故修故修離行相為治無道邪道餘道退道見故修道如行出行相如是行相以慧為體若尒慧應非有行相與慧不相應故由此應言諸心心所取境類別皆名行相慧及諸餘心心所法有所緣故皆是緣行一切有法皆是所行由此三門體有寬陋慧通四如是十智展轉相望一一當言幾智為境頌曰

諸智念住攝　滅智唯緣後　他心智後三
餘八智通四

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯是善依地別者謂世俗通依四根本靜慮法智依此四及未至中間餘依此六地及下三無色依身別者謂他心智依欲色界俱可現前法智但依欲界現起餘八智現起通依三界身已辯性地身當辯念住攝

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯是善依地別者謂世俗通依四根本靜慮法智依此四及未至中間餘依此六地及下三無色依身別者謂他心智依欲色界俱可現前法智但依欲界現起餘八智現起通依三界身已辯性地身當辯念住攝諸智念住攝　滅智唯緣後他心智後三餘八智通四

論曰法智能緣九智為境除類智類智能緣九智為境除世俗智非道攝故苦集智皆緣十智為境世俗他心智唯緣二智為境謂俗他心二智一一能緣九智為境除世俗他心智非道攝故苦集智皆緣十智為境世俗他心智唯以擇滅為所緣故十智所緣捴有幾法何智幾法

為所緣境頌曰

所緣總有十　謂三界無漏　無為各有二
俗緣十法五　類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡無生各九

論曰十智所緣總有十法謂有為法
分為八種三界無漏有為各有
相應不相應故無為分二種善無記
別故俗智總緣十法為境法智緣五
謂欲界二無漏道二及善無為類智
緣七謂色無色無漏道六及善無為
苦集智各緣三界所繫無漏有為各有
諸善無為道智緣二謂無漏道他心
智緣欲色無漏三相應法盡無生智
緣有為八及善無為頗有一念智緣
一切法不不尒豈不非我觀智知一切
法皆非我耶此亦不能緣一切法　為非我行相
緣何法此體是何頌曰

俗智除自品　總緣一切法
唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法為非我時
猶除自品自體相應俱有法
境有境別故同一所緣故相鄰近故
非此智所緣此智唯是欲色界擯聞
思所成非修所成修所成慧地別緣
故若異此者應頓離染已辯所緣復應
思擇誰成就幾智耶頌曰

異生聖見道　初念定成一　二定成三智
後四一一增　修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那
定成一智謂世俗智第二剎那定成
三智謂加法苦第四六十十四剎那如
次後後增類集滅道智諸未增位成
數如前故修位中亦定成七如是諸
位若已離欲各各增一謂他心智唯
除異生生無色者時解脫者定成九
智謂加盡智不時解脫定成就十謂
增無生於何位中頓修幾智且於見
道十五心中頌曰

見道忍智起　即彼未來修　三類智兼修
現觀邊俗智　不生自下地　苦集四滅後

論曰見道忍智皆即彼類
自諦行相境　唯加行所得
於未來修然具脩自諦諸行相念住
何緣見道唯同類修先未曾得此種
性故對治所緣俱決定故唯苦集滅

三類智時能兼修未來現觀邊俗智
於一一諦現觀後邊方能兼修故立
斯号由此餘位未能兼修道類智時
何不脩此俗智曾於道無事現觀故
又必無於道遍事現觀故謂於苦集
滅可遍知斷證必無於道可能遍修
雖集滅邊未遍斷證而於當位斷證
已周道則不然種性多故有言此是
見道眷屬彼修道攝故不能修理非
極成不應為證此世俗智是不生法
於一切時無容起故若尒何故說名
為修先未曾得今方得故既不能起
得義何依但由得故說名為得由得
故得曾所未聞故所辯修理不成立
如古師說修義可成彼說云何由聖
道力修世俗智於出觀後有勝緣諦
俗智現前得此起依故名得此如得
金礦名為得金毗婆沙師不樂此義
隨依何地見道現前能修未來自地
下地謂依未至見道現前能修未來
一地見道二地俗智至依第四見道
現前能修未來六地見道七地俗智
苦集邊修四念住攝滅邊修者雖法

念住隨於何諦現觀邊修即以此行相緣此諦為境見道力得故雖加行
所得智增故立智名若并眷屬以欲四蘊色界五蘊為其自性次於修道
離染位中頌曰

修道初剎那　修六或七智　斷八地無間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智

上無間餘道　如次修九或十　鈍利根別故

論曰修道初念謂第十六道類智時
現修二智未離欲者未來修六謂法
及類苦集滅道離欲修七謂加他心
不修世俗有頂治故斷欲修斷九無
間道八解脫道俗四法智隨應現修
斷上七地諸無間道四類世俗滅道
法智隨應現修斷欲加行有欲勝進
俗四法類隨應現修此上未來皆修
七智謂俗法類苦集滅道六斷欲
前八解脫四類二法隨應現修此於
未來亦唯修六四諦法類已離欲者
斷有頂地九無間道現修未來修法
修斷第九解脫俗四法智隨應現修
斷上七地諸解脫道四類世俗滅道

法智隨應現修斷欲修斷第九勝進
斷上八地諸加行道俗四法類隨應
現修斷上七地有頂八品諸勝進道
俗四法類及他心智隨應現修此上未
來皆修八智謂俗法類及他心智隨應現修未
辯離染得無學位頌曰

無學初剎那　修九或修十　鈍利根別故
勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫
不修世俗如治有頂故五前八解脫
四類二法隨應現修未來修八四諦
法類他心及盡四第九解脫苦集類
盡隨應現修未來修十諦加行
集類盡隨應現修未來修十諦加行
道現修如學未來修九諸勝進道鈍
者九智隨應現修未來亦九利者十
智隨應現修未來亦十學位雜修諸
無間道四法類俗隨應現修未來修
七諸解脫道唯四法類加行增俗諸
勝進道又加他心隨應現修未來皆
八無學雜修諸無間道現修如學未
來所修鈍八利九諸解脫道唯四法
類加行增俗隨應現修未來所修鈍
九利十諸勝進道與練根同學位修
通五無間道現修俗智未來修七宿

住神境二解脫道五加行道現修俗智他心解脫法類道俗及他心智一切勝進并苦集滅隨應現修此上未來皆修八智無學修通五無閒道現修如學未來所修鈍八利九解脫加行現修如學未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同天眼天耳二解脫道無記性故不名為修聖起所餘四無量等修所成攝有漏德時現在皆修一世俗智有學未來鈍九利十除微微離欲八無學未來心此於未來唯修世俗修故若起所餘無漏功德靜慮攝者四法類智隨應現修未來所修同前有漏異生離染現修世俗斷欲三定第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未來修二謂加他心所餘未來唯修世俗修五通時諸加行道二解脫道現修俗智一解脫道現俗他心諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種五無閒修他心以是見道近眷屬故依餘地定修餘功德皆唯世俗現未來修諸未來修為修幾地諸所起得皆是修耶頌曰

諸道依得此　修此地有漏為離得起此
修此下無漏　唯初盡遍修九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未來此地有漏為離此地及得此地時并此地中諸道現起皆能修此及下無漏為離此言通二四道唯初盡智現在前時力能遍修九地有漏不漏善具二修治遣二修依有漏法故有漏善具足四修無漏有為餘有漏法如次是具前後二修外國諸師說修有六於前四上加防觀修防護諸根觀察身故如契經說云何修根謂於六根善防善護乃至廣說又契經說云何修身謂於自身觀髮毛爪乃至廣說迦濕彌羅國諸論師言防觀二修即治遣修攝

甲辰歲高農國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十六

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二二八頁中一〇行「二種」，諸本（不含[石]，下同）作「三種」。

一　二二八頁中一四行末字「見」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「是」。

一　二二八頁中一七行末字「因」，諸本作「同」。

一　二二九頁上七行第三字「先」，諸本作「光」。

一　二二九頁中一一行第九字「因」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「日」。

一　二三一頁上一三行首字「欲」，諸本作「故」。

一　二三二頁中二〇行「依他」，諸本作「依地」。

一　二三二頁中二二行「十九」，諸本作「七九」。

一　二三二頁下二一行「爲境」，諸本無。

一　二三二頁下二二行「諸智爲境」，諸本無。

一　二三三頁上二二行第一一字「相」，諸本作「極相」。

一　二三三頁下八行第二字「周」，[徑]、[清]作「同」。

一　二三五頁中一六行「灑頂」，[徑]、[清]作「灌頂」。

一　二三五頁中一九行第六字「令」，諸本作「今」。

一　二三五頁下一〇行第二字「是」，諸本作「各」。

阿毗達磨俱舍論卷第二十七　　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別智品第七之三

如是已辯諸智差別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法　謂佛十力等
論曰佛十力四無畏三念住及大悲
如是合名為十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力相別云何頌曰

力處非處智　業異熟智力　八智遍趣智　九或十宿住
死生智　修靜慮解脫　等持等至智　五種種勝解智力
六種種界智力　如是四力皆於境無礙故
論曰佛十力者一處非處智力具以如實十智為性二業異熟智力八智為性謂除滅道三靜慮解脫等持等至智力五種種勝解智力六種種界智力等那羅延有餘師言

九智性謂除滅智七遍趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣能趣為境九智除滅若謂亦緣所趣為境十智為性八宿住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡為境六智除道苦集他心若謂漏盡身中所得十智為性已辯自性依地別者第八第九依四靜慮未至中間并四十一地起欲四靜慮未至中間并四無色名十一地已辯依地依身別者皆依贍部男子佛身已辯依身何故名力以於一切所知境中智無礙轉故名為力由此十力唯依佛身唯佛已除諸惑習氣於一切境隨欲能知餘此相違故不名力如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等如是諸佛遍於所知心力無邊云何身力等那羅延有餘師言身那羅延力或節節皆然為等七十增此觸處為性
論曰佛生身支節一一皆具那羅延力大德

法救說諸如来身力無邊猶如心力若異此者則諸佛身應不能持無邊心力大覺獨覺及轉輪王支節相連如其次第似龍鏁結連鏁相鉤故三相望力有勝劣那羅延力其量云何十倍增為等七力謂凡為香為摩訶諾健那鈴羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力一倍成那羅延於所說中唯多應理如是身力觸處為性謂所觸中唯多大種差別有說是造觸離七外別有佛四無畏相別云何頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智為性猶如初力二漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法無畏八智為性如第二力四說出道無畏九十智性如第七力如何於智立無畏名此無畏名目無怯懼由有智故不怯懼他故無畏名目諸智體理實無畏是智所成不應說言體即是智佛三念住相別云何頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如来緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如来第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如来緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如来第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第三念住諸弟子衆一類恭敬能正受行如来第二念住諸有情為所緣故四由平等故大謂此無瞋自性異故二由行相三苦一苦相異故三由所緣三界一界所緣有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品正受行如来緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如来第三念住諸弟子衆唯不恭敬不弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第三念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不故大謂寂上品更無餘悲能濟此故此與悲異由八種因一由自性無癡無瞋自性異故二由行相三苦一苦行相異故三由所緣三界一界所緣有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品正受行如来緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如来第三念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第三念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不故大謂寂上品更無餘悲能濟此故此與悲異由八種因一由自性無癡無瞋自性異故二由行相三苦一苦行相異故三由所緣三界一界所緣有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品正受行如来緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如来第三念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第一念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不弟子衆一類恭敬能正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第二念住諸有情為所緣故四由平等故大謂此無瞋自性異故二由行相三苦一苦行相異故三由所緣三界一界所緣有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品正受行如来緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如来第三念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第一念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如来緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如来第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不故大謂寂上品更無餘悲能濟此故此與悲異由八種因一由自性無癡

身有小大等言顯諸佛法住久近等
如是有異由出世時所化有情機宜
別故諸有智者思惟如来三種圓德
深生愛敬其三者何一因圓德二果
圓德三恩圓德初因圓德復有四種
一無餘修福德智慧二種資糧修無
遺故二長時修經三大劫阿僧企耶
修無倦故三無間修精勤勇猛剎那
剎那修無廢故四尊重修恭敬所學
無所顧惜修無慢故次果圓德亦有
四種一無上智圓德二斷圓德有四種一無
師智二一切智三一切種智四無功
用智斷圓德有四種一一切煩惱斷
二一切定障斷三畢竟斷四并習斷
威勢圓德有四種一於外境化變住
持自在威勢二於壽量若促若延自
在威勢三於空障極遠速行小大相
入自在威勢四令世間種種本性法
令轉勝希奇威勢圓德復有
四種一難化必能化二荅難必決疑
三立教必出離四惡黨必能伏色身
圓德有四種一具衆相二具隨好三

具大力四內身骨堅越金剛外發神
光踰百千日後恩圓德亦有四種謂
今永解脫三惡趣生死或能安置善
趣三乘捻說如来圓德如是若別分
析則有無邊唯佛世尊能知能說要
留命行經多大劫阿僧企耶說乃可
盡如是則顯佛世尊身具有無邊殊
勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚
夫自乏衆德雖聞如是佛功德山
及所說法不能信重諸有智者聞說
如斯生信重心徹於骨髓彼由一念
極信重心轉滅無邊不定惡業攝受
殊勝人天涅槃故說如来出現於世
為諸智者無上福田依之引生不空
可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵
自說頌言
若於佛福田　能殖少分善　初獲勝善趣
後必得涅槃
已說如来不共功德共功德今當辯
頌曰
復有餘佛法　共餘聖異生　謂無諍願智
無礙解等德
論曰世尊復有無量功德與餘聖者

及異生共謂無諍願智無礙解通靜
慮無色等至等持無量解脫處遍處
等隨其所應謂前三門唯共餘聖通
靜慮等亦共異生前三門中且辯無
諍願智自性地種性身與無
諍說
論曰言無諍者謂阿羅漢觀有情苦
由煩惱生自知已身福田中勝恐他煩
惱復緣已生故思引發如是相智由
此方便令他有情不緣已身生貪瞋
等此行能息諸有情類煩惱諍故得
無諍名此行但以俗智為性第四靜
慮為其所依樂通行中最為勝故不
動應果能起非餘餘尚不能自防起
惑況能止息他身煩惱此唯依止三
洲人身緣欲未来有事煩惱勿他煩
惱緣已生故諸無事惑不可遮防內
起隨應捻緣境故辯無諍已次辯願
智頌曰
願智能遍緣　餘如無諍說
論曰以願為先引妙智起如願而了
故名願智此智自性地種性身與無

諍同但所緣別以一切法為所緣故
毗婆沙者作如是言願智不能證知
無色觀彼因行及彼等流差別故知
如田夫類諸有欲起此願智時先發
誠願求知彼境便入邊際第四靜慮
以為加行從此無間隨所入定勢力
勝劣如先願力引正智起於所求境
皆如實知已辯願智無礙解者頌曰
無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道
無退智為性　法詞唯俗智　五二地為依
義十六辯九　皆依一切地　但得必具四
餘如無諍說
論曰諸無礙解攝說有四一法無礙
解二義無礙解三詞無礙解四辯無
礙解此四攝說如其次第以緣名義
言及說道不可退轉智為自性謂無
退智緣能詮法名句文身立為第一
緣所詮義立為第二緣方言詞立為
第三緣應正理無滯礙說及緣自在
第四此則攝說無礙解故理實一切無礙解生唯
定慧二道立為第四此則攝說無礙解
解體無顯所緣於中法詞二無礙解
唯俗智攝緣名身等及世言詞事境
界故法無礙解通依五地謂欲界四

靜慮以於上地無名等故詞無礙解
唯依二地謂欲界初靜慮以於上地
無尋伺故義無礙解十六智攝謂若
諸法皆名為義義無礙解則十智攝
若唯涅槃名為義者義無礙解雖依彼得
智攝謂俗法類滅盡無生辯無礙解
九智所攝謂唯除滅緣說道故此二
通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯
無礙解於說道中許隨緣一皆得起
四靜慮故此一切地遍所隨順故增
至究竟故得邊際名云何此名遍所
隨順謂正修學此靜慮時從欲界心
入初靜慮次第順入乃至有頂復從
有頂入無所有次第逆入乃至欲界
復從欲界次第順入展轉乃至第四
靜慮名一切地遍所隨順云何此名增
至究竟謂專修習第四靜慮從下至
中從中至上如是三品復各分三上
上品生名至究竟如是靜慮得邊際
名此中邊名顯無越義勝無越此故
名為邊際言為顯類義極義如說四
際及實際言除佛所餘一切聖者所
說六種唯加行得非離染得非皆得
故唯佛於此亦離染得諸佛功德初
盡智時由離染故一切煩得後時隨

是所說無諍行等頌曰
六依邊際得　邊佛餘加行得
論曰無諍願智四無礙解六種皆依
邊際定得邊際靜慮體有六種前六
若唯涅槃名為義義無礙解雖依彼得
邊際詞無礙解雖依彼得智攝謂俗法類滅盡無生辯無礙解
除詞加餘邊際名但依第
而體非彼靜慮所攝邊際名遍
四靜慮故此一切地遍所隨順故增
至究竟故得邊際名云何此名遍所
隨順謂正修學此靜慮時從欲界心
入初靜慮次第順入乃至有頂復從
有頂入無所有次第逆入乃至欲界
復從欲界次第順入展轉乃至第四
靜慮名一切地遍所隨順云何此名增
至究竟謂專修習第四靜慮從下至
中從中至上如是三品復各分三上
上品生名至究竟如是靜慮得邊際
名此中邊名顯無越義勝無越此故
名為邊際言為顯類義極義如說四
際及實際言除佛所餘一切聖者所
說六種唯加行得非離染得非皆得
故唯佛於此亦離染得諸佛功德初
盡智時由離染故一切煩得後時隨

欲能引現前不由加行以佛世尊於一切法自在轉故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通
解脫道慧攝　四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境　聲聞麟喻佛
二三千無數　未曾由加行　曾修離染得
念住初三身　他心三餘四　天眼耳無記

餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五通生亦得依慥相說亦共異生如是六通解脫道攝慧為自性如沙門果解脫道言顯出障義神境等四唯俗智攝他心通五智攝謂法類道世俗他心漏盡通如力說謂或六或十智由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境前之五通依四靜慮何緣此五不依無色初三別緣色為境故修他心宿住通漸次憶念分通色為門故修宿住通漸次憶念分位差別方得成故成時能緣處性等故依無色地無如是能諸有欲修他心通者先審觀已身心二相前後變異展轉相隨後復審觀他身心相由此加行漸次得成成已不觀自心諸色於他心等能如實知諸有欲修宿住通者先自審察次前滅心漸復逆觀此生分位前前差別至結生心乃至能憶知中有前一念名自宿住加行成為憶念他加行亦尒此通初起唯次第知串習成時亦能起憶諸前三唯身念住但緣色故謂神境通緣四外處色香味觸天眼緣色天耳緣聲若尒何緣說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事有別勝智是通眷屬故從無色沒來生此者依他相續初起此通能知是天眼通力所引故與通合立死生智名他心智通依聖身起能如是知是天眼通力所三念住攝謂受心法緣心等故宿住漏盡四念住攝通緣五蘊一切境故此六通中天眼天耳無記性攝許此二體是眼耳識相應慧故若尒寧說依四靜慮隨根說故亦無有失謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起即彼地攝故依四地通依根故說依四地故餘之四通性皆是善若尒何

故品類足言通云何謂善慧彼擾多分或就勝說如契經說無學三明彼於六通以何為性頌曰

第五二六明　治三際愚故　後真二假說

學有闇非明

論曰言三明者一宿住智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以無學位攝第五二六通為其自性六中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿住智通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中最後容有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學故有學身中有愚闇故雖有前二不立為明雖有暫時伏滅愚闇後還被赦故不名明契經說有三種示導彼於六通以何為體

所化生令初發心最為勝故或此能引憎背正法及處中者令發心故能引利樂果故

頌曰

第一四六導　教誡導為尊　定由通所成

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導如其次第以六通中第一四六為其自性唯此三種引

勝等持由此能為神變事故諸神變事說名為境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至三者意勢謂極遠方舉心緣時身即能至此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運身并異生化復二種謂前二導呪術有呪術名伊剎尼持此便能騰空自在復有呪術名健馱梨持此便能騰欲色界若欲界化外四處除聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二界化各有二種謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦然故揔成八若生在色作欲界化如他暫時迴心非引勝果教誡示導亦何不有成香味失如衣嚴具作而不成有說在色唯化二處化作化事為即是通不不尒云何是通之果此有幾種差別云何頌曰

一切化事此有十四謂依根本四靜慮生有差別故依初靜慮第二靜慮有三一欲界攝二初靜慮第二靜慮有三化心二種如前加二靜慮第三有四第四有五謂各自下如理應思諸果化心依自上地必無依下下地定心不生上果勢力劣故第二定等果下地化心對初定等果上地化心由依及行亦得名勝如得靜慮化心亦然果與所依俱時得故諸從靜慮起果化心此心必無直出觀義謂從淨定起初化心此後後心從自類起此前前念生自類心軟後化心還生淨定故此從二能生二心非定果心無記性攝不還入定有直出義如從門入還從門出諸所化事由自地心無異地化心起餘地化故化所發言通由自下謂欲初定化所發言此言必由自地心起上化起語由初定心上地自無起表心故若一化主起多化身要化主語時諸化身方語言音詮表一切皆同故有伽他作如是說

一化主語時　諸所化皆語　一化主若默　諸所化亦然

此但說餘佛則不爾佛諸定力軟自在故與所化語容不俱時言音所詮所生淨色謂緣光聲修加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故然天眼耳種類有三一修得即定地淨色恒同分無缺天眼耳謂根　即四靜慮取障細遠等論曰此言唯目天眼耳根即四靜慮所生淨色謂緣光聲修加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故然天眼耳種類有三一修得即定地淨色恒同分無缺天眼耳謂根　即四靜慮取障細遠等論曰此言唯目天眼耳根即四靜慮所生淨色謂緣光聲修加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故然天眼耳種類有三一修得即定地淨色恒同分無缺

人唯無生得地獄初能知
論曰神境智類攝有五種一修得二生得三呪成四藥成五業成曩馱多土及中有等諸神境智是業成攝他心智類攝有四種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所得皆通善等非定果故不得通名人中都無生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝於地獄趣初受生時准以生得他心宿住知他心等及過去生苦受逼已更無知義若生餘趣如應當知

說一切有部俱舍論卷第二十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。二三七頁中及二三七頁下共兩版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　二三九頁上一一行「成勢」，諸本作「威勢」。

一　二三九頁上一一行首字「令」，諸本作「尒」。

一　二三九頁中三行首字「今」，諸本作「令」。

一　二三九頁下二行第一二字「處」，諸本作「勝處」。

一　二三九頁下八行末字「苦」，資、磧作「若」。

一　二四〇頁中一五行第三字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「心一」。

一　二四一頁中二一行第九字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　二四二頁上五行末字「明」，資、磧、普、南作「眼」。

一　二四二頁中一五行第五字「因」，資、磧、麗作「目」；南、徑、清作「自」。

一　二四二頁中一九行第一四字「目」，南、徑、清作「自」。

一　二四二頁下一〇行「二種」，資、磧、普、南、徑、清作「一種」。

一　二四二頁下一五行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四二頁下一九行第五字「主」，南作「生」。

一　二四二頁下二一行「一心」，南、徑、清作「心一」。

一　二四三頁中二行「寂自」，磧作「敢自」。

一　二四三頁中一〇行及一三行「骨

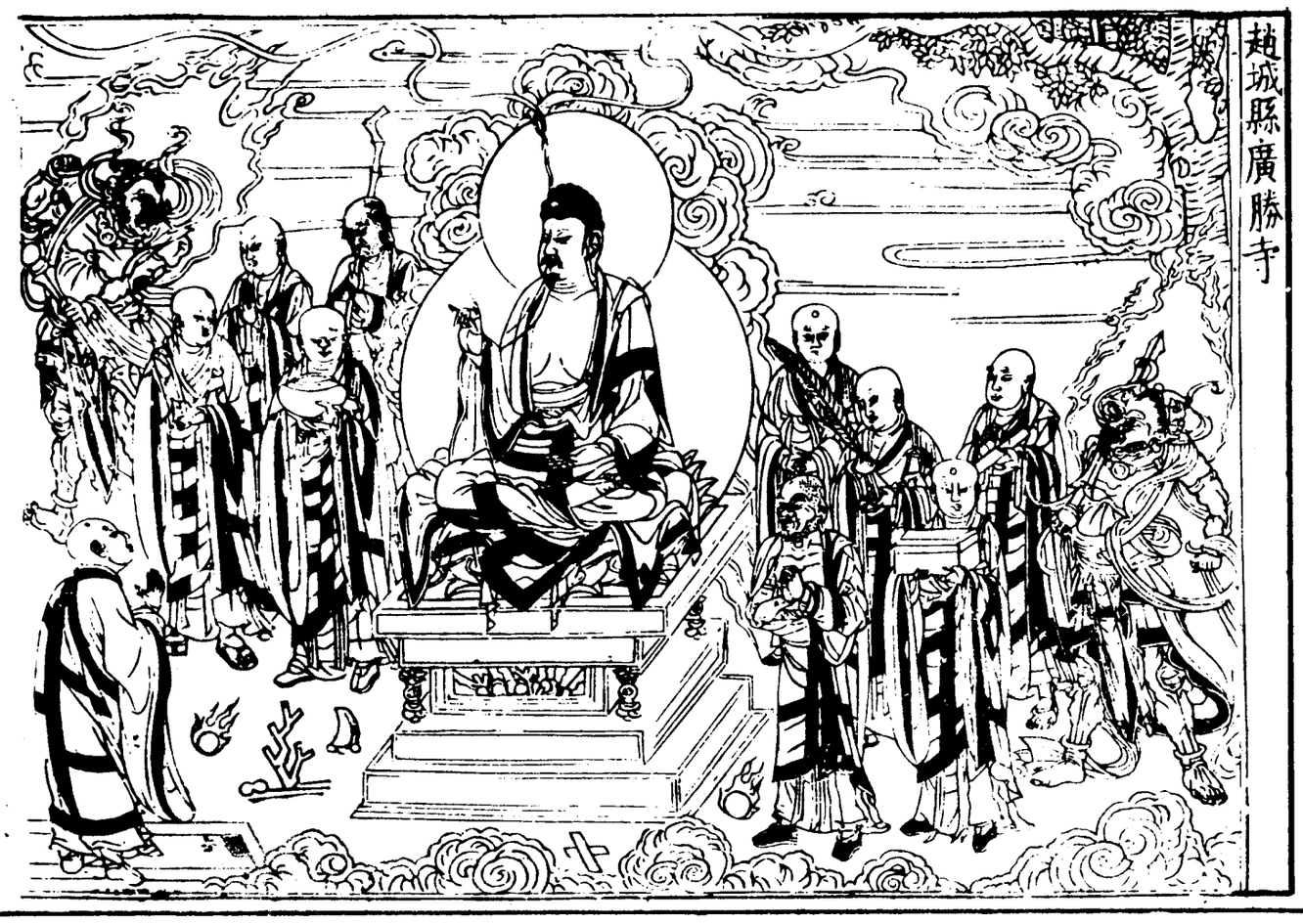
璞」，資、磧、普、南、徑、清作「骨鎖」。

一　二四三頁中二二行末字及本頁下三行第六字「目」，南、徑、清作「因」。

一　二四三頁下一九行末字「道」，諸本作「遺」。

一　二四三頁下二〇行第三字「作」，諸本作「化」。

一　二四四頁上三行第四字「呪」，徑作「呢」。



阿毗達磨俱舍論卷第二十八　真

尊者世親造　三藏法師玄奘奉　詔譯

分別定品第八之一

已說諸智所成功德餘性功德今次當辯於中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
并伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此捴有四種謂初二三四各有一謂定及生生靜慮體世品已說謂第四八前三各三定靜慮體捴而言之是善性攝心一境性以善等持為自性故若并助伴五蘊為性何名一境性謂專一所緣若尒即心專一境位依之建立三摩地名不應別有餘心所法別法令心於一境轉名三摩地非體即心豈不諸心剎那滅故皆一境轉何用等持若謂令心於弟二念不散亂故須有等持則於相應等持無用又由此故三摩地成寧不即由斯心於一境轉又三摩地是大地法應一切心皆一境轉不尒餘品等持劣故有餘師說即心一境

相續轉時名三摩地契經說此為增上心學故心清淨最勝即四靜慮故依何義故立靜慮名由此寂靜能審慮故審慮即是賢了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此宗審慮以慧為體若尒諸等持皆應名靜慮不尒唯勝方立此名如世間言熒光名曰非螢燭等亦得曰名靜慮如何獨名為勝諸等持內唯此攝支止觀均行最能審慮得現法樂住及彼樂通行名故此等持獨名靜慮若尒染汙寧得此名由彼亦能邪審慮故是則應有太過之失無太過失要相似中方立名故如敗種等世尊亦說有愚靜慮若一境性是靜慮體依何相立初二三四具伺喜樂建立為初由此已明亦具尋義必俱行故如煙與火非伺有喜樂而不與尋俱漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境性分為四種已辯靜慮無色亦如是四蘊離下地并上三近分

性分為四種已辯靜慮無色云何
頌曰
無色亦如是 四蘊雜下地 并上三近分
捴名除色想 無色謂無色 後色起從心
空無邊等三 名從加行立 非想非非想
昧劣故立名
論曰此與靜慮數自性同謂四各二
生如前說即世品說由生有四定無
色體捴而言之亦善性攝心一境性
依此故說亦如是言然助伴中此除
色蘊無色無有隨轉色故雖一境
性體相無差雜下地生故分四種謂
若已離第四靜慮生立空無邊處乃
至已離無所有處生立非想非非想
處雜名何義謂由此道解脫下地惑
是雜下染義即此四根本并上三近
分捴說名為除去色想空處近分未
得此名緣下地色起色想故皆無色
故立無色名此因不成許有色故若
尒何故立無色名由彼色微故名無
色如微黃物亦名無黃許彼界中色
有何相若彼唯有身語律儀身語既
無律儀寧有又無大種何有造色若

謂如有無漏律儀不尒無漏依有漏
大種故又彼定中亦遮有故若許於
彼有色根身如何可言彼色微少若
謂於彼身量小故水細蟲極微亦應
名無色亦身量小不可見故若謂彼
身極清妙故中有色界應名無色若
謂彼身清妙中極應唯有頂得無色
名如定生身有勝劣故又生靜慮所
有色身非下地根所能取故與彼何
異不名無色若謂欲色隨義生名無
色不然此有何理若謂經說壽煖合
故又說名色與識相依如二蘆束相
依住故又說名色識為緣故又遮離
色乃至離行識有來有去故由此無
色有色理成此證不成應審思故謂
所引教應共審思且契經言壽煖合者
為約一切界說名色與識
為約一切界為約欲色說
得此名緣下地色起色想故皆無色
故立無色名此因不成許有色故若
尒何故立無色名由彼色微故名無
色如微黃物亦名無黃許彼界中色
有何相若彼唯有身語律儀身語既
無律儀寧有又無大種何有造色若

失故謂應外煖亦與壽合又應外名
色依識識為緣又說四食如四識住
色無色界應有段食若謂經說有一
類天超段食故又說彼天喜為食故
無斯過者則無色界不應有色契經
說彼出離色故又契經言無色解脫
寂為寂靜超諸色故又契經說無色
有情一切色想皆超越故若無色界
實有色者定應彼色自相可知如何
可言超色想等若謂觀下麁色故說
則於段食亦應許然又諸靜慮起下
麁色亦應可說出離色言是則亦應
名無色界又亦應說出離受等彼亦
超下麁受等故經既不說知無色中
遍超色類非超受等由此定知彼界
無色然契經中說有不出有者於自
地有不能出故非遍出故非永出故
又薄伽梵於靜慮中說有色類乃至
識類於無色中說有受類乃至識類
不說有色若無色中實有色者何不
如靜慮說有色類言故所立因無不
成過在彼多劫色相續斷後歿生下
色從何生此從心生非從色起謂昔

所起色異熟因熏習在心功能今熟
是故今色從彼心生彼無色身心依
何轉離身何不轉下曾不見故色界
無段食身復依何轉下亦不見身離
段食轉故又先說彼心轉所依已釋
捴名空無邊等從緣空等得別名耶
不尒云何下三無色如其次第修加
行時思無邊空及無邊識無所有故
建立三名立第四名由想昧劣謂無
明勝想得非想名有昧劣想故名非
非想雖加行時亦作是念諸想如病
如箭如癰若想全無便同癡闇唯有
非想非非想中與上相違寂靜美妙
而不就此加行立名以若詰言何緣
加行作如是念必應荅言以於彼處
想昧劣故由此昧劣故是立名正因
已辯無色云何等至頌曰

此本等至八 前七各有三謂味淨無漏
後味淨二種 味謂愛相應淨謂世間善
此即所味著 無漏謂出世

論曰此上所辯靜慮無色根本等至
捴有八種於中前七各具有三有頂
等至唯有二種此地昧劣無無漏故初

味等至謂愛相應愛能味著故名為
味彼相應故此得味名淨等至名目
世善定與無貪等諸白淨法相應起
故此得淨名即味相應所味著境此
無間滅彼味定生緣過去淨深生味
著尒時雖名出所味定於能味定得
名為入無漏定者謂出世定愛不緣
故非所味著如是所說八等至中靜
慮攝支非諸無色於四靜慮各有幾
支頌曰

靜慮初五支 尋伺喜樂定 第三具五支 捨念慧樂定
內淨喜樂定 第四有四支 捨念中受定

論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支
一尋二伺三喜四樂五等持此中等
持頌說為定等定名正等持此亦名
契經說心定等定名正等持與定名異體同故
為心一境性義如前釋傳說唯定是
靜慮亦靜慮支餘四支是靜慮支非
靜慮如實義者如四支軍餘靜慮支
應知亦尒第二靜慮唯有四支一內
等淨二喜三樂四等持第三靜慮具
有五支一行捨二正念三正慧四受

樂五等持第四靜慮唯有四支一行
捨清淨二念清淨三非苦樂受四等
持靜慮支名既有十八於中實事捴
有幾種頌曰

此實事十一 初二喜受喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支
即五實事第二靜慮三支如前增內
淨支足前為六第三靜慮等持如前
增餘四支足前為十第四靜慮三支
如前增非苦樂支足前為十一由此
故說有是初支非第二支應作四句
第一句謂尋伺第二句謂內淨第三
句謂喜樂等持第四句謂除前餘法
餘支相對如理應思何故第三說增
樂受由初二樂輕安攝故何理為證
知是輕安初二定中無樂根故非初
二定有身受樂正在定中無五識故
亦無心受樂以說有喜故喜即喜受
無一心中二受俱行故無樂受不可
喜樂更乎現前說具五支及四支故
有說無有心受樂根三靜慮中說樂
支者皆是身受所攝樂根若尒何故

有契經說云何樂根謂順樂觸力所引生身心樂受有餘於此增益心言諸部經中唯說身故又第三定所立樂支契經自說為身所受樂故若謂於此說意為身此說身名為有何德又第四定輕安位增而不說彼有樂支故若謂輕安要順樂受方名為樂第三靜慮輕安順樂應是樂支若謂彼輕安為行捨所損不尒行捨增輕安故又彼輕安勝前二故又契經說若於尒時諸聖弟子於離生喜身作證具足住彼於尒時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名為所修五法一歡二喜三輕安四樂五三摩地此經輕安與樂別說故初二樂非即輕安若言定中寧有身識有亦無失許在定中有輕安風勝定所起順生樂受遍觸身故若謂外散故應失壞定者無如是失此輕安風從勝定生引內身樂還能順起三摩地故若謂起身識應名出定者此難不然由前因故若謂依止欲界身根不應得生色界鰌識緣輕安識許生

俱舍論二十八　第十張　真

說身輕安是覺支攝故若謂順彼故說覺支無遍亦應許如是說若謂許說便違契經如契經言諸所有眼乃至廣說此經中說十五界全皆有漏故無違經過此約餘觸及餘身識密意說故如何無漏靜慮現前少支有漏少支無漏起不俱時斯有何失若謂喜樂不俱起故應無五支及四支理此亦無過約容有說有喜樂支如有尋伺若等持尋伺皆無別體若無別體心所應不成心分位殊亦得名心所雖有此理非我所宗如上所言喜即喜受以何為證知決定然汝等豈言喜非喜受如餘部許我亦許然餘部云何許非喜受有喜是心所法三定中有此喜故不應俱起又於不俱起不能說過故由此可說依初五支

離尋伺鼓動相續清淨轉名為內等淨若有尋伺鼓動相續清淨轉如河有浪若尒此應無有別體如何許有十一實事是故應說此即信根謂有深信生名內等淨信是淨相故立淨名離外均流故名內等淨而內等故立內等淨名有餘師言此內等持尋伺皆無別體若無別體心所應不成心分位殊亦得名心所雖有此理非我所宗如上所言喜即喜受以何為證知決定然汝等豈言喜非喜受如餘部許我亦許然餘部云何許非喜受有喜是心所法三定中有此喜故不應俱起又於不俱起不能說過故由此可說依初五支若言定中寧有身識有亦無失許在定中有輕安風勝定所起順生樂受遍觸身故若謂外散故應失壞定者無如是失此輕安風從勝定生引內身樂還能順起三摩地故若謂起身識應名出定者此難不然由前因故若謂依止欲界身根不應得生色界鰌識緣輕安識許生

阿毗達磨俱舍論卷第二十八　第十一張　真字号

喜根由此喜受是喜非樂如是所說諸靜慮支染靜慮中為皆有不不尒擇應說何法名內等淨此定遠

染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說無安捨
論曰如上所說諸靜慮支染靜慮中
非皆具有且有一類隨相說言初染
中無離生喜樂非離煩惱而得生故
第二染中無內等淨彼為煩惱所擾
濁故第三染中無正念慧彼為染樂
所迷亂故第四染中無捨念淨彼為
煩惱所染汙故有餘師說初二染中
但無輕安後二染中說三定有動第四不動
攝故契經中說三識表心　皆初靜慮攝
依何義說頌曰
第四名不動　離八災患故　八者謂尋伺
四受入出息
論曰下三靜慮名有動者有災患故
第四靜慮名不動者無災患故災患
有八其八者何尋伺四受入息出息
此八災患第四都無故佛世尊說為
不動然契經說第四靜慮不為尋伺
喜樂所動有餘師說第四靜慮如密
室燈照而無動如定靜慮所有諸受
生亦介不介云何頌曰
有喜樂捨受　及喜捨樂捨

唯捨受如次
論曰生靜慮中初有三受一喜受意
識相應二樂受三識相應三捨受四
識相應第二有二謂喜與捨意識相
應無有樂受無餘識故心悅麁故第
三有二謂樂與捨意識相應第四有
一謂唯捨受意識相應是謂定生受
有差別上三靜慮順退分攝離欲染時得離
同如何生彼能見聞觸及起表業非
自染時捨退離自染得退離欲染捨
從上生自得從自生下捨餘地所攝
及由退得順退分定即依此義作是
應如理思無漏但由離染故得謂聖
問言頗有淨定由離染得由離染捨
離下染得上地無漏此亦但據全不成
由退由生為問亦介曰有謂順退分
且初靜慮順退分攝離欲染時得離
者若先已成餘時亦得謂盡智位
得無學道於練根時得學無學餘
加行及退皆如理應思豈不由入正性
離生亦名初得無漏等至此非決定
以次第者介時未得根本定故此中
但論決定得者染由受生及退故得謂
上地歿生下地時得下地染及於此
地離染退時得此地染何等至後生
幾等至隨其所應若全不成
無漏次生善上下至第三淨次生亦然
兼生自地染　染生自淨染　并下一地淨

下地離下染及從上地生自地時
下七皆然有頂不介唯由離染無由
生故遮何故說全不成言為遮已成
更得少分如由加行得順決擇分等
及由退得順退分定即依此義作是
問言頗有淨定由離染得由離染捨
由退由生為問亦介曰有謂順退分
且初靜慮順退分攝離欲染時得離
自染時捨退離自染得退離欲染捨
從上生自得從自生下捨餘地所攝
應如理思無漏但由離染故得謂聖
離下染得上地無漏此亦但據全不成
者若先已成餘時亦得謂盡智位
得無學道於練根時得學無學餘
加行及退皆如理應思豈不由入正性
離生亦名初得無漏等至此非決定
以次第者介時未得根本定故此中
但論決定得者染由受生及退故得謂
上地歿生下地時得下地染及於此
地離染退時得此地染何等至後生
幾等至隨其所應若全不成
無漏次生善上下至第三淨次生亦然
兼生自地染　染生自淨染　并下一地淨

死淨生一切 染生自下染
論曰無漏次生自上下善善言具攝
淨及無漏然於上下各至第三遠故
無能起生第四故於無漏七等至中
從初靜慮無間生六謂自二三各淨
無漏無所有處無間生七謂自下六
上地唯淨第二靜慮無間生八謂自
上六并下地二識無邊處無間生九
謂自下六并上地三第三四空無間
生十謂上下八并自地二類智無間
能生無色法智不然依緣下故從淨
等至所生亦然而各兼生自地染汙
故有頂淨無間生六謂自淨染下淨
無漏從初靜慮無間生七無所有八
第二定九識處生十餘生十一從染
等至生自淨染下一地淨定
謂為自地煩惱所逼於下淨定亦生
尊重故有從染生次下淨若於染淨
能正了知可能從染轉生下淨非諸
染汙能正了知如何彼能從染生淨
先願力故謂先願言寧得下淨不須
上染先願勢力隨相續轉故後從染
生下淨定如先立願方趣瞻眼至所

期時便能覺窣無漏與染必不相生
淨俱相生故三有別如是所說淨染
生染但約在定淨及染說若生淨染
生染不然謂命終時從生得淨一一
無間生一切染若從生染一一無間
能生自地一切下染不生上者未離
下故所言從淨生無漏者為一切種
皆能生耶不尒云何頌曰

下起至第三行者如何修起等至頌曰
二類定順逆 均間次及起 至間起為成
三洲利無學
論曰本善等至分為二類一者有漏
二者無漏往上名順還下名逆同類
名均異類名間相鄰名次越一名超
謂觀行者修起定時先於有漏八地
等至順逆均次現前數習次於無漏
七地等至順逆均次現前數習次於
有漏無漏等至順逆均超現前數習
次於無漏順逆均起現前數習是名修習
起加行滿後於有漏無漏等至順逆
間起名超定成此中超者雖能超一
遠故無能超入第四修超等至雖人
三洲不時解脫諸阿羅漢定自在故
無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不
自在諸見至者雖定自在有餘煩惱
故皆不能修起等至依自下身依上地身
起下盡餘惑
論曰諸等至起依自下身依上地身

無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可猒毀故捴相雖然若委細說聖生有頂必起無漏無所有處為盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有處鄰近故起彼現前盡餘煩惱此諸等至緣何境生頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣　根本善無色
不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏必無緣下已離染故亦不緣上愛地別故不緣無漏應成善故淨及無漏俱能遍緣自上下地有為無為皆為境故有差別者無記無為非無漏境根本地攝善無漏法智品亦不能緣下地法滅無色近分亦緣下地彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱及諸淨近分無尋伺相應上七定中無漏能斷惑及諸淨近分尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷不能斷下已離染故

不能斷自自所縛故不能斷上以勝已故若淨近分亦能斷惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三為皆具不頌曰

近分八捨淨　初亦聖惑三

論曰諸近分定亦有八種與八根本相應作功用轉故由此說是苦通行攝為入門故一切唯一捨受相應三摩地者謂與尋伺此初靜慮及未至攝無尋相應等持此從第二轉故未離下佛故此八近分皆淨定攝唯初近分亦通無漏皆無有味離染道故雖近分心有結生染而遮定此即靜慮中間地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空二無願三無相其相云何頌曰

空謂空非我　無相謂滅四　無願謂餘十
諦行相相應

論曰空三摩地謂空非我二種行相應等持無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離十相故名無相緣彼三摩地得無相名十相者何謂色等五男女二種三有為相無

等持非常苦因可猒患故道如舡筏
必應捨故能緣彼定得無願名皆為
超過現所對故空非我相非所猒捨
以與涅槃相相似故此三各二種謂
淨及無漏世出世間等持別故世間
攝者通十一地出世攝者唯通九地
於中無漏者名三解脫門能與涅槃
為入門故契經復說三重等持一空
空二無願無願三無相無相其相云
何頌曰

重二緣無學　取空非常相　後緣無相定
非擇滅為靜　有漏人不時　離上七近分
論曰此三等持緣前空等取空等相
故　空空等名空空等持緣前無學
空三摩地取彼空相順猒勝非
我故無願無願緣前無學無願等持
取非常相不取苦因等非無漏相故
不取道等為猒捨故無相無相即緣
無學无相三摩地非擇滅為境以無
漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離
羸非常滅故是無記性故非離繫果
故此三等持雖是有漏猒聖道故無
漏不然唯三洲人不時解脫能起如

是重三摩地依十一地除七近分謂
欲未至八本中間契經復說四修等
持一為住現法樂二為得勝知見三
為得分別慧四為諸漏永盡修三摩
地其相云何頌曰

為得現法樂　修諸善靜慮　為得勝知見
修淨天眼通　為得分別慧　修金剛喻定
論曰如契經說有修等持若習若修
若多所作得現樂住乃至廣說善言
通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現
法樂而經但說初靜慮者舉初顯後
理實通餘不言為住後法樂者以後
或般涅槃便不住故若依諸定修天眼
通便能獲得殊勝知見若修三界諸
加行善及無漏善得分別慧若修金
剛喻定便得諸漏永盡理實修此通
依諸地而契經但說第一靜慮者傳說
世尊依自說故

說一切有部俱舍論卷第二十八

阿毗達磨俱舍論卷第二十八　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二四六頁中一一行第四字「一」，諸本（不含石，下同）作「二」。

一　二四六頁下一一行第三字「彼」，諸本無。

一　二四六頁下一六行「具伺」，磧作「具同」。

一　二四六頁下一九行首字「俱」，資、磧、普作「復」。

一　二四七頁上一行首字至三行末字「性……分」，諸本無。

一　二四七頁上一四行第七字「處」，資、磧、普作「尼」。

一　二四七頁上一六行第五字「義」，磧作「我」。

一　二四七頁中一〇行第一二字「生」，諸本作「立」。

一　二四八頁上一二行第一〇字「同」，資、磧、普作「問」。

一　二四八頁中二行末字「目」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　二四八頁中五行「淨深」，資、磧、普、南、徑、清作「淨染」。

一　二四八頁中末行第一〇字「三」，資、磧、普、南作「二」。

一　二四九頁上六行「位增」，資、磧、南、徑、清、麗作「倍增」。同行「彼有」，資、磧、普、南、徑、清作「彼身」。

一　二四九頁上一五行第五字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末字「二」，資、磧、普作「三」。

一　二四九頁上末行「許生」下，諸本有「無過若尒正在無漏定中觸及身識應成無漏勿所立支少分有漏少分無漏成違理失無違理失所以者何許」四十三字。

一　二四九頁中二二行「設設」，諸本作「施設」。

一　二四九頁下三行首字「河」，徑作「何」。

一　二四九頁下一四行第五字「受」，諸本作「受謂別」。

一　二四九頁下一七行第一一字「漸」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　二五〇頁中一二行第三字「並」，諸本作「三」。

一　二五〇頁中一八行「如前」，諸本作「如是」。同行第一〇字「已」，資、磧、普作「現」。

一　二五〇頁下七行「爲問」，磧作「爲聞」。

一　二五〇頁下一五行末字「性」，資本作「故立」。

一　二五一頁上四行第三字「起」，諸本作「超」。本頁下二〇行第二字，資、磧、南、清同。

一　二五一頁中一一行末字「二」，南、徑、清、麗作「一」。

一　二五一頁中一三行第一二字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「至至」。

一　二五三頁上一四行首字「故」，諸本作「故立」。

一　二五三頁中一八行第一〇字「理」，資、磧、普作「現」。

一　二五三頁中一九行「第一」，麗作「第四」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第二十九　真

尊者世親造

三藏法師　玄奘奉　詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種對治瞋等故慈悲無瞋性喜喜捨無貪此行相如次與樂及拔苦欣慰有情等緣欲界有情喜初二靜慮餘六或五十不能斷諸惑人起定成三論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量福故感無量果故此何緣故唯有四種對治四種多行障故何謂四障謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋治此如次建立慈等不淨與捨俱治欲貪斯有何別毗婆沙說欲貪有二一色二婬不淨與捨如次能治理實不淨能治婬貪餘親友貪捨能對治四中初二體是無瞋理實應言悲是不害喜即喜受捨即無貪若并眷屬五蘊為

瞋貪所引故理實應用二法為體此四無量行相別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等至諸有情類得樂離何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等無有親怨如是思惟入捨等至此四無量不能令他實得樂等寧非瞋倒故與勝解想相應無瞋倒故或阿世耶無瞋倒欲令彼得樂等起故設是瞋倒復有何失若應非善理則不然此與善根相應起故若應引引惡理亦不然由此力能治瞋等故此緣欲界一切有情能治緣彼瞋等障故然契經說修習慈等思惟一方一切世界此經舉器以顯器中第三但依初二靜慮喜受攝故餘定地無所餘三種通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故或有欲令此四無量隨其所應通依十地謂欲四本近分中間此意欲令定不定地根本加行皆無量攝前雖說此

能治四障而不能令諸惑得斷有漏
根本靜慮攝故勝解作意相應起故
遍緣一切有情境故此加行位制伏
瞋等或此能令已斷更遠故前說此
能治四障謂欲未至亦有慈等似所
修成根本無量由此制伏瞋等障已
引斷道生能斷諸惑諸惑斷已離染
位中方得根本四種無量於此後位
雖遇強緣而非瞋等之所蔽伏初習
業位云何修慈謂先思惟自所受樂
或聞說佛菩薩聲聞及獨覺等所受
快樂便作是念願諸有情一切等受
如是快樂若彼本來煩惱增盛不能
如是平等運心應於有情分為三品
所謂親友處中怨雠親復分三謂上
中下中品唯一怨亦分三謂下中上
揔成七品分品別已先於上親發起
真誠與樂勝解此願成已於中下親
亦漸次修如是勝解於親三品得平
等已次於中品下中上怨亦漸次修
如是勝解由數習力能於上怨起與
樂願與上親等修此勝解既得無退
次於所緣漸修令廣謂漸運想思惟

一邑一國一方一切世界與樂行相
無不遍滿是為修習慈無量成若於
有情樂求德者能修慈定令速疾成
非於有情樂求失者以斷善者有德
可録麟喻獨覺有失可取先福罪果
現可見故修悲喜法准此應知謂觀
有情沒衆苦海便願令彼皆得解脫
建立非增上故次四解脫如其次第
以四無色定善為性非無記染非解
及想有情得樂離苦便深欣慰實
脫故亦非散善性微劣故彼散善者
為樂哉修捨寂初從處中起漸次乃
如命終心有說餘時亦有散善近分
解脫道亦得解脫名無閒不然以緣
下故彼要背下地方名解脫故然於
餘處多分唯說彼根本地名解脫者
以近分中非全分故第八解脫即滅
盡定彼自性等如先已說獸背受
想而起此故或揔獸背有所緣故此
滅盡定得解脫名有說由此解脫定
障微細此更微細故曰微微次如是心
入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心
或即能起無所有處無漏心如是入
前三無貪為性近治貪故然契經中
說想觀者想觀增故三中初二不淨

二境可憎一境可愛次四解脫名以
自上苦集滅諦及一切地類智品道
彼非擇滅及與虛空為所緣境第三
靜慮寧無解脫第三定中无色貪故
自地妙樂所動亂故行者何緣修淨
解脫為欲令心暫得欣悅故前不淨觀
令心沉感令修淨觀策發令欣或為
審知自堪能故謂前所修不淨解脫
為成不成若觀淨相煩惱不起彼方
成故由二緣故諸瑜伽師修解脫等
一為諸惑已斷更遠二為於定得勝
自在故能引起無諍等德及聖神通
由此便能轉變諸事起留捨等種種
作用何故經中第三第八說身作證
非餘六邪以於八中此二勝故於二
界中各在邊故已辯解脫次辯勝
處頌曰

勝處有八種 二如初解脫 次二如第二
後四如第三

論曰勝處有八一內有色想觀外色
少二內有色想觀外色多三內無色
想觀外色少四內無色想觀外色
多內無色想觀外青黃赤白為四足
前成八八中初二如初解脫次二
如第二解脫後四如第三解脫若尒
八勝處何殊三解脫前修解脫唯
能棄背後修勝處能制所緣隨所樂
觀惑終不起已辯勝處次辯遍處
頌曰

遍處有十種 八如淨解脫 後二淨無色
緣自地四溫

論曰遍處有十謂周遍觀地水火風
青黃赤白及空與識二無邊處於一
無色定一由因力謂於先時近及
切處周遍觀察無有間隟故名遍處
十中前八如淨解脫謂八自性皆是
無貪若并助伴五蘊為性依第四
靜慮緣欲可見色有餘師說唯風遍
處緣所觸中風界為境後二遍處如
次空識二淨無色為其自性各緣自
地四溫為境應知此中修觀行者從
諸解脫入諸勝處從諸勝處入諸遍
處以後後起勝前前故此解脫等三
門功德為由何得依何身起頌曰

滅定如先辯 餘皆通二得 無色依三界
滅盡定故餘解脫等通由二得謂由
離染及加行得以有曾習未曾習故
四無色解脫二無色遍處一一通依
三界身起餘唯人起由教力故異生
及聖皆能現起諸有生在色無色界
起靜慮無色由何等別緣頌曰

二界由因業 能起無色定 色界起靜慮
亦由法尒力

論曰生上二界捴由三緣能進引生
色無色定一由因力謂於先時近及
數修為起因故二由業力謂先曾造
感上地生順後受業彼業異熟將起
現前勢力能令進起彼定以若未離
下地煩惱必定無容生上地故三法
尒力謂器世界將欲壞時下地有情
法尒皆能起上地靜慮以於此位所有
善法由法尒力皆增盛故諸有生在
上二界中起無色定由因業力非法
尒力無雲等天不為三災之所壞故
生在色界起靜慮時由上二緣及法
尒力若生欲界起上定時一一應知
皆由教力前來分別種種法門皆為
弘持世尊正法何謂正法當住幾時

頌曰

佛正法有二　謂教證為體有持說行者
此便住世間

論曰世尊正法體有二種一教二證教
謂契經調伏對法證謂三乘菩提分
法有能受持及正說者佛正教法便
住世間有能依教正修行者佛正證
法便住世間故隨三人住世時量應
知正法住亦所時聖教捴言唯住千
載有釋證法唯住千年教法住時復
過於此此論依攝阿毗達磨為依何
理釋對法耶頌曰
迦濕弥羅議理成　我多依彼釋對法
少有賕量為我失　判法正理在乎尼
論曰迦濕弥羅國毗婆沙師議阿毗
達磨理善成立我多依彼釋對法宗
少有賕量為我過失判法正理唯在
世尊及諸如来大聖弟子
大師世眼久已閉　堪為證者多散滅
不見真理無制人　由鄙尋思乱聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鈎制惑隨意轉
既知如来正法壽　漸次淪亡如至後

是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸
破執我品第九之一
越此依餘豈無解脫理必無有所以
者何虛妄我執所迷乱故謂此法外
諸所執我非即於蘊相續假立執有
真實離蘊我故由我執力諸煩惱生
三有輪迴無容解脫以何為證知諸
我名唯於蘊相續非別因我體於彼
所計離蘊我中無有真實現比量故
謂若我體別有實物如餘有法若無
障緣應現量得如六境意或比量得
如五色根比量得者如世間
同此失不如是立所立云何此如世
依薪立火如何立火可說依薪謂
非離薪可立有火而薪與火非異非
一若火異薪薪應不熱若火與薪一
所燒即能燒如是不離蘊立補特
羅然補特伽羅與蘊非異一若與蘊
異體應是常若與蘊一體應成斷仁
離蘊我二量都無由此證知無真我
體然犢子部執有補特伽羅其體
今於此且應定說何者為火何者為
與蘊不一不異此應思擇為實為假
新令我了知火依新義何所應說若
實有假有相別云何別有事物是實
有相如色聲等但有聚集是假有相
說應言所燒何者能燒名新名火且
如乳酪等許實許假各有何失體若
世共了諸不炎熾所然之物名所燒

薪諸有光明極熱炎熾能然之物名
能燒火此能燒然彼物相續令其後
後異前前故此彼雖俱八事為體而
緣薪故火方得生如緣乳酒生於酪
酢故世共說依薪有火若依此理火
則異薪後火前薪時各別故若汝所
計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則
定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常
住若謂即於炎熾木等煖觸名火餘
事名薪是則火薪俱時而起應成異
體相有異故應說依義此既俱生如
何可言依薪立火謂非此火用薪為
因各從自因俱時生故亦非此火名
因薪立以立火名因煖觸故若謂所
說火依薪言為顯俱生或依止義是
則應許補特伽羅與蘊俱生或依止
蘊已分明許體與蘊異理則應許若
許蘊無補特伽羅體亦非有如薪非
有火體亦無而不許然故釋非理然
彼於此自設難言若火異薪薪應不
熱彼應定說熱體謂何若彼釋言熱
謂煖觸則薪非熱體相異故若復釋
言熱謂煖合則應異體亦得熱名以
實火名唯目煖觸餘與煖合皆得熱
名是則分明許薪名熱雖薪火異而
過不成如何此中舉以為難若謂木
等遍炎熾時說名為薪亦名為火是
時意識識法因茲知有補特伽羅說
此名為意識所識而不可說與法一
異若尒所計補特伽羅應同乳等唯
假施設謂如眼識識諸色時因此若
能知有乳等便說乳等眼識所識而
不可說與色一異乃至身識識諸觸
時因此若能知有乳等便說乳等身
識所識而不可說與觸一異勿乳等
成四或非四所成由此應成揔依諸
蘊假施設有補特伽羅猶如世間揔
依色等施設乳等是假非實又彼所
說若於一時眼識識色因茲知有補
特伽羅此言何義為說諸色是了
補特伽羅因為了色時補特伽羅亦
可了若說諸色是了此因然不可言
此異色者是則諸色以眼及明作意
等緣為因故應不可說色異眼等
若了色時此亦可了若色能了即
此耶為於此中別有能了若色能了
即能了此則應許此體即是色或唯
於色假立於此或不應有如是分別
如是類是此若無如是
識色用茲知有補特伽羅說此名為
二種分別如何立有

有性必由分別立故若於此中別有
能了了時別故此應異色如黃異青
前異後等乃至於法徵難亦然若彼
救言如此與色不可定說是一是異
二種能了不相望亦然能了應是有為
攝若許介者便壞自宗又若實有補
特伽羅而不可說色非色者世尊何
故作如是言色乃至識皆無有我又
彼既許補特伽羅眼識所得如是眼
識茂色此俱為緣何起若緣色起則
不應說眼識能了補特伽羅此非眼
識緣如聲處等故謂若有識緣此境
起即用此境為所緣補特伽羅非眼
識緣者如何可說為眼識所緣由此
定非眼識所了若眼識起緣此或俱
便違經說以契經中定判識起由二
緣故又契經說茂莫當知眼因色緣
能生眼識諸所有眼識皆緣眼色故
又若介者補特伽羅應是無常契經
說故謂契經說諸因諸緣能生識者
皆無常性若彼謂補特伽羅非識
所緣應非所識若非所識應非所知
若非所知如何立有若不立有便壞

自宗又若許為六識所識眼識識故
應異聲等猶如色耳識識故應異色
等辭如聲餘識便違經說如契經言梵
此為六識所識境必同故諸謂眼見補
志當知五根行處境界各別各唯受
用自所行處及自境界非有異根亦
能受用異根行處及異境界五根謂
眼耳鼻舌身意蕉受用五根行處及
彼境界彼依意故或不應執補特伽
羅是五根境如是便非五識所識有違
契經中言如是六根行處境界各有
差別各別樂求自所行處及自境界
非此中說眼等六根眼等五根及所生
識無有勢力攝引意識名眼等根獨行
增上勢力所引意識不能樂求
意根增上勢力所引意識不能樂求
眼等五根所行境界故此經義無違
前失又世尊說茂莫當知吾今為汝
具足演說一切所達所知法門其體
是何謂諸眼色眼識眼觸眼觸為緣
內所生受或樂或苦不苦不樂廣說乃
至意觸為緣內所生受或樂或苦不
苦不樂是名一切所達所知由此經文
決判一切所達知法唯有介所此中無
有補特伽羅故補特伽羅亦應非所
識以慧與識境必同故諸謂眼見補
特伽羅應知眼根見此所有於見非
我謂見我故彼便蹟墜惡見深坑故
佛經中自決此義謂唯於諸蘊說補
特伽羅如人契經作如是說眼及色
為緣生於眼識三和合觸俱起受想
思於中後四是無色蘊初眼及色名
為色蘊唯由此量說名為人即於此
中隨義差別假立名想或謂有情不
悅意生傭童養者命者生者補特伽
羅亦自稱言我眼見色復隨世俗說
此具壽有如是名如是種族如是姓
類如是飲食如是受樂如是受苦如
是長壽如是久住如是壽際茂莫當
知此唯名想但隨世俗假
施設有如是一切無常有為從衆緣
生由思所造世尊恒勅依了義經此
經了義不應異釋又薄伽梵告梵志
言我說一切有唯是十二處若數取趣
非是處攝無體理成若是處攝則不

應言是不可說彼部所誦契經亦言
諸所有眼諸所有色廣說乃至苾芻
當知如来齊此施設一切建立一切有
自體法此中無有補特伽羅如何可
說此有實體頻毗婆羅契經亦說諸
有愚昧無聞異生隨遂假名計為我
者此中無有我我所性唯有一切衆
苦法體將正已生乃至廣說有阿羅
漢苾芻名世羅為魔王說
汝墮惡見趣於空行聚中妄執有情
智者達非有如即攬衆分假想立為車
世俗立有情應知猶諸蘊
世尊於雜阿笈摩中為婆羅門婆拖
梨說
婆拖梨諦聽能解諸結法謂依心故染
亦依心故淨我實無我性顛倒故執有
無有情無我唯有有因法謂十二有支
所攝蘊處界我說此一切無補特伽羅
既觀內是空觀外空亦尒能修空觀者
亦都不可得
經說執我有五種失謂起我見及有
情見隨惡見趣同諸外道越路而行
於空性中心不悟入不能淨信不能
安住不得解脫聖法於彼不能清淨
此皆非量所以者何於我部中曾不
誦故汝宗許是量為部為佛言若部
是量佛非汝師汝非釋子若佛言者
有補特伽羅於過去生能有色等如
何非量彼謂此說皆非真
非理者何如是經文諸部皆誦不違
法性及餘契經而敢於中輒興非撥
我不誦故非真佛言唯縱囚狂故極
許有我可能遍知補特伽羅則應常
住許心滅時此不滅故如是便越汝
所許宗我等不言佛於一切能頓遍
知故名一切智者但約相續有堪能
故謂得佛名諸蘊相續成就如是殊
勝堪能縱作意時於所欲知境無倒
智起故名一切智非於一念能頓遍
知故於此中有如是頌
若過去諸佛　若未來諸佛　若現在諸佛
皆滅衆生憂

阿毗達磨俱舍論卷第二十九　第三十一張　長行

汝宗雖許蘊有三世非數取趣故定應尒

說一切有部俱舍論卷第二十九

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二五五頁中一八行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　二五五頁下一〇行第一三字「想」資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五五頁下二〇行第四字「德」，麗作「得」。

一　二五六頁中一六行第五字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　二五六頁中一行第九字「想」，諸本（不含石，下同）作「相」。

一　二五七頁下二二行首字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一　二五八頁中八行第一〇字「因」，磧、麗作「目」。

一　二五八頁中末行第五及第七字「許」，南、徑、清作「計」。次頁中八行第一一字，資、磧、普、南、徑、清同。

一　二五八頁下六行第三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　二六〇頁上一三行第八字「緣」，諸本作「緣緣」。

一　二六〇頁上一四行「由此」，麗作「説」。

一　二六〇頁中末行第五及第七字「許」，南、徑、清作「情」。

一　二六〇頁上五行第五字「不」，諸本無。同行第一二字「應」，諸本作「不應」。

一　二六〇頁上一三行第八字「緣」，諸本作「緣緣」。

一　二六〇頁上一四行「由此」，麗作「説」。

一　二六〇頁上一一行第七字「謂」，諸本作「遂謂」。

一　二六〇頁中一五行首字「生」，諸本無。

一　二六一頁上五行第八字「婆」，資、磧、普作「娑」。

一　二六一頁上六行第九字「遂」，諸本作「逐」。

一　二六一頁中六行第九字「過」，諸本作「審思」。

一　二六一頁中一九行「諸有」，資、磧、麗作「諸者」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍論卷第二十　　真

尊者世親造

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

破執我品第九之三

若唯五取蘊名補特伽羅何故世尊作如是說吾今為汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者何緣於此佛不應說不應重擔即名能荷所以者何曾未見故不可說事亦不應說所以者何亦未見故又取重擔應非蘊攝重擔自取曾未見故然經說愛名取擔者既即蘊攝荷者應然即於諸蘊立數取趣然恐謂此補特伽羅是不可說常住實有故此經後佛自釋言但隨世俗說此具壽有如是名乃至廣說如上所引人經文句為令了此補特伽羅可說無常非實有性即五取蘊自相通容得重擔名前前剎那引後後故名為荷者故非實有補特伽羅定應實有以契經說諸有撥無化生有情如佛邪見攝故誰言無有化生有情如佛所言我說有故謂蘊相續能往後世

不由胎卵濕名化生有情撥此為無故邪見攝化生諸蘊理實有故又許此邪見謗補特伽羅汝等應言是何所斷見修所斷理並不然補特伽羅非諸攝故邪見不應修所斷故若謂經說有一補特伽羅生在世間應非蘊者亦不應理此於揔中假說一故如世間說一瓶一米一聚一言或補特伽羅應許有為攝以契經說生世間故非此言生如蘊新起依何義說生在世間依此今時取別蘊義如世間說能祠者生記論者生取明論故又如世說有老者生有病者生取儀式故或如世說有苾芻生有外道生取儀式故佛已遮故此救不成如勝義別位故佛已遮頗勒具擲契經亦說我空契經中說有葉有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假故佛已遮頗勒具擲契經亦說我終不說有能取者故定無一補特伽羅能於世間取捨諸蘊又汝所引祠者等生其體是何而能喻此若執是新生故取捨不成若許是身亦如心

等又如明等與身有異蘊亦應異補特伽羅老病二身各與前別數論轉變如前已遣故彼所引為喻不成又許蘊生非數取趣則定許此異蘊及常又此唯一蘊體有五寧不說此與蘊有異大種有四造色唯一寧言造色不異大種是彼宗過何謂彼宗諸計造色即大種論設如彼見應作是質如諸造色即四大種亦應即五蘊立補特伽羅若補特伽羅即諸蘊者誰何不記命者即身觀能問者阿世耶故問者執一內用士夫體實非虛名為命者依此問佛與身一異此都無故一異不成如何與身可記一異如不可記龜毛龜角古昔諸師已解斯結昔有大德名曰龍軍三明六通具八解脫于時有一畢鄰陁王至大德所作如是說我今來意欲請所疑然諸沙門性好多語尊能直荅我當請問大德受請王即問言命者與身為一為異大德荅言此不應記王言豈不先有要耶今何異言不荅所問大德曾曰我欲問疑然諸國王性好多語王

能直荅我當發問王便受教大德問言大王宮中諸菴羅樹所生果味為酢為甘王言宮中本無此樹大德復責先無要耶今何異言不荅所問王若說無命者彼撥此為無不說諸蘊中有假名命者由觀發問者無力解真空如是觀筏蹉意樂差別故彼問有無我佛不荅有無何緣不記世間常等亦觀問者阿世耶故問者若執我為世間我體都無者非理謂若常者無得涅故四記皆非理若執生死皆名世間佛必應令世尊說故如世尊告阿難陁言有姓筏蹉出家外道來至我所作是問言我於世間為有非有我不荅我便自斷滅不由功力成四種記亦皆非理謂若常者定應一分有情自證圓寂若記為常亦非常者定應一分無得涅槃若是非常非非常者則非得涅槃非不得涅槃決定相違便成戲論然依聖道可般涅槃故四定記皆不應理如離繫子問峯死生佛知彼心不為定記有邊等四亦不記者以同常等皆有失故寧知此四義同常等以有外道名嗢底迦先問世間有邊等四復設方便矯問世尊為諸世間皆由聖道能得出離為一分耶尊者阿難因

告彼曰汝以此事已問世尊今復何
緣改名重問故知後四義與前同復
以何緣世尊不記如來死後有等
四耶亦觀問者阿世耶故問者妄計
已解脫我名為如來而發問故今應
詰問計有我者佛何緣記有現補特
伽羅不記如來死後亦有彼言恐有
墮常失故若尒何緣佛記慈氏汝於
来世當得作佛及記弟子身壞命終
其甲今時已生某處此豈非有墮常
過失若佛先見補特伽羅彼涅槃已
便不復見以不知故不記有者則撥
大師具一切智或應許不記由我體
都無若謂世尊見而不說則有離蘊
及常住過若見非見俱不可說則應
漸言不可說佛是一切智非一切智
若謂實有補特伽羅以契經言諦故
住故定執無我者墮惡見處故此不
成證彼經亦說定執有我者墮惡見
處故阿毗達磨諸論師言執我有無
俱邊見攝如次墮在常斷邊故彼師
所說深為應理以執有我則墮常邊
若執無我便墮斷邊前茂蹉經分明

說故若定無有補特伽羅為說阿誰
流轉生死不應生死自流轉故然薄
伽梵於契經中說諸有情無明所覆
貪愛所繫馳流生死故應定有補特
伽羅此復如何流轉生死由捨前蘊
取後蘊故如是義宗前已徵遣如燎
源火雖剎那滅而由相續說有流轉
如是蘊聚假說有情愛取為緣流
轉生死若唯有蘊何故世尊作如是
說今我於昔為世導師名為妙眼此
有緣彼作意想似相屬想等不為依
止差別愁憂散乱等緣損壞功德心差
別起雖有如是作意等緣若無彼類
心差別者則無堪能修此憶念雖有
彼類心差別因若無如是緣亦無能
修理要具二種方可能修諸憶念生
但由於此不見離此有功能故如何異
心見後異心能憶非天授心曾所見境
後祠授心有憶念理此難非理不相
屬故謂彼二心不相屬非如一相
續有因果性故我等不言異心見境
異心能憶相續一故然從過去緣彼
境心引起今時能憶念識謂如前說
相續轉變差別力故生念何失由此
憶念力有後記知生我體既無執為

能憶能憶是何義由念能取境此取境豈異念雖不異念但由作者作者即是前說念因謂彼類心差別然世間所言制怛羅能憶此於蘊相續立制怛羅名從先見心後憶念起依如是理說彼能憶我體若無是誰之念為依何義說第六聲此第六聲依屬主義如何物屬何主此如牛等屬制怛羅彼如何為牛主謂依彼彼所乘攝彼等中彼得自在欲於何所馳彼於念而勤方便尋求念主於所念境馳彼於念彼念為何為令念起奇哉又我於念如何馳彼為令念是起為令念行念無行故但應念起則因名主果名能屬由因增上令果得生故因名主果於生時是因所有故名能屬即生念因足為念主何勞立我為念主耶即諸行聚一類相續世共施設制怛羅牛主制怛羅名為牛主是牛相續於異方生變異生因故名為主此中無一實制怛羅亦無實牛但假施設故言牛主亦不離因憶念既

尒記知亦然如辯憶知孰為能了誰之識等亦應例釋且識因緣與前別者謂根境等如應當知有作是言決定有我事用必待事用者如天授名者如世間說鍾鼓能鳴或如燈能行識能了亦尒為依何理說燈能行焰相續中假立燈於異處相續生時前後時從此諸心相續轉變差別還生女心如是女心於後所起嚴淨心等有生功能異此無功能由種性別故女心無間容起多心然多心中若先

但名為了境或識於境相續生時前識為因引後識起說識能了亦無有失世間於因說作者故如世間說鍾

數起明了近起先起非餘由如是心
修力強故唯除將起位身外緣差別
諸有修力衰強感者寧不恒時生
於自果由此心有任異相故此任異
相於別修果相續生中衰隨順故
諸心品類次第相生因緣方隅我已
略說委悉了達唯在世尊一切法中
智自在故依如是義故有頌言
於一孔雀輪　一切種因相　非餘智境界
唯一切智知

色差別因尚為難了況心心所諸無
色法因緣差別可易了知一類外道
作如是執諸心生時皆從於我前之
二難於彼衰切若諸心生皆從我者
何緣後識不恒似前及不定次生如
牙茎葉等若謂由待意合差別有異
識生理定不然我與餘合非極成故又
二物合有分限故謂彼自類釋合相
言非至為先後至名合我與意合應
有分限意移轉故我應移轉成應與
意俱有壞滅若謂一分合理定不然
於一我體中無別分故設許有合我
體既常意無別異合寧有別若待別

學為難亦同謂覺因何得有差別若
待行別我意合者則應但心待行差
別能生異識何用我為我於識生都
無有用而言諸識皆從我生如藥事
成能除痼疾誑醫矯說善莎訶言若
實句義故念等依餘理不成故此證
非理不極成故謂說念等德句義攝
體皆非實義不極成許有別體皆名
實故經說六實物名沙門果故彼依
實我理亦不成依義如前已遮遣故
由此所立但有虛言若我實無為何造
業為我當受苦樂果故我體是何謂我
執境何名我執境謂諸蘊相續去何
知然貪愛彼故與白等覺同處起故
我執但緣諸蘊以身於我有防護恩
同處而生非所計我有此差別故知
我執俱緣他身起他與我執不相屬故
故亦於身假說為我如言吕等即是
我身於有恩中實假說我而諸我執
所取不然若許緣身亦起我執寧無
我執緣他身起他與我執不相屬故
謂若身若心與我執相屬此我執起
緣彼非餘無始時来如是習故相屬

謂何謂因果性若無我體誰之我執
此前已釋寧復重來謂我於前已
作是說為依何義說第六聲乃至辯
因為果所屬若尒我執以何為因謂無
始来我執熏習緣自相續有垢染心
我體若無誰有苦樂若依於此有苦
樂生即說名為此有苦樂如林有果
及樹有花苦樂依何謂内六處隨真
所起說為彼依若我實無誰能作業
誰能受者此但易名未顯其義辯法相者
受者此但易名為作者能領
釋此相言能自在為名為作者能領
業果得受者名現見世間於此事
業若得自在名為能作如見天授
於浴食行得自在故名浴等者此中
汝等說何天授若說實我爺不極成
說蘊便非自在作者業有三種謂身
語意旦起身業必依身心身心各依
自因緣轉因緣展轉依自因緣於中
無一自在起者一切有為屬因緣故
汝所執我不待因緣亦無所作故非
自在由此彼說能自在為名作者相求
不可得然於諸法生因緣中若有勝

用段名作者非所執我見有少用
故定不應名為作者能生身業勝因
者何謂從憶念引生樂欲樂欲生尋
同尋伺生勤勇勤勇生風風起身業
汝所執我此中何用故於身業我非
作者語意業相續轉變差別謂業為先後色心起中無間
能領業果若謂於果我能了別此定
不然我於了別都無有用於前分別
生識因中已遮遣故若實無我如何
前前生名為轉變即此轉變於宙後
時有勝功能無間生果勝餘轉變故
名差別如有取識正命終時雖帶衆
多感後有業所引熏習而重近起數
習所引明了非餘如有須言
異熟遠故作是說若此花内生果功能
非種為先所引起者所生果相應與
種別如是雖言從業生果而非從彼
已壞業生亦非從業無　間生果但
從業相續轉變差別生何名相續轉
變差別謂業為先後色心起中無間
斷名為相續即此相續後後刹那異
前前生名為轉變即此轉變於宙後
時有勝功能無間生果勝餘轉變故
名差別如有取識正命終時雖帶衆
多感後有業所引熏習而重近起數
習所引明了非餘如有須言
異熟因所引與
同類因所引與等流果功能若染汙
者對治起時即便謝滅不染汙者般
涅槃時方永謝滅以色心相續尒時
永滅故何緣異熟果不能招異熟如從
種果有別果生且非辟喻是法皆等
然從種果無別果生若尒從何生於
後果從後熟變差別所生謂於後時

即前種果遇水土等諸熟變緣便
能引生熟變差別正生牙位方得種
名未熟變時從當名說或似種故世
說為種此亦如是即前異熟遇聞正
邪等諸起善惡緣便能引生諸善有
漏及諸不善有異熟心從此引生相續
轉變展轉能引轉變差別從此差別
後異熟生非從餘生故喻同法或由
別法類此可知如拘攞花塗紫嬪汁
相續轉變差別為因後果生時甄便
色赤從此赤色更不生餘如是應知從
業異熟更不能引餘異熟生前来
且隨自覺慧境於諸業果略顯應相
其間異類差別功能諸業所熏相續
轉變至彼彼位彼果生唯佛證知
非餘境界依如是義故有頌曰
此業此熏習　至此時與果　一切種定理
離佛無能知

已善說此淨因道　謂佛至言真法性
應捨闇盲諸外執　惡見所為求慧眼
此涅槃宮一廣道　千聖所遊無我性
諸佛曰言光所照　雖開殊眼不能覩
於此方隅已略說　為開智者慧毒門

庶各隨已力堪能　遍悟所知成勝業

說一切有部倶舍論卷第三十

阿毗達磨俱舍論　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
二六四頁上一五行第三字「記」，
二六五頁中一行第一二字「說」，
資、磧、普、南、徑、清同。
五字，資、磧、普、南、徑、清作「說」。本頁下一三行第
二六五頁中七行首字「源」，徑、清、
資、磧、普、南、徑、清作「可說」。
麗作「原」。
二六五頁下六行第六字「反」，諸
本（不含石，下同）作「久」。
二六五頁下九行第六字「想」，諸
本作「相」。
二六五頁下一〇行「功德」，資、磧、
普、南、徑、清作「功能」。
二六五頁下一八行「一相」，磧作
「二相」。
二六六頁上一〇行「搆役」，麗作
「所搆所役」。同行「馳役」，諸本
作「驅役」。

一　二六六頁上一二行第九字「爲」，麗作「謂」。

一　二六六頁上一四行第一二字「是」，諸本無。

一　二六六頁上一五行第一〇字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　二六六頁上二〇行第六字「主」，諸本作「立」。

一　二六六頁中一行第一〇字「孰」，徑、清作「熟」。

一　二六六頁中一七行第二字「天」，徑、清作「王」。

一　二六六頁中二〇行首字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「説」，諸本作「説爲燈行」。

一　二六六頁下一〇行第九字「從」，諸本作「燈號燈」。

一　二六六頁下五行末字「燈」，諸本作「侍」。

一　二六六頁下六行第八字「説」，諸本作「起」。

一　二六七頁上二〇行第一二字「成」，諸本作「或」。

一　二六七頁中一行首字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　二六七頁中八行「如盡」，諸本作「如畫」。

一　二六七頁中九行及一〇行「如壁」，資、磧、普、南、徑、清作「如壁」。

一　二六七頁中一三行第二字「深」，資、磧、普作「染」。

一　二六七頁下二行第九字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　二六八頁上五行第五字「熏」，資、磧、普、南、徑、清作「重」。

一　二六八頁上八行末字「真」，南、徑、清作「非」。

一　二六八頁中四行首字「同」，諸本作「伺」。

一　二六八頁中一〇行「非受」，麗作「非愛」。

一　二六八頁中二〇行第一一字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　二六九頁上九行「獷汁」，磧、南、清、麗作「礦汁」。

一　二六九頁上二二行第一〇字「殊」，資、磧、普、南、徑、清作「昧」。