

阿毘達磨俱舍論

卷十六
之二

第四冊

4367

阿毘達磨俱舍論卷第十六

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之四

又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業

白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑

非白無異熟能盡諸業其相云何頌曰

何妨依黑黑等殊善所說四種業二惡色欲界善

何能盡彼無漏白應知如次第名黑白俱非

論曰佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四

諸不善業一向名黑染汙性故異熟亦黑不可意故
色界善業一向名白不雜惡故異熟亦白是可意故
何故不言無色界善傳說若處有二異熟謂中生有
具三種業謂身語意則說非餘然契經中有處亦說
欲界善業名爲異白惡所雜故異熟亦黑白非愛果
雜故此黑白名依相續立非據自性所以者何以無
一業及一異熟是黑亦白互相違故豈不惡業果善
業果雜故是則亦應名爲白黑不善業果非必應爲
善業果雜欲善業果必定應爲惡業果雜以欲界中
惡勝善故諸無漏業能永斷盡前三業者名爲非黑

不染汙故亦名非白以不能招白異熟故此非白言
是密意說以佛於彼大空經中告阿難陀諸無學法
純善純白一向無罪本論亦言云何白法謂諸善法
無覆無記無異熟者不墮界故與流轉法性相違故
諸無漏業爲皆能盡前三業不不爾云何頌曰
我自四法忍離欲容前入無間俱由十二無漏思
唯盡純黑業離欲四靜慮第九無間思
一盡雜純黑身四令純白盡四到合緣白業盡
論曰於見道中四法智忍及於修道離欲染位前入
無間聖道俱行有十二思唯盡純黑離欲界染第九

無間聖道俱行一無漏思雙令黑白及純黑盡此時
總斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一
地染第九無間道俱行無漏思此四唯令純白業盡
何緣諸地有漏善法唯最後道能斷非餘以諸善法
非自性斷已斷有容現在前故然由緣彼煩惱盡時
方說名爲斷彼善法爾時善法得離繫故由此乃至
緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法爾時未離繫故
頌曰

有說地獄受 餘欲業黑雜 有說欲見滅
餘欲業黑俱

論曰有餘師說順地獄受及欲界中順餘受業如次
名爲純黑雜業謂地獄異熟唯不善業感故順彼受
名純黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感
故順彼受名黑白業有餘師說欲見所斷及欲界中
所有餘業如次名爲純黑俱業謂見所斷無善雜故
名純黑業欲修所斷有善不善故名俱業又經中說
有三牟尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何

頌曰

無學身語業 卽意三牟尼 三清淨應知

卽諸三妙行

阿毗達磨俱舍論卷十六
論曰無學身語業名身語牟尼意牟尼卽無學意非
意業所以者何勝義牟尼唯心爲體謂由身語二業
比知又身語業是遠離體意業不然無無表故由遠
離義建立牟尼是故卽心由身語業能有所離故名
牟尼何故牟尼唯在無學以阿羅漢是實牟尼諸煩
惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種
清淨暫永遠離一切惡行煩惱垢故名爲清淨說此
二者爲息有情計邪牟尼邪清淨故又經中說有三
惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰
惡身語意業 說名三惡行 及貪瞋邪見

三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身語意惡行然意
惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見卽是意業故思經中說此
體故譬喻者言貪瞋邪見卽是意業故思經中說此
三種爲意業故若爾則應業與煩惱合成一體許有
煩惱卽是意業斯有何失毘婆沙師說彼非理若許
爾者便與眾多理教相違成大過失然契經說是意
業者顯思以彼爲門轉故由此能感非愛果故是聰
慧者所訶厭故此行卽惡故名惡行三妙行者翻此
應知謂身語意一切善業非業無貪無瞋正見正見

邪見既無故思欲益他損他如何成善惡能與損益
爲根本故又經中言有十業道或善或惡其相云何
頌曰

所說十業道 攝惡妙行中 麤品爲其性

如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麤顯易知攝爲十業道
如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等
惡妙行耶且不善中身惡業道於身惡行不攝一分
謂加行後起餘不善身業卽飲諸酒執打縛等以加
行等非麤顯故若身惡行令他有情失命失財失妻

妾等說爲業道令遠離故語惡業道於語惡行不攝
加行後起及輕意惡業道於意惡行不攝惡思及輕
貪等善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加
行後起及餘善身業卽離飲酒施供養等語善業道
於語妙行不攝一分謂愛語等意善業道於意妙行
不攝一分謂諸善思十業道中前七業道爲皆定有
表無表耶不爾云何頌曰

惡六定無表 彼自作姪二 善七受生二

定生唯無表

論曰七惡業道中六定有無表謂殺生不與取虛誑

語離間語麤惡語雜穢語如是六種若遣他爲根本成時自表無故若有自作彼六業道則六皆有表無表二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同根本成時唯無表故唯欲邪行必俱二種要是自身所究竟故非遣他作如自生喜七善業道若從受生必皆具二謂表無表受生尸羅必依表故靜慮無漏所攝律儀名爲定生此唯無表但依心力而得生故加行後起如根本耶不爾云何頌曰

加行定有表 無表或有無 後起此相違

論曰業道加行必定有表此位無表或有或無若猛

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

後時剝截治洗若秤若賣或煮或食讚述其美表業
剎那如是亦名殺生後起餘六業道隨其所應三分
不同准例應說貪瞋邪見纔現在前卽說名爲根本
業道故無加行後起差別此中應說爲所殺生住死
有時能殺生者彼剎那頃表無表業卽成業道爲死
後耶若爾何失二俱有過若所殺生正住死有能殺
生者業道卽成卽能殺者與所殺生俱時命終應成
業道然宗不許彼業道成若所殺生命終已後能殺
生者業道方成是則不應先作是說隨此表業彼正
命終此剎那頃表無表業是謂殺生根本業道又應

違害毘婆沙師釋本論中加行未息謂本論說頗有
已害生殺生未滅耶曰有而已斷生命彼加行未息
毘婆沙師釋此文言此中於後起以加行聲說應言
於根本說加行聲許命終後根本未息故如無有過
此中應說此中說何名爲無過謂於根本說加行聲
若爾于時所有表業如何可成根本業道何爲不成
以無用故無表於此有何用耶故業道成非由有用
但由加行果圓滿時此二俱成根本業道又諸業道
展轉相望容有互爲加行後起今且應說殺生業道
以十業道爲起加行謂如有人欲害怨敵設諸謀計

合搆殺緣或殺眾生祈請助力或盜他物以資殺事
或姪彼婦令殺其夫或爲乖離彼親友故起語四過
令生猜阻設有勢力無救護心或於彼財心生貪著
或卽於彼起瞋恚心或起邪見長養殺業然後方殺
如是名爲以十業道爲殺加行殺怨敵已復於後時
誅其所親收其財物姪彼所愛乃至復起貪瞋邪見
次第現前此十名爲殺生後起所餘業道如應當知
貪等不應能爲加行非唯心起加行卽成唯起心時
未作事故又經中說苾芻當知殺有三種一從貪生
二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦爾此中應說

何相殺生名從貪生問餘亦爾非諸業道一切皆由
二根究竟然其加行不與彼同云何不同頌曰

盜加行三根起 彼無間生故 貪等三根生

論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先
等起故作是說殺生加行由貪起者如有爲欲得彼
身分或爲得財或爲戲樂或爲拔濟親友自身從貪
引起殺生加行從瞋起者如爲除怨發憤恚心起殺
加行從癡起者如有祠中謂是法心起殺加行又諸
王等依世法律誅戮怨敵除剪冤徒謂成大福起殺
加行又波刺私作如是說父母老病若令命終得免

困苦便生勝福又諸外道有作是言蛇蠍蜂等爲人
毒害若能殺者便生勝福羊鹿水牛及餘禽獸本擬
供食故殺無罪又因邪見殺害眾生此等加行皆從
癡起偷盜加行從貪起者謂隨所須起盜加行或爲
別利恭敬名譽或爲救援自身親友從貪引起偷盜
加行從瞋起者謂爲除怨發憤恚心起盜加行從癡
起者謂諸王等依世法律奪惡人財謂法應爾無偷
盜罪又婆羅門作如是說世間財物於劫初時大梵
天王施諸梵志於梵志勢力微劣爲諸卑族侵奪受
用今諸梵志於世他財若奪若偷充衣充食或充餘

用或轉施他皆用已財無偷盜罪然彼取時有他物
想又因邪見盜他財物皆名從癡起盜加行邪姪加
行從貪起者謂於他妻等起染著心或爲求他財名
位恭敬或爲救援自身他身從貪著心起姪加行從
瞋生者謂爲除怨發憤恚心起姪加行從癡生者如
波刺私讚於母等行非梵行又諸梵志讚牛祠中有
諸女男受持牛禁吸水齧草或住或行不揀親踈隨
遇隨合又諸外道作如是言一切女人如曰花果熟
食階墮道路橋船世間眾人應共受用此等加行從
癡所生虛誑語等語四業道從貪瞋生類前應說然

虛誑語所有加行從癡生者如外論言

若人因戲笑 嫁娶對女王 及救命救財

虛誑語無罪

又因邪見起虛誑語離間語等所有加行當知一切從癡所生又諸吠陀及餘邪論皆雜穢語攝加行從癡生貪瞋等三既無加行如何可說從貪等生以從三根無間生故可說貪等從三根生謂或有時從貪無間生貪業道從二亦然瞋及邪見從三亦爾已說不善從三根生善復云何頌曰

皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆從無貪無瞋無癡善根所起以善三位皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位離惡加行即善加行離惡根本即善根本離惡後起即善後起且如勤策受具戒時來入戒壇禮苾芻眾至誠發語請親教師乃至一白三羯磨等皆名爲善業道加行第三羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道從此已後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道一切皆由三根究竟何根究竟何業道耶頌曰貪

殺麤語瞋恚 究竟皆由瞋 盜邪行及貪

皆由貪究竟 邪見癡究竟 許所餘由三

論曰惡業道中殺生麤語瞋恚業道由瞋究竟要無
所顧極麤惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪
行貪此三業道由貪究竟要有所顧極染汙心現在
前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前
成故虛誑離間雜穢語三許一一由三根究竟以貪
瞋等現在前時一一能令此三成故諸惡業道何處
起耶頌曰 起耶頌曰 有情具名色 身等處起 瞋
瞋 有情具名色 身等處起 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋 瞋

論曰如前所說四節業道三三一三隨其次第於有
情等四處而生謂殺等三有情處起偷盜等三眾具
處起唯邪見一名色處起虛誑語等三名身等處起
有起加行定欲殺他而與所殺生俱死或前死亦得
根本業道罪耶頌曰 根本業道罪耶頌曰 俱死及前死 無根依別故

論曰若能殺者與所殺生俱時命終或在前死彼定
不得根本業道故有問言頗有殺者起殺加行及令
果滿而彼不為殺罪觸耶曰有云何謂能殺者與所
殺生俱死前死何緣如是以所殺生其命猶存不可

令彼能殺生者成殺罪故非能殺者其命已終可得
殺罪別依生故謂殺加行所依止身今已斷滅雖有
別類身同分生非罪依止此曾未起殺生加行成殺
業道理不應然若有多人集爲軍眾欲殺怨敵或獵
獸等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰
軍等若同事 皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切
皆成殺生業道由彼同許爲一事故如爲一事展轉
相教故一殺生餘皆得罪若有他力逼入此中因卽
同心亦成殺罪唯除若有立誓自要救自命緣亦不
行殺雖由他力逼在此中而無殺心故無殺罪今次
應辯成業道相謂齊何量名自殺生乃至齊何名爲
邪見且先分別殺生相者頌曰其野野然無量齊言
殺生由故思 他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺
加行不誤而殺謂唯殺彼不漫殺餘齊此名爲殺生
業道有猶豫殺亦成殺生謂彼先於所欲殺境心懷
猶豫爲生非生設復是生爲彼非彼後起決志若是
若非我定當殺由心無顧若殺有情亦成業道於刹
那滅蘊如何成殺生意風名生依身心轉若有命斷

不更續生如滅燈光鈴聲名殺或復生者卽是命根
若有令斷不續名殺謂以惡心隔斷他命乃至一念
應生不生唯此非餘殺罪所觸此所斷命爲屬於誰
謂命若無彼便死者旣標第六非我而誰破我論中
當廣思擇故薄伽梵所說頌曰

壽煥及與識 三法捨身時 所捨身僵什
如木無思覺

故有根身名有命者無根名死其理決然離繫者言
不思而殺亦得殺罪猶如觸火設不先思亦被燒害
若爾汝等遇見他妻或誤觸身亦應有罪又善心者

拔離繫髮或師慈心勤修苦行或因施主宿食不消
此等皆應受苦他罪又胎與母互爲苦因應母與胎
有苦他罪又所殺者旣與殺合亦應如火能燒自依
不應但令能殺得罪又遣他殺殺罪應無如火不燒
教觸火者又諸木等應爲罪觸如舍等崩亦害生故
又非但喻立義可成已分別殺生當辯不與取頌曰
不與取他物 力竊取屬已

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爲不與取罪若有

盜取窳堵波物彼於如來得偷盜罪以佛臨欲入涅槃時哀愍世間總受所施有餘師說望守護者若有掘取無主伏藏於國主邊得偷盜罪若有盜取諸廻轉物已作羯磨於界內僧若羯磨未成普於佛弟子得偷盜罪餘例應思已辯不與取當辯欲邪行頌曰

欲邪行四種 行所不應行

論曰總有四種行不應行皆得名爲欲邪行罪一於非境行不應行謂行於他所攝妻妾或母或父或父母親乃至或王所守護境二於非道行不應行謂於自妻口及餘道三於非處行不應行謂於寺中制多

迴處四於非時行不應行非時者何謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時設自妻妾亦犯邪行有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時旣不誤言亦流至此若於他婦謂是已妻或於已妻謂爲他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行成業道耶有說亦成以於他婦起姪加行及受用故有說不成如殺業道於此起加行於餘究竟故於苾芻尼行非梵行爲從何處得業道耶此從國王不忍許故於自妻妾受齋戒時尚不應行況出家者若於童女行非梵行爲從何處得業道耶若已

許他於所許處未許他者於能護人此及所餘皆於
王得已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰

染異想發言 解義虛誑語

論曰於所說義異想發言及所誑者解所說義染心
不誤成虛誑語若所誑者未解言義此言是何是雜
穢語既虛誑語是所發言有多字成言何時成業道
與最後字俱生表聲及無表業成此業道或隨何時
所誑解義表無表業成此業道前字俱行皆此加行
所言解義定據何時爲據已聞正解名解爲據正聞
能解名解若爾何失若據已聞正解名解言所詮義

意識所知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成
若據正聞能解名解雖無有失然未了知如何正聞
可名能解善言義者無迷亂緣耳識已生名爲能解
如無失者應取爲宗經說諸言畧有十六謂於不見
不聞不覺不知事中言實見等或於所見所聞所覺
所知事中言不見等如是八種名非聖言若於不見
乃至不知言不見等或於所見乃至所知言實見等
如是八種名爲聖言何等名爲所見等相頌曰

由眼耳意識 并餘三所證 如次第名爲

所見聞知覺

論曰毘婆沙師作如是說若境由眼識所證名所見
若境由耳識所證名所聞若境由意識所證名所知
若境由鼻識舌識及身識所證名所覺所以然者香
味觸三無記性故如死無覺故能證者偏立覺名何
證知然由經理證言由經者謂契經說佛告大母汝
意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非
希求見汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起
尼延底起就著不不爾大德諸所有聲非汝耳聞廣
說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不爾大德復
告大母汝於此中應知所見雖有所見應知所聞所

覺所知唯有所聞所覺所知此經既於色聲法境說
爲所見所聞所知准此定於香等三境總合建立一
所覺名若不許然何名所覺又香味觸在所見等外
於彼三境應不起言說是名爲理此證不成且經非
證經義別故非此經中世尊爲欲決判見等四所言
相然見此經所說義者謂佛勸彼於六境中及於見
等四所言事應知但有所見等言不應增益愛非愛
相若爾何相名所見等有餘師說若是五根現所證
境名爲所見若他傳說名爲所聞若運自心以種種
理比度所許名爲所覺若意現證名爲所知於五境

中一一容起見聞覺知四種言說於第六境除見有三由此覺名非無所目香等三境言說非無故彼理言亦爲無理先軌範師作如是說眼所現見名爲所見從他傳聞名爲所聞自運已心諸所思構名爲所覺自內所受及自所證名爲所知且止傍言應申正論頗有由身表異想義不由發語成虛誑語耶曰有故論言頗有不動身殺生罪觸耶曰有謂發語頗有不發語誑語罪觸耶曰有謂動身頗有不動身不發語二罪所觸耶曰有謂仙人意憤及布灑他時若不動身亦不發語欲無無表離表而生此二如何得成

業道於如是難應設劬勞已辯虛誑語當辯餘三語頌曰

染心壞他語 說名離間語 非愛麤惡語

諸染雜穢語 餘說異三染 佞歌邪論等

論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中若以染心發非愛語毀訾於他名麤惡語前染心語流至此故解義不誤亦與前同謂本期心所欲罵者解所說義業道方成一切染心所發諸語名雜穢語所以者何染所發言皆雜穢語故唯前語字流至此中有餘師說異虛誑等前三種

語所有一切染心發言名雜穢語此謂佞歌及邪論
等佞謂諂佞如有苾芻邪命居懷發諂佞語歌謂歌
詠如世有人以染汙心諷吟相調及倡妓者爲悅他
情以染汙心作諸詞曲言邪論者謂廣辯說諸不正
見所執言詞等謂染心所發悲歎及諸世俗戲論言
詞但異前三染心所發一切皆是雜穢語收輪王現
時亦有歌詠如何不是雜穢語收由彼語從出離心
發能引出離非預染心有餘師言爾時亦有成嫁娶
等所發染言由過輕故不成業道已辯三語當辯意
三頌曰

惡欲他財貪 憎有情瞋恚 撥善惡等見

名邪見業道

論曰於他財物惡欲名貪謂於他財非理起欲如何
令彼屬我非他起力竊心耽求他物如是惡欲名貪
業道有餘師言諸欲界愛皆貪業道所以者何五蓋
經中依貪欲蓋佛說應斷此世間貪故知貪名總說
欲愛有說欲愛雖盡名貪而不可說皆成業道此惡
行中攝麤品故勿輪王世及北俱盧所起欲貪成貪
業道於有情類憎恚名瞋謂於他有情欲爲傷害事
如是憎恚名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名爲

邪見業道如經說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間無彼世間無母無父無化生有情世間無沙門或婆羅門是阿羅漢彼經具顯謗業謗果謗聖邪見此頌舉初等言攝後阿毘達磨俱舍論卷第十六

說一切有部

音釋

揣觸

揣楚委切 揣摩也

飼

祥吏切 餽也

剝截

剝北角切 割也 截昨結切 斷也 秤

蚩陵切

猜

倉才切 疑也

憤

房吻切 懣也

吸

許及切 飲也

揀

古限切 擇也

墜

都鄧切 陟之道也

僵仆

僵居良切 仆芳遇切

窞堵波

窞堵波 梵語

也此云方墳窞 蘇沒切 堵音觀

毀訾

毀虎委切 訾也 訾蔣氏切 譏也

佞

乃定切 諂也

阿毗達磨俱舍論卷第十七

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之五

如是已辯十業道相依何義名業道頌曰

此中三唯道 七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名為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為境轉故業業之道立業

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

唯邪見斷善 所斷欲生得 撥因果一切

漸斷二俱捨 人三洲男女 見行斷非得

續善疑有見 頓現除逆者

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

令此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根
先已退故緣何邪見能斷善根謂定撥無因果邪見
撥無因者謂定撥無妙行惡行撥無果者謂定撥無
彼果異熟有餘師說此二邪見猶如無間解脫道別
有餘師說斷善邪見唯緣有漏非無漏緣唯自界緣
不緣他界由彼唯作相應隨眠境不隨增勢力劣故
如是說者通一切緣隨因亦增有強力故有餘師說
九品善根由一刹那邪見頓斷如見道斷見所斷惑
如是說者漸斷善根謂九品善根由九品邪見逆順
相對漸次而斷如修道斷修所斷惑即下下邪見能

斷上上善根乃至下下善根上上邪見所斷若作是
說符本論文如本論言云何名微俱行善根謂斷善
根時最後所捨者由捨彼故名斷善根若爾彼文何
理復說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根
者彼依究竟蜜說此言由此善根斷無餘故謂若猶
有一品善根餘品善根因斯可起未可說彼名斷善
根斷究竟時方名斷善故唯說上品名能斷善根有
餘師言斷九品善終無中出如見道中如是說者通
出不出有餘師說先捨律儀後斷善根未易捨故如
是說者若彼律儀是此品心所等起果此品心斷捨

彼律儀以果與因品類同故爲在何處能斷善根人
趣三洲非在惡趣亦非天趣所以者何以惡趣中染
不染慧不堅牢故以天趣中現見善惡諸業果故言
三洲者除北俱盧彼無極惡阿世耶故有餘師說唯
瞻部洲若爾便違本論所說如本論說瞻部洲人極
少成八根東西洲亦爾如是斷善依何類身唯男女
身志意定故有餘師說亦非女身欲勤慧等皆昧鈍
故若爾便違本論所說如本論說若成女根定成八
根男根亦爾爲何行者能斷善根唯見行人非愛行
者謂愛行者惡阿世耶極躁動故諸見行者惡阿世

耶極堅深故由斯理趣非扇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
知非得爲體以斷善位善得不生非得續生替善根
得非得生位名斷善根故斷善根非得爲體善根斷
已由何復續由疑有見謂因果中有時生疑此或應
有或生正見定有非無爾時善根得還續起善得起
故名續善根有餘師言九品漸續如是說者頓續善
根然後後時漸漸現起如頓除病氣力漸增於現身
中能續善不亦有能續除造逆人經依彼人作如是
說彼定於現法不能續善根彼人定從地獄將歿或

卽於彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂
中有中將歿時言謂彼將死若由因力彼斷善根將
死時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他力應
知亦爾又意樂壞非加行壞善根者是人現世能
續善根若意樂壞加行亦壞斷善根者要身壞後方
續善根見壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦
爾有斷善根非墮邪定應作四句第一句者謂布刺
拏等第二句者謂未生怨等第三句者謂天授等第
四句者謂除前相已乘義便辯斷善根今應復明本
業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌

曰
業道思俱轉 不善一至八 善總開至十

別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一唯至八
一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一現起若先加行
造惡色業不染心時隨一究竟二俱轉者謂瞋心時
究竟殺業若起貪位成不與取或欲邪行或雜穢語
三俱轉者謂以瞋心於屬他生俱時殺盜若爾所說
偷盜業道由貪究竟理應不成依不異心所作究竟
故作如是決判應知若先加行造惡色業貪等起時

隨二究竟四俱轉者謂欲壞他說虛誑言或麤惡語
意業道一語業道三若先加行造惡色業貪等現前
隨三究竟如是五六七皆如理應知八俱轉者謂先
加行造作所餘六惡色業自行邪欲俱時究竟後三
業道自力現前必不俱行故無九十如是已說不善
業道與思俱轉數有不同善業道與思總開容至十
別據顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色
盡無生智現在前時無散善七三俱轉者謂與正見
相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂惡無記
心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善

五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無隨
轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現
前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識現在前時得苾
芻戒或依無色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜
慮攝盡無生智相應意識現在前時十俱轉者謂善
意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒或餘
一切有隨轉色正見相應心正起位別據顯相所遮
如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五一俱
轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離五俱轉者
謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得一支等

八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰

不善地獄中 麤雜瞋通二 貪邪見成就

北洲成後三 雜語通現成 餘欲十通二

善於一切處 後三通現成 無色無想天

前七唯成就 餘處通成現 除地獄北洲

論曰且於不善十業道中那落迦中三通二種爲麤惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就由相罵故有麤惡語由悲叫故有雜穢語身心麤強懽悞不調由互相憎故有瞋恚貪及邪見成而不行無可愛境故現

見業果故業盡死故無殺業道無攝財物及女人故無不與取及欲邪行以無用故無虛誑語卽由此故及常離故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行不攝我所故身心柔悞故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語通現及成由彼有時染心歌詠無惡意樂故彼無殺生等壽量定故無攝財物及女人故身心悞故及無用故隨其所應彼人云何行非梵行謂彼男女互起染時執手相牽往詣樹下樹枝垂覆知是應行樹不垂枝並愧而別除前地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二謂於欲界天鬼傍生及人

阿毘達磨俱舍論卷十七
三洲十惡業道皆通成現然有差別謂天鬼傍生前
七業道唯有處中攝無不律儀人三洲中二種俱有
雖諸天衆無有殺天而或有時殺害餘趣有餘師說
天亦殺天斬首截腰其命方斷已說不善善業道中
無貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語
七支無色無想但容成就必不現行謂聖有情生無
色界成就過未無漏律儀無想有情必成過未第四
靜慮靜慮律儀然聖隨依何地依止曾起曾滅無漏
律儀生無色時成彼過去若未來世依五地身無漏
律儀皆得成就餘界趣處除地獄北洲七善皆通現

行及成就然有差別謂鬼傍生有離律儀處中業道
若於色界唯有律儀三洲欲天皆俱二種不善善業
道所得果云何頌曰
不與皆能招異熟等流增上果此令他受苦

斷命壞威故
論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟
等流增上別故謂於十種若習若修若多所作由此
力放生那落迦是異熟果從彼出已來生此間人同
分中受等流果謂殺生者壽量短促不與取者資財
乏匱欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗離間

語者親友乖穆麤惡語者恒聞惡聲雜穢語者言不
威肅貪者貪盛瞋者瞋增邪見者增癡彼品癡增故
是名業道等流果別人中短壽亦善業果如何可說
是殺等流不言人壽卽殺業果但言由殺人壽量短
應知殺業與人命根作障礙因令不久住此十所得
增上果者謂外所有諸資生具由殺生故光澤鮮少
不與取故多遭霜雹欲邪行故多諸塵埃虛誑語故
多諸臭穢離間語故所居險曲麤惡語故田多荆棘
礮确鹹鹵稼穡匪宜雜穢語故時候變改貪故果少
瞋故果藉由邪見故果少或無是名業道增上果別

爲一殺業先感那落迦異熟果已復令人趣壽量短
促更有餘師言卽一殺業先感彼異熟後感此等流
有餘復言二果因別先謂加行後謂根本雖復總說
一殺生言而實通收根本眷屬此中所說等流果言
非越異熟及增上果據少相似假說等流此十何緣
各招三果且初殺業於殺他位令他受苦斷命失威
謂殺生時令他受苦故墮於地獄受苦異熟果斷他
命故來生人中受命短促爲等流果壞他威故感諸
外物鮮少光澤爲增上果餘惡業道如理應思由此
應准知善業道三果謂離殺等若習若修若多所作

由此力故生於天中受異熟果從從歿已來生此間人同分中受等流果謂離殺者得壽命長餘上相違如理應說又契經說八邪支中分色業爲三謂邪語業命離邪語業邪命是何雖離彼無而別說者頌曰
貪生身語業 邪命難除故 執命資貪生
違經故非理
論曰瞋癡所生語身二業如次名爲邪語邪業從貪所生身語二業以難除故別立邪命謂貪能奪諸有情心彼所起業難可禁護爲於正命令殷重修故佛離前別說爲一如有頌曰

諸刹俗邪見難除 又由恒執異見 道邪命難護

除由資具屬他

有餘師執緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生所以者何爲自戲樂作歌舞等非資命故此違經故理定不然戒蘊經中觀象鬪等世尊亦立
在邪命中邪受外境虛延命故正語業命翻此應知如前所言果有五種此中何業有幾果耶頌曰

斷道有漏業 具足有五果 無漏業有四

謂唯除異熟 餘有漏善惡 亦四除離繫

餘無漏無記 三除前所除

論曰道能證斷及能斷惑得斷道名卽無間道此道有二種謂有漏無漏有漏道業具有五果異熟果者謂自地中斷道所招可愛異熟等流果者謂自地中後等若增諸相似法離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無爲士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷增上果者謂離自性餘有爲法唯除前生卽斷道中無漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說爲餘次後餘言例此應釋謂餘無漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已總分別諸業有果次辯

異門業有果相於中先辯善等三業頌曰五緣之果
夫善善等於善等初有四二三中有四三四利
論曰最後所說皆如次言顯隨所應遍前門義且善
不善無記三業一一爲因如其次第對善不善無記
三法辯有果數後例應知謂初善業以善法爲四果
除異熟以不善爲三果謂士用及增上以無記爲三
果除等流及離繫中不善業以善法爲二果謂士用
及增上以不善爲三果除異熟及離繫以無記爲四
果除離繫等流云何謂遍行不善及見苦所斷餘不

善業以有身見邊執見品諸無記法為等流故後無
記業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果
除異熟及離繫等流云何謂有身見邊執見品諸無
記業以諸不善為等流故以無記為三果除異熟及
離繫已辯三性當辯三世頌曰善業以善法為四果
不善過於三各四現於未亦爾業現於現二果
論曰過去現在未來三業一一為因如其所應以過
去等為果別者謂過去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

同地有四果 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遮
等流已辯諸地當辯學等頌曰非三欲五果剎異學

學於三各三 無學業三三非學非無學

有二二五果

論曰學無學非學非無學三業一一爲因如其次第
各以三法爲果別者謂學業以學法爲三果除異熟
及離繫以無學法爲三亦爾以非二爲三果除異熟
及等流無學業以學法爲亦果謂增上以無學爲三
果除異熟及離繫以非二爲二果謂士用及增上非
二業以學法爲二果謂士用及增上以無學法爲二
亦爾以非二爲五果已辯學等當辯見所斷等頌曰
見所斷業等 一一各於三 初有三四一
中二四三果 後有一二四 皆如次應知
論曰見所斷修所斷非所斷三業一一爲因如其次

第各以三法爲果別者初見所斷業以見所斷法爲
三果除異熟及離繫以修所斷法爲四果除離繫以
非所斷法爲一果謂增上中修所斷業以見所斷法
爲二果謂士用及增上以修所斷法爲四果除離繫
以非所斷法爲三果除異熟及等流後非所斷業以
見所斷法爲一果謂增上以修所斷法爲二果謂士
用及增上以非所斷法爲四果除異熟皆如次者隨
其所應遍上諸門畧法應爾因辯諸業應復問言如
本論中所說三業謂應作業不應作業及非應作非
不應作業其相云何頌曰

染業不應作 有說亦壞軌 應作業翻此

俱相違第三

論曰有說染業名不應作以從非理作意所生有餘師言諸壞軌則身語意業亦不應作謂諸所有應如是行應如是住應如是說應如是著衣應如是食等若不如是名不應作由彼不合世俗禮儀與此相翻名應作業有說善業名爲應作以從如理作意所生有餘師言諸合軌則身語意業亦名應作俱違前二名爲第三隨其所應二說差別爲由一業但引一生爲引多生又爲一生但一業引爲多業引頌曰

一業引一生 多業能圓滿

論曰依我所宗應作是說但由一業唯引一生此一生言顯一同分以得同分方說名生若爾何緣尊者無滅自言我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟便得七返生三十三天七生人中爲轉輪聖帝最後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂彼由一業感一生中大貴多財及宿生智乘斯更造感餘生福如是展轉至最後身生富貴家得究竟果顯由初力故作是言譬如有人持一金錢展轉貿易得千金錢唱如是言我本由有一金錢故獲大富樂復有說者彼於

昔時一施食爲依起多勝思願有感天上有感人中
刹那不同熟有先後故非一業能引多生亦無一生
多業所引勿衆同分分分差別雖但一業引一同分
而彼圓滿許由多業譬如畫師先以一色圖其形狀
後填眾彩是故雖有同稟人身而於其中有具支體
諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者非唯業力
能引滿生一切不善善有漏法有異熟故皆容引滿
以業勝故但標業名然於其中業俱有者能引能滿
隨業勝故若不與業爲俱有者能滿非引勢力劣故
如是二類其體是何頌曰

一二無心定得不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力引眾同分以與
諸業非俱有故得亦無力引眾同分以與諸業非一
果故所餘一切皆通引滿薄伽梵說重障有三謂業
障煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰

三障無間業及數行煩惱并一切惡趣

北洲無想天

論曰言無間業者謂五無間業其五者何一者害母
二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心
出佛身血如是五種名爲業障煩惱有二一者數行

謂恒起煩惱二者猛利謂上品煩惱應知此中唯數
行者名煩惱障如扇搥等煩惱數行難可伏除故說
爲障上品煩惱雖復猛利非恒起故易可伏除於下
品中數行煩惱雖非猛利而難伏除由彼恒行難得
便故謂從下品爲緣生中中品爲緣復生上品令伏
除道無便得生故煩惱中隨品上下但數行者名煩
惱障全三惡趣人趣北洲及無想天名異熟障此障
何法謂障聖道及障聖道加行善根又業障中理亦
應說餘決定業謂餘一切定感惡趣卵生濕生及女
人身第八有等然若有業由五因緣易見易知此中

偏說謂處趣生果及補特伽羅於諸業中唯五無間
具此五種易見易知餘業不然故此不說餘障廢立
如應當知此三障中煩惱與業二障皆重以有此者
第二生內亦不可治毘婆沙師作如是釋由前能引
後故後輕於前此無間名爲目何義約異熟果決定
更無餘業餘生能爲間隔故此唯目無間隔義或造
此業補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名
無間彼有無間得無間名與無間法合故名無間如
與沙門合故名沙門三障應知何處中有頌曰

三洲有無間 非餘扇搥等 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搥等所以者何即前所說彼無斷善不律儀因即是此中無逆所以又彼父母及彼已身如次少恩少羞恥故謂彼父母於彼少恩為彼缺身增上緣故又由於彼少愛念故彼於父母慙愧心微以無現前增上慙愧可言壞故觸無間罪由此已釋鬼及傍生雖害母等而非無間然大德說若覺分明亦成無間如聰慧馬若有人害非人父母不成逆罪心境劣故已辯業障唯人三洲餘障

應知五趣皆有然於人趣唯北俱盧在天趣中唯無

想處

阿毗達磨俱舍論卷第十七 說一切有部

音釋

殁	<small>莫勃切</small>	布刺拏	<small>梵語也此云滿外道名刺羅葛切</small>	懽悞	<small>懽力董切悞郎</small>
<small>計切懽悞謂</small>	雹	<small>蒲角切</small>	荆棘	<small>荆舉卿切切</small>	礲确
<small>多惡不調也</small>	<small>雨冰也</small>	粹	<small>棘紀力切</small>	質	<small>礲苦交切</small>
<small>确苦角切</small>	甚日粹	質	<small>莫候切</small>		
<small>确地薄堵也</small>			<small>質易也</small>		

湖北漢口圓照寺

因德和尚

施洋二十元

阿毗達磨俱舍論卷第十八

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之六

於前所辯三重障中說五無間為業障體五無間業其體是何頌曰

此五無間中 四身一語業 三殺一誑語 一殺生加行

論曰五無間中四是身業一是語業三是殺生一虛誑語根本業道一是殺生業道加行以如來身不可

阿彌陀佛名號卷一
一
害故破僧無間是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧
因受果名或能破故若爾僧破其體是何能所破人
誰所成就頌曰

僧破不和合 心不相應行 無覆無記性

所破僧所成

論曰僧破體是不和合性無覆無記心不相應行蘊
所攝豈成無間如是僧破因虛誑語生故說破僧是
無間果非能破者成此僧破但是所破僧眾所成此
能破人何所成就破僧果熟何處幾時頌曰

能破者唯成 此虛誑語罪 無間一劫熟

隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪誑語爲性卽僧
破俱僧語表無表業此必無間大地獄中經一中劫
受極重苦餘逆不必生於無間若作多逆罪皆於次
生熟如何多逆同感一生隨彼罪增苦還增劇謂由
多逆感地獄中大柔軟身多猛苦具受二三四五倍
重苦誰於何處能破於誰破在何時經幾時破頌曰
苾芻見淨行 破異處愚夫 忍異師道時

名破不經宿

論曰能破僧者要大苾芻必非在家苾芻尼等唯見

行者非愛行人住淨行人非犯戒者以犯戒者言無
威故要異處破非對大師以諸如來不可輕逼言詞
威肅對必無能唯破異生非破聖者以諸聖者證法
性故有說得忍亦不可破爲含二義說愚夫言要所
破僧忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說僧破在如
是時此夜必和不經宿住如是名曰破法輪僧能障
聖道輪壞僧和合故何洲人幾破法輪僧破羯磨僧
何洲人幾頌曰

贍部洲九等 方破法輪僧 唯破羯磨僧

通三洲八等

論曰唯贍部洲人少至九或復過此能破法輪非於
餘洲以無佛故有世尊處方有異師要八苾芻分爲
二眾以爲所破能破第九故眾極少猶須九人等言
爲明過此無限唯破羯磨通在三洲極少八人多亦
無限通三洲者有聖教故要一界中僧分二部別作
羯磨故須八人過此無遮故亦言等於何時分無破
法輪頌曰

初後炮雙前佛滅未結界於如是六位

無破法輪僧

論曰初謂世尊轉法輪未久後謂善逝將般涅槃時

此二時中僧一味故於正戒見胞未起時要二胞生
方可破故未立止觀第一雙時法爾由彼連還合故
佛滅後時無真大師爲敵對故未結界時無一界中
分二部故於此六位無破法輪非破法輪諸佛皆有
必依宿業有此事故且止傍論應辯逆緣頌曰
棄壞恩德田 轉形亦成逆 母謂因彼血
誤等無或有 打心出佛血 害後無學無
論曰何緣害母等成無間非餘由棄恩田壞德田故
謂害父母是棄恩田如何有恩身生本故如何棄彼
謂捨彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故

壞德所依故成逆罪父母形轉殺成逆耶逆罪亦成
依止一故由如是義故有問言頗有令男離命根非
父阿羅漢而爲無間罪觸不曰有謂母轉形頗有令
女離命根非母阿羅漢而爲無間罪觸不曰有謂父
轉形設有女人羯刺藍墮餘女收取置產門中生子
殺何成害母逆因彼血者身生本故諸有所作應諮
後母能飲能養能長成故若於父母起殺加行誤殺
餘人無無間罪於非父母起殺加行誤殺父母亦不
成逆如子執杖繫父身蚤母隱在牀謂餘而殺若一
加行害母及餘二無表生表唯逆罪以無間業勢力

强故尊者妙音說有二表表是積集極微成故若害阿羅漢無阿羅漢想於彼依止起定殺心無簡別故亦成逆罪若有害父父是阿羅漢得一逆罪以依止一故若爾喻說當云何通佛告始欠持汝已造二逆所謂害父殺阿羅漢彼顯一逆由二緣成或以二門訶責彼罪若於佛所惡心出血一切皆得無間罪耶要以殺心方成逆罪打心出血無間則無若殺加行時彼非阿羅漢將死方得阿羅漢果能殺彼者有逆罪耶無於無學身無殺加行故若造無間加行不可轉爲有離染及得聖果耶頌曰

造逆定加行 無離染得果

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

破僧虛誑語 於罪中最大 感第一有思

世善中大果

論曰雖了法非法爲欲破僧而起虛誑語顛到顯示此無間中爲最大罪由此傷毀佛法身故障世生天解脫道故謂僧已破乃至未合一切世間入聖得果

離染漏盡皆悉被遮習定溫誦思等業息大千世界
法輪不轉天人龍等身心擾亂故招無間一劫異熟
由此破僧罪爲最重餘無間罪如其次第第五三一
後後漸輕第二最輕恩等少故若爾何故三罰業中
佛說意罰爲最大罪又說罪中邪見最大據五無間
說破僧重約三罰業說意罪大就五僻見說邪見重
或依大果害多有情斷諸善根如次說重感第一有
異熟果思於世善中爲最大果感八萬大劫極靜異
熟故約異熟果故說此言據離繫果則金剛喻定相
應思能得大果諸結永斷爲此果故爲簡此故說世

善言爲唯無間罪定生地獄諸無間同類亦定生彼
有餘師說非無間生同類者何頌曰

論曰汙母無學尼 殺住定菩薩 及有學聖者

奪僧和合緣 破壞窣堵波 是無間同類

論曰如是五種如其次第是五無間同類業體謂有
於母阿羅漢尼行極汙染謂非梵行或有殺害住定
菩薩或殺學聖者或奪僧合緣或破窣堵波是五逆
同類有異熟業於三時中極能爲障言三時者頌曰
將得忍不還 無學業爲障
論曰若從頂位將得忍時感惡趣業皆極爲障以忍

超彼異熟地故如人將離本所居國一切債主皆極
爲障若有將得不還果時欲界繫業皆極爲障唯除
隨順現法受業若有將得無學果時色無色業皆極
爲障亦除順現二喻如前如上所言住定菩薩爲從
何位得住定名彼復於何說名爲定頌曰

從修妙相業 菩薩得定名 生善趣貴家

具男念堅固

論曰從修能感妙三十二大丈夫相異熟果業菩薩
方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴
家等生善趣者謂生人天趣妙可稱故名善趣於善

趣內常生貴家謂婆羅門或刹帝利巨富長者大婆
羅門家於貴家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒
受男身尙不爲女何況有受扇搥等身生生常能憶
念宿命所作善事常無退屈謂於利樂有情事中眾
苦逼身皆能堪忍雖他種種惡行違逆而彼菩薩心
無厭倦如世傳有無價馱婆當知此言目彼菩薩由
彼大士雖已成就一切殊勝圓滿功德而由久習無
緣大悲任運恒時繫屬他故普於一切有情類中以
無慢心皆攝同已或常觀已如彼僕使故於一切難
求事中皆能堪忍及於一切勞迫事中皆能荷負修

妙相業其相云何頌曰

瞻部男對佛 佛思思所成 餘百劫方修

各有福嚴飾

論曰菩薩要在瞻部洲中方能造修引妙相業此洲
覺慧最明利故唯是男子非女等身爾時已超女等
位故唯現對佛緣佛起思是思所成非聞修類唯餘
百劫造修非多諸佛因中法應如是唯薄伽梵釋迦
牟尼精進熾然能超九劫九十一劫妙相業成是故
如來告聚落主我憶九十一劫已來不見一家因施
我食有少傷損唯成大利從此自性恒憶宿生是故

但言九十一劫宿舊師說菩薩出初無數劫來離四
過失得二功德如前所辯一一妙相百福莊嚴何等
名爲一一福量有說唯除近佛菩薩所餘一切有情
所修富樂果業名一福量有說世界將欲成時一切
有情感大千土業增上力爲一福量有說此量唯佛
乃知今我大師昔菩薩位於三無數劫供養幾佛耶
頌曰

於三無數劫 各供養七萬 又如次供養

五六七千佛

論曰初無數劫中供養七萬五千佛次無數劫中供

養七萬六千佛後無數劫中供養七萬七千佛三無
數劫一一滿時及初發心各逢何佛頌曰

三無數劫滿 逆次逢勝觀 然燈寶髻佛

初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢
事佛名爲勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一
劫滿所逢事佛名爲寶髻最初發心位逢釋迦牟尼
謂我世尊昔菩薩位最初逢一佛號釋迦牟尼遂對
其前發弘誓願願我當作佛一如今世尊彼佛亦於
末劫出世滅後正法亦住千年故今如來一一同彼

我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰

但由悲普施 被折身無忿 讚歎底沙佛

次無上菩提 六波羅蜜多 於如是四位

一二又一二 如次修圓滿

論曰若時菩薩普於一切能施一切乃至眼髓所行
惠捨但由悲心非自希求勝生差別齊此布施波羅
蜜多修習圓滿若時菩薩被折身支雖未離欲貪而
心無少忿齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿若時菩薩
勇猛精進因行遇見底沙如來坐寶龕中入火界定
威光赫奕特異於常專誠瞻仰忘下一足經七晝夜

無怠淨心以妙伽他讚彼佛曰

天地此界多聞室 逝宮天處十方無

丈夫牛王大沙門 尋地山林遍無等

如是讚已便超九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿
若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次無上覺
前住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習圓滿能到
自所住圓德彼岸故此六名曰波羅蜜多契經說有
三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福
業事此云何立福業事名頌曰

施戒修三類 各隨其所應 受福業事名

差別如業道

論曰三類皆福或業或事或隨其所應如業道說謂
如分別十業道中有業亦道有道非業此中有福亦
業亦事有福業非事有福事非業有唯是福非業非
事且施類中身語二業具福業事三種義名彼等起
思唯名福業思俱有法唯受福名戒類既唯身語業
性故皆具受福業事名修類中慈唯名福事業之事
故慈相應思以慈爲門而造作故慈俱思戒唯名福
業餘俱有法唯受福名或福業名顯作福義謂福加
行事顯所依謂施戒修是福業之事爲成彼三起福

加行故有說唯思是真福業福業之事謂施戒修以
三爲門福業轉故何法名施施招何果頌曰

由此捨名施 謂爲供爲益 身語及能發

此招大福果

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爲供益言謂爲
於他供養饒益而有所捨此具名施具名何謂謂身
語業及此能發謂何謂無貪俱能起此聚如有頌曰

若人以淨心 輟已而行施 此刹那善蘊

總立以施名

應知如是施類福業事能招當現大財富爲果言施
類福者顯施爲體義如葉類器草類舍等戒修類言
准此應釋爲何所益而行施耶頌曰

爲益自他俱 不爲二行施

論曰此中一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已
所有奉施制多此施名爲唯爲自益非他由此自獲
益故若諸聖者已離欲貪施諸有情除順現受此施
名曰唯爲益他以他由此獲饒益故非爲自益超果
地故若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已

所有施諸有情此施名爲二俱益若彼聖者已離欲
貪奉施制多除順現受此施名曰不爲益二以此唯
爲恭敬報恩前已總明施招大富今次當辨施果別
因頌曰

由主財田異 故施果差別

論曰施有差別由三種因謂主財田有差別故施差
別故果有差別且由施主差別云何頌曰

主異由信等 行敬重等施 得尊重廣愛

應時難奪果

論曰由施主成信戒聞等差別功德故名主異由主

異故施成差別由施差別與果有異諸有施主具如
是德能如法行敬重等四施如次便得尊重等四果
謂若施主行敬重施便感常爲他所尊重若自手施
便能感德於廣大財愛樂受用若應時施感應時財
所須廣時不過時故若無損施便感資財不爲他侵
及火等壞由所施財差別云何頌曰

由財異由色等 得妙色好名 眾愛柔軟身

隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕
或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具

足故便感好名如香芬馥遍諸方故味具足故便感
眾愛如味美妙眾所愛故觸具足故感柔輭身及有
隨時生樂受觸如女寶等果有減者由因闕故如是
亦由具色香等故名財異由財異故施體及果皆有
差別由所施田差別云頌曰

田異由趣苦 恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德各有差別故名田異由田
異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百
倍果施犯戒人受千倍果由苦別者如七有依福業
事中先說應施客行病侍園林常食及寒風熱隨時

衣藥復說若有具足淨信男子女人成此所說七種
有依福業事者所獲福德不可取量由恩別者如父
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億倍果等於諸施福
最勝者何頌曰
大藏脫於脫菩薩 第八施最勝
論曰薄伽梵說若離染者於離染者施諸資財於財
施中此爲最勝若諸菩薩所行惠施是普利樂諸有
情因雖不名爲脫施於脫而於施福亦爲最勝除此
更有八種施中第八施福亦爲最勝八施者何一隨

至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希
天施七要名施八爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲
得上義而行惠施隨至施者宿舊師言隨近已至方
能施與怖畏施者謂見此財壞相現前盜施不失習
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
父母病法師最後生菩薩設非證聖者

施果亦無量

論曰如是五種設是異生但施亦能招無量果住最

後有名最後生法師四田中是何田所攝是恩田攝
所以者何爲諸世間大善友故無明所盲者能施慧
眼故開示世間安危事故令有情生起無漏法身故
以要說者善說法師乃至能爲佛所作事故於彼行
施便招無量果欲知諸業輕重相者應知輕重畧由
六因其六者何頌曰恩恩善育六因皆恩善品此業
後起田根本重加行思意樂田由此下上故
業成下上品業成下上品業成下上品業成下上品
論曰後起者謂作已隨作田謂於後作損作益根本
者謂根本業道加行者謂引彼身語思謂由彼業道

究竟意樂者謂所有意趣我應造作如是如是我當
造作如是如是或有諸業唯由後起所攝受故得成
重品定安立彼異熟果故或有諸業由田成重或有
於田由根本力成重非餘如父母田行殺罪重非盜
等業由餘成重例此應思若有六因皆是上品此業
最重翻此最輕除此中間非最輕重如契經說有二
種業一造作業二增長業何因說業名增長耶由五
種因何等爲五頌曰
由審思圓滿無惡作對治
有佳異熟故

此業名增長
由田中長
由田中長
由田中長

論曰由審思故者謂彼所作業非先全不思非率爾
思作由圓滿故者謂諸有情中或由一惡行便墮惡
趣或乃至三或由一業道便墮惡趣或乃至十此中
若有齊此量業應墮惡趣未圓滿時但名造作不名
增長若此已圓滿亦得增長名由無惡作對治故者
謂無追悔無對治業由有伴故者謂作不善業不善
爲助伴由異熟故者謂定與異熟善翻此應知異此
諸業唯名造作如前所明未離欲等持已所有奉施
制多此施名爲唯爲自益諸無受者福如何成頌曰
制多捨類福如慈等無受

論曰福有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施田受用施物施福方起於制多所奉施供具雖無受類有捨類福彼既不受福由何生復以何因知福生者要由彼受不受不生不受於他無攝益故此非定證若福要由攝益他成則修慈等及正見等應不生福是故應許供養制有多福生如修慈等謂如有一修慈等定雖無受者及攝益他而從自心生無量福如有德者雖已滅過去而追申敬養福由自心生豈不唐捐此施敬業不爾發業心方勝故謂如有一欲害怨家彼命

雖終猶懷怨想發起種種惡身語業生多非福非但起心如是大師雖已過去追申敬養起身語業方生多福非但起心若於善田植施業種可招愛果若於惡田雖施但應招非愛果此不應爾所以者何頌曰
惡田有愛果 種果無倒故

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

業事頌曰

離犯戒及遮 名戒各有二 非犯戒因壞

依治滅淨等

論曰諸不善色名爲犯戒此中性罪立犯戒名遮謂所遮非時食等雖非性罪而佛爲護法及有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表無表以身語業爲自性故已畧辯戒自性差別若具四德得清淨名與此相違名不清淨言四德者一者不爲犯戒所壞犯戒謂前諸不善色二者不爲彼因所壞彼因謂貪等煩惱

隨煩惱三者依治謂依念住等此能對治犯戒及因故四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非勝生故等言爲顯復有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂有餘師說戒有四種一怖畏戒謂怖不活惡名治罰惡趣畏故受護尸羅二希望戒謂貪諸有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒三順覺支戒謂爲求解脫及正見等受持淨戒四清淨戒謂無漏戒彼能永離業惑垢故已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名修 極能熏心故

論曰言等引善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
德類如花熏苜蓿是故獨名修前辯施福能招大富
戒修二類所感云何頌曰

戒修勝如次 感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言爲顯就勝爲言謂施
亦能感生天果就勝說戒持戒亦能感離繫果就勝
說修經說四人能生梵福一爲供養如來馱都建窣
堵波於未曾處二爲供養四方僧伽造寺施園四事
供給三佛弟子破已能和四於有情普修慈等如是

梵福其量云何頌曰

感劫生天等 爲一梵福量

論曰先軌範師作如是說隨福能感一劫生天受諸
快樂是一福量由彼所感受快樂時同梵輔天一劫
壽故以於餘部有伽他言

中有信正見人 曰修十勝行者 便爲生梵福

感劫天樂故

毗婆沙師作如是說卽於分別妙相業中所辯福量
此卽同彼等言爲顯如是異說財施已說法施云何
頌曰

法施謂如實 無染辯經等

論曰若能如實爲諸有情以無染心辯契經等令生正解名爲法施故有顛倒或染汙心求利名譽恭敬辯者是人便損自他大福前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰

順福順解脫 順決擇分三 感愛果涅槃

聖道善如次

論曰言順福分者謂感世間可愛果善順解脫分者謂定能感涅槃果善此善生已令彼有情名爲身中有涅槃法若有聞說生死有過諸法無我涅槃有德

身毛爲豎悲泣墮淚當知彼已植順解脫分善如見得雨場有芽生知其穴中先有種子順決擇分者謂近能感聖道果善卽煥等四後當廣說如世間所說書印算文數此五自體云何應知頌曰
諸如理所起 三業並能發 如次爲書印
又算文數自體 中已太姑 不識精旨 爲善亦各
論曰如理起者正加行生三業應知卽身語意能發卽是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊爲體次算及文以前語業及彼能發五蘊爲體後數應知以前意業及彼能發四蘊

為體但由意思能數法故今應畧辯諸法異名頌曰
 善無漏名妙 染有罪覆劣 文善有為應習
 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善是常超眾法故餘法
 有上義准已成
 阿毗達磨俱舍論卷第十八

說一切有部

音釋

劇奇逆切 炮匹貌切 諮即移切 荷胡可切 負胡可切 負胡可切 房
 甚也 切 切 訪問也 久切 荷負擔任
 也 赫奕赫呼格切 奕羊益切 熊胡公切 負乃禁切 苜蓿
 昔其呂切 勝詩證 切 昔勝胡麻也

湖北漢口

淨業弟子蔡永清

施洋五十元

錢十串文

阿毗達磨俱舍論卷第十九

尊者

世

親

造

唐三藏法師玄奘奉

二

詔譯

分別隨眠品第五之一

前言世別皆由業生業由隨眠方得生長離隨眠業

無感有能所以者何隨眠有幾頌曰

隨眠諸有本此差別有六謂貪瞋亦慢

無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業離此無感有能何故

隨眠能為有本以諸煩惱現起能為十事故一堅根

本二立相續三治自田四引等流五發業有六攝自
具七迷所緣八導識流九越善品十廣縛義令不能
越自界地故由此隨眠能爲有本故業因此有感有
能此略應知差別有六謂貪瞋慢無明見疑頌說亦
言意顯慢等亦由貪力於境隨增由貪隨增義如後
辯及聲顯六體各不同若諸隨眠體唯有六何緣經
說有七隨眠頌曰

六由貪異七由有貪上二界 於內門轉故

爲遮解脫想

論曰卽前所說六隨眠中分貪爲二故經說七何等

爲七一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠
五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠欲貪隨眠依何義
釋爲欲貪體卽是隨眠爲是欲貪之隨眠義於餘六
義徵問亦爾若爾何失二俱有過若復貪體卽是隨
眠便違契經如契經說若有一類非於多時爲欲貪
纏纏心而住設心暫爾起欲貪纏尋如實知出離方
便彼由此故於欲貪纏能正遣除并隨眠斷若是欲
貪之隨眠義隨眠應是心不相應便違對法如本論
說欲貪隨眠三根相應毗婆沙師作如是說欲貪等
體卽是隨眠豈不違經無違經失并隨眠者并隨縛

阿毗達磨俱舍論卷第一
一
故或經於得假說隨眠如火等中立苦等想阿毗達
磨依實相說卽諸煩惱說名隨眠由此隨眠是相應
法何理爲證知定相應以諸隨眠染惱心故覆障心
故能違善故謂隨眠力能染惱心未生善不生已生
善退失故隨眠體非不相應若不相應能爲此事則
諸善法應無起時以不相應恒現前故旣諸善法容
有起時故知隨眠是相應法此皆非證所以者何若
許隨眠非相應者不許上三事是隨眠所爲然經部
師所說最善經部於此所說如何彼說欲貪之隨眠
義然隨眠體非心相應非不相應無別物故煩惱睡

位說名隨眠於覺位中卽名纏故何名爲睡謂不現
行種子隨逐何名爲覺謂諸煩惱現起纏心何等名
爲煩惱種子謂自體上差別功能從煩惱生能生煩
惱如念種子是證智生能生當念功能差別又如芽
等有前果生能生後果功能差別若執煩惱別有隨
眠心不相應名煩惱種應許念種非但功能別有不
相應能引生後念此旣不爾彼云何然差別因緣不
可得故若爾六六契經相違經說於樂受有貪隨眠
故經但說有不言爾時卽有隨眠何所違害於何時
有於彼睡時或假於因立隨眠想傍論且止應辯正

論言貪分二謂欲有貪此中有貪以何爲體謂色無色二界中貪此名何因唯於彼立彼貪多託內門轉故謂彼二界多起定貪一切定貪於內門轉故唯於彼立有貪名又由有人於上二界起解脫想爲遮彼故謂於上界立有貪名顯彼所緣非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貪名欲貪故於頌中不別顯示卽上所說六種隨眠於本論中復分爲十如何成十頌曰

六由見異十見異謂有身見

見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異爲五餘非見五積數總成十故於十中五是見性一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取五非見性一貪二瞋三慢四無明五疑又卽所說六種隨眠於本論中說九十八依何義說九十八耶頌曰

六行部界異

六中十七七八四

論曰色無色除瞋

論曰六種隨眠由行部界有差別故成九十八謂於
六中由見行異分別爲十如前已辯卽此所辯十種
隨眠部界不同成九十八部謂見四諦修所斷五部
界謂欲色無色三界且於欲界五部不同乘十隨眠
成三十六謂見苦諦至修所斷如次有十七七八四
卽上五部於十隨眠一二一一如其次第具離三見
二見見疑謂見苦諦所斷具十見集滅諦所斷各七
離有身見邊見戒取見道諦所斷八離有身見及邊
執見修所斷四離見及疑如是合成三十六種前三
十二名見所斷纔見諦時彼則斷故最後有四名修

所斷見四諦已後後時中數數習道彼方斷故如是
已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一部謂見苦所斷邊
執見亦爾戒禁取通在二部謂見苦見道所斷邪見
通四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦爾餘貪等四
各通五部謂見四諦及修所斷此中何相見苦所斷
乃至何相是修所斷若緣見此所斷爲境名見此所
斷餘名修所斷如是六中見分十二疑分爲四餘四
各五故欲界中有三十六色無色界五部各除瞋餘
與欲同故各三十一由是本論以六隨眠行部界殊
說九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所

阿毘達磨俱舍論卷十九
五
害故十隨眠修所斷智所害故如是所說見修所斷
爲決定爾不爾云何頌曰

忍所害隨眠 有頂唯見斷 餘通見修斷

智所害唯修

論曰忍聲通說法類智忍於忍所害諸隨眠中有頂
地攝唯見所斷唯類智方能斷故餘八地攝通見修
斷謂聖者斷唯見非修法類智忍如應斷故若異生
斷唯修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一
切地攝唯修所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆
由數習無漏世俗智所斷故有餘師說外道諸仙不

能伏斷見所斷惑如大分別諸業契經說離欲貪諸
外道類有緣欲界邪見現行及梵網經亦說彼類有
緣欲界諸見現行謂於前際分別論者有執全常有
執一分有執諸法無因生等非色界惑緣欲界生於
欲界境已離貪故定是欲界諸見未斷毗婆沙師釋
彼經義起見時暫退如提婆達多由行有殊分見爲
五名先已列自體如何頌曰

我我所斷常 撥無劣謂勝 非因道妄謂

是五見自體

論曰執我及我所是薩迦耶見壞故名薩聚謂迦耶

即是無常和合蘊義迦耶卽薩名薩迦耶此薩迦耶
卽五取蘊爲遮常一想故立此名要此想爲先方執
我故毗婆沙者作如是釋有故名薩身義如前勿無
所緣計我我所故說此見緣於有身緣薩迦耶而起
此見故標此見名薩迦耶諸見但緣有漏法者皆應
標以薩迦耶名然佛但於我我所執標此名者令知
此見緣薩迦耶非我我所以我我所畢竟無故如契
經說苾芻當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨
觀見一切唯於五取蘊起卽於所執我我所事執斷
執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等

諦中起見撥無名爲邪見一切妄見皆顛倒轉並應
名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭蘇惡執
惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名爲見取有漏
名劣聖所斷故執劣爲勝總名見取理實應立見等
取名略去等言但名見取於非因道謂因道見一切
總說名戒禁取如大自在生主或餘非世間因妄起
因執投水火等種種邪行非生天因妄起因執唯受
持戒禁數相應智等非解脫道妄起道執理實應立
戒禁等取名略去等言但名戒禁取是謂五見自體
應知若於非因起是因見此見何故非見集斷頌曰

於大自在等 非因妄執因 從常我倒生 故唯見苦斷

論曰執大自在生主或餘為世間因生世間者必先計度彼體是常一我作者方起因執纔見苦時於自在等常執我執永斷無餘故彼所生因執亦斷若爾有執投水火等種種邪行是生天因或執但由受持戒禁等便得清淨不應見苦斷然本論說有諸外道起如是見立如是論若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超眾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緣有漏惑皆迷苦故復有何相別戒禁取可說彼為見道所斷諸緣見道所斷法生彼亦應名迷苦諦故又緣道諦邪見及疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨若彼撥無真解脫道妄執別有餘清淨因是則執餘能得清淨非邪見等此緣見道所斷諸法理亦不成又若有緣見集滅諦所斷邪見等執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總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爲
常倒諸見取中取計樂淨爲樂淨倒有身見中唯取
我見以爲我倒有說我倒攝身見全我倒如何攝我
所見如何不攝由倒纏故諸有計我於彼事中有自
在力是我所見此卽我見由二門轉是我屬我若是
別見由我爲我見亦應別何故餘惑非顛倒體要具

三因勝者成倒言三因者一向倒故推度性故妄增
益故謂戒禁取非一向倒緣少淨故斷見邪見非妄
增益無門轉故所餘煩惱不能推度非見性故由具
三因勝者成倒是故餘惑非顛倒體若爾何故契經
中言於無常計常有想心見倒於苦不淨無我亦然
理實應知唯見是倒想心隨見亦立倒名與見相應
行相同故若爾何故不說受等彼於世間不極成故
謂心想倒世間極成受等不然故經不說如是諸倒
預流已斷見及相應見所斷故有餘部說倒有十二
謂於無常計常倒中有想心見三種顛倒乃至於無

我計我倒亦爾於中八唯見斷四通見修斷謂樂淨
想心若謂不然未離欲聖離樂淨想盜起欲貪毗婆
沙師不許此義若有樂淨想心現形便許聖者有樂
淨倒聖者亦起有情想心是則亦應許有我倒非於
女等及於自身離有情想心有起欲貪故由契經說
若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實見知乃至爾時
彼聖弟子無常計常想心見倒皆已永斷乃至廣說
故知想心唯取見倒相應力起是倒非餘然聖有時
暫迷亂故率爾於境欲貪現前如於旋火輪畫藥叉
迷亂若爾何故尊者慶喜告彼尊者辯自在言

由有想亂倒 故汝心焦熱 遠離彼想已

貪息心便淨

故有餘師復作是說八想心倒學未全斷如是八種
纏由如實見知聖諦方得永斷離此無餘永斷方便
故此所說不違彼經爲唯見隨眠有多差別爲餘亦
有慢亦有云何頌曰

慢七九從三 皆通見修斷 聖如殺纏等

有修斷不行

論曰且慢隨眠差別有七一慢二過慢三慢過慢四
我慢五增上慢六卑慢七邪慢令心高舉總立慢名

行轉不同故分七種於劣於等如其次第謂已爲勝
謂已爲等令心高舉總說爲慢於等於勝如其次第
謂勝謂等總名過慢於勝謂勝名慢過慢於五取蘊
執我我所令心高舉名爲我慢於未證得殊勝德中
謂已證得名增上慢於多分勝謂已少劣名爲卑慢
於無德中謂已有德名爲邪慢然本論說慢類有九
一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝我慢
類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八
無等我慢類九無劣我慢類如是九種從前七慢三
中離出從三者何謂從前慢過慢卑慢如是三慢若

依見生行次有殊成三三類初三如次卽過慢慢卑
慢中三如次卽卑慢慢過慢後三如次卽慢過慢慢卑
慢於多分勝謂已少劣卑慢可成有高處故無劣我
慢高處是何謂於如是自所愛樂勝有情聚反顧已
身知極下劣而自尊重如是且依發智論釋依品類
足釋慢類者且我慢從三慢出謂慢過慢慢過慢
三由觀劣等勝境別故如是七慢何所斷耶一切皆
通見修所斷諸修所斷勝未斷時爲可現行此不決
定謂有修所斷而聖定不行如殺生纏是修所斷而
諸聖者必不現行殺生纏者顯由此惑發起故思斷

眾生命等言為顯盜姪誑纏無有愛全有愛一分無
有名何法謂三界無常於此貪求名無有愛有愛一
分謂願當為藹羅筏拏大龍王等此諸纏愛一切皆
緣修所斷故唯修所斷已說慢類等有是修所斷何
緣聖者未斷不起頌曰
慢類等我慢 惡作中不善 聖者而不起

見疑所增故
論曰等言為顯殺等諸纏無有愛全有愛一分此慢
類等我慢惡悔是見及疑親所增長雖修所斷而由
見疑背已折故聖不能起謂慢類我慢有身見所增

殺生等纏邪見所增諸無有愛斷見所增有愛一分
常見所增不善惡作是疑所增故聖身中皆定不起
九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行頌曰

見苦集所斷 諸見疑相應 及不共無明
遍行自界地 於中除二見 餘九能上緣
除得餘隨行 亦是遍行攝

論曰唯見苦所斷見疑及彼相應不共無明力能遍
行自界地五部故此十一皆得遍行名謂七見二疑
二無明十一如是十一於自界地五部諸法遍緣隨
眠為因遍生五部染法依此三義立遍行名此中所

言遍緣五部爲約漸次爲約頓緣若漸次緣餘亦應
遍若頓緣者誰復普於欲界諸法頓計爲勝能得清
淨或世間因不說頓緣自界地一切然說有力能頓
緣五部雖爾遍行亦非唯此以於是處有我見行是
處必應起我愛慢若於是處淨勝見行是處必應希
求高舉是則愛慢應亦遍行若爾頓緣見修斷故應
言此二何所斷耶應言修所斷雜緣境故或應見所
斷見力引故毗婆沙師作如是說此二煩惱自相非
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
遍通緣自上然理無有自上頓緣於緣上中且約界
說或唯緣一或二合緣故本論言有諸隨眠是欲界
繫緣色界繫有諸隨眠是欲界繫緣無色界繫有諸
隨眠是欲界繫緣色無色界繫有諸隨眠是色界繫
緣無色界繫約地分別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
執彼爲我我所故邊見必由身見起故若爾計彼爲
有情常是何見攝對法者言此二非見是邪智攝何
緣所餘緣彼是見此亦緣彼而非見耶以宗爲量故

作是說爲遍行體唯是隨眠不爾云何并隨行法謂
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
不答言於此應作四句第一句者謂未來世遍行隨
眠第二句者謂過現世彼俱有法第三第四如理應
辯九十八隨眠中幾緣有漏幾緣無漏頌曰
見滅道所斷 邪見疑相應 及不共無明
六能緣無漏 於中緣滅者 唯緣自地滅
緣道六九地 由別治相因 貪瞋慢二取
並非無漏緣 應離境非怨 靜淨勝性故

論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三
成六能緣無漏餘緣有漏惟此自成於此六中緣滅
諦者各以自地滅爲所緣滅互相望非因果故謂欲
界繫三種隨眠唯緣欲界諸行擇滅乃至有頂三種
隨眠唯緣有頂諸行擇滅緣道諦者緣六九地謂欲
界繫三種隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能
治餘皆彼所緣以類同故色無色界八地各有三種
隨眠一一唯能通緣九地類智品道若治自地若能
治餘皆彼所緣以類同故緣滅自地非餘緣道
便通六九同類以諸地道互相因故雖法類品亦互

相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三所緣
法智品既能治色無色應爲彼八地各三所緣非此
皆能治色無色苦集法智品非彼對治故亦非全能
治色無色不能治彼見所斷故二初無故非彼所緣
卽由此因顯遍行或有緣苦集諸地無遮境互爲緣
因非能對治故何緣貪瞋慢戒禁取見取見無漏斷
非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏便非過失
如善法欲不應捨離緣怨害事起瞋隨眠滅道非怨
故非瞋境緣麤動事起慢隨眠滅道寂靜故非慢境
於非淨法執爲淨因名戒禁取滅道眞淨故不應爲

戒禁取境於非勝法執爲最勝名爲見取滅道眞勝
故亦不應爲見取境是故貪等不緣無漏九十八隨
眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰

未斷遍隨眠 於自地一切 非遍於自部

所緣故隨增 非無漏上緣 無攝有違故

隨於相應法 相應故隨增

論曰遍行隨眠普於自地五部諸法所緣隨增以能
遍緣自地法故所餘五部非遍隨眠所緣隨增唯於
自部唯以自部爲所緣故此據總說別分別者六無
漏緣九上緣或於所緣境無隨增義所以者何無漏

上境非所攝受及相違故謂若有法爲此地中身見及愛攝爲已有可有爲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爲諸下身見愛攝爲已有故緣彼下或非所緣隨增住下地心求上地等是善法欲非謂隨眠聖道涅槃及上地法與能緣彼下或相違故彼二亦無所緣隨增理如於炎石足不隨住有說隨眠是隨順義非無漏上境順諸下隨眠故雖是所緣而無隨增理如風病者服乾涇藥病者於藥非所隨增已約所緣辯隨增義今次應辯相應隨增謂隨何隨眠於自相應法

由相應故於彼隨增諸說隨增謂至未斷故初頌首標未斷言頗有隨眠不緣無漏不緣上界而彼隨增但於相應非所緣不有謂緣上地諸遍行隨眠九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰
上二界隨眠及欲身邊見彼俱癡無記
此餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠唯無記性以染汙法若是不善有苦異熟苦異熟果上二界無他逼惱因彼定無故身邊二見及相應癡欲界繫者亦無記性所以者何此與施等不相違故爲我當樂現在勤修施戒

等故執斷邊見能順解脫故世尊說於諸外道諸見
趣中此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有我
所當不有又此二見迷自事故非欲逼害他有情故
若爾貪求天上快樂及起我慢例亦應然先軌範師
作如是說俱生身見是無記性如禽獸等身見現行
若分別生是不善性餘欲界繫一切隨眠與上相違
皆不善性於上所說不善惑中幾是不善根幾非不
善根頌曰

不善根欲界 貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其

次第世尊說爲貪瞋癡三不善根性唯不善煩惱爲
不善法根立不善根餘則不爾所餘煩惱非不善根
義准已成故頌不說於上所說無記惑中幾是無記
根幾非無記根頌曰

無記根有三 無記愛癡慧 非餘二高故

外方立四種 中愛見慢癡 三定皆癡故

論曰迦濕彌羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種
謂諸無記愛癡慧三下至異熟生亦無記根攝何緣
疑慢非無記根疑二趣轉慢高轉故彼師謂疑二趣
相轉性動搖故不應立根慢於所緣高舉相轉異根

法故亦不立根爲根必應堅住下轉世間共了故彼
非根外方諸師立此有四謂諸無記愛見慢癡無記
名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫修上
定者不過依託愛見慢三此三皆依無明力轉故立
此四爲無記根諸契經中說十四無記事彼亦是此
無記攝耶不爾云何彼經但約應捨置問立無記名
謂問記門總有四種何等爲四頌曰

應一向分別 反詰捨置記 如死生殊勝

我蘊一異等

論曰且問四者一應一向記二應分別記三應反詰

記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一
異等記有四者謂答四問若作是問一切有情皆當
死不應一向記一切有情皆定當死若作是問一切
死者皆當生不應分別記有煩惱者當生非餘若作
是問人爲勝劣應反詰記爲何所方若言方天應記
人劣若言方下應記人勝若作是問蘊與有情爲一
爲異應捨置記有情無實故一異性不成如石女兒
白黑等性如何捨置而立記名以記彼問言此不應
記故有作是說彼第二問亦應一向記非一切當生
然問者言一切死者皆當生不理應分別記彼所問

阿毘達磨俱舍論卷十九
總答不成雖令總知仍未解故又作是說彼第三問亦應一向爲問非一向記故應成分別記但此應詰問意所方故此名爲應反詰記又作是說彼第四問旣全不記蘊與有情若異若一云何名記然彼所問理應捨置記言應捨置如何不名記對法諸師作如是說一向記者若有問言世尊是如來應正等覺耶所說法要是善說耶諸弟子眾行妙行耶色乃至識皆無常耶苦乃至道善施設耶應一向記契實義故分別記者若有直心請言願尊爲我說法應爲分別

法有眾多謂去來今欲說何者若言爲我說過去法應復分別過去法中亦有眾多色乃至識若請說色應分別言色中有三善惡無記若請說善應分別言善中有七謂離殺生廣說乃至離雜穢語若彼復請說離殺生應分別言此有三種謂無貪瞋癡三善根所發若彼請說無貪發者應分別言此復有二謂表無表欲說何者反詰記者若有諂心請言願尊爲我說法應反詰彼法有眾多欲說何者不應分別乃至今彼默然而住或令自記無便求非豈不二中都無有問唯有請說亦無有說唯反詰言欲說何者如何

此二成問記耶如有請言爲我說道豈非問道卽由反詰記彼所問豈非記道若爾應俱是反詰記不爾問意直諂有殊記有分別無分別故捨置記者若有問言世爲有邊爲無邊等此應捨置不應爲說今依契經辯問記相如大衆部契經中言苾芻當知問記有四何等爲四謂或有問應一向記乃至有問但應捨置云何有問應一向記謂問諸行皆無常耶此問名爲應一向記云何有問應分別記謂若有問諸有故思造作業已爲受何果此問名爲應分別記云何有問應反詰記謂若有問士夫想與我爲一爲異耶

應反詰言汝依何我作如是問若言依麤我應記與想異此問名爲應反詰記云何有問但應捨置謂若有問世爲常無常亦常亦無常非常非無常世爲有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如來死後爲有非有亦有亦非有非有非有爲命者卽身爲命者異身此問名爲但應捨置

阿毗達磨俱舍論卷第十九

說一切有部

音釋

數數並所角類也藹羅筏拏梵語也此云香葉藹乾澀

濕所標卑遙切
立切標揭也

阿毘達磨俱舍論卷二十
尊者世親
唐三藏法師玄奘奉詔譯
分別睡眠品第五之二
諸有情類於此事中睡眠隨增名繫此事應說過去
現在未來何等睡眠能繫何事頌曰
若於此事中未斷貪瞋慢
三過現若已起
未來意徧行五可生自世
緣不生亦徧行
餘過未徧行現正緣能繫
論曰且諸睡眠總有二種
一者自相謂貪瞋慢二者

阿毘達磨俱舍論卷二十

尊者世親

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別睡眠品第五之二

諸有情類於此事中睡眠隨增名繫此事應說過去

現在未來何等睡眠能繫何事頌曰

若於此事中未斷貪瞋慢三過現若已起

未來意徧行五可生自世緣不生亦徧行

餘過未徧行現正緣能繫

論曰且諸睡眠總有二種一者自相謂貪瞋慢二者

其相謂見疑癡事雖有多此說所繫如應未斷流至
後門若此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷現在
已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非諸有情定遍
起故若未來世意識相應貪瞋慢三遍於三世乃至
未斷皆能繫縛未來五識相應貪瞋若未斷可生唯
繫未來世未來五識相應貪生若未斷不生亦能繫
三世所餘一切見疑無明去來未斷遍縛三世由此
三種是其相惑一切有情俱遍縛故若現在世正緣
境時隨其所應能繫此事應辯諸事過去未來爲實
有無方可說繫若實是有則一切行恒時有故應說

爲常若實是無如何可說有能所繫及離繫耶毘婆
沙師定立實有然彼諸行不名爲常由與有爲諸相
合故爲此所立決定增明應畧標宗顯其理趣頌曰

三世有由說 二有境界故 說三世有故

許說一切有

論曰三世實有所以者何由契經中世尊說故謂世
尊說苾芻當知若過去色非有不應多聞聖弟子眾
於過去色勤修馱捨以過去色是有故應多聞聖弟
子眾於過去色勤修馱捨若未來色非有不應多聞
聖弟子眾於未來色勤斷欣求以未來色是有故應

阿毘達磨俱舍論卷二
多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求又具二緣識方
生故謂契經說識二緣生其二者何謂眼及色廣說
乃至意及諸法若去來世非實有者能緣彼識應闕
二緣已依聖教證去來有當依正理證有去來以識
起時必有境故謂必有境識乃得生無則不生其理
決定若去來世境體實無是則應有無所緣識所緣
無故識亦應無又已謝業有當果故謂若實無過去
體者善惡二業當果應無非果生時有現因在由此
教理毘婆沙師定立去來二世實有若自謂是說一
切有宗決定應許實有去來世以說三世皆定實有

故許是說一切有宗謂若有人說三世實有方許彼
是說一切有宗若人唯說有現在世及過去世未與
果業說無未來及過去世已與果業彼可許爲分別
說部非此部攝今此部中差別有幾誰所立世最善
可依頌曰

此中有四種 類相位待異 第三約作用
立世最爲善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂
諸法行於世時由類有殊非體有異如破金器作餘
物時形雖有殊而顯無異又如乳變成酪時捨味

勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在
從現在入過去唯捨得類非捨得體尊者妙音作如
是說由相不同三世有異彼謂諸法行於世時過去
正與過去相合而不名爲離現未相未來正與未來
相合而不名爲離過現相現在正與現在相合而不
名爲離過未相如人正染一妻室時於餘姬媵不名
離染尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂
諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非體
有異如運一籌置一名一置百名百置千名千尊者
覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於

世時前後相待立名有異如一女人名母名女此四
種說一切有中第一執法有轉變故應置數論外道
朋中第二所立世相雜亂三世皆有三世相故人於
妻室貪現行時於餘境貪唯有成就現無貪起何義
爲同第四所立前後相待一世法中應有三世謂過
去世前後刹那應名去來中爲現在未來現在類亦
應然故此四中第三最善以約作用位有差別由位
不同立世有異彼謂諸法作用未有名爲未來有作
用時名爲現在作用已滅名爲過去非體有殊此已
具知彼應復說若去來世體亦實有應名現在何謂

阿毘達磨俱舍論卷二十
四
去來豈不前言約作用立若爾現在有眼等根彼同
分攝有何作用彼豈不能取果與果是則過去同類
同等既能與果應有作用有半作用世相應雜已畧
推徵次當廣破頌曰

何礙用云何 無異世便壞 有誰未生滅

此法性甚深

論曰應說若法自體恒有應一切時能起作用以何
礙力令此法體所起作用時有時無若謂眾緣不和
合者此救非理許常有故又此作用云何得說爲去
來今豈作用中而得更立有餘作用若此作用非去

來今而復說言作用是有則無爲故應常非無故不
應言作用已滅及此未有法名去來若許作用異法
體者可有此失然無有異故不應言有此過失若爾
所立世義便壞謂若作用卽是法體體既恒有用亦
應然何得有時名爲過未故彼所立世義不成何爲
不成以有爲法未已生名未來若已生未已滅名現
在若已滅名過去彼復應說若如現在法體實有去
來亦然誰未已生誰復已滅誰有爲法體實恒有如
何可得成未已生已滅先何所闕彼未有故名未已
生後復闕何彼已無故名爲已滅故不許法本無今

有有已還無則三世義應一切種皆不成立然彼所
說恒與有爲諸相合故行非常者此但有虛言生滅
理無故許體恒有說性非常如是義言所未曾有依
如是義故有頌言

許法體恒有曰而說性非常曰性體復無別

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
但據曾當因果二性非體實有世尊爲遮謗因果見
據曾當義說有去來有聲通顯有無法故如世間說
有燈先無有燈後無又如有言有燈已滅非我今滅
說有去來其義亦應爾若不爾者去來性不成若爾
何緣世尊依彼杖髻外道說業過去盡滅變壞而猶
是有豈彼不許業曾有性而今世尊重爲說有依彼
所引現相續中與果功能密說爲有若不爾者彼過
去業現實有性過去豈成理必應爾以薄伽梵於勝
義空契經中說眼根生位無所從來眼根滅時無所

造集本無今有有已還無去來眼根若實有者經不應說本無等言若謂此言依現世說此救非理以現世性與彼眼根體無別故若許現世本無今有有已還無是則眼根去來無體義已成立又彼所說要具二緣識方生故去來二世體實有者應其尋思意法爲緣生意識者爲法如意作能生緣爲法但能作所緣境若法如意作能生緣如何未來百千劫後當有彼法或當亦無爲能生緣生今時識又涅槃性違一切生立爲能生不應正理若法但能爲所緣境我說過未亦是所緣若無如何成所緣境我說彼有如成

所緣如何成所緣謂曾有當有非憶過去色受等時如現分明觀彼爲有但追憶彼曾有之相逆觀未來當有亦爾謂如曾現在所領色相如是追憶過去爲有亦如當現在所領色相如是逆觀未來爲有若如現有應成現世若體現無則應許有緣無境識其理自成若謂去來極微散亂有而非現理亦不然取彼相時非散亂故又若彼色有同現在唯有極微散亂爲異則極微色其體應常又色唯應極微聚散竟無少分可名生滅是則尊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
現無遠應許有緣無境識理亦自成若體全無是所
緣者第十三處應是所緣諸有達無第十三處此能
緣識爲何所緣若謂卽緣彼名爲境是則應撥彼名
爲無又若緣聲先非有者此能緣識爲何所緣若謂
卽緣彼聲爲境求聲無者應更發聲若謂聲無住未
來住未來實有如何謂無若謂去來無現世者此亦
非理其體一故若有少分體差別者本無今有其理
自成故識通緣有非有境然菩薩說世間所無我知

我見無是處者意說他人懷增上慢亦於非有現相
謂有我唯於有方觀爲有若異此者則一切覺皆有
所緣何緣於境得有猶豫或有差別理必應然以薄
伽梵於餘處說善來苾芻汝等若能爲我弟子無諂
無誑有信有勤我旦教汝令暮獲勝我暮教汝令旦
獲勝便知有是有非有是非有有上是上有上無上是
無上由此彼說識有境故有去來者亦不成因又彼
所言業有果故有去來者理亦不然非經部師作如
是說卽過去業能生當果然業爲先所引相續轉變
差別合當果生破我品中當廣顯示若執實有過去

阿毘達磨俱舍論卷二十二
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兩眾外道所黨
邪論彼作是說有必常有無必常無無必不生有必
不滅若謂能令果成現在如何令果成現在耶若謂
引令至餘方所則所引果其體應常又無色法當如
何引又此所引應體本無若謂但令體有差別本無
今有其理自成是故此說一切有部若說實有過去
未來於聖教中非爲善說若欲善說一切有者應如
契經所說而說經如何說如契經言梵志當知一切

有者唯十二處或唯三世如其所有而說有言若去
來無如何可說有能所繫及離繫耶彼所生因隨眠
有故說有去來能繫煩惱緣彼煩惱隨眠有故說有
去來所繫縛事若隨眠斷得離繫名毘婆沙師作如
是說如現實有過去未來所有於中不能通釋諸自
愛者應如是知法性甚深非尋思境豈不能釋便撥
爲無有異門故此生此滅謂色等生卽色等滅有異
門故異生異滅謂未來生現在世滅有異門故卽世
名生以正生時世所攝故有異門故說世有生未來
世有多剎那故傍論已了今應思擇諸事已斷彼離

繫耶設事離繫彼已斷耶若事離繫彼必已斷有事
已斷而非離繫斷非離繫其事云何頌曰

於見苦已斷 餘遍行隨眠 及前品已斷

餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事
已斷見集所斷遍行隨眠若未永斷能緣此者於此
猶繫及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未
斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫斷非離繫如是
應知何事有幾隨眠隨增若隨事別答便費多言論
是故應造畧毘婆沙由此雖勞少少功力而能越渡

大大問流謂法雖多略為十六種即三界五部及無
漏法能緣彼識名數亦然但應了知何法何識境易
思何事何隨眠隨增此中且應知何法何識境頌曰

見苦集修斷 若欲界所繫 自界三色一

無漏識所行 色自下各三 上一淨識境

無色通三界 各三淨識緣 見滅道所斷

皆增自識行 無漏三界中 後三淨識境

論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣謂自
界三即如前說及色界一即修所斷無漏第五皆容
緣故若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自

下三皆如前說及上界一卽修所斷無漏第八皆容
緣故若無色繫卽前所說三部諸法各十識緣謂三
界三皆如前說無漏第十皆容緣故見滅見道所斷
諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅
所斷爲六識緣五卽如前增見滅斷見道所斷爲六
識緣五亦如前增見道斷色無色界見滅道斷隨應
爲九十一識緣若無漏法爲十識緣謂三界中各後
三部卽見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故爲攝
前義復說頌言

見苦卽修斷 欲色無色繫 應知如次第

五八十識緣 見滅道所斷 各增自識緣

無漏法應知 能爲十識境

如是了知十六種法爲十六識所緣境已今應思何
事何隨眠隨增若別疏條恐文煩廣故我於此畧示
方隅且有問言所繫事內樂根有幾隨眠隨增應觀
樂根總有七種謂欲界一卽修所斷色界五部無漏
第七一切無漏非諸隨眠之所隨增如前已說此中
前六隨其所應欲修所斷及諸遍行色界一切隨眠
隨增若有問言緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀
此識種有十二謂欲界四除見滅斷色界五部無色

界二卽見道諦及修所斷無漏第十二皆能緣樂根
此隨所應欲界四部色界有爲緣無色界二部及諸
遍行隨眠隨增若復有問言緣緣樂根識復有幾種
隨眠隨增應觀此識總有十四謂前十二更加二種
卽無色界見苦集斷如是十四識能緣緣樂根此隨
所應欲色如上無色四部隨眠隨增准此方隅餘應
思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不
決定或有隨眠謂與心相應及緣心未斷相應已斷
則不隨增依此義門應作是說頌曰

有隨眠心二 謂有染無染 有染心通二

無染局隨增

論曰有隨眠心總有二種有染無染心差別故於中
有染或有隨增謂相應緣隨眠未斷相應已斷則不
隨增仍說有隨眠以恒相應故若無染者唯局隨增
緣此隨眠必未永斷此唯據隨增名有隨眠故如上
所說十種隨眠次第生時誰前誰後頌曰

無明疑邪見 邊見戒見取 貪慢瞋如次

由前引後生

論曰且諸煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲
觀苦乃至道諦由不了故次引生疑謂聞二途便懷

猶豫爲苦非苦乃至廣說從此猶豫引邪見生謂邪
聞思生邪決定撥無苦諦乃至廣說由撥無諦引身
見生謂取蘊中撥無苦理便決定執此是我故從此
身見引邊見生謂依我執斷常邊故從此邊見引生
戒取謂由於我隨執一邊便計此執爲能淨故從戒
禁取引見取生謂計能淨已必執爲勝故從此見取
次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢生
謂自見中深愛著已情生高舉凌懾他故從此慢後
次引生瞋謂自見中深愛恃已於他所起違已見中
情不能忍必憎嫌故有餘師說於自見解取捨位中

起憎嫌故見諦所斷貪等生時緣自相續見爲境故
如是且依次第起說越次起者前後無定諸煩惱起
由幾因緣頌曰

由未斷隨眠 及隨應境現 非理作意起

說或具因緣

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
卽因境界加行三力餘煩惱起類此應知謂此且據
具因緣說或有唯託境界力生如退法根阿羅漢等

即上所說隨眠并纏經說爲漏暴流取漏謂三漏
一欲漏二有漏三無明漏言暴流者謂四暴流一欲
暴流二有暴流三見暴流四無明暴流取漏謂四取如
暴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
唯煩惱除癡 同無記內門 定地故合一
無明諸有本 故別爲一漏 暴流取亦然
別立見利故 見不順住故 非於漏獨立
欲有軌并癡 見分二名取 無明不別立

以非能取故

論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物總名欲漏謂欲
界繫根本煩惱三十一并十纏色無色界煩惱除癡
五十二物總名有漏謂上二界根本煩惱各二十六
豈不彼有昏沉掉舉二種纏耶品類足中亦作是說
云何有漏謂除無明餘色無色二界所繫結縛隨眠
隨煩惱纏今於此中何故不說迦濕彌羅國毘婆沙
師言彼界纏少不自在故何緣合說二界隨眠爲一
有漏同無記性於內門轉依定地生由三義同故合
爲一如前所欲名有貪因即是此中名有漏義准此

三界十五無明義至已立爲無明漏何緣准此別立
漏名無明能爲諸有本故暴流及軛體與漏同然於
其中見亦別立謂前欲漏卽欲暴流及欲軛如有
漏卽有暴流及有軛析出諸見爲見暴流及見軛者
謂猛利故令住名漏如後當說見不順彼性猛利故
由此於漏不猛立名但可與餘合立爲漏如是已顯
二十九物名欲暴流謂貪瞋慢名有五種疑四種十
二十八物名有暴流謂貪與慢各十疑八三十六物
名見暴流謂三界中各十二見十五物名無明暴流
謂三界無明各有五應知四軛與暴流同四取應知

體同四軛然欲我語各并無明見分爲二與前軛別
卽前欲軛并欲無明三十四物總名欲取謂貪瞋慢
無明各五疑有四并十纏卽前有軛并二界無明三
十八物總名我語取謂貪慢無明各十疑有八於見
軛中除戒禁取餘三十物總名見取所除六物名戒
禁取何緣別立戒禁取耶由此獨爲聖道怨故雙誑
在家出家衆故謂在家衆由此誑惑計自餓等爲生
天道故諸出家衆由此誑惑計捨可愛境爲清淨道
故何緣無明不別立取能取諸有故立取名然諸無
明非能取故謂不了相說名無明彼非能取非猛利

故但可與餘合立爲取然契經說欲輒云何謂諸欲
中欲貪欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲
藏欲隨欲著纏壓於心是名欲輒有輒見輒應知亦
爾又餘經說欲貪名取由此故知於欲等四所起欲
貪名欲等取如是已辯隨眠并纏經說爲漏暴流輒
取此隨眠等名有何義頌曰
十八微細二隨增隨逐與隨縛合住流漂合執
是隨眠等義
論曰根本煩惱現在前時行相難知故名微細二隨
增者能於所緣及所相應增惛滯故言隨逐者謂能

起得恒隨有情常爲過患不作加行爲令彼生或設
劬勞爲遮彼起而數現起故名隨縛由如是義故名
隨眠稽留有情久住生死或令流轉於生死中從有
頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過無窮故名
爲漏極漂善品故名瀑流和合有情故名爲輒能爲
依執故名爲取若善釋者應作是言諸境界中流注
相續泄過不絕故名爲漏如契經說具壽當知譬如
挽船逆流而上設大功用行尚爲難若放此船順流
而去雖捨功用行不爲難起善染心應知亦爾准此
經意於境界中煩惱不絕說名爲漏若勢增上說名

暴流謂諸有情若墜於彼唯可隨順無能違逆漏泛
漂激難違拒故於現行時非極增上說名為軌但令
有情與種種類苦和合故或數現行故名為軌執欲
等故說名為取

阿毘達磨俱舍論卷第二十

音釋

軌居宜切媵從嫁之女也媵實證媵莫結切輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

輒莫結切輒輕易也輒於草切悞掉悞

