

阿毘達磨俱舍論

卷十四

三百九十三
守四

50646

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

婆藪槃豆造

陳三藏 真諦譯

中分別惑品第五

前已說世間多種異從業生諸業由隨屬惑故至得生長若離睡眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼偈曰

睡眠惑有本

釋曰云何為有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資糧七令迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十成就縛義由不得過自界故彼睡眠惑

有幾種若略說有偈曰

六

釋曰何者為六偈曰

謂如欲瞋高慢無明見心疑

釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義後當說偈曰

復說彼六由欲別七

釋曰於前偈中所說六隨眠惑於中分欲為二更說彼為七謂欲欲隨眠瞋隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠見隨眠心疑隨眠此義云何應知為隨眠即是欲欲為隨眠異欲欲譬如石子體及提婆達多依若尔何有若欲欲即是隨眠則違佛經經云世間有人

非欲欲上心惑所染心數數長時住如實見
知是欲欲上心惑出離義於此人是欲欲上
心惑由根由力正所斷除及與隨眠永得滅
離若汝執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相
應則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲欲隨眠
與三根相應毗婆沙師說欲欲即是隨眠乃
至疑即是隨眠前不說與經相違耶無相違
何以故經云及與隨眠永得滅離者與隨從
法永得滅離復次於經中隨眠言是方便語
或至得語譬如地獄苦天上樂及說火苦阿
毗達磨藏言皆依直相起隨眠即是惑故一
切隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心

染汚故能爲障故與善相違故由心爲隨眠
惑所染汚未生善不得生從已生善亦退故
故知隨眠惑與心不相離若由不相應此義
得成無時善法可得由彼恒在故由善法有
時可得故知隨眠與心相應經部師說此義
非證若人執隨眠惑不與心相應此三義彼
不執爲隨眠所作但是上心所作若作如此
執則無過失如經部執隨眠者是欲欲隨眠
此隨眠不與心相應亦不與心相離由非別
類故若惑眠說名隨眠若感覺說名上心此
惑眠何相不在現前種子隨逐感覺何相正
現前起何者惑種子是身相續功能從惑生

能生惑說名種子譬如芽等從舍利子生能
生舍利子若人執諸惑種子是別法謂隨眠
不相應此人應立別法爲念種子若說隨眠
非相應非非相應於六六經中此義去何經
言此惑於此人樂受成欲隨眠由此等言此
惑是時未得隨眠若介於何時眠時是時或
於因說果名故稱隨眠且置此論應更顯本
義於經中所說欲差別謂欲欲有欲此有欲
是何法偈曰
有欲二界生
釋曰色界無色界中生欲說名有欲爲何因
作如此名偈曰

內門起故說

斷彼解脫想

釋曰於彼二界人多起三摩跋提欲此欲依內門起故說名有欲復次於此二界中有餘人起涅槃想爲除彼涅槃想故說此欲名有欲有者謂身體即是五陰於彼衆生噉三摩跋提及依止味離欲欲界故是故此欲名有欲此六種隨眠於阿毗達磨藏中復分爲十云何爲十偈曰

見五謂身見

邊見及邪見

見取戒執取

由此復成十

釋曰本立六爲隨眠惑於中分見爲五故成十於中五以見爲自性謂身見邊見邪見見

取戒執取五以非見爲性謂欲瞋慢無明疑
復次此十隨眠惑於阿毗達磨藏中更立爲
九十八於欲界中有三十六色界中有三十
一無色界中有三十一若略說此隨眠惑名
三界惑或說名見修所滅惑於中欲界見諦
所滅有三十二何者三十二偈曰

彼十七七八

三二見所離

次第俱斷滅

見欲苦等故

釋曰是所說十惑於欲界具十見苦所滅於
中七見集所滅七見滅所滅除身見邊見戒
執取故八見道所滅除身見邊見故如此欲
界三十二惑說名見諦所滅由惟見諦除滅

故偈曰：

四惑名修滅

釋曰四惑者謂欲瞋慢無明彼六何是修所滅若人先已見四諦後由數修習道方能滅除如此身見於中但一品見苦所滅邊見亦亦邪見有四品見苦集滅道所滅見取疑亦亦戒執取有二品見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見四諦及修道所滅於中彼何相見苦所滅乃至何相修道所滅由見諦相彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘名修道所滅若立如此見成十二疑成四欲五瞋五慢五無明五如此欲界惑合成三十六種偈曰

合彼惟除瞋色惑

釋曰除五品瞋如此名色界惑合三十一如

色界惑偈曰

無色介
釋曰無色界惑亦三十一偈曰

故立九十八

釋曰如此六隨眠惑所緣法相及對治并界
差別故阿毗達磨師立為九十八隨眠惑是
見諦所滅隨眠惑為決定惟由見四諦滅為
非說非云何偈曰
有頂忍所滅定見滅

釋曰此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必

定見諦所滅非修道所滅偈曰
餘生見修滅

釋曰忍所滅此言流於所餘地如理法忍類
忍所滅隨眠惑於聖人是見諦所滅於凡夫
是修道所滅偈曰
非忍滅必修道滅

釋曰於一切地中惑凡是智所滅於二人恒
修道所滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫
所滅何以故於大分別業經中說分別前際
人說常住或說隨一常住或說不由因生此
三離欲人緣欲界起諸見說有通行若色界
惑不能以欲界法為境由離欲界欲故是故

知欲界相應諸見不得滅同諸見生時彼已
退定猶如提婆達多毗婆沙師說如此此五
見由名已說不由自性彼自性云何偈曰
我我所常斷 無於下勝見 非因道此見
是名五見性

釋曰我及我所見名身見由刹那刹那壞故
說滅由聚集故名身以陰爲義此法亦壞亦
聚故名滅身謂五取陰爲除彼計常想及於
聚執一想故說如此何以故彼我見於五陰
以此想爲先於滅及身不如執說名身見一
切見能緣有流法爲境悉緣滅身而但立我
我所見名滅身見者欲令彼知此見惟於滅

於身起非於我我所如經言世間若有沙門
婆羅門起見謂有我是彼一切惟於五陰起
我見是類彼所許爲我或執見爲常或執見
爲斷是名邊見由執常邊斷邊故於實有苦
等諦執見爲無故名邪見一切見皆翻違理
起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最
惡能斷善根故故說爲邪見譬如臭蘇及惡
旃陀羅此一向非撥故所餘諸見但有增益
於下品法執爲最勝說名見取何法名下品
謂一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最
勝是名見取應說見等勝取見此中除等見
言非因中因見非道中道見名戒執取見譬

如摩醯首羅非世間因彼觀為因世至天等
所餘諸物亦介入火水等非生天因彼觀為
因惟執僧佉瑜伽智等非解脫道彼觀為道
此中應知除等見言如此五見性應知若非
因中起因見云何此見非見集所滅若有人
見自在及世注為因世人必執此為常為一
我作者是故此偈曰
於自在等處 從常我倒生
因等虛妄執

是故見苦滅

釋曰由見苦諦於自在等處常執我執俱滅
非因執是二倒所作是故與此見共滅若人
由入火水等方便起生天執由戒及執計得

清淨此執亦見苦所滅阿毗達磨藏文言如
此復言若有人執說如此是時善男子受持
苦戒行鹿戒狗戒由此行清淨解脫出離過
度苦樂得至過苦樂處若信非因爲因戒執
取見見苦所滅廣說如彼藏云何此執見苦
所滅於苦乖違故此執太過爲失一切緣有
流境或於苦乖違與非因執同復有何相別
戒執取見道所滅緣見道所滅法爲境此於
苦亦乖違若人緣道起邪見及疑或謂無解
脫道或思此道爲是解脫道爲非依此二云
何分別觀爲清淨若彼執別有解脫道故撥
無此解脫道是人由別解脫道執計爲清淨

不由邪見是故止執不成緣見道所滅或為
境若人由見集滅二諦所滅邪見計為清淨
云何此戒執取非見集滅諦所滅是故汝所
執義更須簡擇是前所說有常倒我倒為惟
此名倒為更有餘說顛倒有四謂於無常常
顛倒於苦樂顛倒於不淨淨顛倒於無我我
顛倒此四種顛倒體相云何偈曰
從二見半生四倒

釋曰從邊見中取常見為常顛倒從見取立
樂顛倒淨顛倒從身見立我見為我顛倒餘
師說具取云何以我所為倒彼見我於是處
自在故於是處起我所見是故此見皆是身

見由二門起若汝講我是第一執我所是第二執若我與帶物稱我此二文應成別執云何不立餘惑為顛倒由以三因成立顛倒義故何者為三偈曰

顛倒故決度增益故

釋曰此二見半一向顛倒故於境界決定度

故增益義故斷見邪見不能增益非有門起故戒執取非一向倒隨分量清淨為境界故所餘諸惑不能決度是故不立為顛倒若尔於經中說於無常執常是名想倒心倒見倒此中云何惟見為倒偈曰

想心隨見故

釋曰由隨屬見倒與見倒相應想及心亦說
爲倒云何不說受等爲倒由世間成故於世
間說此人顛倒想顛倒心此義明了不說顛
倒受如此顛倒於須陀洹人一切皆滅由諸
見見諦所滅故餘相應法亦同滅顛倒有十
二種於無常計常是想心見顛倒乃至於無
我計我是想心見顛倒於中入倒見諦所滅
四倒修道所滅謂於苦計樂是想心倒於不
淨計淨是想心倒餘部說如此若不離樂
想倒及淨想倒未離欲聖人云何婬欲欲得
起毗婆沙師不許此義何以故彼言若由樂
淨想心生起故於聖人立此二爲顛倒衆生

想心生起故云何不立此二為我顛倒何以
故於女人及自身若離衆生想姪欲欲不應
成復於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦如
實已見已知乃至此聖弟子於此時中於無
常計常想倒心倒見倒皆悉永滅廣說如經
是故若從見生想心則成顛倒非餘由暫持

心亂故譬如於火輪心亂及夜叉心亂若尔
大德阿難依婆耆舍大德說言

由起想顛倒 故汝心焦熱

此言云向將是故一切八想倒及心倒於聖
人未滅餘部說如此若尔云何不違佛經是
八終由如實見知四諦方皆滅盡離四諦觀

無得滅義由說滅方便故故不相違為惟見
倒有差別為餘惑亦有慢亦有云何有差別
偈曰 七慢

釋曰何者為七一慢二過慢三過過慢四我
慢五增上慢六不慢七邪慢若不分別但以
心高為慢此心高由生起差別故成七種於
下計自勝或與等計自同若人如此分別起
高心名慢於等計自勝名過慢於上品計自
勝名過過慢於五取陰分別計是我及我所
名我慢未至勝德計自己得名增上慢於多
量勝計自少量劣名下慢實自無德計自有
德名邪慢若於阿毗達磨藏中說慢類有

九種一我勝慢類二我等慢類三我下慢類
四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢
類七無勝我慢類八無等我慢類九無下我
慢類此義云何此九從前七慢生偈曰

九慢類從三

釋曰何者爲三謂從過慢慢下慢此中第一

三慢依止見起即是三慢謂過慢慢下慢下

慢慢過慢即是第二三慢慢過慢慢下慢即是

第三三慢此義相應於多量爲勝計自少量

爲劣立爲慢有高處故計無他下劣於自此

中何爲高處有如此高處於自所樂最下劣

衆生聚中知自最下以自起尊重心復次於

發慧論中分明說此事如言我是王旃陀羅
若依分別道理論說計我勝此慢或慢或過
慢或過過慢由觀下等勝品人故復次此七
種慢何法所滅故說偈曰

見修滅

釋曰由見及修故說彼滅一切七見諦修道
所滅是修道所滅於聖人未滅爲必定於聖
人現前起爲不起不定譬如偈曰

殺等上心惑

修滅如彼尔

釋曰有上心惑能起故意爲作殺生乃至說
妄語此皆修道所滅緣修道所滅法爲境界
故復次偈曰

非有愛聖人不起

釋曰非有貪愛亦修道所滅此非有是何法
謂於三界不有於中起愛樂名非有愛如言
顯有愛一分謂彼願我生成伊羅槃那象王
等偈曰
慢類等

釋曰九慢類中有慢類修道所破我慢亦尔
如此等於聖人不見前起九慢類非我慢由
等言乃至攝非有愛何因如此等法未滅非
現前起偈曰
無見所圓故

釋曰由見圓滿故故彼不起此義云何九慢

類及我慢身見所圓滿由背折故不能更起
殺生等上心惑邪見所圓滿故非有愛斷見
所圓滿故有愛一分常見所圓滿故偈曰
惡性憂亦無

釋曰憂悔心若是惡性亦是修道所滅於聖
人亦不得現前起疑惑所圓滿故復次於此

十八惑中幾惑遍行幾惑非遍行偈曰

遍行見苦集

滅惑謂諸見

疑共彼無明

及獨行無明

釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與彼共相應
起無明及獨行無明皆見苦集所滅此十一
惑於非同類部界中說名遍行七見二疑二

無明故成十一緣具自界生起故有何人以
具欲界計執為清淨以非因緣計執為因緣
不說具由緣具自界及一時起雖不然能緣
一切五品自界故說能緣具自界若余不可
惟立十一為遍行惑是處有我見必有我愛
是處有勝見清淨見此中必有樂得由此等
起高心是故愛及慢應成遍行惑若余此一
惑緣見滅修所滅為境界此二何道所滅修
道所滅雜亂境界故復次或執見諦所滅由
見力所生立故此二是別相惑非通相惑是
故非遍行毗婆沙師說如此於非同類部界
是所說遍行惑有十一種於中偈曰

九惑上地境。於彼除二見。

釋曰於十一中除身見邊見所餘九惑說名
遍行非同類界或有時能緣一不同類界為
境或緣二界如阿毗達磨藏云是惑於欲界
相應有時能緣色界相應法為境是惑於欲
界相應有時能緣無色界相應法為境是惑
於欲界相應有時能緣色界無色界相應法
為境由此文句應知此義若人生在欲界於
梵王起衆生見及常見云何身見及邊見不
立緣不同類上界為境由不執為自我及自
我所故邊見從此起故此是何見此二執非
見但是邪智為一切遍行皆是惑邪說非偈

曰 離至得與彼 俱起亦遍行

釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至
得不介果不一故是故說四句有遍行惑不
由遍行因成因此中應立四句初句者謂未
來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法
第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣
有流法為境幾惑緣無流法為境偈曰
邪見疑與二 應無明獨行 見滅道所滅
六無流為境

釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無
明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六
惑緣無流法為境所餘諸惑緣有流為境此

義自成復次此中偈曰

自地滅及道 六地及九地 緣無流感境

由道乎為因

釋曰邪見等諸惑能緣滅諦為境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅緣道為境行欲界惑一切六地法智類道為境若色無色界對治緣道為境行色無色界八地惑一切九地類智類道為境何以故由道乎相因故雖復法智類智更乎相因類智非欲界對治故緣道為境行欲界惑不能緣類智類道為境若介法智是色無色界對治故緣道為境行色無色界惑應成所緣境

此法智類道非具對治苦集法智非色無色
界對治故又非見色無色界惑對治故前後
無故是故非境復次去何欲瞋慢見取戒執
取不許彼緣無流為境偈曰

非欲所離故

釋曰欲者必應捨離若此緣無流為境則不
應可離譬如欲樂善法偈曰

非瞋非過故

釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦既非過
失故瞋不緣此起偈曰

非慢非二取

靜淨勝性故

釋曰滅道二諦寂靜為性故必不由此二起

於高心由此二是自己真實清淨故於二清
淨執不成戒執取此二法於一切法中最勝
於下劣法中起勝執說名見取是故如此等
惑不應緣無流法為境於九十八隨眠惑中
幾惑由緣境隨眠幾惑由相應隨眠偈曰
遍行隨眠惑 具自地隨眠 惟由緣緣故

釋曰遍行諸惑於自地緣自部及他部得生
起增長偈曰

非遍行自部

釋曰所餘非徧行惑於自地中但緣自部隨
眠譬如見苦所滅惑緣見苦所滅惑部隨眠
乃至修道所滅惑緣修道所滅惑部隨眠不

緣餘部作通說已今更簡別偈曰

非無流上境

釋曰此惑若緣無流為境不由所緣境故隨
眠緣上地為境亦尔何因如此是彼所緣法
偈曰
非自取對故

釋曰若是法類我見我愛執取為自依於此
中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣埃塵及
於濕田種子無流法不尔上地亦不尔是故
緣彼為境或於彼無隨眠義若人在下界求
得上地此是善法欲非惑涅槃及道是能緣
諸惑對治上地亦是下地惑對治是故彼惑

於此三境不得依住譬如於熱石蹠下不得
住隨眠言者隨長為義雖可緣於中無有隨
長不如風病服鹿澀藥若惑由緣境隨眠已
說偈曰

若彼與相應 於此由相應

釋曰隨眠言流若惑與此法相應彼惑於此
法由相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不緣
無流為境非徧行不同分界此惑但由相應
得隨眠不由緣境不有謂徧行非同分地惑
九十八惑中幾惑惡性幾惑無記性偈曰
上界惑無記

釋曰一切色界無色界惑無記為性何以故

一切惡性染污有苦受果報此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰

於欲界身見 邊見共無明

釋曰於欲界中身見邊見及與二相應無明此三無記為性何因如此與施等不相違故謂我於未來世必應受樂故今世行善持戒修定邊見既隨順解脫是故世尊說於外五見中此見最勝謂我不有我所不有我當不有我所亦尔此二執無苦果報迷於自體故不逼惱他生起故若尔貪愛天上及我慢應同此義生得身見是無記若於禽獸等有若有分別則成惡先舊諸師說如此偈曰

所餘惑惡性

釋曰於欲界異此二諸惑皆不善幾惑非善根幾惑非非善根偈曰

於欲界惡根 貪欲瞋無明

釋曰於欲界中一切欲一切瞋一切無明除與身見邊見相應餘惑次第說為三不善根謂貪欲不善根瞋恚不善根無明不善根若惑非善又為非善法根許此法為不善根所餘諸惑非非善根此義自成幾法為無記根

幾法非偈曰

無記根有三

釋曰何者為三偈曰

愛無明及慧

釋曰隨有無記貪愛無明及果報生慧如此等一切是無記根罽賓國師說如此偈曰
二緣高生故餘非

釋曰彼說疑者由二緣生不應成根以轉動故慢以高生為相由高生故非根異根法故何以故根者堅著下生此義世間所了疑慢無此義故不立為根偈曰

外師說四

釋曰罽賓國外諸師說無記根有四謂偈曰
愛見慢癡

釋曰此四但無記謂無記愛無記見無記慢

無記無明何因此四成無記根偈曰

三觀人由癡

釋曰由修定人有三謂由愛見慢修上觀行此三人由依無明故得成三於經中所說有十四種無記類為彼無記故說無記為由別義非云何若問應遮斷說名無記問有四種一應一向記二應分別記三應反問記四應置記此中次第應知偈曰

一向記分別

反問及置記

譬如死生勝

及我異等義

釋曰若問一切衆生皆應死不應一向記定皆應死若問已死一切更生不應分別記若

有惑則更生無惑則不生若問人道爲勝爲劣應反問記汝今依何問此若彼荅依天應記人劣若彼荅依惡道應記人勝若問衆生與五陰爲一爲異此應置記衆生非實有故譬如石女兒黑白等色云何此置成記此不可記有此記故復有餘師說此義亦一向應記謂非一切應生若有人問若衆生當死彼爲更生不此應分別記於人道中有二種謂有劣有勝此二各有所觀是故此二一向應記譬如識亦因亦果若人一向問由不一向記應成分別記衆生與五陰爲異不說非所記此非記不應成記此應置記問由置如此

應記此去何不成記阿毗達磨師說多他阿
伽覩婆伽婆阿羅訶三若三佛隨此法正說
弟子衆正行色無常乃至識說苦乃至說道
如此等應一向記由與利他相應故分別記
者若有人言請尊說法此人應問彼諸法多
或過去現世未來何法我所應說若彼言應
說過去法應問彼過去法多謂色乃至識若
彼言應說色應問彼色有各種謂善惡無記
若彼言應說善色應問彼善色有七種謂離
殺生乃至離無義語若彼言應說離殺生應
問彼離殺生有各種謂從無貪無瞋無癡生
若彼言應說無貪應問彼從無貪生有二種

謂有教無教差別故如此名分別記若諂曲
心人作如此問應如此分別記對彼應言諸
法多不應自分別乃至彼默然住及彼自記
此二人無所問一向乎請說此二人無一有
記一向乎相問云何彼成問此成記此中二
義皆成何以故若人言請為說道此人為不
問道耶由問彼故記彼問若亦此云何非及
問記耶置記者謂世間有邊及無邊等復次
依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經
言比丘記問有四種何者為四比丘有問應
一向記乃至有問應置記比丘何者問應一
向記一切有為無常比丘何者問應分別記

若人問若故意造業受何果報此問應分別
記比丘何者問應反問記若人問想爲即是
我爲想異我若彼此問應反問彼長老汝依
何我作如此問若答問麈我應記我異想異
比丘是名反問記比丘何者問應置記謂十
四非記類世間常非常亦常非常非非非
常世間有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無
邊如來異死不異死亦異死不異死非異死
非非異死命者即是身命者異於身若人隨
眠惑於境界中生起此人由此惑於此境界
相應此義應說由過去惑於何境相應乃至
由現出惑於何境相應若略說諸惑有二種

一別相惑謂欲瞋慢二通相惑謂見疑無明
於中偈曰

由欲瞋高慢

過去及現世

是處起未滅

於此類相應

釋曰過去現世欲瞋慢是處已起乃至未滅
於此處中三界衆生與彼相應何以故此三
是別相惑非必一切一切處起偈曰
一切中由當心地

釋曰已起未滅此言流由未來欲瞋慢依心
地起一切類中相應謂於三世偈曰
餘自世

釋曰欲瞋慢異心地惑在未來世但於未來

境相應云何爲餘依五識起故定生爲法由
彼惑偈曰

不生一切中

釋曰此三惑若不生爲法依五識起尚於一
切類相應謂三世偈曰

一切餘中應

釋曰何者爲餘謂見疑無明此三若三世於
一切境及一切世中與彼相應彼是通相惑
故乃至未滅此言流過去未來爲實有物爲
假名有若實有於一切時有故一切有爲法
應成常住若無於無中由無物云何相應及
解脫毗婆沙師成立一切有爲法非常住由

與行相相應故彼成立此義分明謂偈曰
三世有

釋曰何因為證偈曰
說故

釋曰佛世尊說比丘過去色若不有多聞聖
弟子於過去色不應成無所觀惜由過去色
有是故多聞聖弟子於過去色成不觀惜未
來色若不有多聞聖弟子於未來色不應成
無所求欲由未來色有是故多聞聖弟子於
未來色成無所求欲復次偈曰

由二

釋曰依二識生此義是經所說何者為二謂

眼及色乃至意及法彼經云過去未來若無能緣彼識不由二生如此由阿含證得知過去未來是有若以道理為證偈曰

有境
釋曰若有塵識得生非無塵過去未來塵若無應有緣無為境識是故因此義識亦不應

有所緣境無故復次偈曰

果

釋曰過去法若無善惡二業於未來云何有果何以故於果報生時果報因必不在是故知過去未來是有毗婆沙師立如此若人自說我是薩婆多部同學此義必應信受何以故偈曰

由執說一切有許

釋曰若人說一切有謂過去未來現世虛空
擇滅非擇滅許彼爲說一切有部復有餘人
說現世法必有過去業若未與果是有若過
去業已與果及未來無果此皆是無若如此
分別故說三世有此人非說一切有部攝是
說分別部所攝說一切有部中有幾種人偈
曰 彼四種彼師有相位異異分別名
釋曰大德達磨多羅分別有異故安立三世
彼說若法行於世惟有有異非物類異譬如
打破金器作別莊嚴具有別形相故有異不
由物類異故異色等同故復次譬如乳變異

成酪捨味力熟等不捨色法亦如此此從來
來世正行現世捨未來有相不捨自物類從
現世正行過去世捨現世有相不捨自物類
大德瞿沙說由相別異故立三世彼說若法
行於世若過去與過去相相應與未來現世
相亦不相離若未來與未來相相應與過去
現世相亦不相離若現世與現世相相應與
過去未來相亦不相離譬如有人愛著一婦
於餘亦不離欲諸法亦尔大德婆須蜜多羅
說由位別異故立三世彼說若法行於世至
位位說為異異由位異故異不由物異故異
譬如一畫安置一處說為一若安置十印位

說爲十若安置百印位說爲百若安置千印位說爲千法於三世亦尔大德佛陁提婆說由異異故立三世彼說若法行於世觀前觀後說異異譬如一女或說爲子或說爲母法於三世亦尔是薩婆多部師中第一由說變異立世故引置僧伽義中於第二三世義相雜一切世與一切相相應故彼立人爲譬謂此人於一婦起欲心於餘婦惟有至得此中何義爲同於第四一世中三世俱至於過去世有前後刹那名過去未來中刹那名現世餘世亦尔是故於四師中偈曰

第三可

釋曰若師以位異立世於此人偈曰
諸世由功能立故

釋曰若是時諸法未作功能說爲未來是時
正作功能說爲現在是時作功能已謝說爲
過去此師於功能執勝於法體與彼同彼執
不過此義此義汝今應說若法已過去由物
類實有未來亦尔云何說名過去未來爲前
不已說耶謂諸世由功能所安立若尔正現
世非等分明根有何功能感果與果復次是
未來同類等因由正感果故已立有功能或
立半功能是故立世相相雜復次此義應說
謂此法由自體恒有應恒作功能偈曰

何礙

釋曰何法爲礙由比礙故是法有時作功能
有時不作偈曰

緣不具非常

釋曰若汝言因緣不具故是義不然由汝執
彼體恒有故復次偈曰

此云何

釋曰由功能爲因故說此法過去未來現世
此功能於汝云何爲更別有功能爲無偈曰
壞悉檀理故

釋曰若汝言此功能非過去未來現世而有
若亦此功能由非有爲故義至恒有是故不

應說此言謂是時諸法未作功能說為未來
是時正作功能說為現世是時作功能已謝
說為過去偈曰

非能不異故

釋曰無如此失若功能與法異可有此失由
功能與法不異故無此失若介終不免本失

謂偈曰

世義則不成

釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云
何有時說為過去有時說為未來是故安立
三世不成此中何世義不成若法未生是名
未來世若法已生未滅是名現在世若法已

謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如
現世法是實有物過去未來亦亦者偈曰
未生滅云何

釋曰若法由自體實有此言云何成謂此法
未生此法已滅於前世何法先不有由此故
說此法未生復由何法後不有由此故說此
法已滅是故三世義一切種皆不成就若不
信受此義謂未有有已方無是汝所言由
行相相應故是法不應成常住此言一向但
有言與生滅不相應故此法恒有而非常住
此言及理所未曾有此中說偈

法體性恒有 而不許法常 有法不異性

是真自在事

是汝等所說由佛說故故三世是有我等亦
說過去未來有過去者若法昔曾有未來者
若有因法當有若如此立義可得說有不由
實有故說何人說如此如現世有過去未來
亦尔若異此云何有偈曰

由去來體故

釋曰由過去未來體故有此言今復來云何
說名過去未來是故先曾有因當應有果爲
令他解欲除彼撥因果邪見故佛世尊說有
過去有未來如說有燈先無有燈後無於世
間中有如此言復有世言如說有燈已滅非

我所滅說過去未來有言亦如此若不介過去未來義則不得成是汝所言佛世尊爲杖勝外道說若業已謝滅盡過壞此業亦有爲彼不許此業先時已有故說是有爲已許若介佛何故爲彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能能與今後二世果報故說此言若不介此業由自體性有則不成過去此義汝必應然由佛世尊於真實空經中說眼根若生無所從來若滅無所增集比丘如此眼根先未有有已後無若未來眼根是有則無此說謂未有有等若汝執此言謂於現世中未有有是義不然何以故世與法義不

異故若汝執於自體未有有此義自成謂未
來眼根無是汝所說因緣二識生故此言今
應思依意根緣法塵是所生意識爲如意根
於此識作生緣法塵亦尔爲但作所緣境若
諸法爲識作生緣是未來法當來千劫應有
或不有彼法云何能生今識復次涅槃能違

一切生云何可立爲意識生緣若執諸法但
是所緣境我等亦說未來諸法惟是所緣境
若無云何作境界此中我說如成境界如此
有云何成境界已有當有何以故無有人憶
念過去色受等觀此爲有何爲已有如人正
受現世色若過去憶念亦如此如彼於現世

應有諸佛如來見彼亦尔若彼法如今有應
成現世若不如今有是故有緣無法為境識
此義應成若汝執此法已散是義不然何以
故已散不可知故若汝執彼色由隣虛分散
若尔隣虛應成常住惟有隣虛和合及分散
無有一物能生能滅汝今便信受裸形外道
執而棄捨佛經經言是眼根若生無所從來
廣說如經受等非隣虛聚成云何分散是彼
如正生所受如此憶念若彼如昔今有義至
應成常住若不有緣無法為境此義自成若
無所有亦是識境界應立為第十三入以攝
此境若無第十三入此識以何入為境如此

名即是境界若尔此智應緣名於名作無解
若人緣聲先無爲境於此人以何法爲境聲
爲境若尔若人求得無聲此人必應作聲若
汝言此境在未來位是義不然何以故此是
有於中云何作無解若汝執未來無現世是
義不然何以故此境一故復次是未來境差
別未有有則成是故識境界成有二種謂有
及無若尔菩薩所說經云何言若法於世間
無我應知我應見無有是處此證不然非經
意故經說諸外道起增上慢定相實未有彼
見已有我今不尔若定相實有我則見有此
是經意若不尔一切智以實有法爲境故疑

及簡擇云何成復有何差別復次此義由此
證必定應尔於餘經中佛世尊說善來比丘
爲我弟子若我朝教汝暮至證勝得若暮教
汝朝至證勝得若有汝應知有若無汝應知
無若有上汝應知有上若無上汝應知無上
是故此言非證謂由識必有境故是汝所言
由業有果報故過去世不無者此中今共論
之何以故諸經部師不說從過去業果報得
生此云何從昔相續轉異勝類生此義於破
說我品中當顯示若人執過去未來實有物
於此人果報恒有於此果報業有何能若汝
說於生有能若尔生者以未有有義是故本

無今有此義自成若如汝所執一切皆有今
於何法何處應有功能若執如此婆沙乾若
義則被隨順彼言若有必有若無必無若無
不生若有不滅令成現世因有功能令成現
世是何法引至於餘處若尔此法應成常住
若無色於中云何是因引功能未有有此義
自成若汝執自性差別是因功能未有有此
義亦自然成是故於說一切有部法中此義
不如道理謂一切過去未來有若如經中說
一切有義若執如此此執最勝云何經中說
一切有如經言婆羅門若說一切有惟十二
入或惟三世若如道理應有必如此有若過

去未來無有實物云何衆生由此於此相應
從彼生以彼爲因或生故緣彼爲境或隨眠
生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師
說實有過去未來世若義證比聖言可得了
達自愛人於中必應信受若不尔自愛人於
中應作如此知是法如最甚深非必定由自
思量之所能解是故不應非撥有別義是生
即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未
來生現世滅有別義世生正生世所攝故從
世生未來世不同刹那故未來世應有未有
從應有至現有

阿毗達磨俱舍論卷第十四

醯

反呼芳

佉

反丘迤

踰

俞音

埃塵

衰上音

蹠

下

婁上音

裸

形

果上玄瓦郎
二反

守

