

部云然業爲先所引相續轉變差別能生當果業相續者謂業爲先後後剎那心相續起卽此相續後後剎那異異而生名爲轉變於最後時有勝功能無間生果異餘轉變故名差別若執實有至能生功能者復應計破若執實有過太未來則果常有業於彼果有何功能若謂業能生果果體新生則所生果本無今有其理自成若一切法於三世中一切時有誰因於誰果有能生功能又應顯成至有必不滅者顯同外道過雨時生故以雨標名是雨徒衆故名雨衆卽數論師汝執所立有無決定又應顯成雨衆外道所黨邪論彼說二十五諦有

必常有非諦攝者無必常無無必不生以無體故有必不滅以有體故若謂能令至其理自成者復縱救牒破若謂往業能令當果成現在者果體本有如何令果成現在耶若謂往業引彼當果從餘方所引至餘方則所引果從此至彼其體應常色彼有形段可從此處引至餘方又無色法旣無形段當如何引又所引果應體本無今時創得若謂往業但令當果體有差別不同先時本無今有其理自成是故此說至所說而說者論主結非讚述經部經如何說者說一切有部問如契經言至而說有言者經部答如契經言梵志當知一切有者唯

十二處或唯三世如其所有而說有言經部意說若假若實若曾若當如其所有而說有言非皆實有猶如現在過太曾有未來當有現是實有現十二處八處實有四處少分實有少分實無如色色中顯色實有形色實無聲處中無記刹那聲實有相續語業善惡等聲實無觸處中四大實有餘觸實無法處中定境界色受想思實有餘心所法思上假立實無及不相應法二無爲法亦是實無故正理論引經部云又汝等說現十二處少分實有少分實無如上座宗色聲觸法若太來無至及離繫耶者說一切有部難過未實有可得說有能繫所

繫及與離繫若太來無如何可說有能繫所繫及離繫耶彼所生因至得離繫名者經部答正理釋云此釋意言過去煩惱所生隨眠現在有故說有過去能繫煩惱未來煩惱所因隨眠現在有故說有未來能繫煩惱緣已上論文過去事煩惱隨眠現在有故說有未來所繫縛事已上論文若其隨眠種子斷時彼過未事得離繫名若斷現果隨眠即斷過因煩惱若斷現因隨眠即斷未來果煩惱應知過未說能所繫及與離繫並據曾當毗婆沙師至多刹那故者釋第四句此法性甚深毗婆沙師作如是說過去未來如現實有論主廣申經部難我所有於中不

能通釋彼通難者。諸自愛者。應如是知法性甚深。非是
尋求思量境界。豈以我部不能通釋。汝經部師。便撥爲
無有異門。下文更別出法性甚深。不應非撥。然諸法理
種種不同。有異門。故此法生。卽此法滅。謂色等五蘊各
別自性。卽色等五蘊各別自滅。有異門。故異法生。異法
滅。謂未來世餘色等生。現在世餘受等滅。故婆沙七十
六云。問爲此法生。卽此法滅。爲餘法生。餘法滅。耶。設爾
何失。二俱有過。所以者何。若此法生。卽此法滅者。應未
來生。卽未來滅。若餘法生。餘法滅者。應色等生。餘受等
滅。答應。非是說。有因緣。故說此法生。卽此法滅。謂色蘊。

生卽色蘊滅。乃至識蘊生。卽識蘊滅。有因緣。故說餘法
生。餘法滅。謂未來世生。現在世滅。已上論文有異門。故於未
來世中。卽世名生。以正生時。未來世所攝。故有異門。故
說世有生。未來世有多。刹那。故於中。唯有一刹那。生餘
未生。世法有生相時。故婆沙云。問。諸有爲法。未來生
時。爲世體生。爲世中生。設爾何失。二俱有過。所以者何。
若世體生者。一法生時。應未來世一切法生。此既生已。
應無未來。此復已滅。應無現在。便壞三世一切有義。若
世中生者。云何說。諸行非異世。耶。答應。非是說。有因緣。
故說世體生。以一刹那。行生時。卽是未來世生。故有因

緣故說世中生未來世行有多剎那於中唯一剎那生
故勿論已了至彼已斷耶者此下第二約斷明離繫此
即問也若事離繫至而非離繫者答若事離繫彼必已
斷有事已斷而非離繫已斷據已斷彼離繫據離繫縛
斷非離繫其事云何者問離繫必斷此事可知斷非離
繫其事云何頌曰至餘緣此猶繫者頌答上兩句約見
位明第三句約修位辨下一句通前兩位論曰至如是
應知者且見道位苦智已生集智未生時見苦所斷隨
眠等事體不成故名爲已斷見集所斷簡餘部所斷遍
行隨眠簡非遍行惑若未永斷簡已斷者有先凡位以

世俗道斷下八地集智雖未生彼地名已斷爲簡此等
說未斷言能緣此者簡緣餘部及緣餘界於見苦所斷
猶繫縛故及修道位隨何九品對治道生九品事中隨
其所應前品已斷或斷一品乃至八品餘未斷品或後
八品未斷乃至一品未斷所有隨眠能緣前品者於前
品猶繫緣此之言簡緣餘品及色等善等故總結言斷
非離繫如是應知何事有幾隨眠隨增者此下大文第
七明惑隨增就中一正明惑隨增一明心有隨眠此下
正明惑隨增此即問也若隨事別答至後三淨識境者
答法有十六能緣亦爾於此審知能緣所緣隨增可了

論曰至皆容緣故者釋初頌若欲界繫苦集修斷十六
識內各五識緣謂自界三卽如前說及色界一卽修所
斷無漏第五皆容緣故於此五中不緣者故說容緣
且如欲界見苦所斷容爲欲界見苦所斷識緣然彼見
苦所斷識有緣餘部及他界者卽不能緣然有能緣者
故說容緣就見苦所斷中亦非一切皆能遍緣如此貪
緣此法不緣彼法等下皆准此若別分別欲三斷法各
五識緣者婆沙八十七云欲界見苦所斷法五識所緣
一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷
遍行隨眠相應識三欲界修所斷善及無覆無記識四

色界修所斷善及無覆無記識五法智品無漏識解云
欲界修所斷善及無覆無記識者善謂生得加行無記
謂異熟生威儀路工巧處非通果心唯緣色故色修所
斷善及無覆無記識者善謂生得加行無記謂異熟生
威儀路非通果心雖天眼耳識亦能緣下但緣修斷色
聲爲境非緣見苦所斷法智品言遍攝法忍及俱心等
問以何文證無覆無記能緣異部及下見苦所斷法耶
答云婆沙八十七云問異熟生無記識能緣何法答欲
界不善果者唯緣欲界修所斷法善果者唯緣欲界五
部法色界者緣自下地一切有漏法有說唯緣自地五

部法無色界者唯緣自地五部法問威儀路識能緣何
法答欲界者唯緣欲界五部法色界者唯緣欲色界五
部法問工巧處識能緣何法答唯緣欲界五部法問通
果無記識能緣何法答欲界者唯緣欲界修所斷法色
界者唯緣欲色界修所斷法已上論文問若無覆識亦能緣
下見苦所斷何故正理五十二解欲見苦斷五識緣中
但云色修所斷善識非餘准彼論文不言無記緣下見
苦所斷婆沙言緣豈不相違解云婆沙論文極理分明
正理不說有違宗過又解婆沙言緣據身在上能緣下
地正理不說據身下不能起上無覆無記緣下見苦所

斷各據一義故不相違欲見集斷及修所斷各五識緣
准釋應知又言空法師云色界威儀心雖能緣下以緣
色聲不能緣見苦所斷身邊二見隱沒無記心此解不
然違婆沙故若色界繫至皆容緣故者釋第五第六句
婆沙八十七云色界見苦所斷法八識所緣一欲界見
苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他
界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見
苦所斷一切隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠
相應識六色界修所斷善及無覆無記識七無色界修
所斷善識八類智品無漏識解云欲修所斷善識諸生

得加行色修所斷善識謂生得加行色修所斷無覆無
記識謂異熟生成威儀路識無色修所斷善識謂加行善
識問何故欲界修斷無覆不緣上界色界修斷無覆無
記能緣下界解云無記力劣下緣上難故不緣上界上
緣下易故能緣下界問若下緣上難初定三識應不緣
上解云雖緣上地出同界故所以得緣欲色界別下不
緣上問上緣下易無色無覆應緣下界解云色無覆勝
故能緣下界無色無覆劣故不能緣下界問若色無覆
勝應能緣上界解云勝無色故能緣下界劣善染故非
緣上界又問如何得知無色修斷善識唯加行善解云

以空處近分加行善心可能緣色五部所斷餘生得等
不能緣下故婆沙八十七云問生得善識能緣何法答
欲色界者能緣三界及無漏一切法無色界者能緣自
上地有漏無漏一切法及虛空間加行善識能緣何法
答欲色界者能緣三界及無漏一切法無色界者能緣
自上地有漏無漏一切法及虛空并次下地有漏法婆
沙無色處得善識不言緣下有漏加行善識即言緣下
有漏以此故知唯無色界加行善識能緣色界見苦所
斷問因論生論婆沙言無色界生得善識加行善識俱
云能緣自上地有漏無漏一切法及與虛空緣自上地

有漏法及緣虛空此義可知何者是无漏一切法解云
婆沙云無漏一切法者少分一切隨其所應謂自土地
有漏法上擇滅非擇滅及一切類智品道并一切類智
品上非擇滅故婆沙八十四云第四解脫緣四無色及
彼因彼滅一切類智品若四無色及類智品非擇滅并
虛空若謂一切若謂多物一切皆緣第五第六第七
婆沙文擇滅唯緣自土地有漏法上擇滅若非擇滅通
緣自上下地類智品上非擇滅色界見集所斷及修所
斷各八識緣准釋應知若無色繫至皆容緣故者無色
果繫苦集修斷各十識緣准色界繫如應當知見滅見

道至增自識緣者釋第九第十句此復云何者問諸欲
界繫至十一識緣者各應知三界見滅道斷各增自部
有漏緣識欲界滅道五增至六色界滅道八增至九無
色界滅道十增至十一思之可知若無漏法至皆容緣
故者釋後兩句無漏法謂三無為及道諦十六識內為
十識緣謂三界中各後二部即見滅道修所斷識無漏
第十皆容緣故若別分別三界見滅所斷無漏緣識唯
緣擇滅即為三種二界見道所斷無漏緣識唯緣道諦
復為三種足前成六三界修斷善識通緣三無為及與
道諦復為三種足前成九無漏識若法智品緣欲滅道

若類智品緣上滅道復爲一種足前成十應知修斷無
覆無記不緣無漏故婆沙第十云應知修所斷心與無
漏心展轉相緣者唯善彼論既不言無覆心與無漏心
展轉相緣明知無覆心不緣道諦又婆沙第九說欲界
修所斷無覆無記邪行相智但緣虛空非擇滅名又婆
沙八十七云問虛空非擇滅何識所緣答三界修所斷
善識所緣以此故知無覆無記不緣虛空非擇滅又婆
沙八十七緣無漏識中但言三界修斷善識不言無覆
明知無覆不緣無漏又前所引毘婆沙文說四無覆無
記心隨其所應但緣五部所斷不言緣無漏以此故知

無覆無記心不緣無漏又空法師云欲界無覆心能緣
無漏心又云威儀工巧心所引意識能緣十二入故知
不緣無漏此解不然違婆沙故言緣十二入者但緣有
漏不緣無漏爲攝前義至所緣境已者說須重攝總結
可知今應思何事何隨眠隨增者問若別疏條至隨眠
隨增者此下畧答此明樂根隨眠隨增且有問言至隨
眠隨增者此明樂根緣識隨眠隨增色界有爲緣者於
色界中有爲緣隨眠隨增簡異見滅所斷無爲緣惑故
言色界有爲緣隨增以無爲緣惑非是緣彼樂根識故
無色二部謂道及修餘思可知若復有問言至隨眠隨

增者此明緣緣樂根識隨眠隨增思之亦可解准此方
隅會應思擇者此卽勸思准此樂根所餘諸法皆應思
擇應知此中隨增有二或於相應或於所緣隨其所應
皆名隨增若心由彼至定隨增不者此卽第二明心有
隨眠問若心由有彼煩惱各有隨眠彼隨眠於此心定
隨增不此不決定至無染局隨增者答此不決定或有
隨增謂彼隨眠與心相應而未永斷是相應隨增及隨
眠緣此心未斷是所緣隨增此各有隨眠亦隨增若相
應已斷則不隨增仍各有隨眠以恒相應故此約伴性
各有隨眠以此伴性不可斷故若緣所緣已斷不各有

隨眠亦不名隨增相應已斷各有隨眠此中別舉緣縛
已斷不各有隨眠故不別釋依此義門應作頌說論曰
至各有隨眠故者有隨眠心總有二種一五部所斷諸
有染心二修所斷諸無染心於中有染有二隨增或有
隨增謂於相應隨眠未斷此是相應隨增或有隨增謂
緣波心隨眠未斷此是所緣隨增若於相應隨眠已斷
則不隨增仍說有隨眠以恒相應有伴性故若無染心
唯局隨增各有隨眠緣此心隨眠必未永斷故此心唯
據緣縛隨增各有隨眠若斷緣縛不各有隨眠以有隨
眠心總有二種一隨增故各有隨眠二伴性故各有隨

眠此無添心纏緣縛已既無隨增復無伴性故不名爲
有隨眠心相應親近雖復斷已名有隨眠所緣疎遠斷
已不名有隨眠心又婆沙二十一三問過去未來既無
作用云何說隨眠隨增有二解云尊者妙音作如是說
彼雖無有取境作用而於所緣及相應法有如現在繫
縛功能故彼隨眠有隨增義廣如彼釋如上所說至由前引
後生者此下第八明次第起就中一正明次第起二別
明起因緣此即正明次第起論曰至前後無定者且諸
煩惱次第生時先由不共無明於識不了不觀四諦由
不了故次引生疑一途猶預從此猶預次引邪見撥

四諦由撥無諦次引身見謂取蘊中撥無苦無常空無
我理復決定執此是我故從此身見引邊見生謂依前
我執斷常邊從此邊見引生戒取謂由於我隨執斷常
一邊復計此執爲能得彼淨涅槃故從戒禁取引見取
生謂計戒禁取能得淨已必執爲勝起見取故從此見
取次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢生
謂自見中深愛已恃見生高舉陵蔑他人故慢次引
瞋生謂自見中深愛恃已於他所起違已見中情不能
忍必憎嫌故有餘師說於自見解多種之中取一捨餘
起憎嫌故以見諦所斷貪等生時緣自身中見爲境故

如是且依二類次第相牽起說越次起者前後不定以
一一後皆容起彼十隨眠故諸煩惱起至阿羅漢等者
此卽第二別明起因緣諸煩惱起由三因緣因謂六因
緣謂四緣隨其所應是因是緣且如將起欲貪纏時一
未爲無間道斷未爲解脫道遍知欲貪隨眠故二順欲
貪境現在前故三緣彼非理作意起故卽起惑前邪相
俱行非理作意是能引義由此三力便起欲貪此三因
緣如其次第初是因力中是境界力後是加行力旣言
加行明知前起如貪旣爾餘煩惱起類此應知謂此且
據具因緣說或有唯託境界力生如退法根阿羅漢等

非由因力加行力生卽上所說至其體云何者此下大
文第三雜明諸煩惱就中一明漏等四門二明結等六
門三明五蓋差別就明漏等四門中一出體二釋名此
下出體卽上所說十種隨眠并下十纏經說爲漏瀑流
乾取四門煩惱如是漏等其體云何四種總名如下別
釋釋別名者於三漏中前一依主釋後一持業釋四瀑
流中前一依主釋後一持業釋應知四乾如四瀑流於
四取中前一後二依主釋第一持業釋言我語取者內
有情法可說我言故前文言我語謂內身依之說我故
上界貪等多緣內身緣我語故名我語取須日至以非

能取故者此即須答又婆沙四十八二五問諸煩惱垢何故不說爲漏等耶有作是說彼亦說在欲漏等中品類足說云何欲漏謂欲界除無明諸餘法縛隨眠隨煩惱纏是名欲漏乃至廣說隨煩惱者即煩惱垢應作是說煩惱垢麤不堅住故不說漏等不信懈怠放逸亦由過輕微故不說漏等論曰至各二十六者此下釋初二須明三漏此則別釋初須明欲漏有漏可知豈不彼有至何故不說者問豈不上界亦有昏沉掉舉二種又品類足出有漏體謂除無明餘色無色二界所繫各有五結謂愛慢疑見取各有二縛謂貪各有八隨眠謂十惑中

除瞋無明取餘八種各有八種煩惱謂大煩惱地中除無明取餘五種小煩惱地中取諸誑憍足前爲八各有二纏謂昏沉掉舉應合有者皆名有漏彼亦說纏今於此中何故不說迦濕彌羅國至不自在故者答一彼界纏少唯有二故二不自在非自力起故所以不說品類足據彼界有體所以具說何緣合說至爲一有漏者此下釋第五第六句此即問也同無記性至名有漏義者答一同無記性二同於內門轉正理破云彼界煩惱亦於外門有緣色聲觸境轉故應更別說第二合因謂彼隨眠同一對治設依此義無壞須文謂此應言何緣合

說二界煩惱爲一有漏同無記對治定地故合一俱舍
師救云雖彼上惑亦外門轉言內門轉從多分說諸法
立各種種不同若不爾者如言色界豈無受等三同依
定地生由三義同故合一如前所說名有貪因因是
所以義卽是此中名有漏義有謂有身貪多緣有故名
有貪漏多緣有故名有漏准此三界至爲無明漏者此
下釋第七第八句辨無明漏可知何緣唯此別立漏名
者問無明能爲諸有本故者答無明能爲一切三有生
死根本故十二支無明爲初瀑流及軛至與瀑流同者
釋第三頌明四瀑流軛如文可知四取應知至名戒禁

取者釋第四行頌如文可知何緣別立戒禁取耶者問
由此獨爲至清淨道故者答在家樂著生死故願生天
出家欣樂涅槃故求清淨計捨可愛境謂別解脫戒等
能捨可愛諸境計此爲道何緣無明不別立取者問能
取諸有至合立爲取者答亦可解然契經說至應知亦
爾者述經部師引經解軛然契經說欲軛云何謂於諸
五欲境中於欲起貪於欲起欲於欲起親戀於欲起貪
愛於欲起貪樂於欲起醉悶於欲起耽著於欲起貪嗜
於欲起喜樂於欲起執藏於欲起隨執於欲起貪著貪
等十二并貪異名欲是五欲境緣欲起貪纏歷於心是

總釋貪是名欲。軛應知欲軛以貪爲體。問何故經中廣說異名解。云或爲鈍根隨解。一故或爲多念隨憶。一故或爲異國隨方。說故或顯。巧言轉變說。故或顯義。一有多名故。諸有異名皆准。此釋有軛見軛應知亦爾。以貪爲體。有謂三有身緣有起貪。故名有軛見。謂六十二見緣見起貪。故名見軛。欲有見三俱是境名緣。此三境起貪。故名欲軛。有軛見軛。所以此三皆貪爲體。不言無明。軛者以無明卽軛名。無明軛持業釋。以無明爲體。又餘經說至名欲等取者。又述經部引經釋。四取以貪爲體。又餘經說欲貪名取者卽欲名。貪非是欲界。

貪故名爲欲貪。由此故知於欲等四境所起欲貪名欲等取緣五欲境起貪名欲取緣見起貪名見取緣戒禁起貪名戒禁取緣三界我語起貪名我語取問何故經部但說軛取不說四瀑流及與二漏解。云論者畧舉對辨差別。又解軛取體異是故別說瀑流體同四軛已說四軛當知亦說瀑流二漏不與當宗故不說也如是已辨至名有何義者此下第二釋名如是已辨十種隨眠。并彼十纏經說爲漏瀑流取此卽結前此隨眠漏瀑流。軛取名有何義纏後別明。故此不問頌曰至是隨眠等義者。各論曰至故名微細者此釋眠義根本十感現在。

前時行相難知故名微細猶如睡眠行相微細故名爲
眠一隨增者至增惛滯故者釋隨義二隨增者一能隨
於所緣法增惛滯故一能隨於所相應法增惛滯故惛
滯謂眠言隨逐者至常爲過患者此亦釋隨謂此煩惱
能起諸得恒隨有情常爲過患者不作加行至故名隨縛
者此亦釋隨不作加行爲令彼惑生而數現起或設劬
勞爲遮彼惑起而數現起隨縛有情故名隨縛由如是
義故名隨眠者總結又正理云何緣隨眠唯貪等十非
餘忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故謂唯此十習氣
堅牢起便難歇稽留有情至故名爲漏者一義釋漏或

住名漏或流名漏如文可知極標善品故名瀑流者可
知和合有情故名爲軛者合名爲軛和合有情受生死
苦猶如車軛故名爲軛能爲依執故名爲取者執名爲
取四取煩惱能爲有情所依止處執取諸法故名爲取
又解四取煩惱能爲諸有漏法故執取諸有漏法又解
四取煩惱能爲業依執取諸有漏法又解四取煩惱能
爲業依執取當果若善釋者至說名爲取者述經部解

俱舍論記卷第二十一

各部四攝

五字

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

俱舍論記卷第二十一各部四攝

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

遍諸門皆攝盡故不說并纏且結云何至惱亂二部故者此下別釋就中一明諸結二明三縛三明隨眠四明隨惑五明諸纏就明諸結中一明九結二明五下分三三明五上分結此卽第一明九結論曰至當辨其相者釋結九結謂結縛此中愛結謂二界貪餘八隨應當辨其相故婆沙五十二云問九結以何爲自性答以百事爲自性謂愛慢無明結各三界五部有四十五事悉結唯欲界五部爲五事見結有十八事謂有身見邊執見各三界見苦所斷爲六事邪見三界各四部爲十二事取結有十八事謂見取三界各四部爲十二事戒禁取三界

各見苦道所斷爲六事疑結三界各四部爲十二事嫉慳結各欲界修所斷爲二事由此九結以百事爲自性見結謂二見至於彼隨增故者別釋見取二結見結以身邊邪見三見爲性取結以見取戒禁取二取爲性依如是理故發智論有如是言問頗有五見相應法爲九結中愛結繫非見結繫非不有五見隨眠隨增耶答曰有問云何答集智己生滅智未生見滅道所斷見取戒禁取相應法彼爲自部愛結爲所緣繫非見結繫所以者何苦集諦下身邊邪見遍行見結已永斷故滅道諦下非邊見結卽是邪見唯緣無漏望二取相應法所緣