

阿毘達磨俱舍論

卷十一
之十五

觀

C40

4514

155

C40-4574

了翁上座計藏及有
家書置之武州雲山
武微英塔院庫府中永
為學看不敢許出院內
當由二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毘達磨俱舍論卷第十一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之四

如是已說有情世間器世間今當說頌曰

安立器世間 風輪最居下 其量廣無數

厚十六洛叉 次上水輪深 十一億二萬

下八洛叉水 餘凝結成金 此水金輪廣

徑十二洛叉 三千四百半 周圍此三倍

論曰許此三千大千世界如是安立形量不同謂諸

有情業增上力先於最下依止虛空有風輪三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箭持穀有情業力感別風起搏擊此水上結成金如熟乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛又餘轉成金厚三億二萬

三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
竭地洛迦山	蘇達梨舍那	頻濕縛羯拏
毘那怛迦山	尼民達羅山	於大洲等外
有鐵輪圍山	前七金所成	蘇迷盧四寶
入水皆八萬	妙高出亦然	餘八半半下
廣皆等高量		

論曰於金輪上有九大山妙高山王處中而任餘八

周匝遶妙高山於八山中前七名內第七山外有大洲等此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍一世界持變等七唯金所成妙高山王四寶爲體謂如次四面北東南西金銀吠瑠璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故瞻部洲空似吠瑠璃色如是寶等從何而生亦諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如車軸積水奔濤其水卽爲衆寶種藏由具種種威德猛風鑽緊變生衆寶類等如是變水生寶等時因滅果生體不俱有非如數論轉變所成數論云何執轉變義謂執有法自性常存有餘法生有餘法滅如是轉變何理

相違謂必無容有法常住可執別有法滅法生誰言
法外別有有法唯卽此法於轉變時異相所依名爲
有法此亦非理非理者何卽是此物而不如此如是
言義曾所未聞如是變生金寶等已復由業力引起
別風簡別寶等攝令聚集成山成洲分水甘鹹令別
成立內海外海如是九山住金輪上入水量皆等八
萬踰繕那蘇迷盧山出水亦爾餘八出水半半漸卑
謂初持雙出水四萬乃至最後鐵輪圍山出水三百
一十二半如是九山一一廣量各各與自出水量同
頌曰

山間有八海 前七名爲內 最初廣八萬
四邊各三倍 餘六半半陜 第八名爲外
三洛又二萬 一千踰繕那

論曰妙高爲初輪圖最後中間八海前七名內七中
皆具八功德水一甘二冷三軟四輕五清淨六不臭
七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八萬
約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二
億四萬踰繕那其餘六海量半半陜謂第二海量廣
四萬乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍
量者以煩多故第八名外鹹水盈滿量廣三億二萬

二千頌曰

於中大洲相 南瞻部如車 三邊各二千
南邊有三半 東毘提訶洲 其相如半月
三邊如瞻部 東邊三百半 西瞿陀尼洲
其相圓無缺 徑二千五百 周圍此三倍
北俱盧婁方 面各二千等 中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南瞻
部洲北廣南陜三邊量等其相如車南邊唯廣三踰
繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中有金剛座

上窮地際下據金輪一切菩薩將登正覺皆坐此座上起金剛喻定以無餘依及餘處所有堅固力能持此故東勝身洲東陞西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千等言爲明無少增減隨其洲相人面亦然復有八中洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二中洲瞻部洲邊二中洲者一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲者一提訶洲二毘提訶洲牛貨洲邊二中洲者一舍提洲二温怛羅漫怛里拏洲俱盧洲邊

二中洲者一矩拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人所住有說唯一邏刹婆居頌曰

此北九黑山 雪香醉山內 無熱池縱廣五十踰繕那

論曰此瞻部洲從中向北三處各有五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琬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瞻部林樹形高大其果甘美依此林故名瞻

部洲或依此果以立洲號復於何處置捺落迦大捺落迦何量有幾頌曰

此下過二萬 無間深廣同 上七捺落迦

八增皆十六 謂燒煨屍糞 鋒刃烈河增

各住彼四方 餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二萬故彼底去此四萬踰繕那以於其中受苦無間非如餘七大捺落迦受苦非恒故名無間且如等活捺落迦中諸有情身雖被種種斫刺磨擣而彼暫過涼風所吹還活如本由斯理故立等活名

阿鼻旨中無如是事有餘師說阿鼻旨中無樂間苦故名無間餘地獄中有樂間起雖無異熟而有等流七捺落迦在無間上重累而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號呌五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在無間傍八捺落迦增各十六故薄伽梵說此頌言

此八捺落迦 我說甚難越 以熱鐵爲地

周匝有鐵牆 四面有四門 關閉以鐵扇

巧安布分量 各有十六增 多百踰繕那

滿中造惡者 周徧煖交徹 猛火恒洞然

十六增者八捺落迦四面門外各有四所一塘煨增謂此增內塘煨沒膝有情遊彼纔下足時皮肉與血俱焦爛墜舉足還生平復如本二屍糞增謂此增內屍糞泥滿於中多有娘矩吒蟲業利如針身白頭黑有情遊彼皆爲此蟲鑽皮破骨呌食其髓三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲大道有情遊彼纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本二劒葉林謂此林上純以鈹利劒刃爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落有烏駁狗齧掣食之三鐵刺林謂此林上有利鐵刺

長十六指有情被逼上下樹時其刺鈹鋒下上鑊刺有鐵業鳥探啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝四烈河增謂此增量廣滿中熱鹹水有情入中或浮或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煮骨肉糜爛如大鏊中滿盛灰汁置麻米等猛火下然麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴無由得出此河如壅前三似園四面各四增故言皆十六此是增上被刑害所故說名增本地獄中適被害已重遭害故有說有情從地獄出更遭此苦

故說爲增今於此中因論生論諸地獄卒是有情不
有說非情如何動作有情業力如成劫風若爾云何
通彼大德法善現說如彼頌言

心常懷忿毒 好集諸惡業 見他苦欣悅

夙作琰魔卒

琰魔王使諸邏刹娑擲諸有情置地獄者名琰魔卒
是實有情非地獄中害有情者故地獄卒非實有情
有說有情若爾此惡業何處受異熟卽地獄中以地
獄中尚容無間所感異熟此何理遮若爾何緣火不
燒彼此定由業力所隔礙故或感異大種故不被燒

熱捺落迦已說有八復有餘八寒捺落迦其八者何
一頹部陀二尼刺部陀三頹嘶吒四臃臃婆五虎虎
婆六唄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瞻部洲下如
前所說大地獄傍此瞻部洲其量無幾下寧容受無
間等耶洲如穀聚上尖下闊是故大海漸陝漸深如
上所論十六地獄一切有情增上業感餘孤地獄各
別業招或多或二或一所止差別多種處所不定或
近江河山邊曠野或在地下空及餘處諸地獄器安
布如是本處在下支派不定傍生住處謂水陸空本

處大海後流餘處諸鬼本處琰魔王國於此贍部洲
下過五百踰繕那有琰魔王國縱廣量亦爾從此展
轉散居餘處或有端嚴具大威德受諸富樂自在如
天或有飢羸顏貌醜陋如是等類廣說如經日月所
居量等義者頌曰

日月迷盧半 五十一五十 夜半日沒中

日出四洲等 雨際第二月 後九夜漸增

寒第四亦然 夜減晝翻此 晝夜增臘縛

行南北路時 近日自影覆 故見月輪缺

論曰日月眾星依何而住依風而住謂諸有情業增

上力共引風起遶妙高山空中旋環運持日等令不
停墜彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊妙高山半
日月徑量幾踰繕那日五十一月唯五十星最小者
唯一俱盧舍其最大者十六踰繕那日輪下面頗胝
迦寶火珠所成能熱能照月輪下面頗胝迦寶水珠
所成能冷能照隨有情業增上所生能於眼身果華
稼穡藥草等物如其所應爲益爲損唯一日月普於
四洲作所作事一日所作事爲四洲同時不爾云
何北洲夜半東洲日沒南洲日中西洲日出此四時
等餘例應知日行此洲路有差別故令晝夜有減有

增從雨際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜若漸減晝則漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於爾時見不圓滿先舊師釋由日月輪行度不同現有圓缺日等宮殿何有情居四大天王所部天衆是諸天衆唯住此耶若空居天唯住如是日等宮殿若地居天住妙高山諸層級等有幾層級其量云何何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四 相去各十千 傍出十六千
八四二千量 堅手及持鬘 恒憍大王衆
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繡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遶盡其下半最初層級出十六千第二第三第四層級如其次第八四二千有藥叉神名爲堅手住初層級有名持鬘住第

二級有名恒憍住第三級此三皆是四大天王所部
天衆第四層級四大天王及諸眷屬共所居止故經
依此說四太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 衆車麤雜喜

妙地居四方 相去各二十 東北園生樹

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
柔軟如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都
大城於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘

天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中
諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處
一衆車苑二麤惡苑三雜林苑四喜林苑此爲外飾
莊嚴大城四苑四邊有四妙地中間各去苑二十踰
繕那是彼諸天勝遊戲處諸天於彼角勝歡娛城外
東北有園生樹是三十三天受欲樂勝所盤根深廣
五踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那
挺葉開華妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時
猶遍五十順風可爾云何逆熏有餘師言香無逆熏
義依不越樹界故說逆熏理實園生有如是德所流
香氣能逆風熏雖天和風力所擁遏然能相續流趣
餘方漸劣漸微近處便歇非能遠至如順風熏如是
華香爲依自地隨風相續轉至餘方爲但熏風別生
香氣此義無定諸軌範師於此二門俱許無失若爾
何故薄伽梵言

華香不能逆風熏

根莖等香亦復爾

二香功德香芬馥

逆風流美遍諸方

據人間香故作是說以世共了無如是能化地部經
說此香氣順風熏滿百踰繕那若無風時唯遍五十
外西南角有善法堂三十三天時集於彼詳論如法

不如法事如是已辯三十三天所居外器餘有色天衆所住器云何頌曰

此上有色天 住依空宮殿

論曰此前所說三十三天上有色諸天住依空宮殿云何名上有色諸天謂夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天及前所說梵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 執手笑視姪

論曰唯六欲天受妙欲境於中初二依地居天形交成姪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姪覩史多天但由執手樂變化天唯相向笑他化自在相視成姪毘婆沙師作如是釋六天皆以形交成姪世施設中說相抱等但爲顯彼時量差別以上諸天欲境轉妙貪心轉捷故使之然隨彼諸天男女膝上有童男童女欸爾化生卽說爲彼天所生男女初生天衆身量云何頌曰

初如五至十 色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得成滿色界天衆於初生時身量周圍具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度

欲樂生別云何應知頌曰

欲生三人天 樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故於欲界中分別欲生差別三種樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂謂彼安

住離喜樂定生喜樂離喜樂故長時安住長時離苦長時受樂故名樂生生靜慮中間都無喜樂應思何故亦號樂生天所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰

如彼去下量 去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可總舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那是四大王本所住處從彼上去三十三天亦如彼天去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量

亦爾如是乃至如善見天去下大海踰繕那量從彼上去色究竟天亦與彼天去下海等從此向上無復所居此處最高名色究竟有餘師說彼名礙究竟天彼謂礙名目積集色至彼礙盡得究竟名於下處生昇見上不頌曰

離通力依他 下無昇見上

論曰三十三天由自通力能從本處昇夜摩天或復依他謂得通者及上天衆接往夜摩所餘諸天昇上例爾若來若至下見上天然下眼不能覩上界上地非其境界故如不覺彼觸是故從上地來下地時非

自身來要作下地化有餘部說彼下地天隨樂亦能見上地色如生此界下見上天夜摩等天宮依處量幾有餘師說此上四天依處量同妙高山頂有餘師說上倍倍增有餘師言初靜慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮等小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜慮量無邊際齊何量說小中大千頌曰四大洲日月 蘇迷盧欲天 梵世各一千名一小千界 此小千千倍 說名一中千此千倍大千 皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是總說爲一小千千倍
小千名一中千界千中千界總名一大千如是大千
同成同壞同成壞相後當廣辯如外器量別身量亦
別耶亦別云何頌曰

瞻部洲人量 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

論曰瞻部洲人身多長三肘半於中少分有長四肘
東勝身人身長八肘西牛貨人長十六肘北俱盧人

三十二肘欲界六天最下身量一俱盧舍四分之一
如是後後一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
旣殊壽量別不亦別云何頌曰

北洲定千歲 西東半半減 此洲壽不定
後十初巨量 人間五十年 下天一晝夜
乘斯壽五百 上五倍倍增 色無晝夜殊
劫數等身量 無色初二萬 後後二二增

少光上下天 大全半爲劫

論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人壽五百歲東勝
身人壽二百五十歲南瞻部人壽無定限劫減最後
極壽十年於劫初時人壽無量百千等數不能計量
已說人間壽量長短要先建立天上晝夜方可筭計
天壽短長天上云何建立晝夜人五十歲爲六天中
最在下天一晝一夜乘斯晝夜三十爲月十二月爲
歲彼壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人百歲爲第
二天一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽千歲夜摩
等四隨次如人二四八百千六百歲爲一晝夜乘此

晝夜成月及年如次彼壽二四八千萬六千歲持雙
以上日月並無彼天云何建立晝夜及光明事依何
得成依華開合建立晝夜如拘物陀鉢特摩等又依
諸鳥鳴靜差別或依天衆寤寐不同依自身光明成
外光明事已說欲界天壽短長色界天中無晝夜別
但以劫數知壽短長彼劫壽短長與身量數等謂若
身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量
一劫乃至身量長萬六千壽量亦同萬六千劫已說
色界天壽短長無色四天從下如次壽量二四六八
萬劫上所說劫其量云何爲壞爲成爲中爲大少光

已上大全爲劫自下諸天大半爲劫卽由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半謂以成住壞各二十中劫六十中劫爲一劫半故以大半四十中劫爲下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何頌曰

等活等上六 如次以欲天 壽爲一晝夜

壽量亦同彼 極熱半中劫 無間中劫全

傍生極一中 鬼月日五百 頽部陀壽量

如一婆訶麻 百年除一盡 後後倍二十

論曰四大王等六欲天壽如其次第爲等活等六捺落迦一晝一夜壽量如次第亦同彼天謂四大王壽

量五百於等活地獄爲一晝一夜乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至他化壽萬六千於炎熱地獄爲一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽如斯萬六千歲極熱地獄壽半中劫無間地獄壽一中劫傍生壽量多無定限若壽極長亦一中劫謂難陀等諸大龍王故世尊言大龍有八皆住一劫能持大地鬼以人間一月爲一日乘此成月歲壽五百年寒那落迦云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此人間佉梨二十成摩竭陀國一麻婆訶量有置巨勝平滿其中設復有能百年除一如是巨勝易有盡期生頽部陀壽

量難盡此二十倍爲第二壽如是後後二十倍增是謂八寒地獄壽量此諸壽量有中天耶頌曰

諸處有中天 除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中天唯北俱盧定壽千歲此約處說非別有情有別有情不中天故謂住觀史多天一生所繫菩薩及最後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王母懷彼二胎時此等如應皆無中天

阿毘達磨俱舍論卷第十一

說一切有部

音釋

踰繕那 梵語也此云限量如此方市緣切搏擊一驛地踰音俞繕時戰切

搏徒桓切 耳山頰切 膜 慕各切 竭 丘謁切 頰濕縛羯拏 梵語也此云馬

居謁切拏女加切 吠瑠璃 梵語也此云青 頗胝迦 梵語也此云

普忒切 脰 張尼切 矩 俱禹切 鑽 祖官切 曼方 曼初力切 曼 方謂正力切

也 斃其陵切 捺落迦 梵語也此云苦 糖煨 糖徒郎切

回切 煨 切 業 卽委切 唎 子答切 駢 北角切 色 色 齧 齧

切 鑣 鋤街切 鑣 胡郭切 禦捍 禦牛倨切 拒 也 壘 壘

切 坑 鑣也 頰听吒 頰音過 嚩 嚩 臞 臞 臞婆 臞

也 臞 臞 踐躡 踐在 輒 輒 挺 挺 覩史多 覩

也 云知足觀董五切

嘉善衍村居士錢梅捐資刻
阿毘達磨俱舍論第十一卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者
崇禎十一年六月徑山寂照菴識

阿毘達磨俱舍論卷第十二

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之五

如是已約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說應說此二建立無不依名
前二及名未詳極少今應先辯三極少量頌曰

極微字刹那 色名時極少

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

如說瞿名何等名爲一刹那量衆緣和合法得自體
頃或有動法行度一極微對法諸師說如壯士一疾
彈指頃六十五刹那如是名爲一刹那量已知三極
少前二量云何今旦辯前踰繕那等頌曰

極微微金水 兔羊牛隙塵 蟻蝨麥指節

後後增七倍 二十四指肘 四肘爲弓量

五百俱盧舍 此八踰繕那

論曰極微爲初指節爲後應知後後皆七倍增謂七
極微爲一微量積微至七爲一金塵積七金塵爲水
塵量水塵積至七爲一兔毛塵積七兔毛塵爲一羊

毛塵量積羊毛塵七爲一牛毛塵積七牛毛塵爲隙
一遊塵量隙塵七爲蟻七蟻爲一蝨七蝨爲麤麥七
麥爲指節三節爲一指世所極成是故於頌中不別
分別二十四指橫布爲肘豎積四肘爲弓謂尋豎積
五百弓爲一俱盧舍一俱盧舍許是從村至阿練若
中間道量說八俱盧舍爲一踰繕那如是已說踰繕
那等今當辯後年等量別頌曰

百二十刹那 爲怛刹那量 臘縛此六十

此三十須臾 此三十晝夜 三十晝夜月

十二月爲年 於中半減夜

論曰剎那百二十爲一怛剎那六十怛剎那爲一臘
縛三十臘縛爲一牟呼栗多三十年呼栗多爲一晝
夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜爲一月
總十二月爲一年於一年中分爲三際謂寒熱雨各
有四月十二月中六月減夜以一年內夜總減六云
何如是故有頌言

寒熱雨際中 一月半已度 於所餘半月
智者知夜減

如是已辯剎那至年劫量不同今次當辯頌曰
應知有四劫 謂壞成中大 壞從獄不生

至外器都盡	成劫從風起	至地獄初生
中劫從無量	減至壽唯十	次增減十八
後增至八萬	如是成已住	名中二十劫
成壞壞已空	時皆等住劫	八十中大劫
大劫三無數		

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡
壞有二種一起壞二界壞復有二種一有情壞二外
器壞謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住
二十壞劫便至若時地獄有情命終無復新生爲壞
劫始乃至地獄無一有情爾時名爲地獄已壞諸有

地獄定受業者業力引置他方獄中由此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唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞瞻部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼無能入定離欲乃至人趣無一有情爾時名爲人趣已壞若時天趣四大王天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中爾時彼天有情都盡是名已壞大王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唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘十方界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇爲緣引生色界火焰餘災亦爾如應當知如是始從

地獄漸減乃至器盡總名壞劫所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等然初成立大梵王宮乃至夜摩宮後起風輪等是謂成立外器世間初一有情極光淨殁生大梵處爲大梵王後諸有情亦從彼殁有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣俱盧舍那勝身瞻部後生餓鬼傍生地獄法爾後壞必最初成若初

一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起謂從風起造器世間乃至後時有情漸住此洲人壽經無量時至住劫初壽方漸減從無量減至極十年卽名爲初一住中劫此後十八皆有增減謂從十年增至八萬復從八萬減至十年爾乃名爲第二中劫次後十七例皆如是於十八後從十歲增極至八萬歲名第二十劫一切劫增無過八萬一切劫減唯極十年十八劫中一增一減時量方等初減後增故二十劫時量皆等此總名爲成已住劫所餘成壞及壞已空雖無減增二十

差別然由時量與住劫同准住各成二十中劫成中
初劫起器世間後十九中有情漸住壞中壞劫減器
世間前十九中有情漸捨如是所說成住壞空各二
十中積成八十總此八十成大劫量劫性是何謂唯
五蘊經說三劫阿僧企耶精進修行方得成佛於前
所說四種劫中積何劫成三劫無數累前大劫爲十
百千乃至積成三劫無數既稱無數何復言三非無
數言顯不可數解脫經說六十數中阿僧企耶是其
一數云何六十如彼經言有一無餘數始爲一十一
爲十十爲百百爲千十千爲萬十萬爲洛又十

洛又爲度洛又十度洛又爲俱胝十俱胝爲末陀十
末陀爲阿庾多十阿庾多爲大阿庾多十大阿庾多
爲那庾多十那庾多爲大那庾多十大那庾多爲鉢
羅庾多十鉢羅庾多爲大鉢羅庾多十大鉢羅庾多
爲矜羯羅十矜羯羅爲大矜羯羅十大矜羯羅爲頻
跋羅十頻跋羅爲大頻跋羅十大頻跋羅爲阿芻婆
十阿芻婆爲大阿芻婆十大阿芻婆爲毘婆訶十毘
婆訶爲大毘婆訶十大毘婆訶爲嚧增伽十嚧增伽
爲大嚧增伽十大嚧增伽爲婆喝那十婆喝那爲大
婆喝那十大婆喝那爲地致婆十地致婆爲大地致

婆十大地致婆爲醯都十醯都爲大醯都十大醯都
爲羯臘婆十羯臘婆爲大羯臘婆十大羯臘婆爲卽
達羅十印達羅爲大印達羅十大印達羅爲三磨鉢
耽十三磨鉢耽爲大三磨鉢耽十大三磨鉢耽爲揭
底十揭底爲大揭底十大揭底爲拈筏羅闍十拈筏
羅闍爲大拈筏羅闍十大拈筏羅闍爲姥達羅十姥
達羅爲大姥達羅十大姥達羅爲跋藍十跋藍爲大
跋藍十大跋藍爲珊若十珊若爲大珊若十大珊若
爲毘步多十毘步多爲大毘步多十大毘步多爲跋
羅攙十跋羅攙爲大跋羅攙十大跋羅攙爲阿僧企

耶於此數中忘失餘八若數大劫至此數中阿僧企
耶名劫無數此劫無數復積至三經中說爲三劫無
數非諸筭計不能數知故得說爲三劫無數何緣菩
薩發願長時精進修行方期佛果如何不許願長時
修無上菩提甚難可得非多願行無容得成菩薩要
經三劫無數修大福德智慧資糧六波羅蜜多多百
千苦行方證無上正等菩提是故定應發長時願若
餘方便亦得涅槃何用爲菩提久修多苦行爲欲利
樂一切有情故求菩提發長時願云何令我具大堪
能於苦瀑流濟諸含識故捨涅槃道求無上菩提濟

他有情於已何益菩薩濟物遂已悲心故以濟他卽爲已益誰信菩薩有如是事有懷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已而樂他益如何不信又如有情由數習力於無我行不了有爲執以爲我而生愛著由此爲因甘負衆苦智者同悉如是菩薩數習力故捨自我愛增戀他心由此爲因甘負衆苦如何不信又由種姓異有此志願起以他苦爲已苦用他樂爲已樂不以自苦樂爲已

苦樂事不見異益他而別有自益依如是義故有頌言

下士勤方便 恒求自身樂 中士求滅苦

非樂苦依故 上士恒勤求 自苦他安樂

及他苦永滅 以他爲已故

如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間爲劫增時爲劫減位頌曰

減八萬至百 諸佛現世間 獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八萬歲漸減乃至壽極百年於此

中間諸佛出現何緣增位無佛出耶有情樂增難教
獸故何緣減百無佛出耶五濁極增難可化故言五
濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四見濁五有情濁劫
減將末壽等鄙下如滓穢故說名爲濁由前二濁如
其次第壽命資具極被衰損由次二濁善品衰損以
耽欲樂自苦行故或損在家出家善故由後一濁衰
損自身謂壞自身身量色力念智勤勇及無病故獨
覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二
麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有
餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分令自證道得

獨勝名由本事中說一山處總有五百苦行外仙有
一獼猴曾與獨覺相近而住見彼威儀展轉遊行至
外仙所現先所見獨覺威儀諸仙覩之咸生敬慕須
臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應修苦行麟角喻
者謂必獨居二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提
資糧然後方成麟角喻獨覺言獨覺者謂現身中離
稟至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言
不調他非彼無能演說正法以彼亦得無礙解故又
能憶念過去所聞諸佛所宣聖教理故又不可說彼
無慈悲爲攝有情現神通故又不可說無受法機爾

時有情亦有能起世間離欲對治道故雖有此理由彼宿習少欣樂勝解無說希望故又知有情難受深法以順流既久難令逆流故又避攝衆故不爲他宣說正法怖誼雜故輪王出世爲在何時幾種幾俱何威何相頌曰

輪王八萬上 金銀銅鐵輪 一二三四洲

逆次獨如佛 他迎自往伏 淨陣勝無害

相不正圓明 故與佛非等

論曰從此洲人壽無量歲乃至八萬歲有轉輪王生減八萬時有情富樂壽量損減衆惡漸盛非大人器

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一洲界銅輪王二銀輪王三若金輪王四洲界契經就勝但說金輪故契經言若王生在剎帝利種紹灑頂位於十五日受齋戒時沐浴首身受勝齋戒升高臺殿臣僚輔翼東方忽有金輪寶現其輪千輻具足轂輞衆相圓淨如巧匠成舒妙光明來應王所此王定是金轉輪王餘轉輪王應知亦爾輪王如佛無二俱生故契經言無處無位非前非後有二如來應正

等覺出現於世有處有位唯一如來如說如來輪王亦爾應審思擇此唯一言爲據一三千爲約一切界有說餘界定無佛生所以者何勿薄伽梵功能有礙唯一世尊普於十方能教化故若有一處一佛於中無教化能餘亦應爾又世尊告舍利子言設復有人來至汝所問言頗有梵志沙門正於今時與喬答摩氏平等平等得無上覺耶汝得彼問當云何答時舍利子白世尊言我得彼問當如是答今時無有梵志沙門得無上菩提與我世尊等所以然者我從世尊親聞親持無處無位非前非後有二如來應正等覺

出現於世有處有位唯一如來若爾何緣梵王經說我今於此三千大千諸世界中得自在轉彼有密意密意者何謂若世尊不起加行唯能觀此三千大千若時世尊發起加行無邊世界皆佛眼境天耳通等例此應知有餘部師說餘世界亦別有佛出現世間所以者何有多菩薩現俱修習菩提資糧一界一時可無多佛多界多佛何理能遮故無邊界中有無邊佛現若唯一佛設住一劫時尚不遍爲一世界佛事況同人壽能益無邊然諸有情居無邊界時處根性差別無邊佛應遍觀此有情類如是時處應見世尊

佛便應機現通說法令其過失未生不生諸有已生能令斷滅令其功德未生得生諸有已生能令圓滿如何一佛此事頓成是故同時定有多佛然彼所引無處無位非前非後有二如來出於世等應共思擇此言爲說一界多界若說多界則轉輪王餘世界中亦應非有以說如佛遮俱生故若許輪王餘界則有如何不許別界佛耶涕出世間具吉祥福多界多佛何過而遮謂多界中諸佛俱現便能饒益無量有情令得增上生及決定勝道若爾何故一世界中無二如來俱時出現以無用故謂一界中一佛足能饒益

一切又願力故謂諸如來爲菩薩時先發誓願願我當在無救無依盲闇界中成等正覺利益安樂一切有情爲救爲依爲眼爲導又令敬重故謂一界中唯有一如來便深敬重又令速行故謂令如是知一切智尊甚爲難遇彼所立教應速修行勿般涅槃或往餘處便令我等無救無依故一界中無二佛現如是所說四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自來迎作如是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂多諸人衆唯願天尊親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臣伏若銅

輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剋勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道故輪王必定得生天經說輪王出現入世便有七寶出現世間其七者何一者輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏臣寶七者主兵臣寶象等五寶有情數攝如何他業生他有情非他有情從他業起然由先造互相屬業於中若一稟自業生餘亦俱時乘自業起如是所說諸轉輪王非唯有七寶與餘王別亦有三十二大士相殊若爾輪王與佛何異佛大士相處正圓明王相不然故有差別劫初人衆爲有王無頌曰

劫初如色天 後漸增食味 由墮貯賊起
爲防固守田

論曰劫初時人皆如色界故契經說劫初時人有色意成肢體圓滿諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長壽久住有如是類地味漸生其味甘美其香鬱馥時有一人稟性耽味嗅香起愛取啗便食餘人隨學競取食之爾時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月衆星從茲

出現由漸耽味地味便隱從斯復有地皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競耽食故林藤復隱有非耕種香稻自生衆共取之以充所食此食麤故殘穢在身爲欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理作意欲貪鬼魅惑亂身心失意猖狂行非梵行人中欲鬼初發此時爾時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積後時有人稟性懶惰長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收無厭故隨收處無復再生遂共分田慮防

遠盡於已田分生恪護心於他分田有懷侵奪劫盜過起始於此時爲欲遮防共聚詳議銓量衆內一有德人各以所收六分之一雇令防護封爲田主因斯故立利帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三未多王自後諸王此王爲首時人或有情狀居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪恪財物不能均給國土人民故貧賈人多行賊事王爲禁止行輕重罰爲殺害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言虛誑語生此時爲首於劫減位有小三災其相云何頌曰

業道增壽減 至十三災現 刀疾飢如次

七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三災現故諸災患二法爲本一耽美食二性懶惰此小三災中劫末起三災者一刀兵二疾疫三饑饉謂中劫末十歲時人爲非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各騁兇狂互相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒

命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭饑饉既無支濟多分命終是故說言由饑饉故便有聚集白骨運壽由二種因各有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而歿二種聚集謂彼時人爲益後人輟其所食置於小篋擬爲種子故饑饉時各有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人饑饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少行籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麤食二謂以籌挑故場蘊得少

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殺戒於未來生決定
不逢刀兵災起若能以一訶梨怛難起殷淨心奉施
僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一搏
之食起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢饑饉
災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫
災起七月七日饑饉七年七月七年度此便止人壽
漸增東西二洲有似災起謂瞋增盛身力羸劣數加
飢渴北洲總無前說火災焚燒世界餘災亦爾如應
當知何者爲餘今當具辯頌曰

三災火水風 上三定爲頂 如次內災等

四無不動故 然彼器非常 情俱生滅故

要七火一水 七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地集上天中初火
災興由七日現次水災起由雨霖淫後風災生由風
相擊此三災力壞器世間乃至極微亦無餘在一類
外道執極微常彼謂爾時餘極微在何緣彼執猶有
餘極微勿後麤事生無種子故豈不前說由諸有情
業所生風能爲種子或此卽以前災頂風爲緣引生
風爲種子又化地部契經中言風從他方飄種來此

雖爾不許芽等生時是種等因親所引起若爾芽等從何而生從自分生如是自己復從自分展轉乃至最細有分從極微生於芽等生中種等有何力除能引集芽等極微種等更無生芽等力何緣定作如是執耶從異類生定不應理不應何理應無定故功能定故無不定失如聲熟變等從異類定生德法有殊實法不爾現見實法唯從同類生如藤生枝及縷生衣等此非應理非理者何引不極成爲能立故今此所引何不極成非許藤枝縷衣別故卽藤縷合安布不同得枝衣名如蟻行等云何知爾一縷合中曾不

得衣唯得縷故有誰爲障令不得衣若一縷中無全衣轉則應一縷上有衣分無衣應許全衣唯集諸分非更別有有分名衣又如何知衣分異縷若謂衣要待多所依合於唯多縷合應亦得衣或應畢竟無得衣理中及餘邊不對根故若謂漸次皆可對根則應根身唯得諸分不應說彼得有分衣故卽於諸分漸次了別總起有分覺如旋火輪謂若離縷異色類業衣色等三不可得故若錦衣上色等屬衣則應許實從異類起一一縷色等無種種異故或於一分無異色等邊應不見衣由彼顯衣故或卽彼分應見異色

等以衣必有異色等相故彼許有分體唯是一而有種種色類業殊審有如斯甚爲靈異又於一火光明界中遠近不同燒照有異觸色差別應不得成各別極微雖越根境而共聚集可現根證如彼所宗合能生果或如眼等合能發識又如醫目視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爾又卽於色等立極微名故色等壞時極微亦壞極微實攝色等德收異體不應定俱時滅此二體別理必不然以審觀時非離色等有別地等故非體別又彼宗中自許地等眼身所取寧異色觸又燒毛麤

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認識故誰當採錄愚類狂言故對彼宗廣諍應止此三災頂爲在何處第二靜慮爲火災頂此下爲火所焚燒故第三靜慮爲水災頂此下爲水所浸爛故第四靜慮爲風災頂此下爲風所飄散故隨何災上名彼災頂何緣下三定遭火水風災初二三定中內災等彼故謂初靜慮尋伺爲內災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜受爲內災與輕安俱潤身如水故遍身麤重由此皆除故經說苦根第二靜慮滅第三

靜慮動息爲內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮時遭是外災壞何緣不立地亦爲災以器世間卽是地故但可火等與地相違不可說言地還違地第四靜慮何爲外災彼無外災離內災故由此佛說彼各不動內外三災所不及故有說彼地有淨居天故彼不遭諸災所壞由彼不可生無色天亦復不應更往餘處若爾彼地器應是常不爾與有情俱生俱滅故謂彼天處無總地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先

無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起何緣如是由彼有情所修定因於上漸勝故感身壽其量漸長由是所居亦漸久住由此善釋施設足文遍淨天壽六十四劫

阿毘達磨俱舍論卷第十二

說一切有部

音釋

隙

綺戢切

蟻

蟻舉豈切

麤

古猛切

阿練

梵語也此

云開靜處

燎

力弔切

燼

徐刃切

阿僧

梵語也此

云無央數

與彼相違以諸有情業類如是若造雜業感內身形
於九瘡門常流不淨爲對治彼感外具生色香味觸
甚可愛樂諸天衆等造純淨業故彼所招二事俱妙
此所由業其體是何謂心所思及思所作故契經說
有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作
如是二業分別爲三謂卽有情身語意業如何建立
此三業耶爲約所依爲據自性爲就等起縱爾何違
若約所依應唯一業以一切業並依身故若據自性
應唯語是業以三種中唯語卽業故若就等起亦應
唯一業以一切業皆意等起故毘婆沙師說立三業
如其次第由上三因然心所思卽是意業思所作業
分爲身語二業是思所等起故身語二業自性云何
頌曰

此身語二業 俱表無表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表無表性
且身語表其相云何頌曰

身表許別形 非行動爲體 以諸有爲法
有利那盡故 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爲破此故說非行動以一切有爲皆有剎那故剎那何謂得體無間滅有此剎那法名有剎那如有杖人名爲有杖諸有爲法纔得自體從此無間必滅歸無若此處生卽此處滅無容從此轉至餘方故不可言動名身表若有爲法皆有剎那不至餘方義可成立諸有爲法皆有剎那其理極成後必盡故謂有爲法滅不待因所以者何待因謂果滅無非果故不待因滅旣不待因纔生已卽滅若初不滅後亦應然以後與初有性等故

旣後有盡知前有滅若後有異方可滅者不應卽此而名有異卽此相異理必不然豈不世間現見薪等由與火合故致滅無定無餘量過現量者故非法滅皆不待因如何知薪等由火合故滅以薪等火合後便不見故應共審思如是薪等爲由火合滅故不見前前薪等生已自滅後不更生無故不見如風手合燈焰鈴聲故此義成應由比量何謂比量謂如前說滅無非果故不待因又若待因薪等方滅應一切滅無不待因如生待因無無因者然世現見覺焰音聲不待餘因剎那自滅故薪等滅亦不待因有執覺聲

前因後滅彼亦非理二不俱故疑智苦樂及貪瞋等
自相違理無俱義若復有位明了覺聲無間便生
不明了者如何同類不明了法能滅明了同類法耶
最後覺聲復由誰滅有執燈焰滅以住無爲因有執
焰滅時由法非法力彼俱非理無非因故非法非法
爲生滅因以剎那剎那順違相反故或於一切有爲
法中皆可計度有此因義既爾本諍隨應止息許不
待餘因皆有剎那故又若薪等滅火合爲因於熟變
生中有下中上應生因體卽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卽

或似生下中因卽能爲因滅下中熟則生因體應卽
滅因或滅生因應相無別不應由卽此或似此彼有
彼復由卽此或似此非有設於火焰差別生中容計
能生能滅因異於灰雪醋口水地合能令薪等熟變
生中如何計度生滅因異若爾現見前水滅盡火合
於中爲何所作由事火合火界力增由火界增能令
水聚於後後住生漸漸微乃至最微後便不續是名
火合於中所作故無有因令諸法滅法自然滅是壞
性故自然滅故纔生卽滅由纔生卽滅剎那滅義成
有剎那故定無行動然於無間異方生中如燒草焰

行起行增上慢既由斯理行動定無身表是形理得成立然經部說形非實有謂顯色聚一面多生卽於其中假立長色待此長色於餘色聚一面少中假立短色於四方面並多生中假立方色於一切處遍滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火燄於一方面無間速運便謂爲長見彼周旋謂爲圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形豈不觸形俱行一聚故因

取觸能憶念形非於觸中親取形色如見火色便憶火煖及麝華香能念華色此中二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形若觸與形非定同聚然由取觸能憶念形顯色亦應因觸定憶或應形色如顯無定則取觸位應不了形而實不然故不應說因取於觸能憶念形或錦等中見多形故便應一處有多實形理不應然如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然無極微名爲長等故卽多物如是安布差別相中假立長等若謂卽以形色極微如是

安布名爲長等此唯朋黨非極成故謂若形色有別極微自相極成可得聚集如是安布以爲長等非諸形色有別極微自相極成猶如顯色云何得有聚集安布豈不現見諸土噐等有顯相同而形相異爲不已辯卽於多物安布差別假立長等如衆蟻等有相不殊然有行輪安布形別形依顯等理亦應然豈不閤中或於遠處觀杙等物了形非顯寧卽顯等安布爲形以閤遠中觀顯不了是故但起長等分別如於遠閤觀衆樹人但了行軍不知別相理必應爾以或有時不了顯形唯知總聚旣已遮遣行動及形汝等

經部宗立何爲身表立形爲身表但假而非實旣執但用假爲身表復立何法爲身業耶若業依身立爲身業謂能種種運動身思依身門行故名身業語業意業隨其所應立差別名當知亦爾若爾何故契經中說有二種業一者思業二思已業此二何異謂前加行起思惟思我當應爲如是如是所應作事名爲思業旣思惟已起作事思隨前所思作所作事動身發語名思已業若爾表業則爲定無表業旣無欲無表業亦應非有便成大過如是大過有理性遮謂從如前所說二表殊勝思故起思差別名爲無表此有

何過此應名爲隨心轉業如定無表心俱轉故無如是過審決勝思動發勝思所引生故設許有表亦待如前所說思力以性鈍故毘婆沙師說形是實故身表業形色爲體語表業體謂卽言聲無表業相如前已說經部亦說此非實有由先誓限唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又諸無表無色相故毘婆沙說此亦實有云何知然頌曰

說三無漏色 增非作等故

論曰以契經說色有三種此三爲處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見

無對又契經中說有無漏色如契經說無漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦是名無漏法除無表色何法名爲無見無對及無漏色又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起無依亦爾除無表業若起餘心或無心時依何法說福業增長又非自作但遣他爲若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故又契經說苾芻當知法謂外處是十一處

所不攝法無見無對不言無色若不觀於法處所攝無表色者此言闕減便成無用又若無無表應無八道支以在定時語等無故若爾何故契經中言彼如是知彼如是見修習正見正思惟正精進正念正定皆至圓滿正語業命先時已得清淨鮮白此依先時已得世間離欲道說無相違過又若撥無無表色者則亦應無有別解脫律儀非受戒後有戒相續雖起異緣心而名苾芻等又契經說離殺等戒名為堤塘戒能長時相續堰遏犯戒過故非無有體可名堤塘由此等證知實有無表色經部師說此證雖多種種

希奇然不應理所以然者所引證中且初經言有三色者瑜伽師說修靜慮時定力所生定境界色非眼根境故名無見不障處所故名無對若謂既爾如何名色釋如是難與無表同又經所言無漏色者瑜伽師說卽由定力所生色界依無漏定者卽說爲無漏有餘師言無學身色及諸外色皆是無漏非漏依故得無漏名何故經言有漏法者諸所有眼乃至廣說此非漏對治故得有漏名是則此應言有漏亦無漏若爾何過有相雜失若依此理說爲有漏曾不依此說爲無漏無漏亦然有何相雜若色處等一向有漏

此經何緣差別而說如說有漏有取諸色心裁覆事
聲等亦爾又經所說福增長言先軌範師作如是釋
由法爾力福業增長如如施主所施財物如是如是
受者受用由諸受者受用施物功德攝益有差別故
於後施主心雖異緣而前緣施思所熏習微細相續
漸漸轉變差別而生由此當來能感多果故密意說
恒時相續福業漸增福業續起若謂如何由餘相續
德益差別令餘相續心雖異緣而有轉變釋此疑難
與無表同彼復如何由餘相續德益差別令餘相續
別有真實無表法生若於無依諸福業事如何相續

福業增長亦由數習緣彼思故乃至夢中亦恒隨轉
無表論者於無依福既無表業寧有無表有說有依
諸福業事亦由數習緣彼境思故說恒時相續增長
若爾經說諸有苾芻具淨尸羅成調善法受他所施
諸飲食已入無量心定身證具足住由此因緣應知
施主無量福善滋潤相續無量安樂流注其身施主
爾時福恒增長豈定常有續彼勝思是故所言思所
熏習微細相續漸漸轉變差別而生定爲應理又非
自作但遣他爲業道如何得成滿者應如是說由本
加行使者依教所作成時法爾能令教者微細相續

轉變差別而生由此當來能感多果諸有自作事究竟時當知亦由如是道理應知卽此微細相續轉變差別名爲業道此卽於果假立因名是身語業所引果故如執別有無表論宗無表亦名身語業道然大德說於取蘊中由三時起思爲殺罪所觸謂我當殺正殺殺已非但由此業道究竟勿自母等實未被害由謂已害成無間業然於自造無誤殺事起如是思殺罪便觸若依此說非不應理何於無表偏懷憎嫉定撥爲無而許所熏微細相續轉變差別然此與彼俱難了知今於此中無所憎嫉然許業道是心種類

由身加行事究竟時離於心身於能教者身中別有無表法生如是所宗不令生喜若由此引彼加行生事究竟時卽此由彼相續轉變差別而生如是所宗可令生喜但由心等相續轉變差別能生未來果故又先已說先說者何謂表業旣無寧有無表等又說法處不言無色由有如前所說定境無見無對法處攝色又言道支應無八者且彼應說正在道時如何得有正語業命爲於此位有發正言起正作業求衣等不爾云何由彼獲得如是種類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爾云何不受此義雖無
無表而在道時獲得如斯意樂依止故出觀後由前
勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故可具
安立入聖道支有餘師言唯說不作邪語等事以爲
道支謂在定時由聖道力便能獲得決定不作此定
不作依無漏道而得安立故名無漏非一切處要依
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
憶便止故戒爲堤塘義亦應准此謂先立誓限定不
作惡後數憶念慚愧現前能自制持令不犯戒故堤
塘義由心受持若由無表能遮犯戒應無失念而破
戒者且止此等衆多諍論毘婆沙師說有實物名無
表色是我所宗前說無表大種所造性爲表大種造
爲有異耶頌曰

此能造大種 異於表所依

論曰無表與表異大種生所以者何從一和合有細
麤果不應理故如表與大必同時生無表亦然爲有

差別一切所造色多與大種俱時而生然現在未來亦有少分依過去者少分者何頌曰

欲後念無表 依過大種生

論曰唯欲界繫初刹那後所有無表從過大生此爲所依無表得起現身大種但能爲依爲轉隨轉因隨其次第如輪行於地手地爲依何地身語業何地大所造頌曰

有漏自地依 無漏隨生處

論曰欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若身

語業是無漏者隨生此地應起現前卽是此地大種所造以無漏法不墮界故必無大種是無漏故由所依力無漏生故此表無表其類是何復是何類大種所造頌曰

無表無執受 亦等流情數 散依等流性

有受異大生 定生依長養 無受無異大

表唯等流性 屬身有執受

論曰今此頌中先辯無表是無執受無變礙故亦等流性亦言顯此有是刹那謂初無漏餘皆等流性謂同類因生此唯有情依內起故於中欲界所有無表

等流有受別異大生異大生言顯身語七一一是別
大種所造定生無表差別有二謂諸靜慮無漏律儀
此二俱依定所長養無受無異大種所生無異大言
顯此無表七支同一具四大種所生所以者何所依
大種如心唯一無差別故應知有表唯是等流此若
屬身是有執受餘義皆與散無表同表業生時爲要
破壞本身形量爲不爾耶若爾何失若破壞者異熟
色斷應可更續是則違越毘婆沙宗若不破壞如何
得有一身處所二形量成有別新生等流大種造有
表業不破本身若爾隨依何身分處起有表業應大
於本新生大種遍增益故若不遍增益如何遍生表
身有孔隙故得相容已辯業門二三五別此性界地
差別云何頌曰

無表記餘三 不善唯在欲 無表通欲色

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爾身生欲色二界入無色定應有律儀如起無漏心有無漏無表不爾以彼不墮界故於無色界若有無表應有無表非大種生不可說言有漏無表以別界地大種爲依又背諸色入無色定故彼定中不能生色由彼定有伏色想故毘婆沙師作如是說爲治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒無色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠故無色中無無表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表有覆無記表欲

界定無唯於梵世中可得說有曾聞大梵有誑誚言謂自衆中爲避馬勝所徵問故矯自歎等上地旣無言何得有聲處有外大種爲因發聲有餘師言上三靜慮亦有無覆無記表業無善無染所以者何非上地生能起下地善及染心發身語表劣故斷故前說爲善復以何因二定以上都無表業於欲界中無有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心又發表心唯修所斷見所斷惑內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑是故表業上三地都無欲界中無有覆無記表

爲但由等起令諸法成善不善性等不爾云何由四
種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由
等起何法何性何因成頌曰

勝義善解脫 自性慙愧根 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最極安隱衆苦
永寂猶如無病自性善者謂慙愧根以有爲中唯慚
與愧及無貪等三種善根不待相應及餘等起體性
是善猶如良藥相應善者謂彼相應以心心所要與
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爲自性極不安隱猶如
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
與無慙愧不善根相應方成不善性異則不然如雜
毒水等起不善謂身語業不相應行以是自性相應

不善所等起故如毒藥汁所引生乳若爾便無一有漏法是无記或善皆生歟攝故若據勝義誠如所言然於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立無記名於中若能記愛異熟說名爲善故無有過勝義無記謂二無爲以太虛空及非擇滅唯無記性更無異門於此應思若等起力令身語業成善不善則諸大種例亦應然以作者心本欲起業非四大種故不成例若爾定心隨轉無表非正在定作意引生亦非散心加行引發不同類故如何成善或天眼耳應成善性於如是義應設劬勞如上所言見所斷惑

內門轉故不能發表若爾何緣契經中說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等此不相違何以故頌曰

等起有二種 因及彼剎那 如次第應知

名轉名隨轉 見斷識唯轉 唯隨轉五識

修斷意通二 無漏異熟非 於轉善等性

隨轉各容三 牟尼善必同 無記隨或善

論曰表無表業等起有二謂因等起剎那等起在先爲因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時能引發故說名爲轉剎那等起正作

業時不相離故名爲隨轉隨轉於業有何功能雖有
先因爲能引發若無隨轉者如灰業應無若爾無心
如何發戒諸有心者業起分明故隨轉心於業有用
見所斷識於發表中唯能爲轉於能起表尋伺生中
爲資糧故不爲隨轉於外門心正起業時此無有故
又見所斷若發表色此色則應是見所斷若許見斷
斯有何失是則違越阿毘達磨又明無明不相違故
有漏業色非見所斷如是道理應更成立若爾大種
亦應見斷俱見斷心力所起故無如是過失如非善
不善或復許爾理亦無違不應許然以諸大種定非

見斷及非所斷以一切種不染汙法與明無明不相
違故彼經但據前因等起而作是說故不相違若五
識身唯作隨轉無分別故外門起故修斷意識通爲
二種有分別故外門起故一切無漏異熟生心非轉
隨轉唯在定故不由加行任運轉故如是卽成四句
差別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等
五識有轉亦隨轉謂修所斷三性意識有非轉隨轉
謂諸無漏異熟生心轉隨轉心定同性不此不決定
其事云何謂前轉心若是善性後隨轉識通善等三
不善無記隨轉亦爾唯牟尼尊轉隨轉識多分同性

少有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然而或有時善隨無記轉會無無記爲善隨轉時以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故有餘部說諸佛世尊常在定故心唯是善無無記心故契經說那伽行在定 那伽住在定 那伽坐在定

那伽臥在定

毘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爲如轉心爲如隨轉設爾何失若如轉者則欲界中應有有覆無記表業身見

邊見能爲轉故或應簡別非一切種見所斷心皆能爲轉若如隨轉惡無記心俱得別解脫表應非善性於此微難應設劬勞應言如轉心表成善等性然非如彼見斷轉心修斷轉心爲間隔故若表不由隨轉心力成善等者則不應言彼經但據前因等起非據剎那故欲界中定無有覆無記表業但應記言彼經唯據餘心所間因等起說故見斷心雖能爲轉而於欲界定無有覆無記表業

音釋

阿毘達磨俱舍論卷第十三

說一切有部

醋

倉故切

燔

作高切

火

杌

五忽切

樹

撥

北末切

絕也

堰

建於

水也

矯

居天切

痼

古護切

萎

鄔賄切

蓄縮貌

切壅

矯

居天切

痼

古護切

萎

鄔賄切

蓄

縮貌

痼

鄔賄切

萎

鄔賄切

蓄

縮貌

痼

鄔賄切

萎

鄔賄切

蓄

縮貌

嘉善衍村居士錢梅捐資刻
阿毘達磨俱舍論第十三卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福
崇禎十一年六月徑山寂照菴識
蚤登蓮界者

阿毗達磨俱舍論卷第十四

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之二

傍論已了復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀 不律儀非二

論曰此中無表略說有三一者律儀二不律儀三者
非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名
律儀如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫 靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲屢戒
二靜慮生律儀謂色屢戒三道生律儀謂無漏戒初
律儀相差別云何頌曰

初律儀八種 實體唯有四 形轉名異故
各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一苾芻律儀二苾芻
尼律儀三正學律儀四勤策律儀五勤策女律儀六
近事律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種律
儀相差別總名第一別解脫律儀雖有八名實體唯
四一苾芻律儀二勤策律儀三近事律儀四近住律

儀唯此四種別解脫律儀皆有體實相各別故所以
者何雖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
形相卽男女根由此二根男女形別但由形轉令諸
律儀名爲苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀
名苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本勤
策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀及正學律儀
名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事
女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得

律儀因緣故四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀爲由增足遠離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十爲體各別具足頓生三種律儀體不相離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旣爾相望同類何別由因緣別相望有異其事云何如如求受多種學處如是如是能離多種憍逸處時卽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苾芻律儀爾時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故旣不

許然故三各別然此三種互不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十 一切所應離 立近事近住

勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應遠離安立第一近事律儀何等名爲五所應離一者殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應遠離安立第二近住律儀何等名爲八所應離一者殺生二不與取三非梵行四虛

誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞歌觀聽七眠坐高廣
嚴麗牀座入食非時食若受離十所應遠離安立第
三勤策律儀何等名爲十所應離謂於前入塗飾香
鬘舞歌觀聽開爲二種復加受畜金銀等寶以爲第
十若受離一切應離身語業安立第四苾芻律儀別
解律儀名差別者頌曰

俱得名尸羅 妙行業律儀 唯初表無表

名別解業道

論曰能平險業故名尸羅訓釋詞者謂清涼故如伽
他言受持戒樂身無熱惱故名尸羅智者稱揚故名

妙行所作自體故名爲業豈不無表亦名不作如何
今說所作自體有慙恥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卽於爾時所作究竟
依業暢義立業道名故初剎那名別解脫亦得名曰
別解律儀亦得名爲根本業道從第二念乃至未捨
不名別解脫名別解律儀不名業道名爲後起誰成

就何律儀頌曰

八成別解脫 得靜慮聖者 成靜慮道生

後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從苾芻乃至近住外道無有所受戒耶雖有不名別解脫戒由彼所受無有功能永脫諸惡依著有故靜慮生者謂此律儀從靜慮生或依靜慮若得靜慮者定成此律儀諸靜慮邊亦名靜慮如近村邑得村邑名故有說言於此村邑有稻田等此亦應然道生律儀聖者成就此復有二謂學無學於前分別俱有因中說二律儀是隨心轉於此三內其二者何謂靜慮生及道生二非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮無漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間 俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲屢惡戒及能起惑名斷律儀由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道無漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九無間道無漏

律儀所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷
律儀應作四句准前四句如應當知若爾世尊所說
略戒

身律儀善哉 善哉語律儀 意律儀善哉

善哉遍律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律
儀以何爲自性此二自性非無表色若爾是何頌曰

正知正念合 名意根律儀

論曰爲顯如是二種律儀俱以正知正念爲體故列
名已復說合言謂意律儀慧念爲體卽合二種爲根

律儀故離合言顯勿如次今應思擇表及無表誰成
就何齊何時分且辯成無表律儀不律儀頌曰

住別解無表 未捨恒成現 剎那後成過

不律儀亦然 得靜慮律儀 恒成就過未

聖初除過去 住定道成中

論曰住別解脫補特伽羅未捨以來恒成現世此別
解脫律儀無表初剎那後亦成過去前未捨言遍流
至後無散無表有成未來不隨心色勢微劣故如說
安住別解律儀住不律儀應知亦爾謂至未捨惡戒
以來恒成現世惡戒無表初剎那後亦成過去諸有

獲得靜慮律儀乃至未捨恒成過未餘生所失過去
定律儀今初剎那必還得彼故一切聖者無漏律儀
過去未來亦恒成就有差別者謂初剎那必成未來
非成過去此類聖道先未起故若有現住靜慮彼道
如次成現在靜慮道律儀非出觀時有成現在已辯
安住善惡律儀住中云何頌曰

住中有無表 初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀彼所起業未必
一切皆有無表若有無表卽是善戒或是惡戒種類
所攝彼初剎那但成現在然現在在世處過未中故以
成中說成現在初剎那後未捨已來恒成過現二世
無表若有安住律不律儀亦有成惡善無表不設有
成就爲經幾時頌曰

住律不律儀 起染淨無表 初成中後二

至染淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作殺縛等諸不善業由此
便發不善無表住不律儀由淳淨信作禮佛等諸勝
善業由此亦發諸善無表乃至此二心未斷來所發
無表恒時相續然其初念唯成現在自茲已後通成
過現已辯無表成表云何頌曰

表正作成中 後成過非未 有覆及無覆

唯成就現在

論曰諸有安住律不律儀及住中者乃至正作諸表業來恒成現表初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逆追成者此法力劣誰之所爲是心所爲若爾有覆無記心等勿成過未此責非理表昧鈍故依他起故心等不然無記表業從劣心起其力倍劣彼能起心故表與心成有差別如前所說住不律儀此不律儀名差別者頌曰

別者頌曰

惡行惡戒業 業道不律儀

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

成表非無表 住中劣思作 捨未生表聖

成無表非表

論曰唯成就表非無表者謂住非律儀非不律儀以

微劣思造善造惡唯發表業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
應當知說住律儀不律儀等成就表業無表業已此
諸律儀由何而得頌曰

定生得定地 彼聖得道生 別解脫律儀
得由他教等

論曰靜慮律儀由得有漏根本近分靜慮地心爾時
便得與心俱故無漏律儀由得無漏根本近分靜慮
地心爾時便得亦心俱故彼聲爲顯前靜慮心復說

聖言簡取無漏六靜慮地有無漏心謂未至中間及
四根本定非三近分如後當辯別解脫律儀由他教
等得能教他者說名爲他從如是他教力發戒故說
此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有差
別故從僧伽得者謂比丘比丘尼及正學戒從補特
伽羅得者謂餘五種戒諸毗奈耶毗婆沙師說有十
種得具戒法爲攝彼故復說等言何者爲十一由自
然謂佛獨覺二由得入正性離生謂五苾芻三由佛
命善來苾芻謂耶舍等四由信受佛爲大師謂大迦
葉五由善巧酬答所問謂蘇陀夷六由敬受八尊重

法謂大生主七由遣使謂法授尼八由持律爲第五
人謂於邊國九由十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
所持別解脫戒唯晝夜要期而受此時定爾所以
者何戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際
重說晝夜爲半月等時名是何法謂諸行增語於四

洲中光位聞位如其次第立晝夜名二邊際中盡壽
可爾於命終後雖有要期而不能生別解脫戒依身
別故別依身中無加行故無憶念故一晝夜後或五
或十晝夜等中受近住戒何法爲障令彼衆多近住
律儀非亦得起必應有法能爲障礙以薄伽梵於契
經中說近住律儀唯一晝夜故於如是義應共尋思
爲佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀故於經中
說一晝夜爲觀所化根難調者且應授與一晝夜戒
依何理教作如是言過此戒生不違理故毗婆沙者
作如是言曾無契經說過晝夜有別受得近住律儀

是故我宗不許斯義依何邊際得不律儀頌曰

惡戒無晝夜 謂非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒所以者何謂此非如善戒受故謂必無有立限對師受不律儀如近住戒我一晝夜定受不律儀此是智人所訶厭業故若爾亦無有立限對師我乃至命終定受惡戒勿盡形壽得不律儀雖無對師要期盡壽作諸惡業由起畢竟壞善意樂得不律儀非起暫時壞善意樂無師令彼得不律儀故不律儀無一晝夜然近住戒由現對師要期受力雖無畢竟壞惡

意樂而得律儀設有對師要期暫受不律儀者亦必應得然未曾見故不立有經部師說如善律儀無別實物名爲無表此不律儀亦應非實即欲造惡不善意樂相續不捨名不律儀由此後時善心雖起而名成就就不律儀者以不捨此阿世耶故說一晝夜近住律儀欲正受時當如何受頌曰

近住於晨旦 下座從師受 隨教說具支

離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期謂我恒於月八

日等必當受此近住律儀若旦有礙緣齋竟亦得受
言下座者謂在師前居卑劣座或蹲或跪曲躬合掌
唯除有病若不恭敬不發律儀此必從師無容自受
以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不違犯受此戒者
應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受
典此授受二俱不成具受八支方成近住隨有所闕
近住不成受此律儀必離嚴飾僥逸處故常嚴身具
不必須捨緣彼不能生甚僥逸如新異故受此律儀
必須晝夜謂至明旦日初出時若不如斯依法受者
但生妙行不得律儀又若如斯晝夜受具制屠獵
姦盜有情近住律儀深成有用言近住者謂此律儀
近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住如是
律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增
多故如有頌言

由此能長養 自他善淨心 是故薄伽梵
說此名長養

何緣受此必具八支頌曰

戒不逸禁支 四一三如次 爲防諸性罪
失念及僥逸

論曰八中前四是尸羅支謂離殺生至虛誑語由此

四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒
生放逸處雖受尸羅若飲諸酒則心放逸犯尸羅故
後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食
以能隨順狀離心故何緣具受如是三支若不具支
便不能離性罪失念憍逸過失謂初離殺至虛誑語
能防性罪離貪瞋癡所起殺等諸惡業故離飲酒能
防失念以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故後
離三種能防憍逸以若受用種種香鬘高廣牀座習
近歌舞心便憍舉尋卽毀戒由遠彼故心便離憍若
有能持依時食者以能遮止恒食時故便憶自受近

住律儀能於世間深生厭離若非時食二事俱無數
食能令心縱逸故有餘師說離非時食名爲齋體餘
有八種說名齋支塗飾香鬘歌舞歌觀聽分爲二故若
作此執便違契經經中說離非時食已便作是說此
第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作若爾有何別
齋體而說此八名齋支總標齋號別說爲支以別成
總得支名故如車衆分及四支軍五支散等齋戒八
支應知亦爾毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦
齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘
七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺

支非覺三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支
非靜慮如是所說不應正理不可正見等卽正見等
支若謂前生正見等爲後生正見等支則初刹那聖
道等應不具有八支等爲唯近事得受近住爲餘亦
有受近住耶頌曰

近住餘亦有 不受三歸無

論曰諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶說三
歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則無除不
知者如契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根
成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波
索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦爲但
受三歸卽成近事外國諸師說唯此卽成迦濕彌羅
國諸論師言離近事律儀則非近事若爾應與此經
相違此不相違已發戒故何時發戒頌曰

稱近事發戒 說如苾芻等

論曰起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊
憶持慈悲護念爾時卽發近事律儀稱近事等言便
發律儀故以經復說我從今者乃至命終捨生言故
此經意說捨殺生等略去殺等但說捨生故於前時
已得五戒彼雖已得近事律儀爲令了知所應學處

故復爲說離殺生等五種戒相令識堅持如得苾芻具足戒已重說學處令識堅持勤策亦然此亦應爾是故近事必具律儀頌曰

若皆具律儀 何言一分等 謂約能持說

論曰若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學少分三能學多分四能學滿分謂約能持故作是說能持先所受故說能學言不爾應言受一分等理實約受等具律儀以具律儀故名近事如是所執違越契經如何違經謂無經說自稱我是近事等言便發五戒此經不說我從今者乃至命終

捨生言故經如何說如大名經唯此經中說近事相餘經不爾故違越經然餘經說我從今者乃至命終捨生歸淨是歸三寶發誠信言此中顯示已見諦者由得證淨舉命自要表於正法深懷愛重乃至爲救自生命緣終不捨於如來正法非彼爲欲說近事相故說如是捨生等言設說亦非分明理教誰能准此不明了文便信前時已發五戒又約持犯戒說學一分等尚不應問況應爲答誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事律儀受量少多故應請問凡有

幾種鄔波索迦能學學處答言有四鄔波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說若闕律儀得名近事苾芻勤策闕亦應成彼既不成立此亦應爾何緣近事乃至苾芻所受律儀支量定爾由佛教力施設故然若爾何緣不許由佛教力施設雖闕律儀而名近事非苾芻等迦濕彌羅國毗婆沙師不許闕律儀得成近事此近事等一切律儀由何得成下中上品頌曰

下中上隨心

論曰八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爲有但受近事律儀不受三歸成近事不成近事除有不知諸有歸依佛法僧者爲歸何等頌曰

歸依成佛僧 無學二種法 及涅槃擇滅

是說具三歸

論曰歸依佛者謂但歸依能成佛無學法由彼勝故身得佛名或由得彼法佛能覺一切何等名爲佛無學法謂盡智等及彼隨行非色等身前後等故爲歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相無

異故歸依僧者謂通歸依諸能成僧學無學法由得
彼故僧成八種補特伽羅不可破故爲歸一佛僧一
切佛僧耶理實通歸一切佛僧以諸僧道相無異故
然契經說當來有僧汝應歸者彼經但爲顯示當來
現見僧寶歸依法者謂歸涅槃此涅槃言唯顯擇滅
自他相續煩惱及苦寂滅一相故通歸依若唯無學
法卽是佛者如何於佛所惡心出血但損生身成無
間罪毗婆沙者作是釋言壞彼所依彼隨壞故然尋
本論不見有言唯無學法卽名爲佛但言無學法能
成於佛旣不遮佛體亦攝依身故於此中不容前難

若異此者應佛與僧住世俗心非僧非佛又應唯執
成苾芻戒卽是苾芻然如有欲供養苾芻者彼唯供
養成苾芻尸羅如有欲歸依佛者亦應但歸成佛
無學法有餘師說歸依佛者總歸依如來十八不共
法此能歸依何法爲體語表爲體如是歸依以何爲
義救濟爲義由彼爲依能永解脫一切苦故如世尊
言

衆人怖所逼	多歸依諸山	園苑及叢林
孤樹制多等	此歸依非勝	此歸依非尊
不因此歸依	能解脫衆苦	諸有歸依佛

及歸依法僧 於四聖諦中 恒以慧觀察

知苦知苦集 知永超衆苦 知八支聖道

趣安隱涅槃 此歸依最勝 此歸依最尊

必因此歸依 能解脫衆苦

是故歸依普於一切受律儀處爲方便門何緣世尊
於餘律儀處立離非梵行爲其所學唯於近事一律
儀中但制令其離欲邪行頌曰

邪行最可訶 易離得不作

論曰唯欲邪行世極訶責以能侵毀他妻等故感惡
趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者耽著

欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時修學故不
制彼離非梵行又諸聖者於欲邪行一切定得不作
律儀經生聖者亦不行故離非梵行則不如是故於
近事所受律儀但爲制立離欲邪行勿經生聖者犯
近事律儀不作律儀謂定不作諸有先受近事律儀
後取妻妾於彼妻妾先受戒時得律儀不理實應得
勿但於一分得別解律儀若爾云何後非犯戒頌曰
得律儀如誓 非總於相續

論曰如本受誓而得律儀本受誓云何謂離欲邪行
非於一切有情相續言我皆當離非梵行由此普於

有情相續唯得離欲邪行戒非離非梵行律儀故後娶妻妾非毀犯前戒何緣但制離虛誑語非離間語等爲近事律儀亦由前說三種因故謂虛誑語最可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰

以開虛誑語 便越諸學處

論曰越諸學處被檢問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛爲欲令彼堅持於一切律儀制離虛誑語云何令彼若犯戒時便自發露能防後犯復以何緣不於遠離遮罪建立近事律儀誰言

此中不離遮罪離何遮罪謂離飲酒何緣於彼諸遮罪中不制離餘唯遮飲酒頌曰

遮中唯離酒 爲護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故爲護餘令離飲酒寧知飲酒遮罪攝耶由此中無性罪相故以諸性罪唯染心行爲療病時雖飲諸酒不爲醉亂能無染心豈不先知酒能醉亂而故欲飲卽是染心此非染心由自知量爲療病故分限而飲不令醉亂故非染心諸持律者言飲酒是性罪如彼尊者鄒波離言我當如何供給病者世尊告曰唯除性罪

餘隨所應皆可供給然有染疾釋種須酒世尊不開
彼飲酒故又契經說諸有苾芻稱我爲師不應飲酒
乃至極少如一茅端所沾酒量亦不應飲故知飲酒
是性罪攝又諸聖者雖易多生亦不犯故如殺生等
又經說是身惡行故對法諸師言非性罪然爲病者
總開遮戒復於異時遮飲酒者爲防因此犯性罪故
又令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所沾量又一
切聖皆不飲者以諸聖者具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宰羅迷麗
耶末陀放逸處依何義說醞食成酒名爲宰羅醞餘
物所成名迷麗耶酒卽前二酒未熟已壞不能令醉
不名末陀若令醉時名末陀酒簡無用位重立此名
然以檳榔及稗子等亦能令醉爲簡彼故須說宰羅
迷麗耶酒雖是遮罪而令放逸廣造衆惡爲令殷重
遮斷故說放逸處言酒是放逸所依處故

阿毗達磨俱舍論卷第十四

說一切有部

音釋

塵呈延切塗設同都切飾徒也暢丑亮切補通也特徒也伽羅

梵語也此云數取趣伽丘迦切蹲踞也屠獵屠同都切殺也獵

醞紆問切宰羅梵語也此云米迷麗邪良涉切逐禽也此

郎計切末陀梵語也此云蒲檳榔檳必隣切榔魯當

稗草似穀者

嘉善徬村居士錢梅捐資刻
阿毘達磨俱舍論第十四卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者
崇禎十一年六月徑山寂照菴識

阿毗達磨俱舍論卷第十五

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之三

此別解脫靜慮無漏三種律儀從彼得一亦餘二不

爾云何頌曰

從一切二現 得欲界律儀 從根本恒時

得靜慮無漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切根本業道及從
加行後起而得從二得者謂從二業卽情非情性罪

遮罪從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故若得靜慮無漏律儀應知但從根本業道尚不從彼加行後起得此律儀況從遮罪從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得由此差別應作四句有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句者謂從現世加行後起及諸遮罪第二句者謂從去來根本業道第三句者謂從現世根本業道第四句者謂從去來加行後起非於正得善律儀時可有現世惡業道等是故應言從現處得理應但說防護未來定不應言防護過現諸有獲得律不律儀從一切有情支因有異不此定有異異相云何頌曰

律從諸有情 支因說不定 不律從一切有情支非因

論曰律儀定從一切有情得無少分理支因說不定支不定者有從一切得謂苾芻律儀有從四支得謂所餘律儀唯根本業道名律儀支故因不定者謂或有義從一切因或約餘義唯許從一從一切者謂從無貪瞋癡必俱起故唯從一者謂從下中上心不俱起故此中且就後三因說或有一類住律儀者於一

切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勤策戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒無有不遍於諸有情得律儀者以於一切諸有情所住善意樂方得律儀異則不然以惡意樂不全息故若人不作五種限定方可受得別解律儀謂有情支處時緣定

有情定者念我唯於某類有情當離殺等言支定者念我唯於某律儀支當持不犯言處定者念我唯住某類方域當離殺等言時定者念我唯於一月等時能離殺等言緣定者念我唯除鬪戰等緣能離殺等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行於非所能境如何得律儀由普於有情發起增上不損命意樂故得律儀毗婆沙師有作是說若謂一向於所能境方可受得別解律儀則此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故如是便有別解律儀離得捨緣有得捨過彼說不然如生草等先無後起

或起已枯於彼律儀無增無減能不能境所得律儀境轉易時例亦應爾彼言不爾所以者何以諸有情前後性等草等前後性不同故若爾有情般涅槃已如前性類今時既無於彼律儀如何無減故如是釋於理不然前所說因於理爲善若爾前佛及所度生已涅槃者後佛於彼既不發得別解律儀如何尸羅無減前過以一切佛別解律儀皆從一切有情處得設彼有情今猶在者後佛從彼亦得律儀故後尸羅無減前過已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情業道無少分境及不具支不律儀者此定無有

由一切因下品等心無俱起故若有一類由下品心得不得律儀後於異時由上品心斷衆生命彼但成就下不律儀亦成殺生上品表中品上品例此應知此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜毆贈典獄縛龍煮狗及置涼等等言類顯王典刑伐及餘聽察斷罪等人但恒有害心名不律儀者由彼一類住不律儀或有不律儀名不律儀者言屠羊者謂爲活命要期盡壽恒欲害羊餘隨所應當知亦爾遍於有情界得諸律儀其理可爾由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於已

至親有損害意乃至爲救自身命緣亦不欲殺如何可說普於一切得不律儀由彼至親若爲羊等於彼亦可有損害心既知至親現非羊等如何於彼可有害心又聖必無作羊等理如何於彼得不律儀若觀未來羊等自體於現相續得不律儀是則羊等於未來世亦有至親及聖自體於彼決定無損害心是則應觀未來自體不於現在得不律儀於羊等現身既有害意如何不於彼得不律儀於母等現身既無害意如何亦於彼得不律儀於等事中應求異理又屠羊等不律儀人於一生中不與不取於已妻妾住知

足心癡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癡不言而身表語所欲說義故得具支若爾彼人或時先受二三學處後但受殺於餘不損善阿世耶如何具發七支惡戒毗婆沙者作如是言必無缺支及餘一分可得名住不律儀人經部諸師作如是說隨所期限支具不具及全分一分皆得不律儀律儀亦然唯除八戒由隨彼量善惡尸羅性相相違互相遮故已說從彼得不律儀得不律儀及餘無表如何方便未說當說頌曰

諸得不律儀 由作及誓受 得所餘無表

由田受重行

論曰諸不律儀由二因得一者生在在律儀家由初現行殺等加行二者雖復生在餘家由初要期受殺等事謂我當作如是事業以求財物養活自身當於爾時便發惡戒得餘無表由三種因一者由田謂於如是諸福田所施園林等彼善無表初施便生如說有依諸福業事二者由受謂自誓言若未禮佛不先食等或作誓限於齋日月半月及年常施食等三由重行謂起如是殷重於意行善行惡由此三因起餘無表如是已說得律儀等捨律儀等未說當說且云

何捨別解律儀頌曰

捨別解調伏 由故捨命終 及二形俱生

斷善根夜盡 有說由犯重 餘說由法滅

迦濕彌羅說 犯二如負財

論曰言調伏者意顯律儀由此能令根調伏故唯除近住所餘七種別解律儀由四緣捨一由意樂對有解人發有表業捨學處故二由棄捨眾同分故三由二形俱時生故四由所因善根斷故捨近住戒由前四緣及由夜盡是故總說別解律儀由五緣捨何緣捨戒由此五緣與受相違表業生故所依捨故所依

變故所因斷故過期限故有餘部說於四極重感墮
罪中若隨犯一亦捨勤策苾芻律儀有餘部言由正
法滅亦能令捨別解律儀以法滅時一切學處結果
羯磨皆止息故迦濕彌羅國毗婆沙師言犯根本罪
時不捨出家戒所以然者非犯一邊一切律儀應遍
捨故非犯餘罪有斷尸羅然有二名謂持犯戒如有
財者負他債時名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爾
何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋
迦子破苾芻體害沙門性懷滅墮落立他勝名依勝

義苾芻密意作是說此言兇勃兇勃者何謂於世尊
了義所說以別義釋令成不了與多煩惱者為犯重
罪緣寧知此言是了義說中律自釋有四苾芻一名
想苾芻二自稱苾芻三乞句苾芻四破戒苾芻此義
中言非苾芻者謂非白四羯磨受具足戒苾芻非此
苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻故知此言是了
義說然彼所說非犯一邊一切律儀應遍捨者彼言
便是徵詰大師大師此中立如是喻如多羅樹若被
斷頭必不復能生長廣大諸苾芻等犯重亦然大師
此中喻顯何義意顯於戒隨犯一邊根本重罪令餘

所受必不復能生長廣大謂彼毀犯諸重罪時違越
苾芻根本行故與極猛利無慙無愧共相應故行根
旣斷理應遍捨一切律儀又犯重人世尊不許食僧
祇食下至一搏踐毗訶羅一足跟地擯出一切苾芻
事業大師依彼說如是言應速拔除稻禾稗莠應速
簡棄腐朽棟梁應速斂颺種中糠粃如是應速驅擯
衆中實非苾芻稱苾芻者彼苾芻體其相如何隨相
是何體必應有以世尊說准陀當知有四沙門更無
第五所言四者一勝道沙門二示道沙門三命道沙
門四汗道沙門雖有此說而彼唯有餘沙門相故名

沙門如被燒材假鸚鵡業涸池敗種火輪灰人若犯
重人非苾芻者則應無有授學苾芻不說犯重人皆
成他勝罪但成他勝罪定說非苾芻謂或有人相續
殊勝雖犯極重戒而非他勝罪由彼無有一念覆心
法主世尊制立如是若犯他勝便非苾芻何不重令
出家受戒由彼相續已爲極重無慙愧壞無力能發
出家律儀如焦種故非觀彼有苾芻律儀故不重令
出家受戒所以然者設彼後時謂是苾芻更捨所學
亦不許彼重出家故於此無義苦救何爲若如是人
猶有苾芻性應自歸禮如是類苾芻正法滅時雖無

一切結界羯磨及毗奈耶未得律儀無新得理而先得者無有捨義靜慮無漏二律儀等云何當捨頌曰
捨定生善法 由易地退等 捨聖由得果
練根及退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易地謂從下地生上地時或上地沒來生下地二由得退謂從已獲勝定功德還退失時等言爲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緣捨一由得果謂得果時捨前向道及果道故二由練根謂練根位由得利道捨鈍道故三由退失謂得退時退失果道勝果道故如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死 得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨由因緣力得律儀時諸不律儀一切皆斷以善惡戒其性相違善戒於中勢力强故三由相續二形俱生以於爾時所依變故住惡戒者雖或有時起不作思捨刀網等若不受得諸善律儀諸不律儀無容

棄捨譬如雖避發病因緣不服良藥病終難愈不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時爲得不律儀爲名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀依表得故處中無表捨復云何頌曰

捨中由受勢 作事壽根斷

論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂捨所受作是念言我從今時棄先所受二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷

壞時無表便捨如所放箭及陶家輪弦等勢力盡時便止三由作業斷壞故捨謂如所受後更不作四由事物斷壞故捨事物者何謂所捨施寺舍敷具制多園林及所施爲罝網等事五由壽命斷壞故捨謂所依止有轉易故六由善根斷壞故捨謂起加行斷善根時便捨善根所引無表欲非色善及餘一切非色染法捨復云何頌曰

捨欲非色善 由根斷上生 由對治道生

捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生

上界三界一切非色染法捨由一緣謂彼但由對治道起若此品類能斷道生當捨此中所有煩惱及彼助伴非餘方便善惡律儀何有情有頌曰

惡戒人除北 二黃門二形 律儀亦在天

唯人具三種 生欲天色界 有靜慮律儀

無漏并無色 除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除北洲唯三方有於三洲內復除扇攏及半擇迦具二形者律儀亦爾謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有律儀復以何緣知扇攏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殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦毗奈耶中亦作是說汝應除棄此色類人故知律儀非彼類有復由何理彼無律儀由二所依所起煩惱於一相續俱增上故於正思擇無堪能故無有極重慚愧心故若爾何故無不律儀彼於惡中心不定故又若是處有善律儀則惡律儀於彼亦有由此二種相翻立故北俱盧人無受及定及無造惡勝阿世耶是故彼無善戒惡戒猛利慚愧惡趣中無故律不律儀於

彼亦非有與勝慚愧相應相違方有律儀不律儀故
又扇搆等如鹹鹵田故不能生善戒惡戒世間現見
諸鹹鹵田不能滋生嘉苗穢草若爾何故契經中言
有卵生龍半月八日每從宮出來至人間求受八支
近住齋戒此得妙行非得律儀是故律儀唯人天有
然唯人具三種律儀謂別解脫靜慮無漏若生欲天
及生色界皆容得有靜慮律儀生無色界彼必非有
無漏律儀亦在無色謂若生在欲界天中及生色界
中除中定無想皆容得有無漏律儀生無色中唯得
成就以無色故必不現起因辯諸業性相不同當釋
經中所標諸業且經中說業有三種善惡無記其相
云何頌曰

安不安非業 名善惡無記

論曰如是名爲善等業相謂安隱業說名爲善能得
可愛異熟涅槃暫永二時濟衆苦故不安隱業名爲
不善由此能招非愛異熟與前安隱性相違故非前
二業立無記名不可記爲善不善故又經中說業有
三種福非福等其相云何頌曰

福非福不動 欲善業名福 不善名非福
上界善不動 約自地處所 業果無動故

論曰欲界善業說名爲福招可愛果益有情故諸不善業說名非福招非愛果損有情故上二界善說名不動豈不世尊說下三定皆名有動聖說此中有尋伺等名爲動故由下三定有尋伺等災患未息故立動名不動經中據能感得不動異熟說名不動如何有動定招無動異熟雖此定中有災患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中餘趣處業由別緣力異趣處受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爲順不苦不樂受此上都無苦樂受故非此諸業唯感受果應知亦感彼受資糧受及

資糧此中名受有餘師說下諸地中亦有第三順非
二業由中定業招異熟故若異此者中間定業應無
異熟或應無業以無苦樂異熟果故有餘師說此業
能感根本地中樂根異熟有說此業不感受果二說
俱與本論相違故本論言頗有業感心受異熟非身
耶曰有謂善無尋業又本論說頗有三業非前非後
受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法
順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知
下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故
此業爲善爲不善耶是善而劣若爾便與所說相違

謂善至三名順樂受得可愛果名爲善業應知彼據
多分爲言此業與受體性既殊如何說爲順樂受等
業與樂受體性雖殊而能爲因利益樂受或復此業
是樂所受彼樂如何能受於業樂是此業異熟果故
或復彼樂是業所受由此能受樂異熟故如順浴散
此亦應然是故名爲順樂受業順餘二業應知亦爾
總說順受略有五種一自性順受謂一切受如契經
說受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說二相應
順受謂一切觸如契經說順樂受觸乃至廣說三所
緣順受謂一切境如契經說眼見色已唯受於色不

受色貪乃至廣說由色等是受所緣故四異熟順受
謂感異熟業如契經說順現受業乃至廣說五現前
順受謂正現行受如契經言受樂受時二受便滅乃
至廣說非此樂受現在前時有餘受能受此樂受但
據樂受自體現前即說名爲受於樂受此中但說異
熟順受由業能招受異熟故雖業與受體性有殊而
得名爲順樂受等如是三業有定不定其相云何頌
曰

此有定不定 定三順現等 或說業有五
餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有定不定異非定
受故立不定名定復有三一順現法受二順次生受
三順後次受此三定業并前不定總成四種或有欲
令不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定業
三合成五種順現法受者謂此生造即此生熟順次
生受者謂此生造第二生熟順後次受者謂此生造
從第三生後次第熟有餘師說順現法受業餘生亦
得熟隨初熟位建立業名爲順現等勿強力業異熟
果少毗婆沙師不許此義以或有業果近非勝或有
相違譬如外種經三半月葵便結實要經六月麥方

結實譬喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業總成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰
四善容俱作 引同分唯三 諸處造四種
地獄善除現 堅於離染地 異生不造生
聖不造生後 并欲有頂退

論曰順現法受等三業唯定并不定爲四是說爲善

此中唯顯時定不定釋經所說四業相故頗有四業俱時作耶容有云何遣三使已自行邪欲俱時究竟幾業能引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總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

欲中有能造 二十二種業 皆順現受攝
類同分一故

論曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中
有位及處胎中出胎已後各有五位胎中五者一羯
刺藍二額部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五
者一嬰孩二童子三少年四中年五老年住中有位
能造中有乃至老年定不定業應知如是中有所造

十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此
中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別
說順中有受業卽順生等業所引故諸定受業其相
云何頌曰

由重惑淨心 及是恒所造 於功德田起
害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於
增上功德田起功德田者謂佛法僧或勝補特伽羅
謂得勝果勝定於此田所雖無重惑及淳淨心亦非
常行若善不善所起諸業或於父母隨輕重心行損

害事如是一切皆定業攝餘非定受現法果業其相云何頌曰

由田意殊勝 及定招異熟 得永離地業
定招現法果

論曰田田勝者聞有苾芻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卽受耶頌曰

於佛上首僧 及減定無諍 慈見修道由
損益業卽受

論曰於如是類功德田中爲善惡業定卽受果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別有五一從減定出謂此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅槃還復出者二從無諍出謂此定中有緣無量有情爲境增上利益意樂隨逐出此定時有爲無量最勝功德所熏修身相續而轉三從

慈定出謂此定中有緣無量有情爲境增上安樂意樂隨逐出此定時有爲無量最勝功德所熏修身相續而轉四從見道出謂此道中永斷一切見所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起五從修道出謂此道中永斷一切修所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起故說此五名功德田若有於中爲損益業此業必定能招卽果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受最爲勝今應思擇於諸業中頗有唯招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業 許唯感心受 惡唯感身受

是感受業異

論曰善無尋業謂從中定乃至有頂所有善業於中能招受異熟者應知但感心受非身身受必與尋伺俱故諸不善業能感受者應知但感身受非心以不善因業受爲果心俱業受決定名憂憂非異熟如前已辯有情心狂何識因處頌曰

心狂唯意識 由業異熟生 及怖害違憂

除北洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識必無心狂以五

識身無分別故由五因故有情人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肢節遂致心狂四由乖違謂由身內風熱痰界互相違反大種乖適故致心狂五由愁憂謂因喪失親愛等事愁毒纏壞心遂發狂如婆私等若在意識方有心狂復許

心狂業異熟起如何心受非異熟耶不說心狂是業異熟但言是業異熟所生謂惡業因感不平等異熟大種依此大種心便失念故說爲狂如是心狂對於心亂應作四句謂有心狂而非心亂乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不染汗心亂非狂者謂不狂者諸染汗心狂亦亂者謂諸狂者諸染汗心非狂亂者謂不狂者不染汗心除北俱盧所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲天心尚有狂者況人惡趣得離心狂地獄恒狂多苦逼故謂諸地獄恒爲種種異類苦具傷害未摩猛利難忍受苦受所逼尚不自識況了是非故地

獄中怨心傷歎猖狂馳叫世傳有文欲界聖中雖除
 諸佛大種乖適無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

阿毗達磨俱舍論卷第十五 說一切有部
 音釋

罽𦨭 罽子邪切罽也罽其 兇勃 兇許恭切暴也 莠
與久切似 簸颺 簸布火切 糠粃 糠苦郎切 涸 下各
禾之草也 鍵 渠建切 坑窞 坑口莖切壅也 窞
也 𦨭 郎古切地不 鍵 渠建切 坑窞 才性切陷窞也

先受後方得聖若非定業由得聖故

鹵 主鹹曰鹵
馭古世此不
鹵 糞糞
糞 糞口壅時壅也

禾之草也。鎮風，鎮鎗亮曰：蘇州北南門外固不谷與入財。

置京向臣並罷外直並以韓成甫未也並也養

音釋

同鄉義舉具舍儲蓄樂十五

依諸願食所生謂依諸生身語意業名爲世業諸由

貪生良器意業各為圖業食饒財效

五十一