

論

阿毘達磨俱舍論

卷六

之十

樓

C40

4514

155

C 40-4514

b 64853

阿毗達磨俱舍論卷第一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯
分別界品第一之一

諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥

敬禮如是如理師 對濃藏論我當說

論曰今欲造論爲顯自師其體尊高超諸聖衆故先
讚德方申敬禮諸言所表謂佛世尊此能破闇故稱
冥滅言一切種諸冥滅者謂滅諸境一切品冥以諸
無知能覆實義及障真見故說爲冥唯佛世尊得永

對治於一切境一切種冥證不生灋故稱爲滅聲聞
獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟斷故非一切種所以
者何由於佛灋極遠時處及諸義類無邊差別不染
無知猶未斷故已讚世尊自利德滿次當讚佛利他
德圓援衆生出生死泥者由彼生死是諸衆生沉溺
處故難可出故所以譬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讚佛德次申
敬禮敬禮如是如理師者稽首接足故稱敬禮諸有
具前自他利德故云如是如實無倒教授誠勗名如
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禮如理師欲何
所作對法藏論我當說者教誠學徒故稱爲論其論
者何謂對法藏何謂對法頌曰

淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論

論曰慧謂擇法淨謂無漏淨慧眷屬名曰隨行如是
總說無漏五蘊名爲對法此則勝義阿毗達磨若說
世俗阿毗達磨卽能得此諸慧及論慧謂得此有漏
修慧思聞生得慧及隨行論謂傳生無漏慧教此諸
慧論是彼資糧故亦得名阿毗達磨釋此名者能持
自相故名爲法若勝義法唯是涅槃若法相法通四

聖諦此能對向或能對觀故稱對法已釋對法何故
此論名對法藏頌曰

攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名

論曰由彼對法論中勝義入此攝故此得藏名或此
依彼從彼引生是彼所藏故亦名藏是故此論名對
法藏何因說彼阿毗達磨誰復先說阿毗達磨而今
造論恭敬解釋頌曰

若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便

由惑世間漂有海 因此傳佛說對法

論曰若離擇法無勝方便能滅諸惑諸惑能令世間

輪轉生死大海因此傳佛說彼對法欲令世間得擇
法故離說對法弟子不能於諸法相如理揀擇然佛
世尊處處散說阿毗達磨大德迦多衍尼子等諸大
聲聞結集安置猶如大德法救所集無常品等鄔陀
南頌毗婆沙師傳說如此何法名爲彼所揀擇因此
傳佛說對法耶頌曰

有漏無漏法 除道餘有爲 於彼漏隨增

故說名有漏 無漏謂道諦 及三種無爲

謂虛空二滅 此中空無礙 擇滅謂離繫

隨繫事各別 畢竟礙當生 別得非擇滅

論曰說一切法略有二種謂有漏無漏有漏法云何
謂除道諦餘有爲法所以者何諸漏於中等隨增故
緣滅道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏不隨增義
隨眠品中自當顯說已辯有漏無漏云何謂道聖諦
及三無爲何等爲三虛空二滅二滅者何擇非擇滅
此虛空等三種無爲及道聖諦名無漏法所以者何
諸漏於中不隨增故於略所說三無爲中虛空但以
無礙爲性由無障故色於中行擇滅卽以離繫爲性
諸有漏法遠離繫縛證得解脫名爲擇滅擇謂揀擇
卽慧差別各別揀擇四聖諦故擇力所得滅名爲擇

滅如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說一切
有漏法同一擇滅耶不爾云何隨繫事別謂隨繫事
量離繫事亦爾若不爾者於證見苦所斷煩惱滅時
應證一切所斷諸煩惱滅若如是者修餘對治則爲
無用依何義說滅無同類依滅自無同類因義亦不
與他故作是說非無同類已說擇滅永礙當生得非
擇滅謂能永礙未來法生得滅異前名非擇滅得不
因擇但由闕緣如眼與意專一色時餘色聲香味觸
等謝緣彼境界五識身等住未來世畢竟不生由彼
不能緣過去境緣不具故得非擇滅於法得滅應作

四句或於諸法唯得擇滅謂諸有漏過現生法或於諸法唯非擇滅謂不生法無漏有爲或於諸法俱得二滅謂彼不生諸有漏法或於諸法不得二滅謂諸無漏過現生法如是已說三種無爲前說除道餘有爲法是各有漏何謂有爲頌曰

又諸有爲法 謂色等五蘊 亦世路言依

有離有事等

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

正行當行性故或爲無常所吞食故或名言依言謂語言此所依者即名俱義如是言依具攝一切有爲諸法若不爾者應違品類足論所說彼說言依十八界攝或名有離離謂永離即是涅槃一切有爲有彼離故或名有事以有因故事是因義毗婆沙師傳說如此如是等類是有爲法差別衆名於此所說有爲法中頌曰

有漏名取蘊 亦說爲有諍 及苦集世間
見處三有等

論曰此何所立謂立取蘊亦名爲蘊或有唯蘊而非

取蘊謂無漏行煩惱名取蘊從取生故名取蘊如草糠火或蘊屬取故名取蘊如帝王臣或蘊生取故名取蘊如花果樹此有漏法亦名有淨煩惱名淨觸動善品故損害自他故淨隨增故名爲有淨猶如有漏亦名爲苦違聖心故亦名爲集能招苦故亦名世間可毀壞故有對治故亦名見處見住其中隨增眠故亦名三有有因有依三有攝故如是等類是有漏法隨義別名如上所言色等五蘊名有爲法色蘊者何頌曰

色者唯五根 五境及無表

論曰言五根者所謂眼耳鼻舌身根言五境者卽是眼等五根境界所謂色聲香味所觸及無表者謂無表色唯依此量立色蘊名此中先應說五根相頌曰
彼識依淨色 名眼等五根

論曰彼謂前說色等五境識卽色聲香味觸識彼識所依五種淨色如其次第應知卽是眼等五根如世尊說必勿當知眼謂內處四大所造淨色爲性如是廣說或復彼者謂前所說眼等五根識卽眼耳鼻舌身識彼識所依五種淨色名眼等相是眼等識所依止義如是便順品類足論如彼論說云何眼根眼識

所依淨色爲性如是廣說已說五根次說五境頌曰

色二或二十 聲唯有八種 味六香四種

觸十一爲性

論曰言色二者一顯二形顯色有四青黃赤白餘顯
是此四色差別形色有八謂長爲初不正爲後或二
十者卽此色處復說二十謂青黃赤白長短方圓高
下正不正雲煙塵霧影光明暗有餘師說空一顯色
第二十一此中正者謂形平等形不平等名爲不正
地水氣騰說之爲霧日焰名光月星火藥寶珠電等
諸焰各明障光明生於中餘色可見名影翻此爲闇

餘色易了故今不釋或有色處有顯無形謂青黃赤
白影光明暗或有色處有形無顯謂長等一分身表
業性或有色處有顯有形謂所餘色有餘師說唯光
明色有顯無形現見世間青等色處有長等故如何
一事具有顯形由於此中俱可知故此中有者是有
智義非有境義若爾身表中亦應有顯智已說色處
當說聲處聲唯八種謂有執受或無執受大種爲因
及有情名非有情名差別爲四此復可意及不可意
差別成八執受大種爲因聲者謂言手等所發音聲
風林河等所發音聲名無執受大種爲因有情名聲

謂語表業餘聲則是非有情名有說有聲通有執受及無執受大種爲因如手鼓等合所生聲如不許一顯色極微二四大造聲亦應爾已說聲處當說味處味有六種甘醋鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香有四種好香惡香等不等香有差別故本論中說香有三種好香惡香及平等香已說香處當說觸處觸有十一謂四大種滑性澀性重性輕性及冷饑渴此中大種後當廣說柔輒名滑麤強爲澀可稱名重翻此爲輕煖欲名冷食欲名饑飲欲名渴此皆於因立果名故作如是說如有頌言

諸佛出現樂 演說正法樂 僧衆和合樂

同修勇進樂

於色界中無饑渴觸有所餘觸彼界衣服別不可稱聚則可稱冷觸於彼雖無能損而有能益傳說如此此中已說多種色處有時眼識緣一事生謂於爾時各別了別有時眼識緣多事生謂於爾時不別了別如遠觀察軍衆山林無量顯形珠寶聚等應知耳等諸識亦爾有餘師說身識極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多總緣一切十一觸起若爾五識總緣境故應五識身取共相境非自相境約處自相

許五識身取自相境非事自相斯有何失今應思擇
身舌二根兩境俱至何識先起隨境強盛彼識先生
境若均平舌識先起食欲引身令相續故已說根境
及取境相無表色相今次當說頌曰

亂心無心等 隨流淨不淨 大種所造性
由此說無表

論曰亂心者謂此餘心無心者謂入無想及滅盡定
等言顯示不亂有心相似相續說名隨流善與不善
名淨不淨爲簡諸得相似相續是故復言大種所造
毗婆沙說造是因義謂作生等五種因故顯立名因

故言由此無表雖以色業爲性如有表業而非表示
令他了知故名無表說者顯此是師宗言略說表業
及定所生善不善色名爲無表旣言無表大種所造
大種云何頌曰

大種謂四界 卽地水火風 能成持等業
堅濕煖動性

論曰地水火風能持自相及所造色故名爲界如是
四界亦名大種一切餘色所依性故體寬廣故或於
地等增盛聚中形相大故或起種種大事用故此四
大種能成何業如其次第能成持攝熟長四業地界

能持水界能攝火界能熟風界能長長謂增盛或復
流引業用既爾自性云何如其次第卽用堅濕煖動
爲性地界堅性水界濕性火界煖性風界動性由此
能引大種造色令其相續生至餘方如吹燈光故名
爲動品類足論及契經言云何名風界謂輕等動性
復說輕性爲所造色故應風界動爲自性舉業顯體
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
風卽界亦爾

論曰地謂顯形色處爲體隨世間想假立此名由諸

世間相示地者以顯形色而相示故水火亦然風卽
風界世間於動立風名故或如地等隨世想名風亦
顯形故言亦爾如世間說黑風團風此用顯形表示
風故何故此蘊無表爲後說爲色耶由變壞故如世
尊說苾芻當知由變壞故名色取蘊誰能變壞謂手
觸故卽便變壞乃至廣說變壞卽是可惱壞義故義
品中作如是說

趣求諸欲人 常起於希望 諸欲若不遂
惱壞如箭中

色復云何欲所惱壞欲所擾惱變壞生故有說變礙

故名爲色若爾極微應不名色無變礙故此難不然
無一極微各處而住衆微聚集變礙義成過去未來
應不名色此亦曾當有變礙故及彼類故如所燒薪
諸無表色應不名色有釋表色有變礙故無表隨彼
亦受色名譬如樹動影亦隨動此釋不然無變礙故
又表滅時無表應滅如樹滅時影必隨滅有釋所依
大種變礙故無表業亦得色名若爾所依有變礙故
眼識等五應亦名色此難不齊無表依止大種轉時
如影依樹光依珠寶眼等五識依眼等時則不如是
唯能爲作助生緣故此影依樹光依寶言且非符順

毗婆沙義彼宗影等顯色極微各自依止四大種故
設許影光依止樹寶而無表色不同彼依彼許所依
大種雖滅而無表色不隨滅故是故所言未爲釋難
復有別釋彼所難言眼識等五所依不定或有變礙
謂眼等根或無變礙謂無間意無表所依則不如是
故前所難定爲不齊變礙名色理得成就頌曰

此中根與境 許卽十處界

論曰此前所說色蘊性中許卽根境爲十處界謂於
處門立爲十處眼處色處廣說乃至身處觸處若於
界門立爲十眼界界色界廣說乃至身界觸界已說

色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸 想取像爲體 四餘名行蘊

如是受等三 及無表無爲 名法處法界

論曰受蘊謂三領納隨觸卽樂及苦不苦不樂此復分別成六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受想蘊謂能取像爲體卽能執取青黃長短男女怨親苦樂等相此復分別成六想身應如受說除前及後色受想識餘一切行名爲行蘊然薄伽梵於契經中說六思身爲行蘊者由最勝故所以者何行名造作思是業性造作義強故爲最勝是故佛說若能造作有

漏有爲名行取蘊若不爾者餘心所法及不相應非蘊攝故應非苦集則不可爲應知應斷如世尊說若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是是故定應許除四蘊餘有爲行皆行蘊攝卽此所說受想行蘊及無表色三種無爲如是七法於處門中立爲法處於界門中立爲法界已說受等三蘊處界當說識蘊并立處界頌曰

識謂各了別 此卽名意處 及七界應知

六識轉爲意

論曰各各了別彼彼境界總取境相故名識蘊此復

差別有六識身謂眼識身至意識身應知如是所說
識蘊於處門中立爲意處於界門中立爲七界謂眼
識界至意識界卽此六識轉爲意界如是此中所說
五蘊取十二處并十八界謂除無表諸餘色蘊卽名
十處亦名十界受想行蘊無表無爲總名法處亦名
法界應知識蘊卽名意處亦名七界謂六識界及與
意界豈不識蘊唯六識身異此說何復爲意界更無
異法卽於此中頌曰

由卽六識身 無間滅爲意

論曰卽六識身無間滅已能生後識故名意界謂如

此子卽名餘父又如此果卽名餘種若爾實界應唯
十七或十二六識與意更相攝故何緣得立十八界
耶頌曰

成第六依故 十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界爲依第六意識無別
所依爲成此依故說意界如是所依能依境界應知
各六界成十八若爾無學最後念心應非意界此無
間滅後識不生非意界故不爾此已住意性故闕餘
緣故後識不生此中蘊攝一切有爲取蘊唯攝一切
有漏處界總攝一切法盡別攝如是總攝云何頌曰

總攝一切法 由一蘊處界 攝自性非餘
以離他性故

論曰由一色蘊意處法界應知總攝一切法盡謂於諸處就勝義說唯攝自性不攝他性所以者何法與他性恒相離故此離於彼而言攝者其理不然且如眼根唯攝色蘊眼處眼界苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故若於諸處就世俗說應知亦以餘法攝餘如四攝事攝徒衆等眼耳鼻三處各有二何緣界體非二十一此難非理所以者何頌曰
類境識同故 雖二界體一

論曰類同者謂二處同是眼自性故境同者謂二處同用色爲境故識同者謂二處同爲眼識依故由此眼界雖二而一耳鼻亦應如是安立若爾何緣生依二處頌曰

然爲令端嚴 眼等各生二

論曰爲所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處唯生一鼻無二穴身不端嚴此釋不然若本來爾誰言醜陋又貓鴉等雖生二處有何端嚴若爾三根何緣生二爲所發識明了端嚴現見世間閉一目等了別色等便不分明是故三根各生二處已說

諸蘊及處界攝當說其義此蘊處界別義云何頌曰

聚生門種族 是蘊處界義

論曰諸有爲法和合聚義是蘊義如契經言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名色蘊由此聚義蘊義得成於此經中無常已滅名過去若未已生名未來已生未謝名現在自身名內所餘名外或約處辯有對名麤無對名細或相待立若言相待麤細不成此難不然所待異故待彼爲麤未嘗爲細待彼爲細未嘗爲麤猶如父子苦集諦等染汙名劣不

染名勝去來名遠現在名近乃至識蘊應知亦然而有差別謂依五根名麤唯依意根名細或約地辯毗婆沙師所說如是大德法救復作是言五根所取名麤色所餘名細色非可意者名劣色所餘名勝色不可見處名遠色在可見處名近色過去等色如自名顯受等亦然隨所依力應知遠近麤細同前心心所法生長門義是處義訓釋詞者謂能生長心心所法故名爲處是能生長彼作用義法種族義是界義如一山中有多銅鐵金銀等族說名多界如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界此中種族是

生本義如是眼等誰之生本謂自種類同類因故若爾無爲應不名界心心所法生之本故有說界聲表種類義謂十八法種類自性各別不同名十八界若言聚義是蘊義者蘊應假有多實積集共所成故如聚如我此難不然一實極微亦名蘊故若爾不應言聚義是蘊義非一實物有聚義故有說能荷果重擔義是蘊義由此世間說肩名蘊物所聚故或有說者可分段義是蘊義故世有言汝三蘊還我當與汝此釋越經經說聚義是蘊義故如契經言諸所有色若過去等廣說如前若謂此經顯過去等一一色等各

別名蘊是故一切過去色等一一實物各各名蘊此執非理故彼經言如是一切略爲一聚說名蘊故是故如聚蘊定假有若爾應許諸有色處亦是假有眼等極微要多積聚成生門故此難非理多積聚中一一極微有因用故若不爾者根境相助共生識等應非別處是則應無十二處別然毗婆沙作如是說對法諸師若觀假蘊彼說極微一界一處一蘊少分若不觀者彼說極微卽是一界一處一蘊此應於分假謂有分如燒少衣亦說燒衣何故世尊於所知境由蘊等門作三種說頌曰

愚根樂三故 說蘊處界三

論曰所化有情有三品故世尊爲說蘊等三門傳說有情愚有三種或愚心所總執爲我或唯愚色或愚色心根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂略中及廣文故如其次第世尊爲說蘊處界三何緣世尊說餘心所總置行蘊別分受想爲二蘊耶頌曰

淨根生死因 及次第因故 於諸心所法

受想別爲蘊

論曰淨根有二謂著諸欲及著諸見此二受想如其次第爲最勝因味受力故貪著諸欲倒想力故貪著

諸見又生死法以受及想爲最勝因由耽著受起倒想故生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想爲蘊其次第因隣次當辯何故無爲說在處界非蘊攝耶頌曰

蘊不攝無爲 義不相應故

論曰三無爲法不可說在色等蘊中與色等義不相應故謂體非色乃至非識亦不可說爲第六蘊彼與蘊義不相應故聚義是蘊如前具說謂無爲法非如色等有過去等品類差別可略一聚名無爲蘊又言取蘊爲顯染依染淨二依蘊言所顯無爲於此二義

都無義不相應故不立蘊有說如瓶破非瓶如是蘊
息應非蘊彼於處界倒應成失如是已說諸蘊廢立
當說次第頌曰

隨麤染器等 界別次第立

論曰色有對故諸蘊中麤無色中麤唯受行相故世
說我手等痛言待二相麤男女等想易了知故行麤
過識貪瞋等行易了知故識最爲細總取境相難分
別故由此隨麤立蘊次第或從無始生死已來男女
於色更相愛樂此由耽著樂受味故耽受復因倒想
生故此倒想生由煩惱故如是煩惱依識而生此及

前三皆染汙識由此隨染立蘊次第或色如器受類
飲食想同助味行似廚人識喻食者故隨器等立蘊
次第或隨界別立蘊次第謂欲界中有謂妙欲色相
顯了色界靜慮有勝喜等受相顯了三無色中取空
等相想相顯了第一有中思最爲勝行相顯了此卽
識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第
如是由此五蘊無增減過卽由如是諸次第因離行
別立受想二蘊謂受與想於諸行中相麤生染類食
同助二界中強故別立蘊處界門中應先辯說六根
次第由斯境識次第可知頌曰

前五境唯現 四境唯所造 餘用遠速明

或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無爲或唯取一或二三四所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定或取大種或取造色或二俱取餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用遠故先說遠見山河不聞聲故又眼用速先遠見人撞擊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最居其上次耳鼻舌身多居下意無方處有卽依止諸根生者故最後說何緣十處皆色蘊攝唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一種立法處名頌曰

爲差別最勝 攝多增上法 故一處名色

一名爲法處

論曰爲差別者爲令了知境有境性種種差別故於色蘊就差別相建立十處不總爲一若無眼等差別想名而體是色立名色處此爲眼等各所簡別雖標

總稱而卽別名又諸色中色處最勝故立通名由有對故手等觸時卽便變壞及有見故可示在此在彼差別又諸世間唯於此處同說爲色非於眼等又爲差別立一法處非於一切如色應知又於此中攝受想等衆多法故應立通名又增上法所謂涅槃此中攝故獨名爲法有餘師說色處中有二十種色最麤顯故肉天聖慧三眼境故獨立色名法處中有諸法名故諸法智故獨立法名諸契經中有餘種種蘊及處界各想可得爲卽此攝爲離此耶彼皆此攝如應當知且辯攝餘諸蘊各想頌曰

牟尼說法蘊 數有八十千 彼體語或名
此色行蘊攝

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

有言諸法蘊 量如彼論說 或隨蘊等言
如實行對治

論曰有諸師言八萬法蘊一一量等法蘊足論謂彼一一有六千頌如對法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言一一差別數有八萬謂蘊處界緣起諦食靜慮

無量無色解脫勝處徧處覺品神通無諍願智無礙解等一一教門各一法蘊如實說者所化有情有貪瞋等八萬行別爲對治彼八萬行故世尊宣說八萬法蘊如彼所說八萬法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處說蘊處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等 各隨其所應 攝在前說中
應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝彼餘四蘊此行蘊攝又諸經說十遍處等前八遍處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故卽此意處法處所攝攝八勝處應知亦爾空識遍處空無邊等四無色處四蘊性故卽此意處法處所攝五解脫處慧爲性故此法處攝若兼助伴卽此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處卽此十處所攝無香味故後處卽此意法處攝四蘊性故又多界經說界差別有六十二隨其所應當知皆此十八界攝且彼經中所說六界地水火風四界已說空識二界未說其相爲卽虛空名爲空界

爲一切識名識界耶不爾云何頌曰

空界謂竅隙 傳說是明闇 識界有漏識

有情生所依

論曰諸有門牕及口鼻等內外竅隙名爲空界如是竅隙云何應知傳說竅隙卽是明闇非離明闇竅隙可取故說空界明闇爲體應知此體不離晝夜卽此說名隣阿伽色傳說阿伽謂積集色極能爲礙故名阿伽此空界色與彼相隣是故說名隣阿伽色有說阿伽卽空界色此中無礙故名阿伽卽阿伽色餘礙相隣是故說名隣阿伽色諸有漏識名爲識界云何

不說諸無漏識爲識界耶由許六界是諸有情生所依故如是諸界從續生心至命終心恒持生故諸無漏法則不如是彼六界中前四卽此觸界所攝第五卽此色界所攝第六卽此七心界攝彼經餘界如其所應皆卽此中十八界攝

阿毗達磨俱舍論卷第一

說一切有部

音釋

阿毗達磨

梵語也此云無比法毗頻眉切

俱舍

梵語也鵠赤脂切此云藏也鵠怪鳥也

荷

胡可切

鵠陀南

梵語也此云自說陀待可切

鼻

許救切以標鼻搯氣也

早遙切

揭也

阿毗達磨俱舍論卷第二

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別界品第一之二

復次於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色 十有色有對 此除色聲八

無記餘三種

論曰十八界中色界有見以可示現此彼差別由此義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礙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獸摩羅及捕魚人蝦蟇等眼有俱非礙謂除前相有眼於夜有礙非晝如諸蝙蝠鵯鵲等眼有眼於晝有礙非夜從多分說如人等眼有眼俱礙如狗野干馬豹豺狼猫狸等眼有俱非礙謂除前相此等名爲境界有對所緣有對謂心

心所於自所緣境界所緣復有何別若於彼法此有功能卽說彼爲此法境界心心所法執彼而起彼於心等名爲所緣云何眼等於自境界所緣轉時說各有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故應知此中唯就障礙有對而說故但言十有色有對更相障故由此義准說餘無對若法境界有對亦障礙有對耶應作四句謂七心界法界一分諸相應法是第一句色等五境是第二句眼等五根是第三句法界一分非相應法是第四句若法境界有對亦所緣有對耶應順

後句謂若所緣有對定是境界有對有雖境界有對而非所緣有對謂眼等五根此中大德鳩摩邏多作如是說

是處心欲生 他礙令不起 應知是有對

無對此相違

此是所許如是已說有對無對於此所緣十有對中除色及聲餘八無記謂五色根香味觸境不可記爲善不善性故名無記有說不能記異熟果故名無記若爾無漏應唯無記其餘十界通善等三謂七心界與無貪等相應名善貪等相應名爲不善餘名無記

法界若是無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名爲不善餘名無記色界聲界若善不善心力等起身語表攝是善不善餘是無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲界繫十八 色界繫十四 除香味二識

無色繫後三

論曰繫謂繫屬卽被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食欲方得生彼除鼻舌識無所緣故若爾觸界於彼應無如香味境段食性故彼所有觸非段

食性若爾香味類亦應然香味離食無別受用觸有別用持根衣等彼離食欲香味無用有根衣等故觸非無有殊勝觸攝益於身是故此三生彼靜慮猶相俱起有殊勝觸攝益於身是故此三生彼靜慮猶相隨逐香味不爾故在彼無若爾鼻舌彼應非有如香味境彼無用故不爾二根於彼有用謂起言說及莊嚴身若爲嚴身及起說用但須依處何用二根如無男根亦無依處二根無者依處亦無於彼可無男根依處彼無用故鼻舌依處彼有用故離根應有有雖無用而有根生如處胞胎定當死者有雖無用而非

無因彼從何因得有根起於根有愛發殊勝業若離境愛於根定然彼離境貪應無鼻舌或應許彼男根亦生若謂不生由醜陋者陰藏隱密何容醜陋又諸根生非由有用若有因力無用亦生男根於彼雖爲醜陋設許有因於彼應起男根非有鼻舌應無若爾便違契經所說彼無支缺不減諸根隨彼諸根應可有者說爲不減何所相違若不許然男根應有如是說者鼻舌二根於彼非無但無香味以六根愛依內身生非依境界而得現起其男根愛依姪觸生姪觸彼無男根非有故於色界十八界中唯十四種理得

成立無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色欲於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通 所餘唯有漏

論曰意及意識道諦攝者名爲無漏餘各有漏法界若是道諦無爲名爲無漏餘各有漏餘十五界唯名有漏如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺 後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應以行相麤外門轉故顯義決定故說唯言後三謂是意法意識根境識中各居後故此後三界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜慮中間無尋唯伺第二靜慮以上諸地乃至有頂無尋無伺法界所攝非相應法靜慮中間伺亦如是尋一切時無尋唯伺無第二尋故但伺相應故伺在欲界初靜慮中三品不相應各何等此應名曰無伺唯尋無第二伺故但尋相應故由此故言有尋伺地有四品法一有尋有伺謂除尋伺餘相應

法二無尋唯伺謂卽是尋三無尋無伺謂卽一切非相應法四無伺唯尋謂卽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
意識念爲體

論曰傳說分別略有三種一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名爲無足自性分別體唯是尋後心中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念爲

體散謂非定意識相應散慧名爲計度分別若定若散意識相應諸念名爲隨念分別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半 有所緣餘無 前八界及聲
無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣能取境故餘十色界及法界攝不相應法名無所緣義唯成故如是已說有所緣等十八界中九無執受前七心界及法界全此八及聲皆無執受所餘九界各通

二門謂有執受無執受故眼等五根住現在世各有執受過去未來各無執受色香味觸住現在世不離五根各有執受若住現在非不離根過去未來各無執受如在身內除與根合髮毛爪齒大小便利洩唾血等及在身外地水等中色香味觸雖在現世而無執受有執受者此言何義心心所法共所執持攝爲依處各有執受損益展轉更相隨故卽諸世間說有覺觸衆緣所觸覺樂等故與此相違名無執受如是已說有執受等十八界中幾大種性幾所造性幾可積集幾非積集頌曰

觸界中有二 餘九色所造 法一分亦然

十色可積集

論曰觸界通二謂大種及所造大種有四謂堅性等所造有七謂滑性等依大種生故名所造餘九色界唯是所造謂五色根色等四境法界一分無表業色亦唯所造餘七心界法界一分除無表色俱非二種尊者覺天作如是說十種色處唯大種性彼說不然契經唯說堅等四相爲大種故此四大種唯觸攝故非堅濕等眼等所取非色聲等身根所覺是故彼說理定不然又契經說苾芻當知眼謂內處四大種所

造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦爾苾芻當知色謂外處四大種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有對香味二處廣說亦爾觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對如是經中唯說觸處攝四大種分明顯示餘有色處皆非大種若爾何故契經中言謂於眼肉團中若內各別堅性堅類乃至廣說彼說不離眼根肉團有堅性等無相違過入胎經中唯說六界爲士夫者爲顯能成士夫本事非唯爾所彼經復說六觸處故又諸心所應非有故亦不應執心所卽心以契經言想受等心所法依止心故又亦說有貪心等故由此如前所說諸界大種所造差別義成如是已說大種性等十八界中五根五境十有色界是可積集極微聚故義准餘八非可積集非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
能燒所稱評

論曰色香味觸成斧薪等此卽名爲能斫所斫何法名斫薪等色聚相逼續生斧等分隔令各續起此法

各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
能所以淨妙故如珠寶光如能斫所斫體唯外四界
所燒能稱其體亦爾謂唯外四界名所燒能稱身等
色根亦非二事以淨妙故如珠寶光聲界總非不相
續故能燒所稱有異評論謂或有說能燒所稱體亦
如前唯外四界或復有說唯有火界可名能燒所稱
唯重如是已說能所斫等十八界中幾異熟生幾所
長養幾等流性幾有實事幾一剎那頌曰

內五有熟養 聲無異熟生 八無礙等流

亦異熟生性 餘三實唯法 剎那唯後三

論曰內五卽是眼等五界有異熟生及所長養無等
流者離異熟生及所長養無別性故異熟因所生名
異熟生如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說
或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生
名異熟生彼所得果與因別類而是所熟故名異熟
或於因上假立果名如於果上假立因名如契經說
今六觸處應知卽是昔所造業飲食資助眠睡等持
勝緣所益各所長養有說梵行亦能長養此唯無損
非別有益長養有續常能護持異熟相續猶如外郭

防援內城聲有等流及所長養無異熟生所以者何
隨欲轉故若爾不應施設論說善修遠離麤惡語故
感得大士梵音聲相有說聲屬第三傳故雖由彼生
而非異熟謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲
有說聲屬第五傳故雖由彼生而非異熟謂彼業生
異熟大種從此傳生長養大種此復傳生等流大種
此乃生聲若爾身受從業所生大種生故應非異熟
若受如聲便違正理八無礙者七心法界此有等流
異熟生性同類通行因所生者是等流性若異熟因
所引生者名異熟生諸無礙法無積集故非所長養

餘謂餘四色香味觸皆通三種有異熟生有所長養
有等流性實唯法者實謂無爲以堅實故此法界攝
故唯法界獨各有實意法意識名爲後三於六三中
最後說故唯此三界有一剎那謂初無漏苦法忍品
非等流故名一剎那此說究竟非等流者餘有爲法
無非等流苦法忍相應心名意識界餘俱起法
名爲法界如是已說異熟生等今應思擇若有眼界
先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就
今得成就亦眼界耶如是等問今應略答頌曰

眼與眼識界 獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就今得成就非眼
識謂生欲界漸得眼根及無色沒生二三四靜慮地
時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三
四靜慮地眼識現起及從彼沒生下地時俱得者謂
或有二界先不成就今得成就謂無色沒生於欲界
及梵世時非者俱非謂除前相等謂若有成就眼界
亦眼識耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地
眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根及得已失
第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三
四靜慮地正見色時第四句者謂除前相如是眼界
與色界眼識與色界得成就等如理應思爲攝如是
所未說義是故頌中總復言等如是已說得成就等
十八界中幾內幾外頌曰

內十二眼等 色等六爲外

論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境我依
名內外謂此餘我體旣無內外根不我執依止故假
說心爲我故契經說

由善調伏我 智者得生天

世尊餘處說調伏心如契經言

應善調伏心 心調能引樂

故但於心假說爲我眼等爲此所依親近故說各內
色等爲此所緣疎遠故說各外若爾六識應不各內
未至意位非心依故至意位時不失六識界未至意
位亦非越意相若異此者意界唯應在過去世六識
唯在現在未來僣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

法同分餘一 作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分若境與識定爲

所緣識於其中已生生法此所緣境說各同分無一
法界不於其中已正當生無邊意識由諸聖者決定
生心觀一切法皆爲無我彼除自體及俱有法餘一
切法皆爲所緣如是所除亦第二念心所緣境此二
念心緣一切境無不周遍是故法界恒名同分餘二
者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同
分耶謂作自業不作自業若作自業名爲同分不作
自業名彼同分此中眼界於有見色已正當見各同
分眼如是廣說乃至意界各於自境應說自用迦濕
彌羅國毗婆沙師說彼同分眼但有四種謂不見色

言
已正當滅及不生法西方諸師說有五種謂不生法復開爲二一有識屬二無識屬乃至身界應知亦然意彼同分唯不生法色界爲眼已正當見各同分色彼同分色亦有四種謂非眼見已正當滅及不生法廣說乃至觸界亦爾各對自根應說自用應知同分及彼同分眼若於一是同分於餘一切亦同分彼同分亦如是廣說乃至意界亦爾色卽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儻相撲等色眼無是事謂一眼根二能見色眼不共故依一相續建立同分及彼

同分色是共故依多相續建立同分及彼同分如說色界聲香味觸應知亦爾聲可如色香味觸三至根方取是不共故一取非餘理應如眼等不應如色說雖有是理而容有共所以者何香等三界於二及餘皆有可生鼻等識義眼等不然故知色說眼等六識同分彼同分生不生法故如意界說云何同分彼同分義根境識三更相交涉故名爲分或復分者是已作用或復分者是所生觸同有此分故名同分與此相違各彼同分由非同分與彼同分種類分同各彼同分已說同分及彼同分十八界中幾見所斷幾修

所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷 後三界通三 不染非六生

色定非見斷

論曰十五界者謂十色界及五識界唯修斷者此十五界唯修所斷後三界者意界法界及意識界通三者謂此後三界各通三種八十八隨眠及彼俱有法并隨行得皆見所斷諸餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷豈不更有見所斷法謂異生性及招惡趣身語業等此與聖道極相違故雖爾此法非見所斷略說彼相謂不染法非六生色定非見斷其異生性

是不染汚無記性攝已離欲者斷善根者猶成就故此異生性若見所斷苦濃忍位應是異生六謂意處異此而生名非六生是從眼等五根生義即五識等色謂一切身語業等前及此色定非見斷所以者何非迷諦理親發起故如是已說見所斷等十八界中幾是見幾非見頌曰

眼法界一分 八種說名見 五識俱生慧

非見不度故 眼見色同分 非彼能依識

傳說不能觀 被障諸色故

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等

爲八謂身見等五染汚見世間正見有學正見無學
正見於法界中此八是見所餘非見身見等五隨眠
品中時至當說世間正見謂意識相應善有漏慧有
學正見謂有學身中諸無漏見無學正見謂無學身
中諸無漏見譬如夜分晝分有雲無雲觀衆色像明
昧有異如是世間諸見有染無染學無學見觀答法
相明昧不同何故世間正見唯意識相應以五識俱
生慧不能決度故審慮爲先決度名見五識俱慧無
如是能以無分別是故非見准此所餘染無染慧及
諸餘法非見應知若爾眼根不能決度云何名見以

能明利觀照諸色故亦名見若眼見者餘識行時亦
應名見非一切眼皆能現見誰能現見謂同分眼與
識合位能見非餘若爾則應彼能依識見色非眼不
爾眼識定非能見所以者何傳說不能觀障色故現
見壁等所障諸色則不能觀若識見者識無對故壁
等不礙應見障色於被障色眼識不生識既不生如
何當見眼識於彼何故不生許眼見者眼有對故於
被障色無見功能識與所依一境轉故可言於彼眼
識不生許識見者何緣不起眼豈如身根境合方取
而言有對故不見彼耶又頗胝迦璫璃雲母水等所

障云何得見是故不由眼有對故於彼障色無見功
能若爾所執眼識云何若於是處光明無隔於被障
色眼識亦生若於是處光明有隔於被障色眼識不
生識既不生故不能見然經說眼能見色者是見所
依故說能見如彼經言意能識法非意能識以過去
故何者能識謂是意識意是識依故說能識或就所
依說能依業如世間說牀座言聲又如經言眼所識
色可愛可樂然實非此可愛樂色是眼所識又如經
說梵志當知以眼爲門唯爲見色故知眼識依眼門
見亦不應言門卽是見豈容經說以眼爲見唯爲見

色若識能見誰復了別見與了別二用何異以卽見
色名了色故譬如少分慧口能見亦能揀擇如是少
分識名能見亦能了別有餘難言若眼能見眼是見
者誰是見用此言非難如其許識是能了別然無了
者了用不同見亦應爾有餘復言眼識能見是見所
依故眼亦名能見如鳴所依故亦說鐘能鳴若爾眼
根識所依故應名能識無如是失世間同許眼識是
見由彼生時識能見色不言識色毗婆沙中亦作是
說若眼所得眼識所了說名所見是故但說眼名能
見不名能識唯識現前說能識色譬如說日名能作

畫經部諸師有作是說如何共聚攬掣虛空眼色等緣生於眼識此等於見孰爲能所唯法內果實無作用爲順世情假興言說眼名能見識名能了智者於中不應封著如世尊說方域言詞不應堅執世俗名想不應固求然迦濕彌羅國毗婆沙宗說眼能見耳能聞鼻能嗅舌能嘗身能覺意能了於見色時爲一眼見爲二眼見此無定准頌曰

或二眼俱時 見色分明故

論曰阿毗達磨諸大論師咸言或時一眼俱見以開二眼見色分明開一眼時不明故又開一眼觸一

眼時便於現前見二月等閉一觸一此事則無是故或時二眼俱見非所依別識成二分住無方故不同礙色若此宗說眼見耳聞乃至意了彼所取境根正取時爲至不至頌曰

眼耳意根境 不至三相違

論曰眼耳意根取非至境謂眼能見遠處諸色眼中藥等則不能觀耳亦能聞遠處聲響逼耳根者則不能聞若眼耳根唯取至境則修定者應不修生天眼耳根如鼻根等若眼能見不至色者何故不能普見一切遠有障等不至諸色如何磁石吸不至鐵非吸

一切不至鐵耶執見至境亦同此難何故不能普見
一切眼藥籌等至眼諸色又如鼻等能取至境然不
能取一切與根俱有香等如是眼根雖見不至而非
一切耳根亦爾意無色故非能有至有執耳根通取
至境及不至境自耳中聲亦能聞故所餘鼻等三有
色根與上相違唯取至境如何知鼻唯取至香由斷
息時不嗅香故云何名至謂無間生又諸極微爲相
觸不迦濕彌羅國毗婆沙師說不相觸所以者何若
諸極微遍體相觸卽有實物體相雜過若觸一分成
有分失然諸極微更無細分若爾何故相擊發聲但

由極微無間生故若許相觸擊石拊手體應相糅不
相觸者聚色相擊云何不散風界攝持故令不散或
有風界能有壞散如劫壞時或有風界能有成攝如
劫成時云何三根由無間至各取至境卽由無間各
取至境謂於中間都無片物又和合色許有分故相
觸無失由許此理毗婆沙文義善成立故彼問言諸
是觸物爲是觸爲因故生爲非觸爲因故生諸非觸
物爲問亦爾彼就此理爲不定答有時是觸爲因生
於非觸謂和合物正離散時有時非觸爲因生於是
觸謂離散物正和合時有時是觸爲因生於是觸謂

和合物復和合時有時非觸爲因生於非觸謂向遊
塵同類相續尊者世友說諸極微相觸卽應住至後
念然大德說一切極微實不相觸但由無間假立觸
名此大德意應可愛樂若異此者是諸極微應有間
隙中間既空誰障其行許爲有對又離極微無和合
色和合相觸卽觸極微如可變礙此亦應爾又許極
微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相
觸亦無斯過又眼等根爲於自境唯取等量速疾轉
故如旋火輪見大山等爲於自境通取等量不等量
耶頌曰

應知鼻等三 唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如根
微量境微亦然相稱合生鼻等識故眼耳不定謂眼
於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大
山等有時取等如見蒲萄如是耳根聽蚊雷等所發
種種小大音聲隨其所應小大等量意無質礙不可
辯其形量差別云何眼等諸根極微安布差別眼根
極微在眼星上傍布而住如香葵花清徹膜覆令無
分散有說重累如丸而住體清徹故如頗胝迦不相
障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷樺皮鼻根

極微居鼻頰內背上面下如雙爪甲此初三根橫作
行度處無高下如冠華鬘舌根極微布在舌上形如
半月傳說舌中如毛端量非爲舌根極微所遍身根
極微遍住身分如身形量女根極微形如鼓髯男根
極微形如指韜眼根極微有時一切皆是同分有時
一切皆彼同分有時一分是彼同分餘是同分乃至
舌根極微亦爾身根極微定無一切皆是同分乃至
極熱捺落迦中猛焰纏身猶有無量身根極微是彼
同分傳說身根設遍發識身應散壞以無根境各一
極微爲所依緣能發身識五識決定積集多微方成
所依所緣性故卽由此理亦說極微各無見體不可
見故如前所說識有六種謂眼識界乃至意識爲如
五識唯緣現在意識通緣三世非世如是諸識依亦
爾耶不爾云何頌曰

後依唯過去 五識依或俱

論曰意識唯依無間滅意眼等五識所依或俱或言
表此亦依過去眼是眼識俱生所依如是乃至身是
身識俱生所依同現世故無間滅意是過去依此五
識身所依各二謂眼等五是別所依意根爲五通所
依性故如是說若是眼識所依性者卽是眼識等無

間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶
應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心
所法界第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃
至身識亦爾各各應說自根意識應作順前句答謂
是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等
無間緣非與意識爲所依性謂無間滅心所法界何
因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異 故眼等名依

論曰眼等卽是眼等六界由眼等根有轉變故諸識
轉異隨根增損識明昧故非色等變令識有異以識

隨根不隨境故依名唯在眼等非餘何緣色等正是
所識而名眼識乃至意識不名色識乃至法識頌曰
彼及不共因 故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依根是依故隨根說謂及不
共者謂眼唯自眼識所依色亦通爲他身眼識及通
自他意識所取乃至身觸應知亦爾由所依勝及不
共因故識得名隨根非境如名鼓聲及麥芽等隨身
所住眼見色時身眼色識地爲同不應言此四或異
或同謂生欲界若以自地眼見自地色四皆自地若
以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定

色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身
色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼
屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼色二定識
屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地
色如理應思生初靜慮若以自地眼見自地色四皆
同地見欲界色三屬初定色屬欲界若以二靜慮眼
見初定色三屬初定眼屬二定見欲界色身識初定
色屬欲界眼屬二定見二定色身識初定眼色二定
如是若以三四靜慮地眼見自地色或下上地如理
應思如是生二三四靜慮以自他地眼見自他地色
如理應思餘界亦應如是分別今當略辯此決定相
頌曰

眼不下於身

色識非上眼

色於識一切

二於身亦然

如眼耳亦然

次三皆自地

身識自下地

意不定應知

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識
唯在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不
居下地識望眼等下非上下眼不能見上地故上識
不依下地眼故色望於識通等上下色識於身如色
於識廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上

耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻
舌身三總皆自地於中別者謂身與觸其地必同識
望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂
之爲下應知意界四事不定謂意有時與身識法四
皆同地有時上下身唯五地三通一切於遊等至及
受生時隨其所應或同或異如後定品當廣分別爲
捨繁文故今未辯前後再述用少功多傍論已周應
辯正論今當思擇十八界中誰六識內幾識所識幾
常幾無常幾根幾非根頌曰

五外二所識 常法界無爲 法一分是根

并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一
所識又總皆是意識所識如是五界各六識中二識
所識由此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
一分無爲是常義准無常法餘餘界又經中說二十
二根謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命
根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧
根未知當知根已知根具知根阿毗達磨諸大論師
皆越經中六處次第於命根後方說意根有所緣故

如是所說二十二根十八界中內十二界法一分攝
法一分者命等十一後三一分法界攝故內十二者
眼等五根如自名攝意根通是七心界攝後三一分
意識攝女根男根卽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

阿毗達磨俱舍論卷第二

說一有部切

音釋

鵠

鵠許鳩切鵠力求切鵠怪鳥也

洩

他計切

僂

文甫切

頗

楚語具云塞頗

張尼切

攄

側加切

拊

芳武切

糝

女救切

也

切雜

菱

宣佳切

繇

蘇朗切

韞

都合切

也

也

嘉善縣衍村居士錢楠捐資刻
阿毘達磨俱舍論第二卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者
崇禎十年八月徑山寂照菴識

論

阿毗達磨俱舍論卷第三

三

樹二

阿毗達磨俱舍論卷第三

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之一

如是因界已列諸根卽於此中根是何義最勝自在
尤顯名根由此總成根增上義此增上義誰望於誰
頌曰

傳說五於四 四根於二種 五八染淨中
各別爲增上

論曰眼等五根各於四事能爲增上一莊嚴身二導

論

阿毗達磨俱舍論卷第三

三

樹二

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
事者謂艱嘗覺香味觸故女男命意各於二事能爲
增上且女男根二增上者一有情異二分別異有情
異者由此二根令諸有情女男類別分別異者由此
二根形相言音乳房等別有說此於染淨增上故言
於二所以者何本性損壞扇搥半擇及二形人無不
律儀無間斷善諸雜染法亦無律儀得果離染諸清
淨法命根二者謂於衆同分能續及能持意根二者
謂能續後有及自在隨行能續後有者如契經言時
健達縛於一心內隨一現前謂或愛俱或悲俱等自
在隨行者如契經言

心能導世間 心能遍攝受 如是心一法
皆自在隨行

樂等五受信等八根於染淨中如次增上樂等五受
染增上者貪等隨眠所隨增故信等八根淨增上者
諸清淨法隨生長故有餘師說樂等於淨亦爲增上

如契經說樂故心定苦爲信依亦出離依喜及憂捨毗婆沙師傳說如此有餘師說能導養身非眼等用是識增上說了方能避於險難受段食故見色等用亦非異識故不共事於眼等根不可立爲別增上用故非由此眼等成根若爾云何頌曰

了自境增上 總立於六根 從身立二根

女男性增上 於同住雜染 清淨增上故

應知命五受 信等立爲根 未當知已知

具知根亦爾 於得後後道 涅槃等增上

論曰了自境謂六識身眼等五根於能了別各別

境識有增上用第六意根於能了別一切境識有增上用故眼等六各立爲根豈不色等於能了識亦有增上應立爲根境於識中無增上用夫增上用謂勝自在眼於所發了色識中最勝自在故名增上於了顯色爲通因故識隨眼根有明昧故色則不然二相違故乃至意根於法亦爾從身復立女男根者女男性中有增上故女男根體不離身根身一分中立此各故如其次第女男性中此女男根有增上用此處少異餘處身根故從身根別立爲二女身形類音聲作業志樂差別各爲女性男身形類音聲作業志樂

不同名爲男性二性差別由女男根故說女男根於二性增上於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食隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受無明隨增故於清淨中信等五根有增上用所以者何由此勢力伏諸煩惱引聖道故言應知者勸許一一各能爲根三無漏根於得後後道涅槃等有增上用言亦爾者類顯一一各能爲根謂未知當知根於得已知根道有增上用已知根於得已知根道有增上用非心未解脫能般涅槃故等言爲

顯復有異門云何異門謂見所斷煩惱滅中未知當知根有增上用於修所斷煩惱滅中已知根有增上用於現法樂住中具知根有增上用由此能領受解脫喜樂故若增上故立爲根者無明等性應立爲根無明等因於行等果各各別有增上用故又語具等應立爲根語具手足大小便處於語執行棄樂事中如其次第有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰

心所依此別 此住此雜染 此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此相差別由女男根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟是故不應許無明等及語具等亦立爲根彼無此中增上用故復有餘師別說根相頌曰
或流轉所依 及生住受用 建立前十四

還滅後亦然

論曰或言顯此是餘師意約流轉還滅立二十二根流轉所依謂眼等六生由女男從彼生故住由命根枝彼住故受用由五受因彼領納故約此建立前十

四根還滅位中卽約此四義類別故立後八根還滅所依謂信等五於三無漏由初故生由次故住由後受用根量由此無減無增卽由此緣經立次第不應語具於語爲根待學差別語方成故手足不應於執行事各立爲根無異性故謂卽手足異處異相差別生時各執行故又離手足亦有執行如腹行類是故手足不可於彼建立爲根出大便處於能棄事不應立根重物於空遍墮落故又由風力引令出故出小便處於生樂事不應立根卽女男根起此樂故又諸喉齒眼脰肢節應立爲根於能吞嚼開閉屈伸有力

用故或一切因於自所作有力用故皆應立根彼雖有用非增上故不立根者此語具等亦非增上不應立根此中眼等乃至男根如前已說命根體是不相應故不相應中自當廣辯信等體是心所法故心所法中亦當廣辯樂等五受三無漏根更無辯處故令應釋頌曰

身不悅名苦 卽此悅名樂 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卽五識相應受言不悅者

是損惱義於身受內能損惱者名爲苦根所言悅者是攝益義卽身受內能攝益者名爲樂根及第三定心相應受能攝益者亦名樂根第三定中無有身受五識無故心悅名樂卽此心悅除第三定於下三地名爲喜根第三靜慮心悅安靜離喜貪故唯名樂根下三地中心悅麤動有喜貪故唯名喜根意識相應能損惱受是心不悅名曰憂根中謂非悅非不悅卽是不苦不樂受此處中受名爲捨根如是捨根爲是身受爲是心受應言通二何因此二總立一根此受在身心同無分別故在心苦樂多分別生在身不然

隨境力故阿羅漢等亦如是生故此立根身心各別
捨無分別任運而生是故立根身心合一又苦樂受
在身在心爲損爲益其相各異故別立根捨在身心
同無分別非損非益其相無異故總立根意樂喜捨
信等五根如是九根在於三道如次建立三無漏根
謂在見道依意等九立未知當知根若在修道卽依
此九立已知根在無學道亦依此九立具知根如是
三名因何而立謂在見道有未曾知當知行轉故說
彼名未知當知若在修道無未曾知但爲斷除餘隨
眠故卽於彼境復數了知是故說彼名爲已知在無

學道知已知故名爲知有此知者名爲具知或習
此知已成性者名爲具知謂得盡智無生智故如實
自知我徧知若不復遍知乃至廣說彼所有根名爲
未知當知根等如是已釋根體不同當辯諸門義類
差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰

唯無漏後三 有色命憂苦 當知唯有漏
通二餘九根

論曰次前所說最後三根體唯無漏是無垢義垢之
與漏名異體同七有色根及命憂苦一向有漏七有
色者眼等五根及女男根色蘊攝故意樂喜捨信等

論
五根此九皆通有漏無漏有餘師說信等五根亦唯
無漏故世尊說若全無此信等五根我說彼住外異
生品此非誠證依無漏根說此言故云何知然先依
無漏信等五根建立諸聖位差別已說此言故或諸
異生略有二種一內二外內謂不斷善根外謂善根
已斷依外異生作如是說若全無此信等五根我說
彼住外異生品又契經說有諸有情處在世間或生
或長有上中下諸根差別是佛猶未轉法輪時故知
信等亦通有漏又世尊說我若於此信等五根未如
實知是集沒味過患出離未能超此天人世間及魔
梵等乃至未能證得無上正等菩提乃至廣說非無
漏法可作如是品類觀譬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畱多
壽行此卽命根如是命根誰之異熟如本論說云何
苾芻畱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

發願卽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卽入第四邊際靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願皆轉招富異熟果時彼能感壽異熟業則皆轉招富異熟果尊者妙音作如是說彼起第四邊際定力引色界大種令身中現前而彼大種或順壽行

或違修三由此因緣或畱壽行或捨壽行應如是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾得宿業所生諸根大種住時勢分別取未曾定力所起諸根大種住時勢分故此命根非是異熟所餘一切皆是異熟因論生論彼阿羅漢有何因緣畱多壽行謂爲利益安樂他故或爲聖教久住世故觀知自身壽行將盡觀他無此二種堪能後何因緣捨多壽行彼阿羅漢自觀住世於他利益安樂事少或爲病等苦逼自身如有頌言

梵行妙成立 聖道已善修 壽盡時歡喜

猶如捨衆病

此中應知依何處所誰能如是畱捨壽行謂三洲人女男相續不時解脫得邊際定諸阿羅漢由彼身中有自在定無煩惱故經說世尊畱多命行捨多壽行命壽何別有言無別如本論言云何命根謂三界壽有餘師說先世業果名爲壽行現在業果名爲命行有說由此衆同分住名爲壽行由此暫住名爲命行多言爲顯畱捨多命命行壽行非一刹那命行壽行有留捨故有說此言爲遮有一命壽實體經多時住有說此言爲顯無一實命壽體但於多行假立如是

命壽二名若謂不然不應言行世尊何故捨多壽行畱多命行爲顯於死得自在故捨多壽行爲顯於活得自在故畱多命行唯畱二月不增減者越此更無所化事故滅此利生不究竟故又爲成立先自稱言我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘如心所期則便能住毗婆沙師作如是說顯今能伏蘊死二魔世尊先於菩提樹下已伏天魔煩惱魔故傍論已竟正論應辯憂根及後信等八根皆非異熟是有記故餘皆通二義准已成謂七色意根除憂餘四受十二一一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆

異熟意及四受若善染汚若威儀路及工巧處并能變化隨其所應亦非異熟餘皆異熟若說憂根非異熟者此經所說當云何通如契經言有三種業順喜受業順憂受業順捨受業依受相應言順無過謂業與憂相應故名順憂受業如觸與樂相應說名順樂受觸若爾順喜順捨受業亦應如是一經說故隨汝所欲於我無違異熟相應理皆無失無逃難處作此通經理實何因憂非異熟以憂分別差別所生止息亦然異熟不爾若爾喜根應非異熟亦由分別生及止息故若許憂根是異熟者造無間業已因卽生憂

此業爾時應名果已熟亦應知是微難喜根若許喜根是異熟者造勝福業已因卽生喜此業爾時應名果已熟毗婆沙師咸作是說已離欲者無憂根故異熟不然故非異熟若爾應說離欲有情異熟喜根何相知有隨彼有相此相亦然謂善喜根此位容有無記異熟應類非無於此位中憂一切種無容有故定非異熟眼等八根若在善趣是善異熟若在惡趣是惡異熟意根隨在善趣惡趣是俱異熟喜樂捨根隨在何趣是善異熟苦根隨在善趣惡趣是惡異熟於善趣中有二形者唯根處所不善業招善趣色根善

業引故如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟
幾無異熟頌曰

憂定有異熟 前八後三無 意餘受信等

一一皆通二

論曰如前所評憂根當知定有異熟依唯越義頌說
定聲謂顯憂根唯有異熟兼具二義故越次說具二
義者憂非無記強思起故亦非無漏唯散地故由此
越次先說憂根定有異熟眼等前八及最後三定無
異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意
根餘四受信等言等取精進等四根此十一一皆通

二類意樂喜捨若不善善有漏有異熟若無記無漏
無異熟苦根若善不善有異熟若無記無異熟信等
五根若有漏有異熟若無漏無異熟如是已說有異
熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

唯善後八根 憂通善不善 意餘受三種

前八唯無記

論曰信等八根一向是善數次雖居後乘前故先說
憂根唯通善不善性意及餘受一一通三眼等八根
唯無記性如是已說善不善等二十二根中幾欲界
繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色繫 如次除後三 兼女男憂苦

并除色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故准知
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
已離淫欲法故由女男根身醜陋故若爾何故說彼
爲男於何處說契經中說如契經言無處無容女身
爲梵有處有容男身爲梵別有男相謂欲界中男身
所有無苦根者身淨妙故又彼無有不善法故無憂
根者由奢摩他潤相續故又彼定無惱害事故無色

如前除三無漏女男憂苦并除五色及喜樂根准知
餘八根通無色界繫謂意命捨信等五根如是已說
欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所
斷頌曰

意三受通三 憂見修所斷 九唯修所斷

五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三皆通見修非所斷故憂根
唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修所斷不染
污故非六生故皆有漏故信等五根或修所斷或非
所斷非染污故皆通有漏及無漏故最後三根唯非

所斷皆無漏故非無過法是所斷故已說諸門義類
差別何界初得幾異熟根頌曰

欲胎卵濕生 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
定染污故化生初位得六七八謂無形者初得六根
如劫初時何等爲六所謂眼耳鼻舌身命若一形者
初得七根如諸天等若二形者初得八根豈有二形
受化生者惡趣容有二形化生說欲界中初得根已

今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最初所得異熟根者
唯命非餘說異熟根最初得已何界死位幾根後滅
頌曰

正死滅諸根 無色三色八 欲頓十九八

漸四善增五

論曰在無色界將命終時命意捨三於最後滅若在
色界將命終時卽前三根及眼等五如是八種於最

後滅一切化生必具諸根而生死故若在欲界頓命終時十九八根於最後滅謂二形者後滅十根卽女男根并前八種若一形者後滅九根於女男中隨除一種若無形者後滅八根謂無女男唯有前八如是所說依頓命終若漸命終後唯捨四謂在欲界漸命終時身命意捨於最後滅此四必無前後滅義如是所說應知但依染無記心而命終者若在三界善心死時信等五根必皆具有故於前說一切位中其數皆應加信等五謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九中間多少如理應知分別根中一切根法皆應

思擇二十二根幾能證得何沙門果頌曰

九得邊二果 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爲九未知根在無間道已知根在解脫道此二相資得最初果如其次第於離繫得能爲引因依因性故阿羅漢果亦九根得謂意信等五已知具知及喜樂捨中隨一爲九已知根在無間道具知根在解脫道此二相資

得最後果如其次第於離繫得能爲引因依因性故中間二果隨其所應各爲七八九根所得所以者何且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂卽前七根已知根第八倍離欲貪超越證者如預流果由九根得若不還果次第證者依世間道由七根得依出世道由八根得如前次第得一來果全離欲貪超越證者由九根得如前超越得一來果總說雖然而有差別謂此依地有差別故樂喜捨中可隨取一前果超越唯一捨根又次第證不還果者若於第九解脫道中入根

本地依世間道由八根得彼無間道捨受相應解脫道中復有喜受此二相資得第三果於離繫得二因如前依出世道由九根得八根如前已知第九無間解脫此俱有故豈不根本阿毗達磨問由幾根得阿羅漢答十一根云何乃言由九根得實得第四但由九根而本論言十一根者依一身中容有故說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由樂喜捨隨一現前數復證得阿羅漢果由斯本論說十一根然無一時三受俱起是故今說定由九根於不還果中何不如是說以無樂根證不還果而於後時得有退義

亦無退已由樂復得非先離欲超證第三有還退義
此離欲果二道所得極堅牢故今應思擇成就何根
彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨 各定成就三 若成就樂身

各定成就四 成眼等及喜 各定成五根

若成就苦根 彼定成就七 若成女男憂

信等各成八 二無漏十一 初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此
三中隨有所闕可有成就所餘根者除此三根餘皆
不定謂或成就或不成就此中眼耳鼻舌四根生無

色界定不成就若生欲界未得已失亦不成就身根
唯有生無色界定不成就女男二根生上二界定不
成就若生欲界未得已失亦不成就樂根異生生第
四定及無色界定不成就喜根異生生三四定及無
色界定不成就苦根若生色無色界定不成就憂根
一切離欲貪者定不成就信等五根善根斷者定不
成就初無漏根一切異生及已住果定不成就次無
漏根一切異生見道無學定不成就後無漏根一切
異生及有學位定不成就於非遮位應知如前所說
諸根皆定成就若成樂根定成就四謂命意捨及此

樂根若成身根亦定成四謂命意捨及此身根若成
眼根定成就五謂命意捨身根眼根耳鼻舌根應知
亦五前四如眼第五身根若成喜根亦定成五謂命
意捨樂喜根第二靜慮地生未得第三靜慮捨下未
得上此成何樂根當言成就第三靜慮染污樂根餘
未得故若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若
成女根定成就八七如苦說第八女根若成男根亦
定成八七如苦說第八男根若成憂根亦定成八七
如苦說第八憂根若成信等亦各成八謂命意捨信
等五根若成具知根定成就十一謂命與意樂喜捨

信等五根及具知根若成已知根亦定成十一十根
如上及已知根若成未知根定成就十三謂身命意
苦樂喜捨信等五根及未知根諸極少者成就幾根
頌曰

極少八無善 成受身意命 愚生無色界
成善命意捨

論曰已斷善根名爲無善彼若極少成就八根謂五
受根及身命意受謂能受能領納故或是受性故名
爲受如圓滿性立圓滿名如斷善根極少成八愚生
無色亦成八根愚謂愚生未見諦故何等爲八謂信

等五命意捨根信等五根一向善故總名爲善若爾
應攝三無漏根不爾此中依八根故又說愚生無色
界故諸極多者成就幾根頌曰

極多成十九 二形除三淨 聖者未離欲

除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏
名淨離二縛故二形必是欲界異生未離欲貪故有
十九唯此具十九爲更有耶聖者未離欲亦具十九
謂聖有學未離欲貪成就極多亦具十九除二無漏
及除一形若住見道除已知根及具知根若住修道

除未知根及具知根女男二根隨除一種以諸聖者
無二形故因分別界根非根差別乘茲廣辯 十二

根竟

阿毗達磨俱舍論卷第三

說一切有部

音釋

扇搥

梵語也此云生謂生來男根不滿搥丑皆切

瞋九儉切目瞋也

嘉善縣彷彿村居士錢梅捐資刻
阿毘達磨俱舍論第三卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者
崇禎十年九月徑山寂照菴識

財意

阿毗達磨俱舍論卷三

阿毗達磨俱舍論卷第四

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之二

今應思擇一切有爲如相不同生亦各異爲有諸法
決定俱生有定俱生謂一切法略有五品一色二心
三心所四心不相應行五無爲無爲無生此中不說
今先辯色決定俱生頌曰

欲微聚無聲 無根有八事 有身根九事
十事有餘根

論曰色聚極細立微聚名爲顯更無細於此者此在欲界無聲無根八事俱生隨一不減云何八事謂四大種及四所造色香味觸無聲有根諸極微聚此俱生事或九或十有身根聚九事俱生八事如前身爲第九有餘根聚十事俱生九事如前加眼等一眼耳鼻舌必不離身展轉相望處各別故於前諸聚若有聲生如次數增九十一以有聲處不離根生謂有執受大種因起若四大種不相離生於諸聚中堅濕煖動云何隨一可得非餘於彼聚中勢用增者明了可得餘體非無如覺針鋒與籌合觸如嘗鹽味與麪

合味云何於彼知亦有餘由有攝熟長持業故有說遇緣堅等便有流等相故如水聚中由極冷故有煖相起雖不相離而冷用增如受及聲用有勝劣有餘師說於此聚中餘有種子未有體相故契經說木聚中有種種界界謂種子如何風中知有顯色此義可信不可比知或所合香現可取故香與顯色不相離故前說色界香味並無故彼無聲有六七八有聲有七八九俱生此可准知故不別說此中言事爲依體說爲依處說若爾何過二俱有過若依體說八九十等便爲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澀性隨一亦然或處有冷有饑有渴是則所言有太少過若依處說八九十等便爲太多由四大種觸處攝故應說四等是則所言有太多失二俱無過應知此中所言事者一分依體說謂所依大種一分依處說謂能依造色若爾大種事應成多造色各別依一四大種故應知此中依體類說諸四大種類無別故何用分別如是語爲語隨欲生義應思擇如是已辯色定俱生餘定俱生今次當辯頌曰

心心所必俱 諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘則不起諸行卽是一切有爲謂色心心所心不相應行前必俱言流至於此謂色心等諸行生時必與有爲四相俱起言或得者謂諸行內唯有情法與得俱生餘法不然是故言或向言心所何者是耶頌曰

心所且有五 大地法等異

論曰諸心所法且有五品何等爲五一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂行處若此是彼所行處卽說此爲彼法地大地地故名爲大地此中若法大地所有名大地法謂

法恒於一切心有彼法是何頌曰

受想思觸欲 慧念與作意 勝解三摩地

遍於一切心

論曰傳說如是所列十法諸心刹那和合遍有此中受謂三種領納苦樂俱非有差別故想謂於境取差別相思謂能令心有造作觸謂根境識和合生能有觸對欲謂希求所作事業慧謂於法能有簡擇念謂於緣明記不忘作意謂能令心警覺勝解謂能於境印可三摩地謂心一境性諸心心所異相微細一一相續分別尚難況一刹那俱時而有有色諸藥色根

所取其味差別尚難了知況無色法唯覺慧取如是已說十大地法大善法地各大善地此中若法大善地所有各大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸 輕安捨慙愧 二根及不害

勤唯遍善心

論曰如是諸法唯遍善心此中信者令心澄淨有說於諦實業果中現前忍許故名爲信不放逸者修諸善法離諸不善法復何名修謂此於善專注爲性餘部經中有如是釋能守護心名不放逸輕安者謂心

堪任性豈無經亦說有身輕安耶雖非無說此如身受應知亦爾如何可立此爲覺支應知此中身輕安者身堪任性復如何說此爲覺支能順覺支故無有失以身輕安能引覺支心輕安故於餘亦見有是說耶有如經說喜及順喜法名喜覺支瞋及瞋因緣名瞋恚蓋正見正思惟正勤名慧蘊思惟及勤雖非慧性隨順慧故亦得慧名故身輕安順覺支故得名無失心平等性無警覺性說名爲捨如何可說於一心中有警覺性無警覺性作意與捨二相應起豈不前說諸心心所其相微細難可了知有雖難了由審推

度而復可知此最難知謂相違背而不乖反此有警覺於餘則無二既懸殊有何乖反若爾不應同緣一境或應一切皆互相應如是種類所餘諸法此中應求如彼理趣今於此中應知亦爾慙愧二種如後當釋二根者謂無貪無瞋無癡善根慧爲性故前已說狂大地法中不重說爲大善地法言不害者謂無損惱勤謂令心勇悍爲性如是已說大善地法大煩惱法地各大煩惱地此中若法大煩惱地所有各大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信 昏掉恒唯染

論曰此中癡者所謂愚癡卽是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善是修諸善所對治法怠謂懈怠心不勇悍是前所說勤所對治不信者謂心不澄淨是前所說信所對治惛謂惛沉對法中說云何惛沉謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身惛沉性心惛沉性是名惛沉此是心所如何各身如身受言故亦無失掉謂掉舉令心不靜唯有如是六種各大煩惱地法豈不根本阿毘達磨中說有十種大煩惱地法又於彼論不說惛沉何者爲十謂不信懈怠失念心亂無明不正知非理作意邪勝解掉舉放逸天愛

汝今但知言至不閑意旨意旨者何謂失念心亂不正知非理作意邪勝解已說彼在大地法中不應重立爲大煩惱地法如無癡善根慧爲體故非大善地法彼亦應爾卽染汗念名爲失念染汗等持名爲心亂諸染汗慧名不正知染汗作意勝解名爲非理作意及邪勝解故說若是大地法亦大煩惱地法耶應作四句第一句謂受想思觸欲第二句謂不信懈怠無明掉舉放逸第三句謂如前說念等五法第四句謂除前相有執邪等持非卽是心亂彼作四句與此不同又許惛沉通與一切煩惱相應不許說在大煩

惱地法於誰有過有作是言應說在此而不說者順
等持故彼謂諸有憒沉行者速發等持非掉舉行誰
憒沉行非掉舉行誰掉舉行非憒沉行此二未嘗不
俱行故雖爾應知隨增說行雖知說行隨用偏增而
依有體建立地法故此地法唯六義成此唯遍染心
俱起非餘故如是已說大煩惱地法大不善法地名
大不善地此中若法大不善地所有名大不善地法
謂法恒於不善心有彼法是何頌曰

唯遍不善心 無慙及無愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慙愧故唯

二種名此地法此二法相如後當辯如是已說大不
善地法小煩惱地地名小煩惱地此中若法小煩惱
地所有名小煩惱地法謂法少分染汙心俱彼法是
何頌曰

念覆慳嫉惱 害恨諂誑憍 如是類名爲
小煩惱地法

論曰如是類法唯修所斷意識地起無明相應各別
現行故名爲小煩惱地法此法如後隨煩惱中當廣
分別如是已說五品心所復有此餘不定心所惡作
睡眠尋伺等法此中應說於何心品有幾心所決定

俱生頌曰

欲有尋伺故 於善心品中 二十二心所

有時增惡作 於不善不共 見俱唯二十

四煩惱忿等 惡作二十一 有覆有十八

無覆許十二 睡眠遍不違 若有皆增一

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明相應及餘煩惱等相應無記有二謂有覆無記及無覆無記然欲界心定有尋伺故善心品必二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺非諸善心皆有惡作有時增數至二十三

惡作者何惡所作體名爲惡作應知此中緣惡作法說名惡作謂緣惡作心追悔性如緣空解脫門說名爲空緣不淨無貪說爲不淨又見世間約所依處說能依事如言一切村邑國土皆來集會惡作卽是追悔所依故約所依說爲惡作又於果體假立因名如說此六觸處應知名宿作業若緣未作事云何名惡作於未作事亦立作名如追悔言我先不作如是事業是我惡作何等惡作說名爲善謂於善惡不作作中心追悔性與此相違名爲不善此二各依二處而起若於不善不共心品必有二十心所俱生謂十大

地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名爲不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等於不善見相應心品亦有二十心所俱生名卽如前不共品說非見增故有二十一以卽於十大地法中慧用差別說爲見故言不善見相應心者謂此心中或有邪見或有見取或戒禁取於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂卽惡作第二

十一略說不善不共及見相應品中唯有二十餘四煩惱及隨煩惱相應品中有二十一若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應此中見不增應知如前釋於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺外方諸師欲令惡作亦通無記此相應品便有十三心所俱起應知睡眠與前所說一切心品皆不相違通善不善無記性故隨何品有卽說此增謂二十二至二十三若二十三至二十四不善無

記如例應知已說欲界心所俱生諸品定量當說上界頌曰

初定除不善 及惡作睡眠 中定又除尋
上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱除諂誑憍所餘忿等及無慙愧餘皆有者如欲界說中聞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答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諂言愧謝令還問佛如是已說於諸界地諸心品中心所數量今次當說於前所辯諸心所中少分差別無慙無愧愛之與敬差別云何頌曰

無慙愧不重 於罪不見怖 愛敬謂信慙
唯於欲色有

論曰此中無慙無愧別者於諸功德及有德者無敬

無崇無所忌難無所隨屬說名無慙卽是恭敬所敵
對法爲諸善士所訶貶法說名爲罪於此罪中不見
怖畏說名無愧此中怖言顯非愛果能生怖故不見
怖言欲顯何義爲見而不怖名不見怖爲不見彼怖
名不見怖若爾何失二俱有過若見而不怖應顯智
慧若不見彼怖應顯無明此言不顯見與不見何所
顯耶此顯有法是隨煩惱爲彼二因說名無愧有餘
師說於所造罪自觀無恥名曰無慙觀他無恥說名
無愧若爾此二所觀不同云何俱起不說此二一時
俱起別觀自他然有無恥觀自時勝說名無慙復有

無恥觀他時增說爲無愧慙愧差別翻此應知謂翻
初釋有敬有崇有所忌難有所隨屬說名爲慙於罪
見怖說名爲愧翻第二釋於所造罪自觀有恥說名
爲慙觀他有恥說名爲愧已說無慙無愧差別愛敬
別者愛謂愛樂體卽是信然愛有二一有染汚二無
染汚有染謂貪如愛妻子等無染謂信如愛師長等
有信非愛謂緣苦集信有愛非信謂諸染汙愛有通
信愛謂緣滅道信有非信愛謂除前三相有說信者
忍許有德由此爲先方生愛樂故愛非信敬謂敬重
體卽是慙如前解慙謂有敬等有慙非敬謂緣苦集

慙有通慙敬謂緣滅道慙有說敬者有所崇重由此
爲先方生慙恥故敬非慙望所緣境補特伽羅愛敬
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亦有愛敬
有二謂緣於法補特伽羅緣法愛敬通三界有此中
意說緣補特伽羅者故欲色有無色界無如是已說
愛敬差別尋伺慢憍差別云何頌曰

尋伺心麤細 慢對他心舉 憍由染自法

心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性名尋心之細性
名伺云何此二一心相應有作是釋如冷水上浮以
熟酥上烈日光之所照觸酥因水日并釋非疑如是
一心有尋有伺心由尋伺不過細麤故於一心俱有
作用若爾尋伺是麤細因非麤細體如水日光是凝
釋因體非凝釋又麤細性相待而立界地品別上下
相形乃至有頂應有尋伺又麤細性無別體類不可
依之以別尋伺復有釋言尋伺二法是語言行故契
經言要有尋伺方有語言非無尋伺此語言行麤者

名尋細者名伺於一心內別法是麤別法是細於理何違若有別體類理實無違然無別體類故成違理一體類中無容上下俱時起故若言體類亦有差別應說體類別相云何此二體類別相難說但由上下顯其別相非由上下能顯別相一一類中有上下故由是應知尋伺二法定不可執一心相應若爾云何契經中說於初靜慮具足五支具五支言就一地說非一剎那故無有過如是已說尋伺差別慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類差別心自舉恃凌慢於他故名爲慢憍謂染著自法爲先令心傲逸

無所顧性有餘師說如因酒生欣舉差別說名爲醉如是貪生欣舉差別說名爲憍是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生異相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

心意識體一 心心所有依 有緣有行相

相應義有五

論曰集起故名心思量故名意了別故名識復有釋言淨不淨界種種差別故名爲心卽此爲他作所依止故名爲意作能依止故名爲識故心意識三名所

詮義雖有異而體是一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦爾名義雖殊而體是一謂心心所皆名有所依託所依根故名有所緣取所緣境故名有所依託於所緣品類差別等起行相故名相應等和合故依何義故名等和合有五義故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中心體一諸心所法各各亦爾已說心心所廣分別義心不相應行何者是耶頌曰

心不相應行 得非得同分 無想二定命

相名身等類

論曰如是諸法心不相應非色等性行蘊所攝是故名心不相應行於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就 非得此相違 得非得唯於

自相續二滅

論曰得有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違於何法中有非得於自相續及二滅中謂有爲法若有墮在自相續中有得非得非他相續無有成就他身法故非非相續無有成就非情法故且有爲法決定如是無爲法中唯於

二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對
法中得傳說如是誰成無漏法謂一切有情除初剎
那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇
滅決定無有成就虛空故於虛空不言有得以得無
故非得亦無宗明得非得相翻而立故諸有得者亦
有非得義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爾非情及他相續亦
應成就所以者何契經說故如契經說苾芻當知有
轉輪王成就七寶乃至廣說此中自在說名成就謂

轉輪王於彼七寶有自在力隨樂轉故此既自在說
名成就餘復何因知有別物許有別物有何非理如
是非理謂所執得無體可知如色聲等或貪瞋等無
用可知如眼耳等故無容有別物各得執有別物是
爲非理若謂此得亦有作用謂作所得諸法生因是
則無爲應無有得又所得法未得已捨界地轉易及
離染故彼現無得當云何生若俱生得爲生因者生
與生生復何所作又非情法應定不生又具縛者下
中上品煩惱現起差別應無得無別故若由餘因有
差別者卽應由彼諸法得生得復何用故彼所言得

有何用謂作所得諸法生因理不成立誰言此得作法生因若爾此得有何作用謂於差別爲建立因所以者何若無有得異生聖者起世俗心應無異生及諸聖者建立差別豈不煩惱已斷未斷有差別故應有差別若執無得如何可說煩惱已斷及與未斷許有得者斷未斷成由煩惱得離未離故此由所依有差別故煩惱已斷未斷義成謂諸聖者見修道力令所依身轉變異本於彼二道所斷惑中無復功能令其現起猶如種子火所焚燒轉變異前無能生用如是聖者所依身中無生惑能名煩惱斷或世間道損

所依中煩惱種子亦名爲斷與上相違名爲未斷諸未斷者說名成就諸已斷者名不成就如是二種但假非實善法有二一者不由功力修得二者要由功力修得卽名生得及加行得不由功力而修得者若所依中種未被損名爲成就若所依中種已被損名不成就謂斷善者由邪見力損所依中善根種子應知名斷非所依中善根種子畢竟被害說名爲斷要由功力而修得者若所依中彼法已起生彼功力自在無損說名成就與此相違名不成就如是二種亦假非實故所依中唯有種子未拔未損增長自在於

如是位立成就名無有別物此中何法名爲種子謂名與色於生自果所有展轉隣近功能此由相續轉變差別何名轉變謂相續中前後異性何名相續謂因果性三世諸行何名差別謂有無間生果功能然有處說若成就貪便不能修四念住者彼說耽著貪煩惱者不能厭捨故名成就由隨耽著貪愛時分於四念住必不能修如是成就遍一切種唯假非實唯遮於此名不成就亦假非實毘婆沙師說此二種皆有別物實而非假如是二途皆爲善說所以者何不違理故我所宗故已辯自性差別云何且應辯得頌

曰

三世法各三 善等唯善等 有繫自界得
無繫得通四 非學無學三 非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若無繫法得通四種謂無漏法總而言之得有四種卽三界得及無漏得別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無

色繫及與無漏其道諦得唯有無漏故無繫法得有
四種又有學法得唯有學若無學法得唯無學非學
非無學得有差別謂此法得總說有三別分別者一
切有漏及三無爲皆名非學非無學法且有漏法唯
有非學非無學得非擇滅得及非聖道所引擇滅得
亦如是若有學道所引擇滅得卽有學若無學道所
引擇滅得卽無學又見修所斷法如其次第有見修
所斷得非所斷法得有差別謂此法得總說有二別
分別者諸無漏法名非所斷非擇滅得唯修所斷若
非聖道所引擇滅得亦如是聖道所引擇滅之得及

道諦得皆非所斷前雖總說三世法各三今應簡別
其中差別相頌曰

無記得俱起 除二通變化 有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得唯俱起無前後生勢力劣故法若
過去得亦過去法若未來得亦未來法若現在得亦
現在一切無覆無記法得皆如是耶不爾云何除眼
耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故
加行差別所成辦故雖是無覆無記性故而有前後
及俱起得若工巧處及威儀路極數習者得亦許爾

唯有無覆無記法得但俱起耶不爾云何有覆無記
色得亦爾謂諸有覆無記表色得亦如前但有俱起
雖有上品而亦不能發無表故勢力微劣由此定無
法前後得如無記法得有別異善不善得亦有異耶
亦有云何謂欲界繫善不善色得無前起唯有俱生
及後起得非得如得亦有如上品類別耶不爾云何
頌曰

非得淨無記 去來世各三 三界不繫三

許聖道非得 說名異生性 得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差

別者過去未來各有三種謂現在法決定無有現在
非得唯有過去未來非得過去未來一一各有三世
非得界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲
界繫法有三界非得色無色界繫及不繫亦爾定無
非得是無漏者所以者何由許聖道非得說各異生
性故如本論言云何異生性謂不獲聖法不獲卽是
非得異名非說異生性是無漏應理不獲何聖法名
異生性謂不獲一切不別說故此不獲言表離於獲
若異此者諸佛世尊亦不成就聲聞獨覺種性聖法
應名異生若爾彼論應說純言不要須說此一句中

言
四
含純義故如說此類食水食風有說不獲苦法智忍
及俱生法名異生性不可難言道類智時捨此法故
應成非聖前已永害彼非得故若爾此性既通三乘
不獲何等名異生性此亦應言不獲一切若爾此應
同前有難此難復應如前通釋若爾重說唐捐其功
如經部師所說爲善經部所說其義云何謂曾未生
聖法相續分位差別名異生性如是非得何時當捨
此法非得得此法時或轉易地捨此非得如聖道非
得說名異生性得此聖道時或易地便捨餘法非得
類此應思若非得斷非得非得生如是名爲捨於

非得得與非得豈復有餘得與非得應言此二各得
有餘得及非得若爾豈不有無窮過無無窮過許得
展轉更相成故以法生時并其自體三法俱起第一
本法第二法得第三得得謂相續中法得起故成就
本法及與得得得起故成就法得是故此中無無
窮過如是若善若染污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謂得後後轉增一切
過去未來煩惱及隨煩惱并生得善剎那剎那相應

俱有無始無終生死輪轉有無邊得且一有情生死相續剎那剎那起無邊得如是一切有情相續一一各別剎那剎那無量無邊諸得俱起如是諸得極多集會無對礙故互相容受若不爾者一有情得虛空不容況第二等

阿毘達磨俱舍論卷第四

說一切有部

音釋

憊掉

憊呼昆切心不明也憊莫結切掉徒弔切搖動也

嘉善縣衍村居士錢梅捐資刻

阿毘達磨俱舍論第四卷爲

先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者崇禎十年九月經山寂照庵識

阿毗達磨俱舍論卷第五

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之三

如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名爲同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情有情同分一切有情各等有故有差別者謂諸有情界地趣生種性男女近事苾芻學無

學等各別同分一類有情各等有故復有法同分謂隨蘊處界若無實物無差別相名同分者展轉差別諸有情中有情有情等無差別覺及施設不應得有如是蘊等等無差別覺及施設如理應知頗有死生不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麥豆金鐵菴羅半娜婆等亦有自類互相似故又諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶又應顯成勝論所執彼宗執有總同句義於一切法總同言智由此發生彼復執有同異句義於異品類同異言智由此發生毗婆沙師作如是說彼執與此義類不同以說一物於多轉故又縱於彼若顯不顯然此同分必有實物契經說故如世尊言若還來此得人同分乃至廣說雖有是說而不說言別有實物名爲同分

若爾所說同分是何卽如是類諸行生時於中假立人同分等如諸設麥豆等同分此非善說違我宗故已辯同分無想者何頌曰

無想無想中心心所法滅異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名爲無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是異熟果誰之異熟謂無想定無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼爲恒無想爲亦有想耶生死位中多時有想言無想者由彼有情中間長時想不起故如契經說彼諸有情由想起故從彼處沒然彼有情如久睡覺還起於想從彼沒已必生欲界非餘處所先修定行勢力盡故於彼不能更修定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何頌曰

如是無想定後靜慮求脫善唯順生受

非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名爲無想如是

復有別法能令心心所滅名無想定無想者定名無
想定或定無想名無想定說如是聲唯顯此定滅心
心所與無想同此在何地謂後靜慮卽在第四靜慮
非餘修無想定爲何所求謂求解脫彼執無想是真
解脫爲求證彼修無想定前說無想是異熟故無記
性攝不說自成今無想定一向是善此是善故能招
無想有情天中五蘊異熟既是善性爲順何受唯順
身受非順現後及不定受若起此定後雖退失傳說
現身必還能起當生無想有情天中故得此定必不
能入正性離生又許此定唯異生得非諸聖者以諸

聖者於無想定如見深坑不樂入故要執無想爲真
解脫起出離想而修此定一切聖者不執有漏爲真
解脫及真出離故於此定必不修行若諸聖者修得
第四靜慮定時爲如靜慮亦得去來無想定不餘亦
不得所以者何彼雖曾習以無心故要大加行方便
修得故初得時唯得一世謂得現在如初受得別解
脫戒得此定已第二念等乃至未捨亦成過去以無
心故無未來修次滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然 爲靜佳有頂 善二受不定

聖由加行得 成佛得非前 三十四念故

論曰如無想定滅定亦然此亦然聲爲例何義例無
想定心心所滅如說復有別法能令心心所滅名無
想定如是復有別法能令心心所滅名滅盡定如是
二定差別相者前無想定爲求解脫以出離想作意
爲先此滅盡定爲求靜住以止息想作意爲先前無
想定在後靜慮此滅盡定唯在有頂卽是非想非非
想處此同前定性唯是善非無記染善等起故前無
想定唯順生受此滅盡定通順生後及不定受謂約
異熟有順生受或順後受或不定受或全不受謂若
於下得般涅槃此定所招何地幾蘊唯招有頂四蘊

異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非異
生能起怖畏斷滅故唯聖道力所能起故現法涅槃
勝解入故此亦如前非離染得由何而得由加行得
要由加行方證得故又初得時唯得現在不得過去
不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨
亦成過去世尊亦以加行得耶不爾云何成佛時得
謂佛世尊盡智時得佛無一德由加行得暫起欲樂
現在前時一切圓德隨樂而起故佛衆德皆離染得
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迦多理目足論如彼論說
當言如來先起滅定後生盡智迦濕彌羅國毘婆沙
師說非前起滅定後方生盡智所以者何傳說菩薩
三十四念得菩提故諦現觀中有十六念離有頂貪
有十八念謂斷有頂九品煩惱起九無間九解脫道
如是十八足前十六成三十四一切菩薩決定先於
無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱
於此中間無容得起不同類心故諸菩薩學位不應
起滅盡定外國諸師作如是說若中間起不同類心

斯有何過若爾便有越期心過然諸菩薩不越期心
理實菩薩不越期心然非不越無漏聖道若爾期心
如何不越謂我未得諸漏永盡終不解斯結跏趺坐
決定不越如是期心唯於一坐時諸事究竟故前說
爲善我所宗故雖已說二定有多同異相而於其中
復有同異頌曰

二定依欲色 滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色
二界而得現起若有不許亦依色界起無想定便違
此文謂本論言或有是色有此有非五行謂色纏有

情或生有想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中此在人中初修起已由退爲先方生色界依色界身後復修起此滅盡定亦有退耶應言亦有若不爾者卽便違害鄔陀夷經經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具二摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞超段食天隨受一

處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若得此定必無退者如何得往色界受生有餘部執第四靜慮亦有滅定依彼所執滅定無退此義亦成第四靜慮有滅盡定義必不成所以者何九次第定契經說故此若必然如何得有超越定義此次次第依初學說得自在時隨樂超入如是二定有多種異謂地有異第四靜慮有頂地故加行有異出離止息想作意爲先故相續有異異生聖者相續起故異熟有異無想有頂異熟果故順受有異順定不

定生二受故初起有異二界人中最初起故二定總以心心所滅爲其自性何緣但說名爲無想滅受想耶二定加行中唯默逆此故如亦知受等唯名他心智今二定中心久時斷如何於後心復得生毘婆沙師許過去有前心爲後等無間緣有餘師言如生無色色久時斷如何於後色復得生彼生定應由心非色如是出定心亦應然由有根身非由心起故彼先代諸軌範師咸言二法互爲種子二法者謂心有根身尊者世友問論中說若執滅定全無有心可有此過我說滅定猶有細心故無此失尊者妙音說此非

理所以者何若此定中猶有識者三和合故必應有觸由觸爲緣應有受想如世尊說意及法爲緣生於意識三和合觸俱起受想思則此定中受想等法亦應不滅若謂如經說受緣愛然阿羅漢雖有諸受而不生愛觸亦應爾非一切觸皆受等緣此例不然有差別故經自簡言若無明觸所生諸受爲緣生愛曾無有處簡觸生受故有差別由此道理毘婆沙師說滅定中諸心皆滅若都無心如何名定此令大種平等行故說名爲定或由心力平等至此故名爲定如是二定爲是實有爲是假有應言實有能遮礙心令

不生故有說此證理不應然由前定心能遮礙故謂前定心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉此能引發違心所依令相續故唯不轉位假立爲定無別實體此唯不轉分位假定入前出後兩位皆無故假說此是有爲攝或卽所依由定心引令如是起假立爲定應知無想亦復如是謂由前心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉唯不轉位假立無想餘說如前此非善說違我宗故已辯二定命根者何頌曰

命根體卽壽 能持煖及識

論曰命體卽壽故對法言云何命根謂三界壽此復未了何法名壽謂有別法能持煖識說名爲壽故世尊言

壽煖及與識 三法捨身時 所捨身僵仆
如木無思覺

故有別法能持煖識相續住因說名爲壽若爾此壽何法能持卽煖及識還持此壽若爾三法更互相持相續轉故何法先滅由此滅故餘二隨滅是則此三應常無謝旣爾此壽應業能持隨業所引相續轉故若爾何緣不許唯業能持煖識而須壽耶理不應然

勿一切識從始至終恒異熟故既爾應言業能持煖煖復持識何須此壽如是識在無色界中應無能持彼無煖故應言彼識業爲能持豈得隨情數爲轉計或說此識唯煖能持或復說言唯業持識又前已說前說者何謂前說言勿一切識從始至終皆是異熟是故定應許有別法能持煖識說名爲壽今亦不言全無壽體但說壽體非別實物若爾何法說名壽體謂三界業所引同分住時勢分說爲壽體由三界業所引同分住時勢分相續決定隨應住時爾所時住故此勢分說爲壽體如穀種等所引乃至熟時勢分

又如放箭所引乃至住時勢分有謂有行是德差別依箭等生由彼力故乃至未墮恒行不息彼體一故無障礙故往趣餘方急緩至時分位差別應不得有又應畢竟無墮落時若謂由風所障礙故應初卽墮或無墮時能障礙風無差別故有別實物能持煖識名爲壽體是說爲善爲壽盡故死爲更有餘因施設論說有壽盡故死非福盡故死廣作四句第一句者感壽異熟業力盡故第二句者感富樂果業力盡故第三句者能感二種業俱盡故第四句者不能避脫枉橫緣故又亦應言捨壽行故壽盡位中福盡於死

無復功能故俱盡時有死說爲俱盡故死發智論說
此壽當言隨相續轉爲復當言一起便住欲纏有情
不入無想定不入滅盡定當言此壽隨相續轉若入
無想定若入滅盡定及色無色纏一切有情當言此
壽一起便住彼言何義若所依身可損害故壽隨損
害是名第一隨相續轉若所依身不可損害如起而
住是名第二一起便住迦濕彌羅國毘婆沙師言初
顯有障後顯無障由此決定有非時死故契經說有
四得自體謂有得自體唯可自害非可他害廣作四
句唯可自害非他害者謂生欲界戲忘念天意憤恚

天彼由發起增上喜怒是故於彼殞沒非餘又應說
諸佛自般涅槃故唯可他害非自害者謂處胎卵諸
有情類俱可害者謂餘多分欲界有情俱非害者謂
在中有色無色界一切有情及在欲界一分有情如
那落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及無想定王
仙佛使佛所記劫達弭羅唄怛羅旃耆羅長者子耶
舍鳩摩羅時婆最後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎
時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若爾何故
契經中言大德何等有情所得自體非可自害非可
他害舍利子謂在非想非非想處受生有情傳說所

餘無色靜慮所得自體可爲自地聖道所害亦上他地近分所害有頂自上二害俱無是故說爲俱非可害豈不有頂亦爲他地聖道所害應名他害如是應說舉後顯初如或有處舉初顯後或復有處舉後顯初云何有處舉初顯後如契經說如梵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譬喻義可作是說舉一顯餘喻法舉一顯同類故此無如聲不可例彼若顯喻義方得有如聲是則如聲餘經應不有如餘經說有色有情身異想異如人一分天是第一識住

故知非喻亦有如聲傍論且止已辯命根諸相者何頌曰

相謂諸有爲 生住異滅性

論曰由此四種是有爲相法若有此應是有爲與此相違是無爲法此於諸法能起名生能安名住能衰名異能壞名滅性是體義豈不經說有三有爲之有爲相於此經中應說有四不說者何所謂住相然經說住異是此異別名如生名起滅名爲盡如是應知異名住異若法令行三世遷流此經說爲有爲之相令諸有情生厭畏故謂彼諸行生力所遷令從未來

流入現在異及滅相力所遷迫令從現在流入過去
令其衰異及壞滅故傳說如有人處稠林有三怨敵
欲爲損害一從稠林牽之令出一衰其力一壞命根
三相於行應知亦爾住於彼行攝受安立常樂與彼
不相捨離故不立在有爲相中又無爲法有自相住
住相濫彼故經不說有謂此經說住與異總合爲一
名住異相何用如是總合說爲住是有情所愛著處
爲令厭捨與異合說如示黑耳與吉祥俱是故定有
四有爲相此生等相既有爲應更別有生等四相
若更有相便致無窮彼復有餘生等相故應言更有

然非無窮所以者何頌曰

此有生生等 於八一有能

論曰此謂前說四種本相生生等者謂四隨相生生
住住異異滅滅諸行有爲由四本相本相有爲由四
隨相豈不本相如所相法一一應有四種隨相此復
各四展轉無窮無斯過失四本四隨於八於一功能
別故何謂功能謂法作用或謂生時四種本相一一
皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義
云何謂法生時并其自體九法俱起自體爲一相隨
相八本相中生除其自性生餘八法隨相生生於九

法內唯生本生謂如雌鷄有生多子有唯生一生與
生生生八生一其力亦爾本相中住亦除自性住餘
八法隨相住住於九法中唯住本住異及滅相隨應
亦爾是故生等相復有相隨相唯四無無窮失經部
師說何緣如是分析虛空非生等相有實法體如所
分別所以者何無定量故謂此諸相非如色等有定
現比或至教量證體實有若爾何故契經中言有爲
之起亦可了知盡及住異亦可了知天愛汝等執文
述義薄伽梵說義是所依何謂此經所說實義謂愚
夫類無明所盲於行相續執我我所長夜於中而生

耽著世尊爲斷彼執著故顯行相續體是有爲及緣
生性故作是說有三有爲之有爲相非顯諸行一剎
那中具有三相由一剎那起等三相不可知故非不
可知應立爲相故彼契經復作是說有爲之起亦可
了知盡及住異亦可了知然經重說有爲言者令知
此相表是有爲勿謂此相表有爲有如居白鷺表水
非無亦勿謂表有爲善惡如童女相表善非善諸行
相續初起名生終盡位中說名爲滅中間相續隨轉
名住此前後別名爲住異世尊依此說難陀言是善
男子善知受生善知受住及善知受衰異壞滅故說

頌曰

相續初名生 滅謂終盡位 中隨轉名住

住異前後別

復有頌曰

本無今有生 相續隨轉住 前後別住異

相續斷名滅

又有頌言

由諸法剎那 無住而有滅 彼自然滅故

執有住非理

是故唯於相續說仁由斯對法所說理成故彼論言

云何名住謂一切行已生未滅非生已不滅名剎那
法性雖發智論作如是說於一心中誰起謂生誰盡
謂死誰住異謂老而彼論文依眾同分相續心說非
一剎那又一剎那諸有爲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爲住卽彼前後有差別故
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強力擲與
弱力擲速遲墮落時差別故大種轉變差別義成諸
行相似相續生時前後相望無多差別故雖有異而

見相似若爾最後聲先剎那及涅槃時最後六處無後念故應無住異是則所立相應不遍有爲此不說住爲有爲相其義云何謂住之異故若有住亦必有異由此立相無不遍失然此經中世尊所說有爲之相略顯示者謂有爲法本無今有有已還無及相續住卽此前後相望別異此中何用生等別物云何所相法卽立爲能相如何大士相非異於大士角犍胡蹄尾牛相非異牛又如堅等地等界相非異地等遠見上升知是煙相非異煙體此有爲相理亦應然雖了有爲色等自性乃至未了先無後無相續差別仍

未知彼體是有爲故非彼性卽有爲相然非離彼性有生等實物若離有爲色等自性有生等物復何非理一法一時應卽生住衰異壞滅許俱有故此難不然用時別故謂生作用在於未來現在已生不更生故諸法生已正現在時住等三相作用方起非生用時有餘三用故雖俱有而不相違且應思擇未來法體爲有爲無然後可成生於彼位有用無用設許未來生有作用如何成未來應說未來相法現在時生用已謝如何成現在應說現在相又住等三用俱現在應一法體一剎那中卽有安住衰異壞滅若時住

相能住此法卽時異滅能衰壞者爾時此法爲名安
住爲名衰異爲名壞滅諸說住等用不同時彼說便
違剎那滅義若言我說一法諸相用皆究竟名一剎
那汝今應說何緣住相與二俱生而住先能住所住
法非異非滅若住力強能先用者後何成劣而并本
法俱遭異滅所衰壞耶若言住相已起作用不應更
起猶如生者生應可然夫生用者謂引所生令入現
在已入不應復引入故住不應爾夫住用者謂安所
住令不衰滅已住可令永安住故由斯住相用應常
起不可例生令無再用又誰障住用令暫有還無若

言異滅能爲障者異滅力應強何不於先用又住用
息異滅本法自然不住異滅二相何處如何而起作
用復有何事須二用耶由住攝持諸法生已暫時不
滅住用旣捨法定不生卽自然滅故異滅用更無所
爲又應一法生已未壞名住住已壞時名滅理且可
然異於一法進退推徵理不應有所以者何異謂前
後性相轉變非卽此法可言異此故說頌言

卽前異不成 異前非一法 是故於一法

立異終不成

雖餘部說遇滅因緣滅相方能滅所滅法而彼所說

應如有言服瀉藥時天來令利卽滅因緣應滅所滅何須別執有滅相爲又心心所許剎那滅更不須待餘滅因緣應滅與住用無先後是則一法於一時中亦住亦滅不應正理故依相續說有爲相不違正理善順契經若生在未來生所生法未來一切法何不俱生頌曰

生能生所生 非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合唯生相力能生所生故諸未來非皆頓起若爾我等唯見因緣有生功能無別生相有因緣合諸法卽生無卽不生何勞生相故知

唯有因緣力起豈諸有法皆汝所知法性幽微甚難知故雖現有體而不可知生相若無應無生覺又第六轉言不應成謂色之生受之生等如不應說色之色言如責無生乃至無滅皆如是責隨其所應若爾爲成空無我覺法外應執空無我性爲成一二大小各別合離彼此有性等覺應如外道法外執有數量各別合離彼此有等別性又爲成立第六轉言應執別有色之聚性又如說言色之自性此第六轉言何得成是故生等唯假建立無別實物爲了諸行本無今有假立爲生如是本無今有生相依色等法種類

衆多爲簡所餘說第六轉言色之生受之生等爲令
他知此生唯色非餘受等餘例亦然如世間說旃檀
之香石子之體此亦應爾如是住等隨應當知若行
離生相而得生者虛空無爲等何故不生諸行名生
由本無今有無爲體常有何得言生又如法爾不說
一切皆有生如是應許非一切法皆可生又如有爲
同有生相而許因緣望有爲法或有功能或無功能
如是應許一切有爲及無爲法同無生相而諸因緣
望彼二法一有生用一無生用毘婆沙師說生等相
別有實物其理應成所以者何豈容多有設難者故
便棄所宗非恐有鹿而不種麥懼多蠅附不食美園
故於過難應勤通釋於本宗義應順修行如是已辯
諸有爲相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂 想章字總說

論曰等者等取句身文身應知此中名謂作想如說
色聲香味等想句者謂章詮義究竟如說諸行無常
等章或能辯了業用德時相應差別此章稱句文者
謂字如說哀阿壹伊等字豈不此字亦書分名非爲
顯書分製造諸字但爲顯諸字製造書分云何當令
雖不聞說而亦得解故造書分是故諸字非書分名

云何名等身謂想等總說言總說者是合集義於合集義中說喤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伽伽等豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝如何乃說爲心不相應行此三非以語爲自性語是音聲非唯音聲卽令了義云何令了謂語發名名能顯義乃能令了非但音聲皆稱爲語要由此故義可了知如是音聲方稱語故何等音聲令義可了謂能說者於諸義中已共立爲能詮定量且如古者於九義中共立一瞿聲爲能詮定量故有頌言

方獸地光言 金剛眼天水 於斯九種義

智者立瞿聲

諸有執名能顯義者亦定應許如是義名謂共立爲能詮定量若此句義由名能顯但由音聲顯用已辯何須橫計別有實名又未了此名如何由語發爲由語顯爲由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲有差別此足顯義何待別名又諸念聲不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可由語發云何待過去諸

表剎那最後表剎那能生無表若爾最後位聲乃生
名但聞最後聲應能了義若作是執語能生文文復
生名各方顯義此中過難應同前說以諸念文不可
集故語顯名過應例如生又異語文諸明慧者注心
思擇莫辯其相又文由語若顯若生准語於名皆不
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予等名云何
可言名如生等與義俱起又無爲法應無有名無生
義故而不應許然世尊說頌依於名及文生者此於
諸義共立分量聲卽是名此名安布差別爲頌由如

是義說頌依名此頌是名安布差別執有實物不應
正理如樹等行及心次第或唯應執別有文體卽總
集此爲名等身更執有餘便爲無用毘婆沙師說有
別物爲名等身心不相應行蘊所攝實而非假所以
者何非一切法皆是尋思所能了故此名身等何界
所繫爲是有情數爲非有情數爲是異熟生爲是所
長養爲是等流性爲善爲不善爲無記此皆應辯頌
曰

欲色有情攝等流無記性
論曰此名身等唯是欲色二界所繫有說亦通無色

界繫然不可說又名身等有情數攝能說者成非所顯義又名身等唯是等流又唯無覆無記性攝如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是 并無色異熟 得相通三類 非得定等流

論曰亦如是言爲顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記并無色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯等流是界通三類通二義得及諸相類並通三謂有剎那等流異熟非得二定唯是等流唯言爲明非異熟等已說如是所未說義無想命根如前已辯何緣不說得等唯是有情數攝已說有情所成等故何緣不說相通有情非有情數已說一切有爲俱故餘所未說隨應准知

阿毘達磨俱舍論卷第五

說一切有部

音釋

堰

於建切障水也

鄔波

梵語也此云近護

多

渠竹切

荊

并列切

嗚

鳥骨切

琬

其陵切

韋

肉容切牛領上

哀

於可切

嘉善縣仿村居士錢梅捐資刻
阿毘達磨俱舍論第五卷爲
先父中丞公昭自序君用資冥福
崇禎十年九月經山寂照菴識

子
九