

蓮達磨俱舍論

二十六之
三十終

飛

C40
4514
155

C40-45-14

丁翁士庶讀之
家書豈云外紫雲山
我微英塔院府中永
為學子者不取許出院內
當山二世鑑十機謹誌

B 64853

阿毗達磨俱舍論卷第二十六

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別智品第七之一

前品初說諸忍諸智於後復說正見正智為有忍非智耶為有智非見耶頌曰

聖慧忍非智 盡無生非見 餘二有漏慧

皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性自所斷疑未已斷故可見性攝推

度性故盡與無生二智非見性已息求心不推度故
所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故諸有漏慧
皆智性攝於中唯六亦是見性謂五染汚見世正見
爲六如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有
幾種相別云何頌曰

智十總有二 有漏無漏別 有漏稱世俗
無漏名法類 世俗徧爲境 法智及類智
如次欲上界 苦等諦爲境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智
四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十

無生智如是十智總唯二種有漏無漏性差別故如
是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智總
名世俗多取瓶等世俗境故後無漏智分法類別三
中世俗徧以一切有爲無爲爲所緣境法類二種如
其次第以欲上界四諦爲境卽於如是三種智中頌
曰

法類由境別 立苦等四名 皆通盡無生
初唯苦集類

論曰法智類智由境差別分爲苦集滅道四智如是
六智若無學攝非是性者名盡無生此二初生唯苦

集類以緣苦集六種行相觀有頂蘊爲境界故金剛
喻定境同此耶緣苦集同緣滅道異於前所說九種
智中頌曰

法類道世俗 有成他心智 於勝地根位

去來世不知 法類不相知 聲聞麟喻佛

如次知見道 二三念一切

論曰有法類道及世俗智成他心智餘則不然此智
於境有決定相謂不知勝及去來心勝心有二謂地
根位地謂下地智不知上地心根謂信解時解脫根
智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺

大覺前前位智不知後後勝位者心此智不知去來
心者唯以現在他相續中能緣心等爲境界故又法
類品不互相知謂法智攝諸他心智不知類品類智
所攝諸他心智不知法品由法類智以欲上界全分
對治爲所緣故此他心智見道中無總觀諦理極速
轉故然皆容作此智所緣若諸有情將入見道聲聞
獨覺預修加行爲欲知彼見道位心彼諸有情入見
道位聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心若爲
更知類分心故別修加行至加行滿彼已度至第十
六心雖知此心非知見道麟喻法分加行若滿知彼

見道初二念心若爲更知類分心故別修加行至加
行滿知彼第八集類智心以此但由下加行故有說
知初二及第十五心世尊欲知不由加行於彼見道
一切能知盡無生智二相何別頌曰

智於四聖諦 知我已知等 不應更知等

如次盡無生

論曰如本論說云何盡智謂無學位若正自知我已
知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有智見
明覺解慧光觀是名盡智云何無生智謂正自知我
已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由

此所有廣說乃至是名無生智如何無漏智可作如
是知迦濕彌羅諸論師說從二智出後得智中作如
是知故無有失由此後得二智別故表前觀中二智
差別有說無漏智亦作如是知然說見言乘言便故
或於諦理現照轉故由此本論亦作是言且諸智亦
是見如是十智相攝云何謂世俗智攝一全一少分
法類智各攝一全七少分苦集滅智各攝一全四少
分道智攝一全五少分他心智攝一全四少分盡無
生智各攝一全六少分何緣二智建立爲十頌曰

由自性對治 行相行相境 加行辦因圓

故建立十智

論曰由七緣故立二爲十一自性故立世俗智非勝義智爲自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心所法本修加行爲知他心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名六事辦故建立盡智事辦身中最初生故七因圓故立無生智一切聖道爲因生故如上所言法智類智全能對治欲上界法爲有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智 於修道位中 兼治上修斷
類無能治欲

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

法智及類智 行相俱十六 世俗此及餘
四諦智各四 他心智無漏 唯四謂緣道
有漏自相緣 俱但緣一事 盡無生十四
謂離空非我

論曰法智類智一一具有非常苦等十六行相十六

行相後當廣釋世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故苦等四智一一各有緣自諦境四種行相他心智中若無漏者唯有緣道四種行相由此卽是道智攝故若有漏者取自所緣心心所法自相境故如境自相行相亦爾故此非前十六所攝如是二種於一切時一念但緣一事爲境謂緣心時不緣心所緣受等時不緣想等若爾何故薄伽梵說如實了知有貪心等非俱時取貪等及心如不俱時取衣及垢有貪心者二義有貪一貪相應二貪所繫貪相應心具由二義餘有漏心唯貪所繫有說經言有貪心者

唯說第一貪相應心離貪心者謂治貪心若貪不相應名離貪心者餘惑相應者應得離貪名若爾有心非貪對治不染汙性應許此心非有貪心離貪心等是故應許餘師所說爲貪所繫名有貪心乃至有癡離癡亦爾毗婆沙師作如是說聚心者謂善心此於所緣不馳散故散心者謂染心此與散動相應起故西方諸師作如是說眠相應者名爲聚心餘染汙心說名爲散此不應理諸染汙心若與眠相應應通聚散故又應違害本論所言如實知聚心具足有四智謂法智類智世俗智道智沉心者謂染心此與懈怠

相應起故策心者謂善心此與正勤相應起故小心者謂染心少淨品者所好習故大心者謂善心多淨品者所好習故或由根價眷屬隨轉力用少多故名小大染心根少極二相應故善心根多恒三相應故染心價少非功用成故善心價多大資糧成故染心眷屬少無未來修故善心眷屬多有未來修故染心隨轉少唯三蘊故善心隨轉多通曰蘊故染心力用少所斷善根必還續故善心力用多忍必永斷諸隨眠故由此染善得小大名掉心者謂染心掉舉相應故不掉心者謂善心能治彼故不靜靜心應知亦爾

不定心者謂染心散動相應故定心者謂善心能治彼故不修心者謂染心得修習修俱不攝故修心者謂善心容有二修故不解脫心者謂染心自性相續不解脫故解脫心者謂善心自性相續容解脫故如是所釋不順契經亦不能辯諸句別義如何此釋不順契經經言此心云何內聚謂心若與昏眠俱行或內相應有止無觀云何外散謂心遊涉五妙欲境隨散隨流或內相應有觀無止豈不前說染心眠俱便有一心通聚散過雖說非理不許眠俱諸染汙心是散心故豈不又說本論相違寧違論文勿違經說如

何不辯諸句別義謂依此釋不能辯了散等聚等八異相故依我所釋非不能辯此契經中八句別義謂雖散等同是染心而爲顯其過失差別及雖聚等同是善心而爲顯其功德差別故依八義別立八名旣不能通所違經說所辯句義理亦不成又若沉心卽掉心者經不應說若於爾時心沉恐沉修安定捨三覺支者名非時修若於爾時心掉恐掉修擇進喜名非時修豈修覺支有散別理此據作意欲修名修非現前修故無有失豈不我說亦不違經雖諸染心皆名沉掉懈怠增者經說沉心掉舉增者經說掉心據

恒相應我說體一隨意語誰復能遮然實此經意不如是前說一切貪所繫心皆名有貪心貪繫是何義若貪得隨故有學無漏心應名有貪貪得隨故若貪所緣故無學有漏心應名有貪貪所緣故若不許彼爲貪所緣云何彼心可成有漏若謂由爲共相惑緣應名有癡癡所緣故然他心智不緣貪得亦不可說緣緣心貪寧知他心是有貪等故非貪繫名有貪心若爾云何今詳經意貪相應故名有貪心貪不相應名離貪等若爾何故餘契經言離貪瞋癡心不還墮三有依離得說故無有過豈不於前已破此說餘

惑相應者應得離貪名彼亦與貪不相應故若依此
意許亦無違然不說爲離貪心者彼屬有瞋有癡等
故且止傍論應述本宗此所明他心智爲亦能斷他
心所緣及亦取他心能緣行相不俱不能取知彼心
時不觀彼所緣能緣行相故謂但知彼有染等心不
知彼心所染色等亦不知彼能緣行相不爾他心智
應亦緣色等又亦應有能自緣失諸他心智有決定
相謂唯能取欲色界繫及非所繫他相續中現在同
類心心所法一實自相爲所緣境空無相不相應盡
無生所不攝不在見道無間道中餘所不遮如應容

有盡無生智除空非我各具有餘十四行相由此二
智雖勝義攝而涉於世俗故離空非我謂由彼力於
出觀時作如是言我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有爲有無漏越此十六更是所餘行相攝不頌
曰

淨無越十六 餘說有論故

論曰迦濕彌羅國諸論師言無無漏行相越此十六
外國師說更有所餘無漏行相越於十六云何知然
由本論故如本論說頗有不繫心能了別欲界繫法
耶曰能了別謂非常故苦故空故非我故因故集故

生故緣故有是處有是事如理所引了別若謂彼文不爲顯示不繫心了別欲界繫法時除前所明八行相外別有有是處有是事行相但爲顯示作八行相斯有是處斯有是事此釋不然餘不說故謂若彼論依此意說應於餘處亦說此言然彼餘文但作是說頗有見斷心能了別欲界繫法耶曰能了別謂我故我所故斷故常故無因故無作故損減故尊故勝故上故第一故能清淨故能解脫故能出離故惑故疑故猶豫故貪故瞋故慢故癡故不如理所引了別此等亦應說有是處等言旣無此言故釋非理十六行相實事有幾何謂行相能行所行頌曰

行相實十六 此體唯是慧 能行有所緣
所行諸有法

論曰有餘師說十六行相名雖十六實事唯七謂緣苦諦名實俱四緣餘三諦名四實一如是說者實亦十六謂苦聖諦有四相一非常二苦三空四非我待緣故非常逼迫性故苦違我所見故空違我見故非我集聖諦有四相一因二集三生四緣如種理故因等現理故集相續理故生成辦理故緣譬如泥團輪繩水等衆緣和合成辨瓶等滅聖諦有四相一滅二

靜三妙四離諸蘊盡故滅三火息故靜無衆患故妙
脫衆災故離道聖諦有四相一道二如三行四出通
行義故道契正理故如正趣向故行能永超故出又
非究竟故非常如荷重擔故苦內離士夫故空不自
在故非我牽引義故因出現義故集滋產義故生爲
依義故緣不續相續斷故滅離三有爲相故靜勝義
善故妙極安隱故離治邪道故道治不如故如趣入
涅槃宮故行棄捨一切有故出如是古釋旣非一門
故隨所樂更爲別釋生滅故非常違聖心故苦於此
無我故空自非我故非我因集生緣如經所釋謂五

取蘊以欲爲根以欲爲集以欲爲類以欲爲生唯此
生聲應在後說與論爲異此四體相差別云何由隨
位別四欲有異一執現總我起總自體欲二執當總
我起總後有欲三執當別我起別後有欲四執續生
我起續生時欲或執造業我起造業時欲第一於苦
是初因故說名爲因如種子於果第二於苦等招集
故說名爲集如芽等於果第三於苦爲別緣故說名
爲緣如田等於果謂由田水糞等力故令果味勢熟
德別生第四於苦能近生故說名爲生如華藥於果
或如契經說有二五二四愛行爲四種欲執現總我

有五種異一執我現決定有二執我現如是有三執我現變異有四執我現有五執我現無執當總我亦有五異一執我當決定有二執我當如是有三執我當變異有四執我當有五執我當無執當別我有四種異一執我當別有二執我當決定別有三執我當如是別有四執我當變異別有執續生我等亦有四種異一執我亦當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當變異有流轉斷故滅衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃最爲寂靜更無上故妙不退轉故離如正道故道如實轉故如定能

趣故行如說此道能至清淨餘見必無至清淨理永離有故出又爲治常樂我所我見故修非常苦空非我行相爲治無因一因變因知先因見故修因集生緣行相爲治解脫是無見故修滅行相爲治解脫是苦見故修靜行相爲治靜慮及等至樂是妙見故修妙行相爲治解脫是數退墮非永見故修離行相爲治無道邪道餘道退道見故修道如行出行相如是行相以慧爲體若爾慧應非有行相以慧與慧不相應故由此應言諸心心所取境類別皆名行相慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行一切有法皆是

所行由此三門體有寬狹慧通行相能行所行餘心
心所唯能所行諸餘有法唯是所行已辯十智行相
差別當辯性攝依地依身頌曰

性俗三九善 依地俗一切 他心智唯四

法六餘七九 現起所依身 他心依欲色

法智但依欲 餘八通三界

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯
是善依地別者謂世俗智通依欲界乃至有頂他心
智唯依四根本靜慮法智依此四及未至中間餘依
此六地及下三無色依身別者謂他心智依欲色界

俱可現前法智但依欲界現起餘八智現起通依三
界身已辯性地身當辯念住攝頌曰

諸智念住攝 滅智唯最後 他心智後三

餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八皆
通四如是十智展轉相望一一當言幾智爲境頌曰

諸智互相緣 法類道各九 苦集智各二

四皆十滅非

論曰法智能緣九智爲境除類智類智能緣九智爲
境除法智道智能緣九智爲境除世俗智非道攝故

苦集二智一一能緣二智爲境謂俗他心世俗他心
盡無生智皆緣十智滅智不緣唯以擇滅爲所緣故
十智所緣總有幾法何智幾法爲所緣境頌曰

所緣總有十 謂三界無漏 無爲各有二

俗緣十法五 類七苦集六 滅緣一道二

他心智緣三 盡無生各九

論曰十智所緣總有十法謂有爲法分爲八種三界
所繫無漏有爲各有相應不相應故無爲分二種善
無記別故俗智總緣十法爲境法智緣五謂欲界二
無漏道二及善無爲類智緣七謂色無色無漏道六

及善無爲苦智各緣三界所繫六滅智緣一謂善
無爲道智緣二謂無漏道他心智緣欲色無漏三相
應法盡無生智緣有爲八及善無爲頗有一念智緣
一切法不爾豈不非我觀智知一切法皆非我耶
此亦不能緣一切法不緣何法此體是何頌曰

俗智除自品 總緣一切法 爲非我行相

唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法爲非我時猶除自品自品
謂自體相應俱有法境有境別故同一所緣故極相
隣近故非此智所緣此智唯是欲色界攝聞思所成

非修所成修所成慧地別緣故若異此者應頓離染
已辯所緣復應思擇誰成就幾智耶頌曰

異生聖見道 初念定成一 二定成三智

後四一一增 修道定成七 離欲增他心

無學鈍利根 定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那定成一智謂世
俗智第二剎那定成三智謂加法若第四六十四
剎那如次後後增類集滅道智諸未增位成數如前
故修位中亦定成七如是諸位若已離欲各各增一
謂他心智唯除異生生無色者時解脫者定成九智

謂加盡智不時解脫定成就十謂增無生於何位中
頓修幾智且於見道十五心中頌曰

見道忍智起 卽彼未來修 三類智兼修

現觀邊俗智 不生自下地 苦集四滅後

自諦行相境 唯加行所得

論曰見道位中隨起忍智皆卽彼類於未來修然具
修自諦諸行相念住何緣見道唯同類修先未曾得
此種性故對治所緣俱決定故唯苦集滅三類智時
能兼修未來現觀邊俗智於一一諦現觀後邊方能
兼修故立斯號由此餘位未能兼修道類智時何不

修此俗智曾於道無事現觀故又必無於道徧事現觀故謂於苦集滅可徧知斷證必無於道可能徧修雖集滅邊未徧斷證而於當位斷證已同道則不然種性多故有言此是見道眷屬彼修道攝故不能修理非極成不應爲證此世俗智是不生法於一切時無容起故若爾何故說名爲修先未曾得今方得故旣不能起得義何依但由得故說名爲得由得故得曾所未聞故所辯修理不成立如古師說修義可成彼說云何由聖道力修世俗智於出觀後有勝緣諦俗智現前得此起依故名得此如得金礦名爲得金

毗婆沙師不樂此義隨依何地見道現前能修未來自地下地謂依未至見道現前能修未來一地見道二地俗智至依第四見道現前能修未來六地見道七地俗智苦集邊修四念住攝滅邊修者唯法念住隨於何諦現觀邊修卽以此行相緣此諦爲境見道力得故唯加行所得智增故立智名若并眷屬以欲四蘊色界五蘊爲其自性次於修道離染位中頌曰
修道初剎那 修六或七智 斷八地無間
及有欲餘道 有頂八解脫 各修於七智
上無間餘道 如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智未離
欲者未來修六謂法及類苦集滅道離欲修七謂加
他心不修世俗有頂治故斷欲修斷九無間道八解
脫道俗四法智隨應現修斷上七地諸無間道四類
世俗滅道法智隨應現修斷欲加行有欲勝進俗四
法類隨應現修此上未來皆修七智謂俗法類苦集
滅道斷有頂地前八解脫四類二法隨應現修此於
未來亦唯修七然除世俗加他心智斷有頂地九無
間道四類二法隨應現修未來修法類苦集滅道六
斷欲修斷第九解脫俗四法智隨應現修斷上七地
諸解脫道四類世俗滅道法智隨應現修斷欲修斷
第九勝進斷上八地諸加行道俗四法類隨應現修
斷上七地有頂八品諸勝進道俗四法類及他心智
隨應現修此上未來皆修八智謂俗法類四諦他心
次辯離染得無學位頌曰

無學初剎那 修九或修十 鈍利根別故

勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫苦集類盡隨應
現修緣有頂故勝進九十隨應現修未來隨應修九
修十謂鈍根者唯除無生利根亦修無生智故次辨

餘位修智多少頌曰

練根無間道 學六無學七 餘學六七八

應八九一切 雜修通無間 學七應八九

餘道學修八 應九或一切 聖起餘功德

及異生諸位 所修智多少 皆如理應思

論曰學位練根諸無間道四法類智隨應現修未來修六四諦法類似見道故不修世俗能斷障故不修他心諸解脫道四法類智隨應現修未離欲者未來修六四諦法類已離欲者未來修七謂加他心有餘師言解脫道位亦修世俗諸加行道俗四法類隨應

現修未離欲者未來修七已離欲八謂加他心諸勝進道若未離欲俗四法類隨應現修未來亦七若已離欲俗四法類及他心智隨應現修未來亦八無學練根諸無間道四類二法隨應現修未來修七四諦法類盡不修世俗如治有頂故五前八解脫四類二法隨應現修未來修八四諦法類他心及盡四第九解脫苦集類盡隨應現修未來修九最後解脫苦集類盡隨應現修未來修十諸加行道現修如學未來修九諸勝進道鈍者九智隨應現修未來亦九利者十智隨應現修未來亦十學位雜修諸無間道四法

類俗隨應現修未來修七諸解脫道唯四法類加行增俗諸勝進道又加他心隨應現修未來皆八無學雜修諸無間道現修如學未來所修鈍八利九諸解脫道唯四法類加行增俗隨應現修未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同學位修通五無間道現修俗智未來修七宿住神境二解脫道五加行道現修俗智他心解脫法類道俗及他心智一切勝進并苦集滅隨應現修此上未來皆修八智無學修通五無間道現修如學未來所修鈍八利九解脫加行現修如學未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同天眼

天耳二解脫道無記性故不名爲修聖起所餘四無量等修所成攝有漏德時現在皆修一世俗智有學未來未離欲七已離欲八無學未來鈍九利十除微微心此於未來唯修俗故若起所餘無漏功德靜慮攝者四法類智隨應現修無色攝者唯四類智隨應現修未來所修同前有漏異生離染現修世俗斷欲三定第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未來修二謂加他心所餘未來唯修世俗修五通時諸加行道二解脫道現修俗智一解脫道現俗他心諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種五無

間道現未唯俗依本靜慮修餘功德皆現修俗未來
修二唯順決擇分必不修他心以是見道近眷屬故
依餘地定修餘功德皆唯世俗現未來修諸未來修
爲修幾地諸所起得皆是修耶頌曰

諸道依得此 修此地有漏 爲離得起此

修此下無漏 唯初盡徧修 九地有漏德

生上不修下 曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未來此地有漏
聖爲離此地及得此地時并此地中諸道現起皆能
修此及下無漏爲離此言通二四道唯初盡智現在

前時力能徧修九地有漏不淨觀等無量功德能縛
衆惑斷無餘故如能縛斷所縛氣通又彼自心今登
王位一切善法起得來朝譬如大王登祚灌頂一切
境土皆來朝貢然此生上必不修下初盡智言顯離
有頂及五練根位第九解脫道諸所言修唯先未得
今起今得是能所修謂若先時未得今得用功得者
方是所修若法先時曾得棄捨今雖還得而非所修
非設劬勞而證得故若先未得用功現前能修未來
勢力勝故曾得而起不修未來非多功起勢力劣故
爲唯約得說名爲修不爾云何修有四種一得修二

習修三對治修四除遣修如是四修依何法立頌曰
立得修習修 依善有爲法 依諸有漏法

立治修遣修

論曰得習二修依有爲善未來唯得現具二修治遣
二修依有漏法故有漏善具足四修無漏有爲餘有
漏法如次各具前後二修外國諸師說修有六於前
四上加防觀修防護諸根觀察身故如契經說云何
修根謂於六根善防護乃至廣說又契經說云何
修身謂於自身觀髮毛爪乃至廣說迦濕彌羅國諸
論師言防觀二修卽治遣修攝

阿毘達磨俱舍論卷第三十六

說一切有部

音釋

麟

離珍切獸名

藥

如累切華心藥也

礦

俱猛切金朴也

祚

靖故切位也

嘉善衍村居士錢梅捐貲刻此

阿毘達磨俱舍論第二十六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十二月徑山寂照菴識

阿毗達磨俱舍論卷第二十七

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別智品第七之二

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

十八不共法 謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名爲十
八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共

論
且佛十力相別云何頌曰

力處非處十 業八除滅道 定根解界九

徧趣九或十 宿住死生俗 盡六或十智

宿住死生智 依靜慮餘通 瞻部男佛身

於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智爲性
二業異熟智力八智爲性謂除滅道三靜慮解脫等
持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種
種界智力如是四力皆九智性謂除滅智七徧趣行
智力或聲顯此義有二途若謂但緣能趣爲境九智

除滅若謂亦緣所趣爲境十智爲性八宿住隨念智
力九死生智力如是二力皆俗智性十漏盡智力或
聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡爲境六智除道苦
集他心若謂漏盡身中所得十智爲性已辯自性依
地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲
四靜慮未至中間并四無色各十一地已辯依地依
身別者皆依瞻部男子佛身已辯依身何故名力以
於一切所知境中智無礙轉故名爲力由此十力唯
依佛身唯佛已除諸惑習氣於一切境隨欲能知餘
此相違故不名力如舍利子捨求度人不能觀知鷹

所逐鵠前後二際生多少等如是諸佛徧於所知心力無邊云何身力頌曰

身那羅延力 或節節皆然 象等七十增
此觸處爲性

論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身肢節一一皆具那羅延力大德法救說諸如來身力無邊猶如心力若異此者則諸佛身應不能持無邊心力大覺獨覺及轉輪王肢節相連如其次第似龍蟠結連鎖相鈎故三相望力有勝劣那羅延力其量云何十十倍增象等七力謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅塞建

提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力一倍成那羅延於所說中唯多應理如是身力觸處爲性謂所觸中大種差別有說是造觸離七外別有佛四無畏相別云何頌曰

四無畏如次 初十二七力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智爲性猶如初力二漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法無畏八智爲性如第二力四說出道無畏九十智性如第七力如何於智立無畏名此無畏名目無

怯懼由有智故不怯懼他故無畏名目諸智體理實無畏是智所成不應說言體卽是智佛三念住相別云何頌曰

三念住念慧 緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂

如來第三念住此三皆用念慧爲體諸大聲聞亦於弟子順違俱境離歡感俱此何名爲不共佛法唯佛於此并習斷故或諸弟子隨屬如來有順違俱應甚歡感佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲唯俗智 資糧行相境 平等上品故

異悲由八因

論曰如來大悲俗智爲性若異此者則不能緣一切有情亦不能作三苦行相如共有悲此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大謂大福德

頌曰

智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此總以三界有情爲所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故此與悲異由八種因一由自性無癡無瞋自性異故二由行相三苦一苦行相異故三由所緣三界一界所緣異故四由依地第四靜慮通餘異故五由依身唯佛通餘身有異故六由證得離有頂欲證得異故七由救濟事成希望救濟異故八由哀愍平等不等哀愍異故已辯佛德異餘有情諸佛相望法皆等不

由資糧法身 利他佛相似 壽種姓量等
諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種姓身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生利帝利婆羅門種姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等量異謂佛身有大小等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德

三論
二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修
福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫
阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛剎那剎那
修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修無慢故
次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓
德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智
三一切種智四無功用智斷圓德有四種一一切煩
惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德
有四種一於外境化變任持自在威勢二於壽量若
促若延自在威勢三於空障極遠速行小大相入自

在威勢四令世間種種本性法爾轉勝希奇威勢威
勢圓德復有四種一難化必能化二答難必決疑三
立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具
衆相二具隨好三具大力四內身骨堅越金剛外發
神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂令永解脫二
惡趣生死或能安置善趣三乘總說如來圓德如是
若別分析則有無邊唯佛世尊能知能說要留命行
經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身
具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚夫
自乏衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重

諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念
極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃
故說如來出現於世爲諸智者無上福田依之引生
不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌言
若於佛福田能植少分善初獲勝善趣後必得涅槃
已說如來不共功德共功德今當辯頌曰

復有餘佛法 共餘聖異生 謂無諍願智

無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者及異生共謂無
諍願智無礙解通靜慮無色等至等持無量解脫勝

處徧處等隨其所應謂前三門唯共餘聖通靜慮等
亦共異生前三門中且辯無諍頌曰

無諍世俗智 後靜慮不動 三洲緣未生
欲界有事惑

論曰言無諍者謂阿羅漢觀有情苦由煩惱生自知
已身福田中勝恐他煩惱復緣已生故思引發如是
相智由此方便令他有情不緣已身生貪瞋等此行
能息諸有情類煩惱諍故得無諍名此行但以俗智
爲性第四靜慮爲其所依樂通行中最爲勝故不動
應果能起非餘餘尚不能自防起惑況能止息他身

煩惱此唯依止三洲人身緣欲未來有事煩惱勿他
煩惱緣已生故諸無事惑不可遮防內起隨應總緣
境故辯無諍已次辯願智頌曰

願智能徧緣 餘如無諍說

論曰以願爲先引妙智起如願而了故名願智此智
自性地種性身與無諍同但所緣別以一切法爲所
緣故毗婆沙者作如是言願智不能證知無色觀彼
因行及彼等流差別故知如田夫類諸有欲起此願
智時先發誠願求知彼境便入邊際第四靜慮以爲
加行從此無間隨所入定勢力勝劣如先願力引正

智起於所求境皆如實知已辯願智無礙解者頌曰

無礙解有四 謂法義詞辯 名義言說道

無退智爲性 法詞唯俗智 五二地爲依

義十六辯九 皆依一切地 但得必具四

餘如無諍說

論曰諸無礙解總說有四一法無礙解二義無礙解
三詞無礙解四辯無礙解此四總說如其次第以緣
名義言及說道不可退轉智爲自性謂無退智緣能
詮法名句文身立爲第一緣所詮義立爲第二緣方
言詞立爲第三緣應正理無滯礙說及緣自在定慧

二道立爲第四此則總說無礙解體兼顯所緣於中
法詞二無礙解唯俗智攝緣名身等及世言詞事境
界故法無礙解通依五地謂欲界四靜慮以於上地
無名等故詞無礙解唯依二地謂欲界初靜慮以於
上地無尋伺故義無礙解十六智攝謂若諸法皆名
爲義義無礙解則十智攝若唯涅槃名爲義者義無
礙解則六智攝謂俗法類滅盡無生辯無礙解九智
所攝謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依
欲界乃至有頂辯無礙解於說道中許隨緣一皆得
起故施設足論釋此四言緣名句文此所詮義卽此

一二多男女等言別此無滯說及所依道無退轉智
如次建立法義詞辯無礙解名由此顯成四種次第
有餘師說詞謂一切訓釋言詞如有說言有變礙故
名爲色等辯謂展轉言無滯礙傳說此四無礙解生
如次慣習筭計佛語聲明因明爲前加行若於四處
未得善巧必不能生無礙解故理實一切無礙解生
唯學佛語能爲加行如是四種無礙解中隨得一時
必具得四非不具四可名爲得此四所緣自性依地
與前無諍差別如是種性依身如無諍說如是所說
無諍行等頌曰

六依邊際得 邊際六後定 徧順至究竟

佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊際定得邊際靜慮體有六種前六除詞加餘邊際詞無礙解雖依彼得而體非彼靜慮所收邊際名但依第四靜慮故此一切地徧所隨順故增至究竟故得邊際名云何此名徧所隨順謂正修學此靜慮時從欲界心入初靜慮次第順入乃至有頂復從有頂入無所有次第逆入乃至欲界復從欲界次第順入展轉乃至第四靜慮名一切地徧所隨順云何此名增至究竟謂專

修習第四靜慮從下至中從中至上如是三品復各分三上上品生名至究竟如是靜慮得邊際名此中邊名顯無越義勝無越此故名爲邊際言爲顯類義極義如說四際及實際言除佛所餘一切聖者所說六種唯加行得非離染得非皆得故唯佛於此亦離染得諸佛功德初盡智時由離染故一切頓得後時隨欲能引現前不由加行以佛世尊於一切法自在轉故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境 天眼耳他心 宿住漏盡通

解脫道慧攝 四俗他心五 漏盡通如力

五依四靜慮 自下地爲境 聲聞麟喻佛

二三千無數 未曾由加行 曾修離染得

念住初三身 他心三餘四 天眼耳無記

餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天
耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏
盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五異生亦得
依總相說亦共異生如是六通解脫道攝慧爲自性
如沙門果解脫道言顯出障義神境等四唯俗智攝

他心通五智攝謂法類道世俗他心漏盡通如力說
謂或六或十智由此已顯漏盡智通依一切地緣一
切境前之五通依四靜慮何緣此五不依無色初三
別緣色爲境故修他心通色爲門故修宿住通漸次
憶念分位差別方得成故成時能緣處姓等故依無
色地無如是能諸有欲修他心通者先審觀已身心
二相前後變異展轉相隨後復審觀他身心相由此
加行漸次得成成已不觀自心諸色於他心等能如
實知諸有欲修宿住通者先自審察次前滅心漸復
逆觀此生分位前前差別至結生心乃至能憶知中

有前一念名自宿住加行已成爲憶念他加行亦爾
此通初起唯次第知慣習成時亦能超憶諸所憶事
要會領受憶淨居者昔曾聞故從無色歿來生此者
依他相續初起此通所餘亦依自相續起修神境等
前三通時思輕先聲以爲加行成已自在隨所應爲
故此五通不依無色又諸無色觀減止增五通必依
止觀均地未至等地由此已遮如是五通境唯自下
且如神境隨依何地於自下地行化自在於上不然
勢力劣故餘四亦爾隨其所應是故無能取無色界
他心宿住爲二道境卽此五通於世界境作用廣狹

諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺不極作意如次能於
一二三千諸世界境起行化等自在作用若極作意
如次能於二千三千無數世界如是五通若有殊勝
勢用猛利從無始來曾未得者由加行得若曾慣習
無勝勢用及彼種類由離染得若起現前皆由加行
佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行六中前三
唯身念住但緣色故謂神境通緣四外處色香味觸
天眼緣色天耳緣聲若爾何緣說死生智知有情類
由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事
有別勝智是通眷屬依聖身起能如是知是天眼通

力所引故與通合立死生智名他心智通三念住攝
謂受心法緣心等故宿住漏盡四念住攝通緣五蘊
一切境故此六通中天眼天耳無記性攝許此二體
是眼耳識相應慧故若爾寧說依四靜慮隨根說故
亦無有失謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起
卽彼地攝故依四地通依根故說依四言或此依通
無間道說通無間道依四地故餘之四通性皆是善
若爾何故品類足言通云何謂善慧彼據多分或就
勝說如契經說無學三明彼於六通以何爲性頌曰
第五二六明 治三際愚故 後真二假說

學有闇非明

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

第一四六導 教誡導爲尊 定由通所成

引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導如其次第以六通中第一四六爲其自性唯此三種引所化生令初發心最爲勝故或此能引憎背正法及處中者令發心故能示能導得示導名又唯此三令於佛法如次歸伏信受修行得示導名餘三不爾於三示導教誡最尊唯此定由通所成故定能引他利樂果故謂前二導呪術亦能不但由通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能騰空自在復有呪術名伊利尼持此便能知他心念教誡示導除漏盡通餘不能爲故是決定又前二導有但令他暫時迴心非引勝果教誡示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由是教誡最勝非餘神境二言爲自何義頌曰

神體謂等持 境二謂行化 行三意勢佛
運身勝解通 化二謂欲色 四二外處性
此各有二種 謂似自他身

論曰依毗婆沙所說理趣神名所自唯勝等持由此能爲神變事故諸神變事說名爲境此有二種謂行

及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者
勝解謂極遠方作近思惟便能速至三者意勢謂極
遠方舉心緣時身卽能至此勢如意得意勢名於此
三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通
迅速隨方遠近舉心卽至由此世尊作如是說諸佛
境界不可思議故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運
身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處除
聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二
界化各有一種謂屬自身他身別故身在欲界化有
四種在色亦然故總成八若生在色作欲界化如何
不有成香味失如衣嚴具作而不成有說在色唯化
二處化作化事爲卽是通不爾云何是通之果此有
幾種差別云何頌曰

能化心十四	定果二至五	如所依定得
從淨自生二	化事由自地	語通由自下
化身與化主	語必俱非佛	先立願留身
後起餘心語	有死留堅體	餘說無留義
初多心一化	成滿此相違	修得無記攝
餘得通三性		

論曰神境通果能變化心力能化生一切化事此有

十四謂依根本四靜慮生有差別故依初靜慮有二
化心一欲界攝二初靜慮第二靜慮有三化心二種
如前加二靜慮第三有四第四有五謂各自下如理
應思諸果化心依自上地必無依下地定心不生
上果勢力劣故第二定等果下地化心對初定等果
上地化心由依及行亦得名勝如得靜慮化心亦然
果與所依俱時得故諸從靜慮起果化心此心必無
直出觀義謂從靜定起初化心此後後心從自類起
此前前念生自類心最後化心還生淨定故此從二
能生二心非定果心無記性攝不還入定有直出義

如從門入還從門出諸所化事由自地心無異地化
心起餘地化故化所發言通由自下謂欲初定化所
發言此言必由自地心起上化起語由初定心上地
自無起表心故若一化主起多化身要化主語時諸
化身方語言音詮表一切皆同故有伽他作如是說
一化主語時諸所化皆語一化主若默諸所化亦然
此但說餘佛則不爾佛諸定力最自在故與所化語
容不俱時語言音所詮亦容有別發語心起化心既無
應無化身化如何語由先願力留所化身後起餘心
發語表業故雖化語二心不俱而依化身亦得發語

非唯化主命現在時能留化身令久時住亦有令住至命終後卽如尊者大迦葉波留骨鎖身至慈尊世唯堅實體可得久留故迦葉波不留肉等有餘師說願力留身必無有能令至死後飲光尊者留骨鎖身由諸天神持令久住初習業者由多化心方能化生一所化事習成滿者由一化心隨欲化生多少化事如是十四能變化心皆是修得無記性攝卽是通果無記攝義餘生得等能變化心通善不善無記性攝如天龍等能變化心彼亦能爲自他身化於十色處化九除聲理實無能化爲根者然所化境不離根故

言化九處亦無有失天眼耳言爲因何義頌曰

天眼耳謂根 卽定地淨色 恒同分無缺

取障細遠等

論曰此言唯因天眼耳根卽四靜慮所生淨色謂緣光聲修加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是有三修得天卽如前說二者生得謂生天中三者似天謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等修得

眼耳過現當生恒是同分以至現在必與識俱能見聞故處所必具無翳無缺如生色界一切有情能隨所應取被障隔極細遠等諸方色聲故於此中有如是頌肉眼於諸方被障細遠色無能見功用天眼見無遺前說化心修餘得異神境等五各有異耶亦有云何頌曰

神境五修生 呪藥業成故 他心修生呪
又加占相成 三修生業成 除修皆三性
人唯無生得 地獄初能知

論曰神境智類總有五種一修得二生得三呢成四

藥成五業成曼馱多王及中有等諸神境智是業成攝他心智類總有四種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所得皆通善等非定果故不得通名入中都無生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝於地獄趣初受生時唯以生得他心宿住知他心等及過去生苦受逼已更無知義若生餘趣如應當知

阿毗達磨俱舍論卷第二十七

說一切有部

音釋

鷹

於京切

怯

乞協切 隨息委切 骨畏懦也 髓中脂也

曼

謨官切

嘉善仿村居士錢梅捐資刻此
阿毘達磨俱舍論第二十七卷爲
先父中丞公昭自府君用資冥福蚤登蓮界者
崇禎十一年十二月徑山寂照菴識

阿毗達磨俱舍論卷第二十八

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別定品第八之一

已說諸智所成功德餘性功德今次當辯於中先辯
所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二 於中生已說 定謂善一境

并伴五蘊性 初具伺喜樂 後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此總
有四種謂初二三四各有二謂定及生生靜慮體

世品已說謂第四八前三各三定靜慮體總而言之
是善性攝心一境性以善等持爲自性故若并助伴
五蘊爲性何名一境性謂專一所緣若爾卽心專一
境位依之建立三摩地名不應別有餘心所法別法
令心於一境轉名三摩地非體卽心豈不諸心剎那
滅故皆一境轉何用等持若謂令心於第二念不散
亂故須有等持則於相應等持無用又由此故三摩
地成寧不卽由斯心於一境轉又三摩地是大地法
應一切心皆一境轉不爾餘品等持劣故有餘師說
卽心一境相續轉時名三摩地契經說此爲增上心

學故心清淨最勝卽四靜慮故依何義故立靜慮名
由此寂靜能審慮故審慮卽是實了知義如說心在
定能如實了知審慮義中置地界故此宗審慮以慧
爲體若爾諸等持皆應名靜慮不爾唯勝方立此名
如世間言發光名日非螢燭等亦得日名靜慮如何
獨名爲勝諸等持內唯此攝支止觀均行最能審慮
得現法樂住及樂通行名故此等持獨名靜慮若爾
染汗寧得此名由彼亦能邪審慮故是則應有太過
之失無太過失要相似中方立名故如敗種等世尊
亦說有惡靜慮若一境性是靜慮體依何相立初二

三四具伺喜樂建立爲初由此已明亦具尋義必俱行故如煙與火非伺有喜樂而不與尋俱漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境性分爲四種已辯靜慮無色云何頌曰

無色亦如是 四蘊離下地 并上三近分

總名除色想 無色謂無色 後色起從心

空無邊等三 名從加行立 非想非非想

昧劣故立名

論曰此與靜慮數自性同謂四各二生如前說卽世品說由生有四定無色體總而言之亦善性攝心一

境性依此故說亦如是言然助伴中此除色蘊無色無有隨轉色故雖一境性體相無差離下地生故分四種謂若已離第四靜慮生立空無邊處乃至已離無所有處生立非想非非想處離名何義謂由此道解脫下地惑是離下染義卽此四根本并上三近分總說名爲除去色想空處近分未得此名緣下地色起色想故皆無色故立無色名此因不成許有色故若爾何故立無色名由彼色微故名無色如微黃物亦名無黃許彼界中色有何相若彼唯有身語律儀身語旣無律儀寧有又無大種何有造色若謂如有

無漏律儀不爾無漏依有漏大種故又彼定中亦遮有故若許於彼有色根身如何可言彼色微少若謂於彼身量小故水細蟲極微亦應名無色亦身量小不可見故若謂彼身極清妙故中有色界應名無色若謂彼身清妙中極應唯有頂得無色名如定生身有勝劣故又生靜慮所有色身非下地根所能取故與彼何異不名無色若謂欲色隨義立名無色不然此有何理若謂經說壽煖合故又說名色與識相依如二蘆束相依住故又說名色識爲緣故又遮離色乃至離行識亦來有去故由此無色有色理成此證

不成應審思故謂所引教應共審思且契經言壽煖合者爲約一切界爲約欲界說名色與識相依住者爲約一切界爲約欲色說所說名色識爲緣者爲說一切識皆爲名色緣爲說名色生無不緣於識遮離色至行識有來去者爲遮隨離一爲遮離一切若謂契經言無簡別不應於此更致審思此說不然太過失故謂應外煖亦與壽合又應外名色依識識爲緣又說四食如四識住色無色界應有段食若謂經說有一類天超段食故又說彼天喜爲食故無斯過者則無色界不應有色契經說彼出離色故又契經言

無色解脫最爲寂靜超諸色故又契經說無色有情一切色想皆超越故若無色界實有色者定應彼色自相可知如何可言超色想等若謂觀下麤色故說則於段食亦應許然又諸靜慮超下麤色亦應可說出離色言是則亦應名無色界又亦應說出離受等彼亦超下麤受等故經旣不說知無色中徧超色類非超受等由此定知彼界無色然契經中說有不出有者於自地有不能出故非徧出故非永出故又薄伽梵於靜慮中說有色類乃至識類於無色中說有受類乃至識類不說有色若無色中實有色者何不

如靜慮說有色類言故所立因無不成過在彼多劫色相續斷後歿生下色從何生此從心生非從色起謂昔所起色異熟因熏習在心功能今熟是故今色從彼心生彼無色身心依何轉離身何不轉下曾不見故色界無段食身復依何轉下亦不見身離段食轉故又先說彼心轉所依已釋總名空無邊等從緣空等得別名耶不爾云何下三無色如其次第修加行時思無邊空及無邊識無所有故建立三名立第四名由想昧劣謂無明勝想得非想名有味劣想故名非非想雖加行時亦作是念諸想如病如箭如癭

論
若想全無便同癡闇唯有非想非非想中與上相違
寂靜美妙而不就此加行立名以若詰言何緣加行
作如是念必應答言以於彼處想昧劣故由此昧劣
故是立名正因已辯無色云何等至頌曰

此本等至八 前七各有三 謂味淨無漏

後味淨二種 味謂愛相應 淨謂世間善

此卽所味著 無漏謂出世

論曰此上所辯靜慮無色根本等至總有八種於中
前七各具有三有頂等至唯有二種此地昧劣無無
漏故初味等至謂愛相應愛能味著故名爲味彼相

應故此得味名淨等至名自世善定與無貪等諸白
淨法相應起故此得淨名卽味相應所味著境此無
間滅彼味定生緣過去淨染生味著爾時雖名出所
味定於能味定得名爲入無漏定者謂出世定愛不
緣故非所味著如是所說八等至中靜慮攝支非諸
無色於四靜慮各有幾支頌曰

靜慮初五支 尋伺喜樂定 第二有四支

內淨喜樂定 第三具五支 捨念慧樂定

第四有四支 捨念中受定

論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支一尋二伺三喜

四樂五等持此中等持頌說爲定等持與定名異體
同故契經說心定等定名正等持此亦名爲心一境
性義如前釋傳說唯定是靜慮亦靜慮支餘四支是
靜慮支非靜慮如實義者如四支軍餘靜慮支應知
亦爾第二靜慮唯有四支一內等淨二喜三樂四等
持第三靜慮具有五支一行捨二正念三正慧四受
樂五等持第四靜慮唯有四支一行捨清淨二念清
淨三非苦樂受四等持靜慮支名既有十八於中實
事總有幾種頌曰

此實事十一 初二樂輕安 內淨卽信根

喜卽是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支卽五實事第二
靜慮三支如前增內淨支足前爲六第三靜慮等持
如前增餘四支足前爲十第四靜慮三支如前增非
苦樂支足前爲十一由此故說有是初支非第二支
應作四句第一句謂尋伺第二句謂內淨第三句謂
喜樂等持第四句謂除前餘法餘支相對如理應思
何故第三說增樂受由初二樂輕安攝故何理爲證
知是輕安初二定中無樂根故非初二定有身受樂
正在定中無五識故亦無心受樂以說有喜故喜卽

喜受無一心中二受俱行故無樂受不可喜樂更互現前說具五支及四支故有說無有心受樂根三靜慮中說樂支者皆是身受所攝樂根若爾何故有契經說云何樂根謂順樂觸力所引生身心樂受有餘於此增益心言諸部經中唯說身故又第三定所立樂支契經自說爲身所受樂故若謂於此說意爲身此說身名爲有何德又第四定輕安倍增而不說彼身樂支故若謂輕安要順樂受方名爲樂第三靜慮輕安順樂應是樂支若謂彼輕安爲行捨所損不爾行捨增輕安故又彼輕安勝前二故又契經說若於

爾時諸聖弟子於離生喜身作證具足任彼於爾時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名爲所修五法一歡二喜三輕安四樂五三摩地此輕安與樂別說故初二樂非卽輕安若言定中寧有身識有亦無失許在定中有輕安風勝定所起順生樂遍觸身故若謂外散故應失壞定者無如是失此輕安風從勝定生引內身樂還能順起三摩地故若謂起身識應名出定者此難不然由前因故若謂依止欲界身根不應得生色界觸識緣輕安識許生無過若爾正在無漏定中觸及身識應成無漏勿所立支

少分有漏少分無漏成違理失無違理失所以者何
許說身輕安是覺支攝故若謂順彼故說覺支無漏
亦應許如是說若謂許說便違契經如契經言諸所
有眼乃至廣說此經中說十五界全皆有漏故無違
經過此約餘觸及餘身識密意說故如何無漏靜慮
現前少支有漏少支無漏起不俱時斯有何失若謂
喜樂不俱起故應無五支及四支理此亦無過約容
有說有喜樂支如有尋伺若謂尋伺亦許俱起於不
俱起爲喻不成此非不成心之麤細互相違故不應
俱起又於不俱起不能說過故由此可說依初五支

減二三四立第二等卽由此理初說五支擬漸離前
建立後故無漸減故不說想等或應說何故初唯立
五支若謂此五資初定勝故立爲支此不應理念慧
能資勝尋伺故雖有一類作如是說然非古昔諸軌
範師共施設故應審思擇應說何法名內等淨此定
遠離尋伺鼓動相續清淨轉名爲內等淨若有尋伺
鼓動相續不清淨轉如何有浪若爾此應無有別體
如何許有十一實事是故應說此卽信根謂若證得
第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名內等淨
信是淨相故立淨名離外均流故名內等淨而內等

故立內等淨名有餘師言此內等淨等持尋伺皆無別體若無別體心所應不成心分位殊亦得名心所雖有此理非我所宗如上所言喜卽喜受以何爲證知決定然汝等豈言喜非喜受如餘部許我亦許然餘部云何許非喜受謂別有喜是心所法三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契經中說斯無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定無餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如是所說諸靜慮支

樂靜慮中爲皆有不爾云何頌曰

樂如次從初 無喜樂內淨 正念慧捨念

餘說無安捨

論曰如上所說諸靜慮支樂靜慮中非皆具有且有
一類隨相說言初染中無離生喜樂非離煩惱而得
生故第二染中無內等淨彼爲煩惱所擾濁故第三
染中無正念慧彼爲染樂所迷亂故第四染中無捨
念淨彼爲煩惱所染污故有餘師說初二染中但無
輕安後二染中但無行捨大善攝故契經中說三定
有動第四不動依何義說頌曰

第四名不動 離八災患故 八者謂尋伺

四受入出息

論曰下三靜慮名有動者有災患故第四靜慮名不動者無災患故災患有八其八者何尋伺四受入息出息此八災患第四都無故佛世尊說爲不動然契經說第四靜慮不爲尋伺喜樂所動有餘師說第四靜慮如密室燈照而無動如定靜慮所有諸受生亦爾不爾云何頌曰

生靜慮從初 有喜樂捨受 及喜捨樂捨
唯捨受如次

論曰生靜慮中初有三受一喜受意識相應二樂受三識相應三捨受四識相應第二有二謂喜與捨意識相應無有樂受無餘識故心悅麤故第三有二謂樂與捨意識相應第四有一謂唯捨受意識相應是謂定生受有差別上三靜慮無三識身及無尋伺如何生彼能見聞觸及起表業非生彼地無眼識等但非彼繫所以者何頌曰

生上三靜慮 起三識表心 皆初靜慮攝
唯無覆無記

論曰生上三地起三識身及發表心皆初定繫生上

起下如起化心故能見聞觸及發表此四唯是無覆
無記不起下染已離染故不起下善以下劣故如是
別釋靜慮事已淨等等至初得云何頌曰

全不成而得 淨由離染生 無漏由離染

染由生及退

論曰八本等至隨其所應若全不成而獲得者淨由
離染及由受生謂在下地離下地染及從上地生自
地時下七皆然有頂不爾唯由離染無由生故遮何
故說全不成言爲遮已成更得少分如由加行得順
決擇分等及由退得順退分定卽依此義作是問言

頗有淨定由離染得由離染捨由退由生爲問亦爾
曰有謂順退分且初靜慮順退分攝離欲染時得離
自染時捨退離自染得退離欲染捨從上生自得從
自生下捨餘地所攝應如理思無漏但由離染故得
謂聖離下染得上地無漏此亦但據全不成者若先
已成餘時亦得謂盡智位得無學道於練根時得學
無學餘加行及退皆如理應思豈不由入正性離生
亦名初得無漏等至此非決定以次第者爾時未得
根本定故此中但論決定得者染由受生及退故得
謂上地歿生下地時得下地染及於此地離染退時

得此地染何等至後生幾等至頌曰

無漏次生善 上下至第三 淨次生亦然

兼生自地染 染生自淨染 并下一地淨

死淨生一切 染生自下染

論曰無漏次生自上下善善言具攝淨及無漏然於上下各至第三遠故無能超生第四故於無漏七等至中從初靜慮無間生六謂自二三各淨無漏無所有處無間生七謂自下六上地唯淨第二靜慮無間生八謂自上六并下地二識無邊處無間生九謂自下六并上地三第三四空無間生十謂上下八并自

地二類智無間能生無色法智不然依緣下故從淨等至所生亦然而各兼生自地染汚故有頂淨無間生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘生十一從染等至生自淨染并生次下一地淨定謂爲自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從染生次下淨若於染淨能正了知可能從染轉生下淨非諸染汚能正了知如何彼能從染生淨先願力故謂先願言寧得下淨不須上染先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定如先立願方趣睡眠至所期時便能覺寤無漏與染必不

相生淨俱相生故三有別如是所說淨染生染但約
在定淨及染說若生淨染生染不然謂命終時從生
得淨一一無間生一切染若從生染一一無間能生
自地一切下染不生上者未離下故所言從淨生無
漏者爲一切種皆能生耶不爾云何頌曰

淨定有四種 謂卽順退分 順住順勝進
順決擇分攝 如次順煩惱 自上地無漏

互相望如次 生二三三一

論曰諸淨等至總有四種一順退分攝二順住分攝
三順勝進分攝四順決擇分攝地各有四有頂唯三

由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此
四中唯第四分能生無漏所以者何由此四種有如
是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分
能順上地順決擇分能順無漏故諸無漏唯從此生
此四相望互相生者初能生二謂順退住第二生三
除順決擇第三生三除順退分第四生一謂自非餘
如上所言淨及無漏皆能上下超至第三行者如何
修超等至頌曰

二類定順逆 均間次及超 至間超爲成
三洲利無學

論曰本善等至分爲二類一者有漏二者無漏往上名順還下名逆同類名均異類名間相隣名次越一名超謂觀行者修超定時先於有漏八地等至順逆均次現前數習次於無漏七地等至順逆均次現前數習次於有漏無漏等至順逆間次現前數習次於有漏順逆均超現前數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至至順逆間超名超定成此中超者唯能超一遠故無能超入第四修超等至唯人三洲不時解脫諸阿羅漢定自在故無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不自在諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修超等至此諸等至依何身超頌曰

諸定依自下 非上無用故 唯生有頂聖
起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可厭毀故總相雖然若委細說聖生有頂必起無漏無所有處爲盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有最隣近故起彼現前盡餘煩惱此諸等至緣何境生頌曰

味定緣自繫 淨無漏徧緣 根本善無色

不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏必無緣下已離染故亦不緣上愛地別故不緣無漏應成善故淨及無漏俱能徧緣自上下地有爲無爲皆爲境故有差別者無記無爲非無漏境根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法自上地法無不能緣雖亦能緣下地無漏緣類智品道不緣法智品亦不能緣下地法滅無色近分亦緣下地彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰

無漏能斷惑 及諸淨近分

論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷不能斷下已離染故不能斷自自所縛故不能斷上以勝已故若淨近分亦能斷惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三爲皆具不頌曰

近分八捨淨 初亦聖或三

論曰諸近分定亦有八種與八根本爲入門故一切唯一捨受相應作功用轉故未離下怖故此八近分皆淨定攝唯初近分亦通無漏皆無有味離染道故

雖近分心有結生染而遮定染故作是說有說未至定亦有味相應未起根本亦貪此故由此未至具有三種中間靜慮與諸近分爲無別義爲亦有殊義亦有殊謂諸近分爲離下染是入初因中定不然復有別義頌曰

中靜慮無尋 具三唯捨受

論曰初本近分尋伺相應上七定中皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼勝初未及第二依此義故立中間名由此上無中間靜慮一地升降無如此故此定具有味等三種以有勝德可愛味故同諸近分唯捨相應非喜相應功用轉故由此說是苦通行攝此定能招大梵處果多修習者爲大梵故已說等至云何等持經說等持總有三種一有尋有伺二無尋唯伺三無尋無伺其相云何頌曰

初下有尋伺 中唯伺上無

論曰有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此卽靜慮中間地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空二無願三無相其相

云何頌曰

空謂空非我 無相謂滅四 無願謂餘十
諦行相相應 此通淨無漏 無漏三脫門

論曰空三摩地謂空非我二種行相相應等持無相
三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離十相
故名無相緣彼三摩地得無相名十相者何謂色等
五男女二種三有爲相無願三摩地謂緣餘諦十種
行相相應等持非常苦因可厭患故道如船筏必應
捨故能緣彼定得無願名皆爲超過現所對故空非
我相非所厭捨以與涅槃相相似故此三各二種謂
淨及無漏世出世間等持別故世間禪者通十一地
出世攝者唯通九地於中無漏者名三解脫門能與
涅槃爲入門故契經復說三重等持一空空二無願
無願三無相無相其相云何頌曰

重二緣無學 取空非常相 後緣無相定

非擇滅爲靜 有漏入不時 離上七近分

論曰此三等持緣前空等取空等相故立空空等名
空空等持緣前無學空三摩地取彼空相空相順厭
勝非我故無願無願緣前無學無願等持取非常相
不取苦因等非無漏相故不取道等爲厭捨故無相

無相卽緣無學無相三摩地非擇滅爲境以無漏法
無擇滅故但取靜相非滅妙離濫非常滅故是無記
性故非離繫果故此三等持唯是有漏狀聖道故無
漏不然唯三洲人不時解脫能起如是重三摩地依
十一地除七近分謂欲未至八本中間契經復說四
修等持一爲住現法樂二爲得勝知見三爲得分別
慧四爲諸漏永盡修三摩地其相云何頌曰

爲得現法樂 修諸善靜慮 爲得勝知見
修淨天眼通 爲得分別慧 修諸加行善
爲得諸漏盡 修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現
樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得
住現法樂而經但說初靜慮者舉初顯後理實通餘
不言爲住後法樂者以後法樂非定住故謂或退墮
或上受生或般涅槃便不住故若依諸定修天眼通
便能獲得殊勝知見若修三界諸加行善及無漏善
得分別慧若修金剛喻定便得諸漏永盡理實修此
通依諸地而契經但說第一靜慮者傳說世尊依自
說故

阿毗達磨俱舍論卷第二十八 說一切
有部

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定當辯依定所起功德諸功德中
先辯無量頌曰

無量有四種	對治瞋等故	慈悲無瞋性
喜喜捨無貪	此行相如次	與樂及拔苦
欣慰有情等	緣欲界有情	喜初二靜慮
餘六或五十	不能斷諸惑	人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情爲所緣故引無量福故感無量果故此何緣故唯有四種對治四種多行障故何謂四障謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋治此如次建立慈等不淨與捨俱治欲貪斯有何別毗婆沙說欲貪有二一色二婬不淨與捨不次能治理實不淨能治婬貪餘親友貪捨能對治四中初二體是無瞋理實應言悲是不害喜卽喜受捨卽無貪若并眷屬五蘊爲體若捨無貪性如何能治瞋此所治瞋貪所引故理實應用二法爲體此四無量行相別者云何當令諸有情類得如是樂

如是思惟入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至此四無量不能令他實得樂等寧非顛倒願欲令彼得樂等故或阿世耶無顛倒故與勝解相應起故設是顛倒復有何失若應非善理則不然此與善根相應起故若應引惡理亦不然由此力能治瞋等故此緣欲界一切有情能治緣彼瞋等障故然契經說修習慈等思惟一方一切世界此經舉器以顯器中第三但依初二靜慮喜受攝故餘

定地無所餘三種通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故或有欲令此四無量隨其所應通依十地謂欲四本近分中間此意欲令定不定地根本加行皆無量攝前雖說此能治四障而不能令諸惑得斷有漏根本靜慮攝故勝解作意相應起故徧緣一切有情境故此加行位制伏瞋等或此能令已斷更遠故前說此能治四障謂欲未至亦有慈等似所修成根本無量由此制伏瞋等障已引斷道生能斷諸惑諸惑斷已離染位中方得根本四種無量於此後位雖

遇強緣而非瞋等之所蔽伏初習業位云何修慈謂先思惟自所受樂或聞說佛菩薩聲聞及獨覺等所受快樂便作是念願諸有情一切等受如是快樂若彼本來煩惱增盛不能如是平等運心應於有情分爲三品所謂親友處中怨讐親復分三謂上中下中品唯一怨亦分三謂下中上總成七品分品別已先於上親發起真誠與樂勝解此願成已於中下親亦漸次修如是勝解於親三品得平等已次於中品下中上怨亦漸次修如是勝解由數習力能於上怨起與樂願與上親等修此勝解既得無退次於所緣漸

修令廣謂漸運想思惟一邑一國一方一切世界與樂行相無不徧滿是爲修習慈無量成若於有情樂求德者能修慈定令速疾成非於有情樂求失者以斷善者有德可錄麟喻獨覺有失可取先福罪果現可見故修悲喜法准此應知謂觀有情沒衆苦海便願令彼皆得解脫及想有情得樂離苦便深欣慰實爲樂哉修捨最初從處中起漸次乃至能於上親起平等心與處中等此四無量人起非餘隨得一時必成三種生第三定等唯不成喜故已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種 前三無貪性 二二一一定

四無色定善 滅受想解脫 微微無間生

由自地淨故 及下無漏出 三境欲可見

四境類品道 自上苦集滅 非擇滅虛空

論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定爲次四解脫滅受想定爲第八解脫八中前三無貪爲性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故三初中二不淨相轉作青瘀等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初二

解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色
貪故第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故餘地
亦有相似解脫而不建立非增上故次四解脫如其
次第以四無色定善爲性非無記染非解脫故亦非
散善性微劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有
散善近分解脫道亦得解脫名無間不然以緣下故
彼要背下地方名解脫故然於餘處多分唯說彼根
本地名解脫者以近分中非全分故第八解脫卽滅
盡定彼自性等如先已說厭背受想而起此故或總
厭背有所緣故此滅盡定得解脫名有說由此解脫

定障微微心後此定現前前對想心已名微細此更
微細故曰微微次如是心入滅盡定從滅定出或起
有頂淨定心或卽能起無所有處無漏心如是入心
唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界
色處爲境有差別者二境可憎一境可愛次四解脫
各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅
及與虛空爲所緣境第三靜慮寧無解脫第三定中
無色貪故自地妙樂所動亂故行者何緣修淨解脫
爲欲令心暫欣悅故前不淨觀令心沉感今修淨觀
策發令欣或爲審知自堪能故謂前所修不淨解脫

爲成不成若觀淨相煩惱不起彼方成故由一緣故
諸瑜伽師修解脫等一爲諸惑已斷更遠二爲於定
得勝自在故能引起無諍等德及聖神通由此便能
轉變諸事起留捨等種種作用何故經中第三第八
說身作證非餘六耶以於八中此二勝故於二界中
各在邊故已辯解脫次辯勝處頌曰

勝處有八種 二如初解脫 次二如第二

後四如第三

論曰勝處有八一內有色想觀外色少二內有色想
觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外

色多內無色想觀外青黃赤白爲四足前成八八中
初二如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫
若爾八勝處何殊三解脫前修解脫唯能棄背後修
勝處能制所緣隨所樂觀惑終不起已辯勝處次辯
徧處頌曰

徧處有十種 八如淨解脫 後二淨無色
緣自地四蘊

論曰徧處有十謂周徧觀地水火風青黃赤白及空
與識二無邊處於一切處周徧觀察無有間隙故名
徧處十中前八如淨解脫謂八自性皆是無貪若并

助伴五蘊爲性依第四靜慮緣欲可見色有餘師說
唯風徧處緣所觸中風界爲境後二徧處如次空識
二淨無色爲其自性各緣自地四蘊爲境應知此中
修觀行者從諸解脫入諸勝處從諸勝處入諸徧處
以後後起勝前前故此解脫等三門功德爲由何得
依何身起頌曰

滅定如先辯 餘皆通二得 無色依三界
餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辯以卽是前滅盡定故餘解
脫等通由二得謂由離染及加行得以有曾習未曾
習故四無色解脫二無色徧處一一通依三界身起
餘唯人起由教力故異生及聖皆能現起諸有生在
色無色界起靜慮無色由何等別緣頌曰

二界由因業 能起無色定 色界起靜慮
亦由法爾力

論曰生上二界總由三緣能進引生色無色定一由
因力謂於先時近及數修爲起因故二由業力謂先
曾造感上地生順後受業彼業異熟將起現前勢力
能令進起彼定以若未離下地煩惱必定無容生上
地故三法爾力謂器世界將欲壞時下地有情法爾

能起上地靜慮以於此位所有善法由法爾力皆增
盛故諸有生在上二界中起無色定由因業力非法
爾力無雲等天不爲三災之所壞故生在色界起靜
慮時由上二緣及法爾力若生欲界起上定時一一
應知加由教力前來分別種種法門皆爲弘持世尊
正法何謂正法當任幾時頌曰

佛正法有二 謂教證爲體 有持說行者

論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契經調伏
對法證謂三乘菩提分法有能受持及正說者佛正

教法便任世間有能依教正修行者佛正證法便任
世間故隨三人任世時量應知正法任爾所時聖教
總言唯任千載有釋證法唯任千年教法任時復過
於此此論依攝阿毗達磨爲依何理解對法耶頌曰

迦濕彌羅議理成 我多依彼釋對法

少有貶量爲我失 判法正理在牟尼

論曰迦濕彌羅國毗婆沙師議阿毗達磨理善成立
我多依彼釋對法宗少有貶量爲我過失判法正理
唯在世尊及諸如來大聖弟子

大師世眼久已閉 堪爲證者多散滅

不見真理無制人

由鄙尋思亂聖教

自覺已歸勝寂靜

持彼教者多隨滅

世無依怙喪衆德

無鉤制惑隨意轉

既知如來正法壽

漸次淪亡如至喉

是諸煩惱力增時

應求解脫勿放逸

破執我品第九之一

越此依餘豈無解脫理必無有所以者何虛妄我執
所迷亂故請此法外諸所執我非卽於蘊相續假立
執有真實離蘊我故由我執力諸煩惱生三有輪廻
無容解脫以何爲證知諸我名唯召蘊相續非別因

我體於彼所計離蘊我中無有真實現比量故謂若
我體別有實物如餘有法若無障緣應現量得如六
境意或比量得如五色根言五色根比量得者如世
現見雖有衆緣由闕別緣果便非有不闕便有如種
生芽如是亦見雖有現境作意等緣而諸盲聾不盲
聾等識不起定知別緣有闕不闕此別緣者卽眼等
根如是名爲色根比量於離蘊我二量都無由此證
知無真我體然犢子部執有補特伽羅其體與蘊不
一不異此應思擇爲實爲假實有假有相別云何別
有事物是實有相如色聲等但有聚集是假有相如

乳酪等計實計假各有何失體若是實應與蘊異有別性故如別別蘊又有實體必應有因或應是無爲便同外道見又應無用徒執實有體若是假便同我說非我所立補特伽羅如仁所徵實有假有但可依內現在世攝者執受諸蘊立補特伽羅如是謬言於義未顯我猶不了如何名依若攬諸蘊是此依義既攬諸蘊成補特伽羅則補特伽羅應成假有如乳酪等攬色等成若因諸蘊是此依義既因諸蘊立補特伽羅則補特伽羅亦因此失不如是立所立云何此如世間依薪立火如何立火可說依薪謂非離薪可

立有火而薪與火非異非一若火異薪薪應不熱若火與薪一所燒卽能燒如是不離蘊立補特伽羅然補特伽羅與蘊非異一若與蘊異體應是常若與蘊一體應成斷仁今於此且應定說何者爲火何者爲薪令我了知火依薪義何所應說若說應言所燒是薪能燒是火此復應說何者所燒何者能燒名薪名火且世共了諸不炎熾所然之物名所燒薪諸有光明極熱炎熾能然之物名能燒火此能燒然彼物相續令其後後異前前故此彼雖俱八事爲體而緣薪故火方得生如緣乳酒生於酪酢故世共說依薪有

火若依此理火則異薪後火前薪時各別故若汝所計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常性若謂卽於炎熾木等煖觸名火餘事名薪是則火薪俱時而起應成異體相有異故應說依義此旣俱生如何可言依薪立火謂非此火用薪爲因各從自因俱時生故亦非此火名因薪立以立火名因煖觸故若謂所說火依薪言爲顯俱生或依止義是則應許補特伽羅與蘊俱生或依止蘊已分明許體與蘊異理則應許若諸蘊無補特伽羅體亦非有如薪非有火體亦無而不許然故釋非

理然彼於此自設難言若火異薪薪應不熱彼應定說熱體謂何若彼釋言熱謂煖觸則薪非熱體相異故若復釋言熱謂煖合則應異體亦得熱名以實火名唯因煖觸餘與煖合皆得熱名是則分明許薪名熱雖薪火異而過不成如何此中舉以爲難若謂木等偏炎熾時說名爲薪亦名爲火是則應說依義謂何補特伽羅與色等蘊定應是一無理能遮故彼所言如依薪立火如是依蘊立補特伽羅進退推徵理不成立又彼若計補特伽羅與蘊一異俱不可說則彼所許三世無爲及不可說五種爾焰亦應不可說

以補特伽羅不可說第五及非第五故又彼施設補特伽羅應更確陳爲何所託若言託蘊假義已成以施設補特伽羅不託補特伽羅故若言此施設託補特伽羅如何上言依諸蘊立理則但應說依補特伽羅既不許然故唯託蘊若謂有蘊此則可知故我上言此依蘊立是則諸色有眼等緣方可了知故應言依眼等又且應說補特伽羅是六識中何識所識六識所識所以者何若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅說此名爲眼識所識而不可說與色一異乃至一時意識識法因茲知有補特伽羅說此名爲意

識所識而不可說與法一異若爾所計補特伽羅應同乳等唯假施設謂如眼識識諸色時因此若能知有乳等便說乳等眼識所識而不可說與色一異乃至身識識諸觸時因此若能知有乳等便說乳等身識所識而不可說與觸一異勿乳等成四或非四所成由此應成總依諸蘊假施設有補特伽羅猶如世間總依色等施設乳等是假非實又彼所說若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅此言何義爲說諸色是了補特伽羅因爲了色時補特伽羅亦可了若說諸色是了此因然不可言此異色者是則諸色以

眼及明作意等緣爲了因故應不可說色異眼等若
了色時此亦可了爲色能了卽了此耶爲於此中別
有能了若色能了卽能了此則應許此體卽是色或
唯於色假立於此或不應有如是分別如是類是色
如是類是此若無如是二種分別如何立有色有補
特伽羅有性必由分別立故若於此中別有能了了
時別故此應異色如黃異青前異後等乃至於法微
難亦然若彼救言如此與色不可定說是一是異二
種能了相望亦然能了不應是有爲攝若許爾者便
壞自宗又若實有補特伽羅而不可說色非色者世

尊何故作如是言色乃至識皆無有我及彼旣許補
特伽羅眼識所得如是眼識於色此俱爲緣何起若
緣色起則不應說眼識能了補特伽羅此非眼識緣
如聲處等故謂若有識緣此境起卽用此境爲所緣
緣補特伽羅非眼識緣者如何可說爲眼識所緣由
此定非眼識所了若眼識起緣此或俱便違經說以
契經中定判識起由二緣故又契經說苾芻當知眼
因色緣能生眼識諸所有眼識皆緣眼色故又若爾
者補特伽羅應是無常契經說故謂契經說諸因諸
緣能生識者皆無常性若彼遂謂補特伽羅非識所

緣應非所識若非所識應非所知若非所知如何立
有若不立有便壞自宗又若許爲六識所識眼識識
故應異聲等猶如色耳識識故應異色等譬如聲餘
識所識爲難准此又立此爲六識所識便違經說如
契經言梵志當知五根行處境界各別各唯受用自
所行處及自境界非有異根亦能受用異根行處及
異境界五根謂眼耳鼻舌身意兼受用五根行處及
彼境界彼依意故或不應執補特伽羅是五根境如
是便非五識所識有違宗過若爾意根境亦應別如
六生喻契經中言如是六根行處境界各有差別各

別樂求自所行處及自境界非此中說眼等六根眼
等五根及所生識無有勢力樂見等故但說眼等增
上勢力所引意識名眼等根獨行意根增上勢力所
引意識不能樂求眼等五根所行境界故此經義無
違前失又世尊說苾芻當知吾今爲汝具足演說一
切所達所知法門其體是何謂諸眼色眼識眼觸眼
觸爲緣內所生受或樂或苦不苦不樂廣說乃至意
觸爲緣內所生受或樂或苦不苦不樂是名一切所
達所知由此經文決判一切所達知法唯有爾所此
中無有補特伽羅故補特伽羅亦應非所識以慧與

識境必同故諸謂眼見補特伽羅應知眼根見此所有於見非我謂見我故彼便墮墜惡見深坑故佛經中自決此義謂唯於諸蘊說補特伽羅如人契經作如是說眼及色爲緣生於眼識三和合觸俱起受想思於中後四是無色蘊初眼及色名爲色蘊唯由此量說名爲人卽於此中隨義差別假立名想或謂有情不說意生儒童養者命者生者補特伽羅亦自稱言我眼見色復隨世俗說此具壽有如是名如是種族如是姓類如是飲食如是受樂如是受苦如是長壽如是久住如是壽際苾芻當知此唯名想此唯自

稱但隨世俗假施設有如是一切無常有爲從衆緣生由思所造世尊恒敕依了義經此經了義不應異釋又薄伽梵告梵志言我說一切有唯是十二處若數取趣非是處攝無體理成若是處攝則不應言是不可說彼部所誦契經亦言諸所有眼諸所有色廣說乃至苾芻當知如來齊此施設一切建立一切有自體法此中無有補特伽羅如何可說此有實體頻毗婆羅契經亦說諸有愚昧無聞異生隨逐假名計爲我者此中無有我我所性唯有一切衆苦法體將正已生乃至廣說有阿羅漢苾芻尼名世羅爲魔王

說

汝墮惡見趣 於空行聚中 妄執有有情

智者達非有 如卽攬衆分 假想立爲車

世俗立有情 應知攬諸蘊

世尊於雜阿笈摩中爲婆羅門婆柁梨說

婆柁梨諦聽 能解諸結法 謂依心故染

亦依心故淨 我實無我性 顛倒故執有

無有情無我 唯有有因法 謂十二有支

所攝蘊處界 審思此一切 無補特伽羅

旣觀內是空 觀外空亦爾 能修空觀者

亦都不可得

經說執我有五種失謂起我見及有情見墮惡見趣
同諸外道越路而行於空性中心不悟入不能淨信
不能安住不得解脫聖法於彼不能清淨此皆非量
所以者何於我部中曾不誦故汝宗許是量爲部爲
佛言若部是量佛非汝師汝非釋子若佛言者此皆
佛言如何非量彼謂此說皆非真佛言所以者何我
部不誦故此極非理非理者何如是經文諸部皆誦
不違法性及餘契經而敢於中輒興非撥我不誦故
非真佛言唯縱恣狂故極非理又於彼部豈無此經

謂一切法皆非我性若彼意謂補特伽羅與所依法
不一不異故說一切法皆非我既爾應非意識所識
二緣生識經決判故又於餘經如何會釋謂契經說
非我計我此中具有想心見倒計我成倒說於非我
不言於我何煩會釋非我者何謂蘊處界便違前說
補特伽羅與色等蘊不一不異又餘經說苾芻當知
一切沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於
五取蘊起故無依我起於我見但於非我法妄分別
爲我又餘經言諸有已憶正憶當憶種種宿住一切
唯於五取蘊起故定無有補特伽羅若爾何緣此經

復說我於過去世有如是色等此經爲顯能憶宿生
一相續中有種種事若見實有補特伽羅於過去生
能有色等如何非墮起身見失或應非撥言無此經
是故此經依總假我言有色等如聚如流若爾世尊
應非一切智無心心所能知一切法剎那剎那異生
滅故若許有我可偏知補特伽羅則應常住許心
滅時此不滅故如是便越汝所許宗我等不言佛於
一切能頓徧知故名一切智者但約相續有堪能故
謂得佛名諸蘊相續成就如是殊勝堪能纔作意時
於所欲知境無倒智起故名一切智非於一念能頓

徧知故於此中有如是頌

由相續有能 如火食一切 如是一切智

非由頓徧知

如何得知約相續說知一切法非我徧知說佛世尊
有三世故於何處說如有頌言

若過去諸佛 若未來諸佛 若現在諸佛

皆滅衆生憂

汝宗唯許蘊有三世非數取趣故定應爾

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

說一切有部

音釋

酪酢

酪歷各切乳漿也
酢倉故切酸也

躡

多年切
仆也

笈

極暉切

柁

待可切

阿毗達磨俱舍論卷第三十

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

破執我品第九之二

若唯五取蘊名補特伽羅何故世尊作如是說吾今
爲汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者何緣於此佛不
應說不應重擔卽名能荷所以者何曾未見故不可
說事亦不應說所以者何亦未見故又取重擔應非
蘊攝重擔自取曾未見故然經說愛名取擔者旣卽
蘊攝荷者應然卽於諸蘊立數取趣然恐謂此補特

伽羅是不可說常住實有故此經後佛自釋言但隨世俗說此具壽有如是名乃至廣說如上所引人經文句爲令了此補特伽羅可說無常非實有性卽五取蘊自相逼害得重擔名前前剎那引後後故名爲荷者故非實有補特伽羅補特伽羅定應實有以契經說諸有撥無化生有情邪見攝故誰言無有化生有情如佛所言我說有故謂蘊相續能往後世不由胎卵濕名化生有情撥此爲無故邪見攝化生諸蘊理實有故又許此邪見謗補特伽羅汝等應言是何所斷見修所斷理並不然補特伽羅非諦攝故邪見

不應修所斷故若謂經說有一補特伽羅生在世間應非蘊者亦不應理此於總中假說一故如世間說一麻一米一聚一言或補特伽羅應許有爲攝以契經說生世間故非此言生如蘊新起依何義說生在世間依此今時取別蘊義如世間說能祠者生記論者生取明論故又如世說有苾芻生有外道生取儀式故或如世說有老者生有病者生取別位故佛已遮故此救不成如勝義空契經中說有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假故佛已遮頗勒具那契經亦說我終不說有能取者故定

無一補特伽羅能於世間取捨諸蘊又汝所引祠者等生其體是何而能喻此若執是我彼不極成若心心所彼念念滅新新生故取捨不成若許是身亦如心等又如明等與身有異蘊亦應異補特伽羅老病二身各與前別數論轉變如前已遣故彼所引爲喻不成又許蘊生非數取趣則定許此異蘊及常又此唯一蘊體有五寧不說此與蘊有異大種有四造色唯一寧言造色不異大種是彼宗過何謂彼宗諸計造色卽大種論設如彼見應作是質如諸造色卽四大種亦應卽五蘊立補特伽羅若補特伽羅卽諸蘊

者世尊何不記命者卽身觀能問者阿世耶故問者執一內用士夫體實非虛名爲命者依此問佛與身一異此都無故一異不成如何與身可記一異如不可記龜毛硬軟古昔諸師已解斯結昔有大德名曰龍軍三明六通具八解脫于時有一畢鄰陀王至大德所作如是說我今來意欲請所疑然諸沙門性好多語尊能直答我當請問大德受請王卽問言命者與身爲一爲異大德答言此不應記王言豈不先有要耶今何異言不答所問大德質曰我欲問疑然諸國王性好多語王能直答我當發問王便受教大德

問言大王宮中諸菴羅樹所生果味爲醋爲甘王言
宮中本無此樹大德復責先無要耶今何異言不答
所問王言宮內此樹旣無寧可答言果味甘醋大德
誨曰命者亦無如何可言與身一異佛何不說命者
都無亦觀問者阿世耶故問者或於諸蘊相續謂爲
命者依之發問世尊若答命者都無彼墮邪見故佛
不說彼未能了緣起理故非受正法器不爲說假有
理必應爾世尊說故如世尊告阿難陀言有姓筏蹉
出家外道來至我所作是問言我於世間爲有非有
我不爲記所以者何若記爲有違法真理以一切法

皆無我故若記爲無增彼愚惑彼便謂我先有今無
對執有愚此愚更甚謂執有我則墮常邊若執無我
便墮斷邊此二輕重如經廣說依如是義故有頌言
觀爲見所傷 及壞諸善業 故佛說正法
如牝虎銜子 執真我爲有 則爲見牙傷
撥俗我爲無 便壞善業子
復說頌曰

由實命者無	佛不言一異	恐撥無假我
亦不說都無	謂蘊相續中	有業果命者
若說無命者	彼撥此爲無	不說諸蘊中

有假名命者 由觀發問者 無力解真空
如是觀後蹉 意樂差別故 彼問有無我
佛不答有無

何緣不記世間常等亦觀問者阿世耶故問者若執
我爲世間我體都無故四記皆非理若執生死皆名
世間佛四種記亦皆非理謂若常者無得涅槃若是
非常便自斷滅不由功力咸得涅槃若說爲常亦非
常者定應一分無得涅槃一分有情自證圓寂若記
非常非非常者則非得涅槃非不得涅槃決定相違
便成戲論然依聖道可般涅槃故四定記皆不應理

如離繫子問雀死生佛知彼心不爲定記有邊等四
亦不記者以同常等皆有失故寧知此四義同常等
以有外道名喼底迦先問世間有邊等四復設方便
矯問世尊爲諸世間皆由聖道能得出離爲一分耶
尊者阿難因告彼曰汝以此事已問世尊今復何緣
改名重問故知後四義與前同復以何緣世尊不記
如來死後有等四耶亦觀問者阿世耶故問者妄計
已解脫我名爲如來而發問故今應詰問計有我者
佛何緣記有現補特伽羅不記如來死後亦有彼言
恐有墮常失故若爾何緣佛記慈氏汝於來世當得

作佛及記弟子身壞命終某甲今時已生某處此豈
非有墮常過失若佛先見補特伽羅彼涅槃已便不
復見以不知故不記有者則撥大師具一切智或應
許不記由我體都無若謂世尊見而不說則有離蘊
及常住過若見非見俱不可說則應漸言不可說佛
是一切智非一切智若謂實有補特伽羅以契經言
諦故住故定執無我者墮惡見處故此不成證彼經
亦說定執有我者墮惡見處故阿毗達磨諸論師言
執我有無俱邊見攝如次墮在常斷邊故彼師所說
深爲應理以執有我則墮常邊若執無我便墮斷邊

前後蹉經分明說故若定無有補特伽羅爲可說阿
誰流轉生死不應生死自流轉故然薄伽梵於契經
中說諸有情無明所覆貪愛所繫馳流生死故應定
有補特伽羅此復如何流轉生死由捨前蘊取後蘊
故如是義宗前已徵遣如燎原火雖剎那滅而由相
續說有流轉如是蘊聚假說有情愛取爲緣流轉生
死若唯有蘊何故世尊作如是說今我於昔爲世導
師名爲妙眼此說何咎蘊各異故若爾是何物謂補
特伽羅昔我卽今體應常住故說今我昔爲師言顯
昔與今是一相續如言此火曾燒彼事若謂決定有

真實我則應唯佛能明了觀觀已應生堅固我執從
斯我執我所執生從此應生我我所愛故薄伽梵作
如是言若執有我便執我所執我所故於諸蘊中便
復發生我我所愛薩迦耶見我愛所縛則爲謗佛去
解脫遠若謂於我不起我愛此言無義所以者何於
非我中橫計爲我容起我愛非實我中如有所言無
理爲證故彼於佛真聖教中無有因緣起見瘡胞如
是一類執有不可說補特伽羅復有一類總撥一切
法體皆非有外道執有別真我性此等一切見不如
理皆不能免無解脫過若一切類我體都無剎那滅

心於曾所受久相似境何能憶知如是憶知從相續
內念境想類心差別生且初憶念爲從何等心差別
無間生從有緣彼作意相似相屬想等不爲依止差
別愁憂散亂等緣損壞功能心差別起雖有如是作
意等緣若無彼類心差別者則無堪能修此憶念雖
有彼類心差別因若無如是緣亦無能修理要具二
種方可能修諸憶念生但由於此不見離此有功能
故如何異心見後異心能憶非天授心曾所見境後
嗣授心有憶念理此難非理不相屬故謂彼二心互
不相屬非如一相續有因果性故我等不言異心見

境異心能憶相續一故然從過去緣彼境心引起今時能憶念識謂如前說相續轉變差別力故生念何失由此憶念力有後記知生我體既無孰爲能憶能憶是何義由念能取境此取境豈異念雖不異念但由作者作者卽是前說念因謂彼類心差別然世間所言制怛羅能憶此於蘊相續立制怛羅名從先見心後憶念起依如是理說彼能憶我體若無是誰之念爲依何義說第六聲此第六聲依屬主義如何物屬何至此如牛等屬制怛羅彼如何爲牛主謂依彼彼所乘構役等中彼得自在欲於何所驅役於念而

勤方便尋求念主於所念境驅役於念役念爲何爲今念起奇哉自在起無理言寧爲此生而驅役此又我於念如何驅役爲今念起爲今念行念無行故但應令起則因名主果名能屬由因增上令果得生故因名主果於生時是因所有故名能屬卽生念因足爲念主何勞立我爲念主耶卽諸行聚一類相續世共施設制怛羅牛立制怛羅名爲牛主是牛相續於異方生變異生因故名爲主此中無一實制怛羅亦無實牛但假施設故言牛主亦不離因憶念旣爾記知亦然如辯憶知熟爲能了誰之識等亦應例釋且

識因緣與前別者謂根境等如應當知有作是言決定有我事用必待事用者故謂諸事用待事用者如天授行必待天授行是事用天授名者如是識等所有事用必待所依能了等者今應詰彼天授謂何若是實我此如先破若假士夫體非一物於諸行相續假立此名故如天授能行識能了亦爾依何理說天授能行謂於剎那生滅諸行不異相續立天授名愚夫於中執爲一體爲自相續異處生因異處生名行因卽名行者依此理說天授能行如焰及聲異處相續世依此說焰聲能行如是天授身能爲識因故世

間亦謂王授能了然諸聖者爲順世間言說理故亦作是說經說諸識能了所緣識於所緣爲何所作都無所作但似境生如果酬因雖無所作而似因起說名酬因如是識生雖無所作而似境故說名了境如何似境謂帶彼相是故諸識雖亦託根生不名了根但名爲了境或識於境相續生時前識爲因引後識起說識能了亦無有失世間於因說作者故如世間說鍾鼓能鳴或如燈能行識能了亦爾爲依何理說燈能行焰相續中假立燈號燈於異處相續生時說爲燈行無別行者如是心相續假立識名於異境生

時說名能了或如色有色色住此中無別有生住者說識能了理亦應然若後識生從識非我何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等有爲皆有住異相故謂諸有爲自性法爾微細相續後必異前若異此者縱意入定身心相續相似而生後念與初無差別故不應最後念自然從定出諸心相續亦有定次若此心次彼心應生於此心後彼必生故亦有少分行相等心方能相生種姓別故如女心無間起嚴汗身心或起彼大彼子心等後時從此諸心相續轉變差別還生女心如是女心於後所起嚴汗心等有

生功能異此無功能由種姓別故女心無間容起多心然多心中若先數起明了近起先起非餘由如是心修力强故唯除將起位身外緣差別諸有修力最强盛者寧不恒時生於自果由此心有住異相故此住異相於別修果相續生中最隨順故諸心品類次第相生因緣方隅我已略說委悉了達唯在世尊一切法中智自在故依如是義故有頌言

於一孔雀輪 一切種因相 非餘智境界

唯一切智知

色差別因尚爲難了況心心所諸無色法因緣差別

可易了知一類外道作如是執諸心生時皆從於我前之二難於彼最切若諸心生皆從我者何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等若謂由待意合差別有異識生理定不然我與餘合非極成故又二物合有分限故謂彼自類釋合相言非至爲先後至名合我與意合應有分限意移轉故我應移轉或應與意俱有壞滅若謂一分合理定不然於一我體中無別分故設許有合我體既常意無別異合寧有別若待別覺爲難亦同謂覺因何得有差別若待行別我意合者則應但心待行差別能生異識何用我爲

我於識生都無有用而言諸識皆從我生如藥事成能除痼疾誑醫矯說普莎訶言若謂此二由我故有此但有言無理爲證若謂此二我爲所依如誰與誰爲所依義非心與行如畫如果我爲能持如壁如器如是便有更相礙失及有或時別住失故非如壁器我爲彼依若爾如何此但如地能爲香等四物所依彼如是言證成無我故我於此深生喜慰如世間地不離香等我亦應爾非離心行誰能了地離於香等但於香等聚集差別世俗流布立以地名我亦應然但於心等諸蘊差別假立我名若離香等無別有地

如何說言地有香等爲顯地體有香等別故卽於地
說有香等令他了達是此非餘如世間言木像身等
又若有我待行差別何不俱時生一切智若時此行
功用最强此能遮餘令不生果寧從強者果不恒生
答此如前修力道理許行非常漸變異故若爾計我
則爲唐捐行力念心差別生故彼行此修體無異故
必定應信我體實有以有念等德句義故德必依止
實句義故念等依餘理不成故此證非理不極成故
謂說念等德句義攝體皆非實義不極成許有別體
皆名實故經說六實物名沙門果故彼依實我理亦

不成依義如前已遮遣故由此所立但有虛言若我
實無爲何造業爲我當受苦樂果故我體是何謂我
執境何名我執境謂諸蘊相續云何知然貪愛彼故
與白等覺同處起故謂世有言我白我黑我老我少
我瘦我肥現見世間緣白等覺與計我執同處而生
非所計我有此差別故知我執但緣諸蘊以身於我
有防護恩故亦於身假說爲我如言臣等卽是我身
於有恩中實假說我而諸我執所取不然若許緣身
亦起我執寧無我執緣他身起他與我執不相屬故
謂若身若心與我執相屬此我執起緣彼非餘無始

時來如是習故相屬謂何謂因果性若無我體誰之
我執此前已釋寧復重來謂我於前已作是說爲依
何義說第六聲乃至辯因爲果所屬若爾我執以何
爲因謂無始來我執重習緣自相續有垢染心我體
若無誰有苦樂若依於此有苦樂生卽說名爲此有
苦樂如林有果及樹有花苦樂依何謂內六處隨其
所起說爲彼依若我實無誰能作業誰能受果作受
何義作謂能作受謂受者此但易名未顯其義辯法
相者釋此相言能自在爲名爲作者能領業果得受
者名現見世間於此事業若得自在名爲能作如見

天授於浴食行得自在故名浴等者此中汝等說何
天授若說實我喻不極成說蘊便非自在作者業有
三種謂身語意且起身業必依身心身心各依自因
緣轉因緣展轉依自因緣於中無一自在起者一切
有爲屬因緣故汝所執我不待因緣亦無所作故非
自在由此彼說能自在爲名作者相求不可得然於
諸法生因緣中若有勝用假名作者非所執我見有
少用故定不應名爲作者能生身業勝因者何謂從
憶念引生樂欲樂欲生尋伺尋伺生勤勇勤勇生風
風起身業汝所執我此中何用故於身業我非作者

語意業起類此應思我復云何能領業果若謂於果我能了別此定不然我於了別都無有用於前分別生識因中已遮遣故若實無我如何不依諸非情處罪福生長彼非受等所依止故唯內六處是彼所依我非彼依如前已說若實無我業已滅壞云何復能生未來果設有實我業已滅壞復云何能生未來果從依止我法非法生如誰依誰此前已破故法非法不應依我然聖教中不作是說從已壞業未來果生若爾從何從業相續轉變差別如種生果如世間說果從種生然果不從已壞種起亦非從種無間卽生

若爾從何所種相續轉變差別果方得生謂種次生芽莖葉等花爲最後方引果生若爾何言從種生果由種展轉引起花中生果功能故作是說若此花內生果功能非種爲先所引起者所生果相應與種別如是雖言從業生果而非從彼已壞業生亦非從業無間生果但從業相續轉變差別生何名相續轉變差別謂業爲先後色心起中無間斷名爲相續卽此相續後後剎那異前前生名爲轉變卽此轉變於最後時有勝功能無間生果勝餘轉變故名差別如有取識正命終時雖帶衆多感後有業所引熏習而重

近起數習所引明了非餘如有頌言

業極重近起 數習先所作 前前前後熟
輪轉於生死

於此義中有差別者異熟因所引與異熟果功能與
異熟果已卽便謝滅同類因所引與等流果功能若
染汙者對治起時卽便謝滅不染汙者般涅槃時方
永謝滅以色心相續爾時永滅故何緣異熟果不能
招異熟如從種果有別果生且非譬喻是法皆等然
從種果無別果生若爾從何生於後果從後熟變差
別所生謂於後時卽前種果遇水土等諸熟變緣便

能引生熟變差別正生芽位方得種名未熟變時從
當名說或似種故世說爲種此亦如是卽前異熟遇
聞正邪等諸起善惡緣便能引生諸善有漏及諸不
善有異熟心從此引生相續轉變展轉能引轉變差
別從此差別後異熟生非從餘生故喻同法或由別
法類此可知如枸橼花塗紫礦汁相續轉變差別爲
因後果生時瓢便色赤從此赤色更不生餘如是應
知從業異熟更不能引餘異熟生前來且隨自覺慧
境於諸業果略顯麤相其間異類差別功能諸業所
熏相續轉變至彼彼位彼彼果生唯佛證知非餘境

界依如是義故有頌言

此業此熏習 至此時與果 一切種定理

離佛無能知

已善說此淨因道

謂佛至言真法性

應捨闇盲諸外執

惡見所爲求慧眼

此涅槃宮一廣道

千聖所遊無我性

諸佛日言光所照

雖開昧眼不能覩

於此方隅已略說

爲開智者慧毒門

庶各隨已力堪能

徧悟所知成勝業

阿毗達磨俱舍論卷第三十

說一切有部

音釋

唄

烏沒切

矯

舉天切

燎

力弔切

炮

普教切

痼

古慕切

久

枸櫞

枸俱切

瓢

而羊切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

瓢

瓜犀切

子
十
四