

冠註
講苑

俱舍論頌疏

業品五六

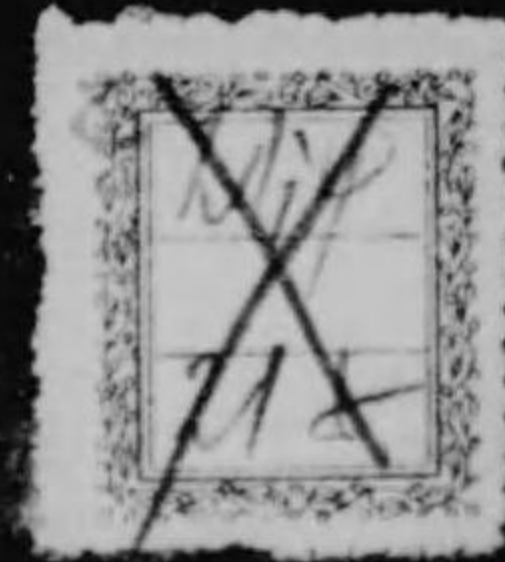
卷九

特279

332

始

俱舍論頌疏

論本第十七

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之五

從此大文第二釋業道名義論云如是已辨十業道相依何義名業道頌曰

此中三唯道 七業亦道故

釋曰此中三唯道者此十業道中貪等三唯道也業之道故立業道名謂貪等相應思說名爲

臆邪見

業以彼貪等轉故思轉彼貪等行故思行如彼貪等勢力而思有造作故故貪等三爲思爲道

言謂貪等相應等者實云貪等體非是業與思相應思是業性依貪等轉依貪等行依貪勢力而造作故如人依道由此貪等體非業業之道

大正
5. 10. 19
內交

也

言身語七思所遊履者
 光云前七是業身語
 業性故亦業之道為被
 思業所遊履故由因等
 起身語業思託身語業
 為境轉故名業業之道
 言具顯業道業道義
 者光云言業道者具顯
 後三業道前七業道
 義若言業道業是貪相
 應思道是思相應貪等
 若言業道上業是身
 語下業是因等起思道
 是身語
 言雖不同類者麟云謂
 前七業業道類及貪等
 三業之道類
 言業道名同而等者暉鈔云一業名通三業一道名通十道如車牛名通一切車牛也
 言於典籍中等者寶云如世典者正理論云世記論中亦不同類而一為餘得通名故

如世天地類別同名形等
 言離殺等七等者光云此類釋善業道也
 言類前應釋者麟云則釋不善業道今善業道與上是同故類前釋問加行後起何緣
 非業道寶有三解一云
 根本力起加行後起
 有後起故非業道二云
 根本並顯說經品為
 道三云令內外物有減
 有增故如殺盜等令物
 增減前後二分不爾故
 非業道

言義便明斷善者慧暉
 云由十業道中有邪見
 明邪見次便明斷善也
 言皆與善法等者光云
 一問惡業皆與現善相
 違諸斷善根由何業道
 言上品圓滿者暉鈔云
 九品皆斷心經第九部
 盡處說也
 言能斷善根者寶云正

七業亦道故者前七是業身語業故亦業之道

思所遊故由等起思託身語轉故身語七思所

遊履亦業之道故前七業業之道故立業道名

上業身語業下業等起思故名業業故業道者

其顯業道業道義雖不同類業道名同而一

業為餘業道猶如世間車牛名同而

一車牛名為餘車牛故於典籍中如言識住雖

四識住性類不同識住名同而一識住名為餘

識住故離殺等七無貪等三立業道名類前應

釋

從此第三義便明斷善論云如是所說十惡業

相皆與善法現起相違諸斷善根由何業道斷

善續善差別云何頌曰

唯邪見斷善 所斷欲生得 後因果一切

漸斷二俱捨 人三洲男女 見行斷非得

續善疑有見 頓現除道者

釋曰唯邪見斷善者唯有上品圓滿邪見能斷

善根然本論中說貪瞋癡三不善根能斷善者

俱舍論頌說

俱舍論頌說

俱舍論頌說

理云此斷善根何因何位謂有一類先成暴惡意樂隨眠後逢惡友緣力所資轉復增盛故善根減不善根增後起撥無因果邪見等一切善皆悉隨沒由此相續離善而住此因此位斷諸善根

言謂斷善時等者麟云謂斷善人必具欲染故不成上善寶云將欲斷善欲界聞思色無色善先退不心邪見不能斷上界善等光云未斷善時先不成故非所斷言何緣唯斷生得等者麟云然色無色善得令可遠亦得名斷施設論說斷三界善也暉鈔云彼論約上界善得轉更遠故言色無色先已退故也言若加行善根等者光云加行善根聞思一慧至斷善時先加行位已退捨故至正言唯斷生得非斷加行言撥因邪見等者論曰謂定撥無因果邪見撥無因者謂定撥無妙行惡行撥無果者謂定撥無彼果與熱有餘師說此二邪見猶如無間解脫道則光云謂定撥無四諦因

果文論有兩說今取初解不叙異說言無善惡果者光云上解撥因果此下解一切者通一切緣隨有強力故光云此即正義如是說者通取一切緣若有漏無漏緣自界他界緣邪見皆能斷善無漏緣他界緣邪見雖境不隨增同類通行亦增邪見有強力故亦能斷善又解雖境不隨增相應俱有因亦增邪見有強力故能斷善寶云煩惱不定有唯因中增者亦得至上品強力故無漏緣他界緣亦至上品能斷善根言有餘師說等者論曰有餘師說斷善邪見唯緣有漏非無漏緣唯自界緣不緣他界田彼唯作相應隨增境不隨增勢力劣故光云唯取緣苦集有漏緣非取滅道無漏緣唯取自界緣不取他界緣由彼無漏緣他界緣唯作相應隨增境不隨增勢力劣故暉鈔云餘師意他界緣不緣自界因果無漏緣不緣有漏因果故不斷善破云雖不緣自界及有漏因果還緣他界因果及無漏因果故言一切也

由不善根能引邪見故邪見斷推在彼根如火燒村火由賊起故世間說被賊燒村所斷欲生

得者所斷善根唯是欲界生得善也謂斷善時色無色善先不成故不可說斷問何緣唯斷生

得善根答加行善根先已退故謂斷善根先加

行位捨加行善至斷善時唯斷生得撥因果一切者明邪見相也撥因邪見無妙惡行撥果邪

見無善惡果一切者一切邪見皆能斷善謂自

界緣若他界緣若有漏緣若無漏緣如是邪見皆能斷善有餘師說唯自界緣及有漏緣方能

斷善餘不能斷為對彼說故言一切漸斷者明

斷善根漸斷而非頓斷謂九品邪見斷九品善

根逆順相對斷初下下品邪見能斷上上品善

根逆順相對斷初下下品邪見能斷上上品善

根逆順相對斷初下下品邪見能斷上上品善

言漸斷者論曰如是說者等光云此下釋漸斷申正義又論曰有餘師說九品善根由一刹那邪見頓斷如見斷惑

言通順相對斷者論曰如修道斷修所斷惑又曰有餘師說斷九品善根無中出如見道中如是說者通出不出

言乃至上上品等者論曰乃至下下善根上上品所斷光云所斷九品善根從麤至細名逆能斷九品邪見從細至麤名順

言二俱捨者論曰自餘師說先捨律儀後捨善根未易捨故

言論云若彼律儀等者光云此申正義九品善根能發九品律儀隨其所應於九品中若彼律儀是此品善心所等起果此品善心斷時即捨律儀以果律儀與因善心品類同故若

加行善所發律儀將斷善時加行位捨以將斷善捨彼善故斷善加行捨故亦名斷善故正理云諸律儀果有從加行有從生得善心所生若從加行善心生者律儀先捨

斷善根然斷善根加行根本皆名斷善依此故說斷善根位捨諸律儀有從生得善

根心生者隨斷何品能生善根所生律儀爾時便捨捨能等起隨彼捨故

言解云九品善心等者摩鈇云加行善有九品並發戒皆在加行時捨也今言斷九品

據生得說也言加行所生律儀者麟云即從聞思等慧所生也生得善者即生得慧也有云自然得戒是從生得善生餘從他受是從加行此謂不然有師說先捨律儀後斷善根未易捨故此非正義

言人趣三洲者娑婆三十五云問何界趣處能斷善根答在欲界非色無色界人趣非餘趣三洲除北洲麟云以本論云瞻部洲人極火成八根東西二洲亦爾故通三洲也

言深不深慧等者光云深心慧不堅牢故不能斷善根不深慧不堅牢故不能入聖言不深慧義便兼舉天趣

言現見善惡諸業果者光云中有生處得智現見善惡諸業果故不檢因果亦無斷善

言唯男女身者論更有異說非女身今疏畧之麟云女身皆能斷善此

是正義以本論云若成女根定成八根故知通女有師唯男非女欲勤

惡皆昧鈍故違本論非

言漸斷者論曰如是說者等光云此下釋漸斷申正義又論曰有餘師說九品善根由一刹那邪見頓斷如見斷惑

言通順相對斷者論曰如修道斷修所斷惑又曰有餘師說斷九品善根無中出如見道中如是說者通出不出

言乃至上上品等者論曰乃至下下善根上上品所斷光云所斷九品善根從麤至細名逆能斷九品邪見從細至麤名順

言二俱捨者論曰自餘師說先捨律儀後捨善根未易捨故

言論云若彼律儀等者光云此申正義九品善根能發九品律儀隨其所應於九品中若彼律儀是此品善心所等起果此品善心斷時即捨律儀以果律儀與因善心品類同故若

加行善所發律儀將斷善時加行位捨以將斷善捨彼善故斷善加行捨故亦名斷善故正理云諸律儀果有從加行有從生得善心所生若從加行善心生者律儀先捨

根乃至上上品邪能斷下下品善根從

上品至下品名逆也見從下至上名順也二

俱捨者一謂二根及儀也斷善根時二俱時

捨論云若彼律儀是此品心所等起果此品心

斷捨彼律儀以果與因品類同故

戒是其果若斷下品善唯捨下品諸律儀果有

戒乃至斷上品善唯捨上品戒也

從加行有從生得善心所生若從加行善心生

者律儀先捨後斷善根

根所生律儀同一時捨此言人三洲男女者明

先捨者據先加行位捨也

能斷善根處及人也人趣三洲非在惡趣深不

深慧不堅牢故亦非在天趣現見善惡諸業果

故除北俱盧洲被無極惡阿世耶故

唯男

此云

意樂

論

其舍論真流卷十七

言此斷字通上下者麟
云向上謂見行斷向下
謂斷非得為躰也娑婆
云問何等補特伽羅能
斷善根答惟見行者非
愛行者以見行者意樂
堅固於善惡業所作猛
利愛行輕動於淨淨品
俱不猛故

言非扇梳等者娑婆又
云問扇梳半擇迦無形
二形能斷善不善不能
意樂輕動所作劣故復
次彼是愛行故復次多
瞋者能斷彼多貪故
言非得為躰者光云此
善根斷不相應中非得
為躰

言疑謂疑有者光云由疑有二一疑有一疑無疑有能續善根疑無不能續善此中據
疑有說故頌言疑有見者有唯在疑或唯在見或通上下疑無不能續善而不云斷善
然麟記釋云疑無斷善者謂於因果中有生疑心此或應無從此生於邪見謂定無假

女身志意定故見行斷非得者此斷字通上下

唯見行人能斷善根非愛行者諸愛行者惡阿

世耶極躁動故諸見行者惡阿世耶極堅濇故

由此理趣非扇梳等能斷善根愛行類故又此

類人如惡趣故言見行者自慧見理而行義也

斷非得者善斷應知非得為躰謂斷善位善得

不生非得續生非得生位名斷善根故斷善根

非得為躰續善疑有見者疑謂疑有見者謂正

論曰善根斷已何復續
論曰疑善根得

斷善根也

下示中生疑有心者光云謂因果中有將生疑此或應有即續善根或生正
無此是正見能續善根

言以或慮有等者寶云娑婆三十五云誰住疑心續誰住正見續有作是說
無心續現

口應作是說此下決定正理論云謂續善位或由因力或依善友有於因果
招後世為無為有於因果欲生正見定有後世先執是邪爾時善根成

不成就得得名續善根連日夫言疑者有無二緣不定名之為疑或先有後
亦見心續金或以先無後有能生正見此能續善故正理云所招後世為無為有

云此或應有亦是先執為無後或應有
頃續者寶云述正義也娑婆云評曰應作是說九品頃續漸次

至應從地富生地
欽者三品待亦在
身成就亦前當生
生鬼六生入天

見謂因果中生疑有心此或應有從疑
論上見定謂有非無爾時得現續起故

續善疑有續善疑無斷善
頓現除逆者者頓謂善根九品頓續然

漸漸現起如頓除病氣力漸增現謂現世

言現謂現一現身者寶
云有兩類口不造逆斷
善根者於現世中亦有
能續之逆逆人斷善根
者於現世中定

言定從地獄等者寶云
 彼人定於地獄將沒及
 將受生時續准此文證
 地獄生時雖續善根續
 善根受善根也造逆之
 八定至生有經劫等故
 言若由過去宿習等者
 婆沙云復次若由因
 斷善根者地獄死時
 若由緣力斷善根
 獄生時能續復次
 由自力斷善根者死
 方續若由他力生時
 續

若俱壞等者光云意樂壞見壞謂起邪見非加行壞戒不壞相儀中
 亦壞相儀
 故正理云謂世有人撥無後世名意樂壞而不隨彼
 壞戒亦壞斷善根者應知亦不壞非劫將壞及劫初成有
 續潤故行妙行者不斷善故以心堅牢有樂故

言戒見兩俱壞者婆沙云復次若見戒俱壞而斷者死時方續
 言有斷善根非隨等者光云此中義便以斷善根對隨邪定四句分別麟云邪定謂造
 逆入無間是邪定聚攝
 言應作四句者婆沙云託曰應作是說此有四句有斷善根非邪性定聚如布刺等
 六師是也光云此云滿是滿迦葉舊云富樓那託也
 言未生惡者麟云謂阿闍世未生之時預記是男能害父王是王之惡以未生時記故
 名未生惡顯沙云頻婆沙羅王無子後仙人相合有仙人與王為子子能害父因此號
 為未生惡王後殺仙人仙人即作白兔又遂兔入枯井餓死後與章提希為子造逆殺
 父殺母問殺斷善人與害蟻卵何罪重耶答若依罪人重得夷罪若依業道害蟻卵重
 以成就善法故也施設論說若有人害蟻卵無悔心是人已斷三界善根
 言根造逆三道等者寶
 云此人破僧出佛身血
 殺阿羅漢故是邪定
 脾鉢云問若於現世續
 善入地獄不容不定許
 得決擇乃至無學果也
 言已乘義便辨斷善根
 者麟云謂前明十惡業
 道皆與善法現起相違
 於中何業道能斷善故
 便明之

續善除造逆者經說造逆非斷善人彼定現見

不能續善定從地獄將沒將生方能續善受地

獄果畢名為將沒正住中有未生地獄名為將

生若由過去宿習邪見以為因力彼斷善根將

死時續若由現在邪教緣力彼斷善根將生

續由自他力應知亦爾

壞非加行壞是人現世能續善根若二俱壞

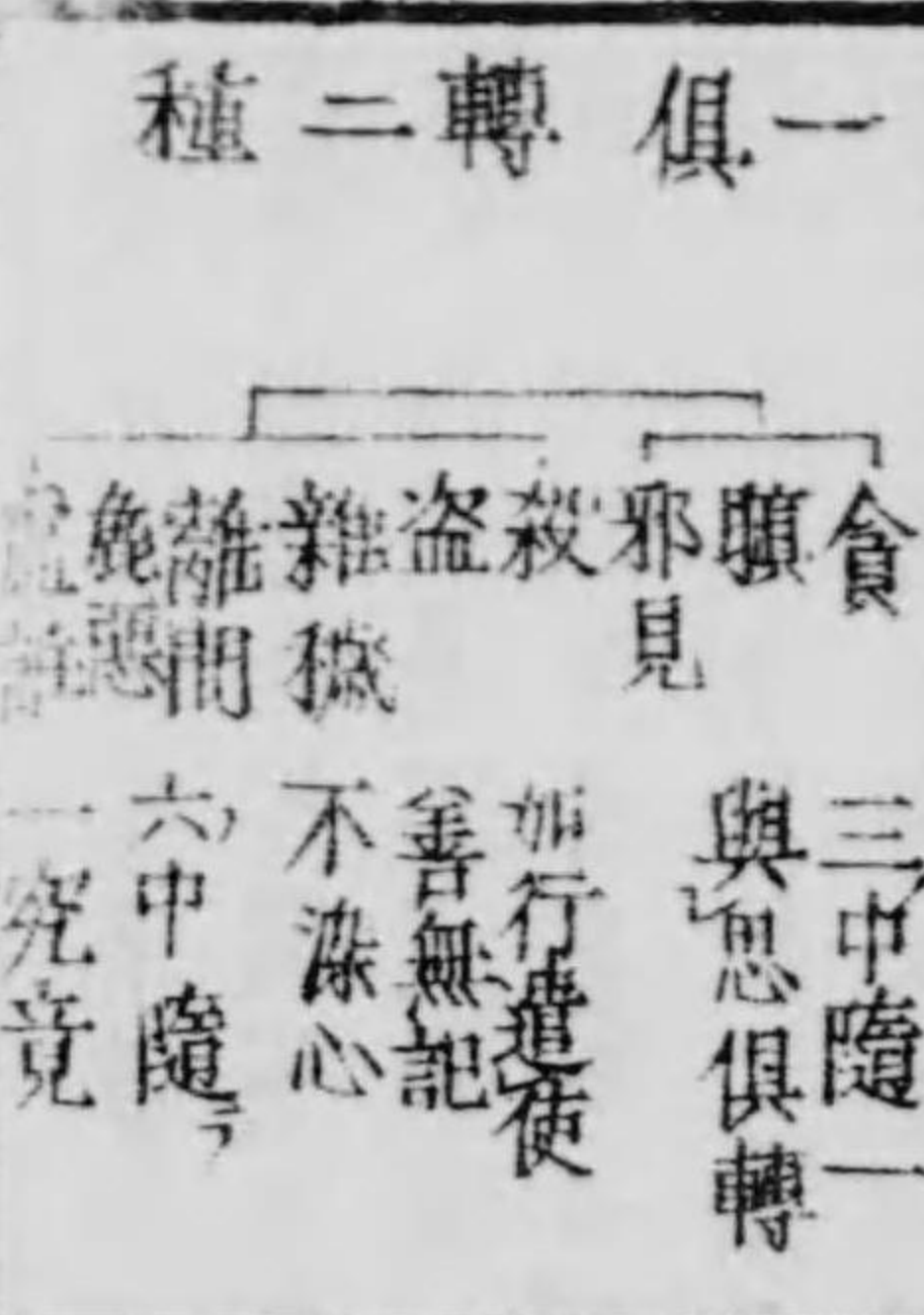
自他力等者光云若由自思重推求力或由他思友為說力應知亦爾
 樂壞等者光云此釋非造逆人現續不續婆沙云若意樂壞加一不壞而
 亦壞相儀
 故正理云謂世有人撥無後世名意樂壞而不隨彼
 壞戒亦壞斷善根者應知亦不壞非劫將壞及劫初成有
 續潤故行妙行者不斷善故以心堅牢有樂故

死方續見壞戒不壞亦現世續善戒見兩俱壞
 要死後續善相儀中護有斷善根非隨邪見應
 作四句第一句者布賴那等
 第二句者謂未生惡等
 第三句者謂天授等
 第四句者謂未生惡等
 是提婆達多名起邪見
 名斷善造三逆隨邪定

言與能起思同一刹那等者光云非據因等起思前後俱說以受四支及七支戒中不說無心得戒故知約刹那以說言或一至八等者實云不至九十不善業道不並起故既言與思俱轉定是思業道同刹那義不容異解

言貪等三中隨一究竟者實云正理云貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟此頌畧故不說貪等餘染

也
 第四句者謂除前相從此第四明思俱轉論云已乘義便辨斷善根今復應明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰業道思俱轉不善一至八善惣開至七別遮一八五
婆沙二百十三
 釋曰業道思俱轉者標也思謂刹那等起思也此明業道與能起思同一刹那俱時而轉不善一至八者明不善業道或一至八與思俱轉俱轉者有兩種一且初一者謂離所餘七惡色業貪等三中隨一現起貪嗔邪見必不俱生故

言遣使造六惡色者麟云謂身二業語四除邪嫉以無此遣使義言謂以瞋心究竟殺業者光云謂由瞋心終此殺事名為究竟

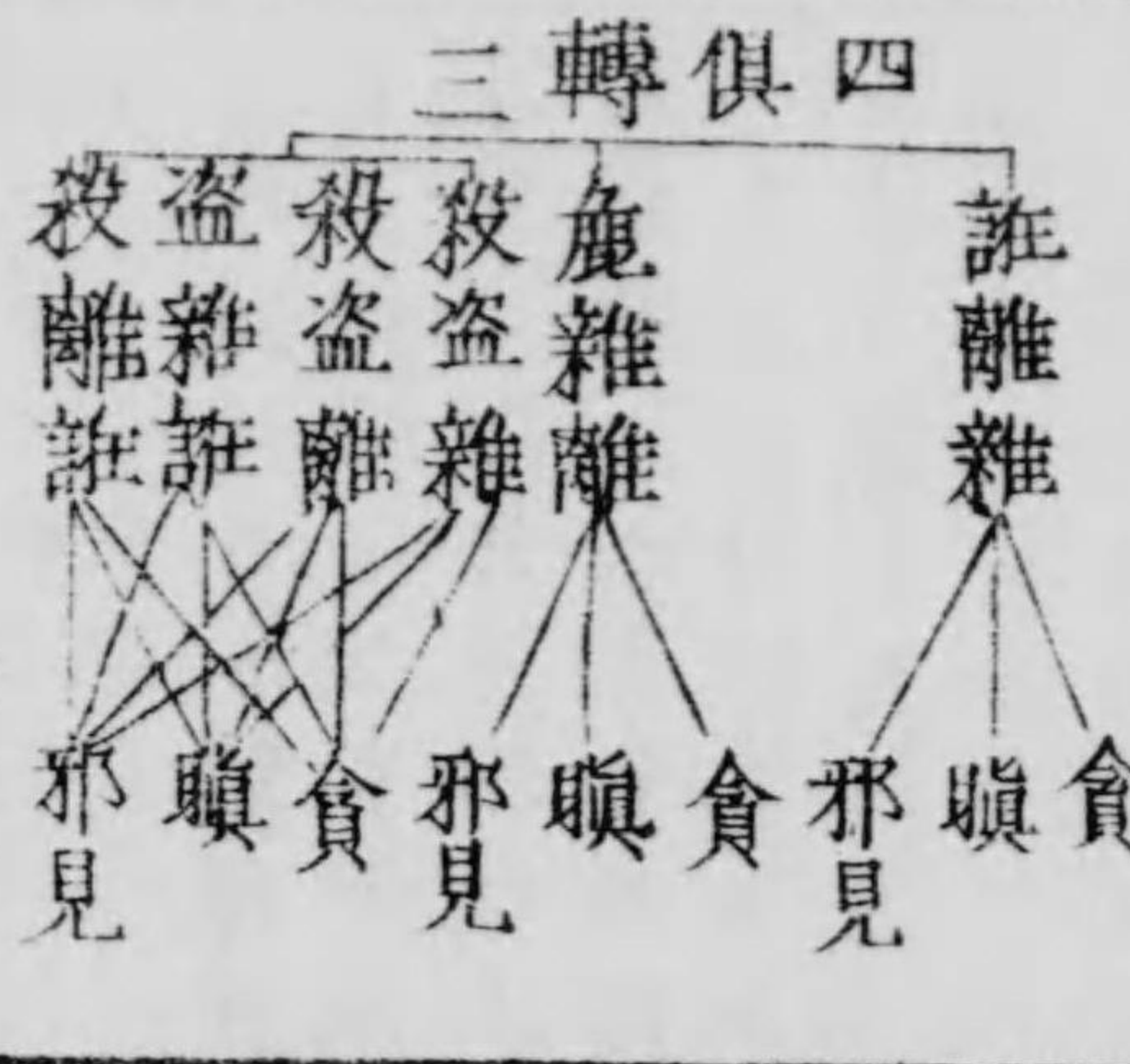

言謂以瞋心於屬他生等者麟云謂屬他生正盜離本處命即斷故殺與盜同刹那瞋心可知問前說殺生由嗔究竟盜由貪究竟今以何言盜但由瞋心答依不異心究竟

隨一起與思俱轉第二二者謂先加行遣使殺等造六惡業不染心時於前六中隨一究竟善無記心名為不染染心究竟成二俱轉故言不染謂簡染心成二俱轉也二俱轉者謂以嗔心究竟殺業若起貪位成不與取或復起貪成欲邪行或時起貪成雜穢語此上四類名二業道與思俱轉二俱轉者謂以瞋心於屬他生盜離本處斷其命根俱時殺盜嗔殺盜三與思俱轉

故作是判謂依不異心造殺盜二業若異心自作兩業究竟必異則殺由瞋盜定由貪
便成四俱轉也

言又先加遣使等者麟云論文但言加行造惡色業不言遣使寶云若先加行言非唯
遣他自作亦得如先作加行後方死等或先發言後他解等文正理云三俱轉者謂先
加行所造惡業貪等起時隨二究竟者遣一使作殺等二自行攝等俱時究竟若自作
二如理應思若先加行所造惡業貪等餘及不泐心現在前時隨三究竟若起貪等
餘泐心時自成攝離間語虛誑語業等使作一等如理應思光云三俱轉中且舉兩類
餘未說者如理應思

餘例可知
言說誑語故者光云恐他不壞說虛誑語足前為

又先加行遣使殺等造惡色業貪瞋邪見一正
起時於前殺等隨二究竟既貪等一殺等隨二
故三俱轉四俱轉者此有三類第一四者謂欲
壞他說虛誑語意業道一語業道三以壞他故
是離間語說虛誑故復成誑語此是深言必兼
雜穢故語業三第二四者又欲壞他說鹿惡語

言必兼雜穢等者光云以離間虛誑鹿惡語三非時故必兼雜穢不待說成故不雜說

言故四俱轉者光云四俱轉中且舉三類餘未說者如理應思

言必有貪心等者光云行邪欲時必定有貪故論不說足前為八俱時究竟

意業道一語業道三以壞他故是離間語說鹿

惡故復成鹿語此是深言必兼雜穢故語業三

第三四者若先加行遣使殺等造惡色業貪等

現前於前殺等隨三究竟既貪等一殺等隨三

故四俱轉五俱轉者謂先加行造惡色業貪等

現前隨四究竟六俱轉者貪等現前隨五究竟

七俱轉者貪等現前隨六究竟准上應知八俱

轉者於加行位遣使殺等造六惡業自行邪行

此七業道一時究竟行邪欲故必有貪心成八

俱轉貪瞋邪見自力現前必不俱行故無九十

言無正見一者麟云正見是推度性五識無分別故非正見
 言謂依無色等者光云依無色盡無生智現在前時無前欲界中散善七支但有無貪無瞋依無色定無律儀故無隨心戒
 言以息求故等者麟云謂推求名見盡無生智思推求故不名正見也

與思俱轉各當頭起善總開至十者十善業道通據隱顯名為總開隱謂處中善顯謂律儀也
 隱顯通論有十俱轉別據顯相無一無八無五俱轉唯據律儀不約處中名為顯也且約顯中
 二俱轉者此有二種且初二者謂善五識現在前時無散善七以善五識故有無貪無瞋無分別故無正見一第二二者謂依無色盡無生智亦得發戒故無七支善約欲界故言散善七即無離殺等七善也
 現在前時無散善七依無色故無定戒七盡無生故有無貪瞋以息求故無正見也無散善者謂不受欲界散律論
 三俱轉者謂與正見相應意識現在前儀也光云若定若散

言以正一等者麟云此除盡無外餘位有正見時也
 言不受形等者麟云不受戒者無散善七不入定者善七無故唯三也言得近事近住等者光云此宗許故如沙彌本是善心來至壇場禮懺求戒至第二羯磨忽起惡心及無記心亦尔前勢力發戒也

時無七色善以是正見故必有無貪無瞋正見
 三業道也無七色者謂不受戒及不入定無七善色也四俱轉者謂惡無記心現在前時得近事近住勤策律儀以惡無記故無無貪等二受近住等戒故有四善律儀謂身三語一謂四支戒也六俱轉者謂善五識現在前時得上三戒謂近事等以善五識故有無貪無瞋於前四上加無貪瞋故成六也七俱轉者此有二種且第一七者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒謂近事等正見相應故必有無貪

言或惡無記心等者實云不言無心得苾芻戒者此明惡俱轉無心得戒非此所明不與惡俱轉故
言或依無色等者麟云謂沙弥正受戒時入無色定得無學果也
言以靜慮故等者光云定有隨心轉戒今時若得大苾芻戒亦得散善色七善色同故不別分別

無嗔正見三也得近事等戒故復有四支故成七也第一七者或惡無記心現在前時得苾芻戒成七善無表也九俱轉者此有二種第一九者謂善五識現在前時得苾芻戒善五識故有無貪無嗔得苾芻戒有七色善故成九也第二九者或依無色盡無生智現在前時得苾芻戒以盡無生智故無正見一有無貪無嗔二得苾芻戒有七色善故成九也第三九者謂靜慮攝盡無生智現在前時以靜慮故有定戒七盡無生故有無貪無嗔故成九也十俱轉者此有二

言正見相應等者實云所以言正見相應簡盡無生智無正見故言謂離律儀等者光云處中業道非是律儀名離律儀

言解云處中善等者光云依宗正辨受五戒等必須具足方名律儀若不具受非是律儀但是處中業道如人不能具受五戒等隨其多少要期且受離殺生等雖不名為律儀所攝亦得名為處中業道此中為足善業道中總有十種俱轉且於處中說一八五理實處中具有十種故受沙一百一十三云受非律儀非不律儀時身語七善業道隨所要期多少不定意三善業道或有或無或多或少
言一俱轉等者實云此是有人不能具受五戒等但發願期心唯不殺等正智業時惡無記心現在前故准有一

種第一十者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒以正見故有無貪等二得苾芻戒有七色善故成十也第二十者謂餘一切有隨轉色正見相應心正起位以隨轉色有定戒七正見相應故有正見等二名十俱轉也論云別據顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五解云處中善名離律一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離受一支戒也

言五俱轉等者寶云此
二是期心唯受二支善
意識現前故有五也
言得二支等者光云遠
離處中業道並意業道
三名五俱轉
言等取惡無記心等者
光云等謂等取三支五
支或善五識等現在前
時得三支遠離處中業
道亦五俱轉或惡無記
心現在前時得五支遠
離處中業道亦五俱轉
文寶云等者等取善五
識現在前得三支無記
心現前得五支也
言八俱轉等者光云此
正見相應意識現在前
時得六支遠離處中業
道應知前七不善者若
不律儀初念名為業道

五俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應得二
支等解云正見相應有正見等三也又得二支
遠離便成五也等者等取惡無記心中得
五支遠八俱轉者謂此意識現在前時得五支
離也
從此第五約處成善惡論云善惡業道於何果
趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰
不善地獄中 鹿雜瞋通一 貪邪見成就
北洲成後二 雜語通現成 餘欲十通一
善於一切處 後三通現成 無色無想天

言得五支者麟云謂身三語二此亦非近事勤策葛芻等諸律儀支但成處中妙行
言得六支者麟云即身三語三也寶云此上所明皆是同時俱非前後俱也

言貪不現行者光云雖
有淳風觸身起貪輕非
業道如輪王北洲貪輕
非業道以要欲他財貪
方名業道故

言現見業果者光云地
獄中有生所得智知前
身造業來生此中現見
業果故無邪見業道現
行

言業盡死故者光云餘
五業道既非成就亦非
現行所以者何業盡死
故無殺業道

言以無用故等者光云
以無用故無虛誑語故
瑜伽論說閻羅王變化
罪者本身證其所作故
無妄語又解夫人虛誑

前七唯成就 餘處通成現 除地獄北洲

釋曰不善地獄中鹿雜瞋通一者十不善業於
地獄中唯鹿惡語雜穢語瞋此三通二謂成就

現行二種也由相罵故有鹿惡語由悲叫故有
雜穢語由互相憎故有嗔恚貪邪見成就者於

此地獄中此二成就而不現行無可愛境貪不
現行現見業果邪見不起又地獄中業盡死故

無殺業道無攝財物無盜業道無攝女入無邪
淫罪業鏡現前不可拒諱以無用故無虛誑語

或云俱轉光記作鏡
具舍論頌流卷十七
五

為求逐意於彼處所無事別求以無用故無虛誑語故婆沙云無虛誑語者無攝受虛誑語事故又正理云或虛誑語令他想倒彼想常倒故無誑語又即由此無用故及地獄中為苦所逼心常離故無離間語言身心柔懷等者實云謂若身心剛強欲惱害他故名為瞋恚即身心柔懷故無瞋也不信因果作惡意樂名為邪見無惡意樂無邪見也此三離欲捨故北洲無離欲故定有成就

即由此無用及常離故無離間語北洲成後三者北俱盧洲成就後三貪瞋邪見而不現行不攝財物為我所故貪不現行身心柔懷復無惱害嗔不現行無惡意樂故邪見不現行雜語通現成者北俱盧洲雜穢語通現及成由彼有時深心歌詠無惡意樂故彼無殺等六又壽量定故無殺也無攝財物故無盜也無攝女人故無邪淫也身心懷故無麤惡語及無用故無離間

言由彼有時染心等者光云唯雜穢語通現行成就由彼有時深心歌詠故有雜穢言無惡意樂等者光云業道俱非成現所以者何無惡意樂故彼無殺生等此即通釋言又壽量定業者光云又別釋云壽量定千歲故無殺業道言無攝女人等者光云無攝受女人為妻妾故無邪行業道

言身心懷故者正理云言語清美故無麤惡語言及無用故者正理云常和穆故無離間語又云無誑心故無誑語云實北洲總有三例一意三業道唯成就不現行二雜穢語通成就現行三身三業道語三業道不成就不現行

言二種俱有者論雖諸天眾無有殺天自部故而或有時殺害餘趣光何素浴有餘師說天亦有殺天雖天身支斷已還生斬首截腰其命方斷正理釋云斷天身支節已還續斷首斷腰則更不生故欲天中有殺業道也婆沙十二云五趣法亦有勝事謂地獄具熟色身斷已還續餘趣不尔也文暉鈔云六天與修羅相罵故有麤惡語離間阿修羅與女相離故有離間語有誑心故有誑語通雜穢語

語及虛誑語彼處行非梵行者謂彼男女執手相牽往詣樹下樹枝垂覆知是應行樹不垂枝並愧而別餘欲十通二者餘欲界中天鬼傍生及三洲人十惡業道皆通成就現行一也然有差別天鬼傍生前七業道唯有處中無不律儀人三洲中二種俱有善於一切處後三通現成者此明十善業道三界五趣此一切處無貪等三皆通成就及現行也無色無想天前七唯成

與修羅戰有殺盜修羅女故有姦盜二也

言無想天中以無心等者麟云准此無想天定不入有心定以七善業定不現故

言然無色那含等者暉鈔云此說過去依身起無漏道不說依地有過去欲界一地身起一地

共戒或一三四五六七地乃至五地道共戒一地乃至五地道共戒

若三地身即起三地道共戒若四地身即起二地

道共戒五地身即起一地地道共戒謂生上地即不起下地道共戒也從此已後生無色界曾一地身起道共戒即成一地身道共戒乃至曾五地身起道共戒也問前二果人以有漏道得第三果後以有漏道離色界乃至無色界未起六地無漏道不成過去生無漏戒此論如何言成一地五地耶答此論據曾起說下界即得第三果已必定起後勝果道故得根本無漏律儀此論同此說若無色第四果不成無漏律儀以得果捨而下地無漏律儀得果時已捨故不成成就故

就者謂聖人生無色界成就過未無漏七支律儀彼無色故必不現行無想天中以無心故亦不現行唯成就過未靜慮律儀然無色那含於過去欲色界五地身中隨依何地或一三四五地曾起曾滅無漏律儀生無色時成彼過去曾起一地成過去一地戒乃至曾起五地成過去五地戒也若未來世依五地身無漏律儀皆定

成就五地欲界餘處通成現除地獄北洲者餘四靜慮也

欲色界人天四趣除地獄北洲名為餘處身語七支各皆通現行及成就也然有差別謂鬼傍生有處中善若於色界唯有律儀三洲欲天皆具處中律儀一種

從此第六明業道三果論云不善善業道所得果云何頌曰

皆能招異熟 等流增上果 此今他受苦 斷命壞威故

釋曰初兩句總明二界下兩句別釋所以也十

言謂何等者光云

謂鬼傍生有離律儀處中業道以依彼身無律儀故但有處中若於色界唯有律儀無處中業道於初定中發身表業但妙行而非業道三洲欲天具有律儀處中二種謂三洲人有三律儀及處中善業道若欲界天有道定律儀及處中業道無別解脫

成就五地欲界餘處通成現除地獄北洲者餘四靜慮也

欲色界人天四趣除地獄北洲名為餘處身語七支各皆通現行及成就也然有差別謂鬼傍生有處中善若於色界唯有律儀三洲欲天皆具處中律儀一種

從此第六明業道三果論云不善善業道所得果云何頌曰

皆能招異熟 等流增上果 此今他受苦 斷命壞威故

釋曰初兩句總明二界下兩句別釋所以也十

言從此命終等者光云
總異熟通三惡趣此丈
極重但言地獄

言來生人中者麟云
光謂從地獄出已乘宿
善業來生人中受等流

果等流果是相似義如
斷他命命壽短促今時
壽命必還短促盜等准

說論云人中短壽亦善
業果如何可說是殺等
流不言入壽即殺業果

但言由殺入故言還短
應知殺業命根作
障礙因今不久住又此

等流果言非越異熟及增上果以入中短壽若望善業是異熟果若望殺業是增上果
其等流果非越此二於上據以相似假立等流正理破此論殺業為命為障碍因彼自
釋云但是殺生近增上果雖說人壽是善業感由殺生近增上果今命住少時近
名等流也

言光澤鮮少
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

災有患多遭霜雪塵穢等障諸欲邪行者彼增上故所感外物多有怨競
言多諸塵埃等者寶云汗他名故文若依婆沙即不與取增上果
言多諸臭穢者寶云誑他人不與取更檢言所居險田者親善往來離故文婆沙云所
感外物多不平正丘陵坑坎險田是增上果

言田多荆棘者寶云語傷人等文言確確鹹鹵者彈鈔云燒苦文及確苦角及孟子曰
確確薄春田也鹹胡鹹及鹵音膏說文云鹵謂四方鹹田也文論曰稼穡非且又婆
沙云所感外物鹿弊鄙惡毒刺沙磧鹽石金等少而無光不錮難用

言時候變改者寶云是說非故文婆沙云速疾磨滅多不成實
言貪故果少者寶云欲
減他物故文婆沙云多
分損減微細難少

言尊故果粹者寶云辛
辨如頂文婆沙云多分粘
粹果實苦澁

言邪見故果少者寶云
輕即果少重即果全無
文婆沙云多分零落乏
少華果或全無果

言若此今他受苦等麟
云且約顯說理實不善
業皆感異熟等流增上

惡業道皆招異熟等流增上二果者從此命終

生捺落迦是異熟果來生人中受等流果謂殺

生者壽量短促不與取者資財乏匱欲邪行者

妻不貞良虛誑語故多遭誹謗離間語者親友

乖謬鹿惡語者常聞惡聲雜穢語故言不威肅

貪者貪盛瞋者瞋增邪見者癡增增上果者所

有資具由殺生故光澤鮮少不與取故多遭霜

雪

言光澤鮮少
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪
言多遭霜雪

亦准此說，問為一殺業，感地獄果。已後感人間等流果。耶有說，同業有說，異業謂先是加行後是根本，果正理亦同。又云根本近分俱名殺生，由壞威光感惡外，具是故殺業得三種故。言善業三果等者，麟云且約離殺生，故言得長壽正理云。且依離殺若習若修若多所作，由此力故生於天中，乃至即後由此感諸外，具有大威光遠增上果餘善等。

三翻惡應說。言別明邪命者，婆沙一百一十六云，譬喻者說，離語及業別，有正命邪命，鮮性彼何故，作是說。由契經故，如契經說，八支聖道，彼作是說，佛說八支者，各有鮮性，不相雜亂，由此便說正命邪命，離語業外，有鮮可得，為違彼意願，正命等皆即語業，故作斯論。又云無能離語業外，別立邪命。言八邪支中等者，實云翻八正道，八邪支者，婆沙三十五云問，此八邪支幾，欲界繫幾。

果餘惡業道如理應思，由此准知善業三果離

殺生等生於天中，受具熟果，來生人中受等流

果，謂離殺者得壽命長，餘上相違如理應說。

從此大文第十一別明邪命論云，又契經說八

邪支中分色業為二，謂邪語業命離邪語業邪

命，是何雖離彼無而別說者，頌曰

貪生身語業，邪命難除故，執命資食生

色界幾，無色界，答邪見邪精進邪定，通三界繫，邪思惟邪業邪命，唯欲色界繫，色界中唯初定，上地獄無故問，此八邪支幾，見所斷幾，修所斷幾，一見所斷邪見，三修所斷邪語業，命餘四通見修斷。言嗔癡生等者，婆沙一百一十六云，於不善語業道中，若貪所起，名為邪語，亦名邪命，為命起，故嗔癡所起，但名邪語，不名邪命，不為命而起。故邪業亦然，又云佛以邪命，誑惑於人，微細難覺，故與語業俱時示現，復別示現，如賊軍將同眾誅戮，復別鳥首復有說者，以諸邪命難可淨除，故與語業俱時呵責，復別呵責，云何邪命難可淨除，謂有二法，難除難捨，即在家者，邪見及出家者，邪命諸在家人難極，聰慧受持五戒若

違經故非理

釋曰：嗔癡生身語二業，以難除，故別立邪命，謂貪從貪所生身語二業，以難除，故別立邪命，謂貪能奪諸有情心，彼所起業，難可救護，為於正命令慙重修，故佛離前別說為一，如有頌曰：俗邪見難除，由恒執異見，道邪命難護，由資具屬他，執命資貪生者，有餘師執緣命，資具貪生身語，名為邪命，非一切貪皆名邪命，戲樂歌詠，雖從貪生，不資命，故非邪命也。違經故非理。

論曰：嗔癡生身語二業，以難除，故別立邪命，謂貪從貪所生身語二業，以難除，故別立邪命，謂貪能奪諸有情心，彼所起業，難可救護，為於正命令慙重修，故佛離前別說為一，如有頌曰：俗邪見難除，由恒執異見，道邪命難護，由資具屬他，執命資貪生者，有餘師執緣命，資具貪生身語，名為邪命，非一切貪皆名邪命，戲樂歌詠，雖從貪生，不資命，故非邪命也。違經故非理。

詠雖從貪生，不資命，故非邪命也。違經故非理。

詠雖從貪生，不資命，故非邪命也。違經故非理。

昔所逼則以種種香華飲食祠禱天神諸出家人雖極聰慧受持具成資身命緣繫焉他故見施主時便整威儀現親善相是故別說邪命正命

者破餘師說此釋違經戒蘊經中觀象闕等世尊亦立在邪命中邪受外境虛容延命故據此經文但是貪生皆名邪命也

從此大文第二雜明諸業就中分十一明業得果二明本論業三明引滿因四明三重障五明三時障六明菩薩相七明施戒修八明順三分業九明書等體十明諸法異名就第一明業得果中分六一總明諸業果二二性相對果三三世相對果四諸地相對果五明三學相對果六三斷相對果且初總明諸業果者論云如前所

婆沙二百五拜百二十三

言斷道者等者光云釋斷道名道能證無為斷及能斷有為感具此二斷得斷道名即無間道能引斷得至生相時說為能證能斷感得不至生相說名能斷此無間道亦證亦斷若解脫道證而非斷雖於斷得無引功能與斷得俱說名為證非由彼力令此感得不至生相不名能斷勝云加行勝進二義俱缺並不得名斷

言果有五種此中何業有幾果耶頌曰

斷道有漏業 具足有五果 無漏業有四

謂唯除異熟 餘有漏善惡 亦四除離繫

餘無漏無記 三除前所除

釋曰斷道者諸無間道以無間道能證無為斷

及能斷感得斷道名此道有二種者通有漏無

漏也有漏業具足有五果者於前斷道若有漏

業具足五果既是有漏能招自地可愛異熟等

言謂自地中等者麟云約九品論之同品為等增品為勝果非因前故復言後

言諸相似法者慧暉云
師無間道前後相似或
無間解脫前後相似也
言士用果者等者證一
用果者謂道所牽

解脫所修及斷光一
謂道所牽俱有士用果
即是俱生士用果二智
道所牽解脫士用果即
是無間上用果文慧暉
云俱生士用即無間也

同時思能引同時心
所及四相七支無表
言謂道所牽俱有等
光云三謂道所修謂
來所修功德成是隔
故名不生由道力故

言謂道所修等者正理
以道斷惑盡時並能頓證
云無間道後引第九
言離自性餘有為法者
因不能取與前法為
言離除前生者實云
言具足四果者麟云
道前後相似若等若
是等流果餘三同前
言無漏不招果者光
是無漏故除異熟果
四推前

言所餘有漏者實云
漏故有異熟麟云即
道外餘之二道及餘
切善惡等業惑非斷道
並除離繫善惡性故
異熟果相似生義是
流果由彼力能是士
果不障義故是增上
言所餘無漏等者麟
言除無間道外餘解
等道及餘一切無漏

言除無間道外餘解
等道及餘一切無漏

言除無間道外餘解
等道及餘一切無漏

言除無間道外餘解
等道及餘一切無漏

言除無間道外餘解
等道及餘一切無漏

流果者謂自地中後若等若勝諸相似法離繫
果者斷惑所證擇滅無為士用果者謂道所牽

只有士用謂道所牽次
所修未來功德隔越士
不生士用增上果者謂
前生無漏業有四謂唯除異熟者於前所斷道

石無漏業具足四果無漏不招果故唯除異熟
用果四謂道所證斷即是不生士用果文麟云以無為無生
用
言謂道所修等者正理
以道斷惑盡時並能頓證
云無間道後引第九
言離自性餘有為法者
因不能取與前法為
言離除前生者實云
言具足四果者麟云
道前後相似若等若
是等流果餘三同前
言無漏不招果者光
是無漏故除異熟果
四推前

餘有漏善惡亦四除離繫者與前斷道故說為
餘所餘有漏若善若惡亦有四果非斷道故除
離繫果餘無漏無記二除前所除者除前斷道
所餘無漏及無記法唯有二果除前所除異熟
離繫以無漏及無記不招果故除異熟果非斷
道故除離繫果

從此第二三性相對果論云已總分別諸業有
果次辨異門有業果相於中先辨善等二業果

從此第二三性相對果論云已總分別諸業有
果次辨異門有業果相於中先辨善等二業果

冠註

俱舍論頌疏卷十七

七

頌曰

善等於善等 初有四三 中有三三四
後一三三三東

釋曰善等於善等者上善等是業也下善等是法也等取不善及無記也將善等業望善等法以明果數善等二業色行二蘊少分為體善等

言色行二蘊少分等者麟云色蘊中唯取身語二業除色香等非業性故行蘊唯取思一餘觸欲等非業性故皆不取之故言少分餘蘊非業故亦不取慧暉云色蘊中取色聲表無表表取形色聲取二聲行蘊取思餘法皆非者少分也
言善等三法五蘊為躰者麟云以請非業性亦是法法通五蘊理實善法亦通無為以餘一性唯有為故故約總相但言五蘊也
言初謂善業等者麟云同類因生是等流果牽引義邊是士用果斷道所得是離繫果增上可知言除異熟果者麟云善法非異熟性故
言以不善法為二果者麟云善望不善無三果者類不同故無等流果不善非無為故無離繫果非無記故非異熟果言善業以無記法等者麟云於前二上加異熟果以善業能招無記異熟果故餘一可知慧暉

三法五蘊為體初有四三三者初謂善業以善法為四果除異熟果善業以不善法為一果謂士用增上因善引生是士用果善法不障是增上果善業以無記法為二果除等流及離繫性不同故除等流果非擇滅故除離繫果中有二三四者中謂不善在善無記中間故名中也不善業以善法為一果以不善法為二果以無記法為四果言一果者謂士用增上言二果者除

一善為因感當來異熟果異熟果因善業生士

果如通果無記因因生亦得餘二無記因

業生准此類言不善以善法等者

不善業非能斷道也離惡果善法非且

故無異類八

一果者一用上用上

有慧暉云即是別念善為等無引以念上

四果者唯六離繫

暉鈔云不善等為

果者以不善之業

謂徧行不善等首

流果與論不善為

明集下二見疑無

言八見

皆能引生身邊二見

故故是無記如品初

言以善法為二果者

無記不招異熟及善

言答身邊無記等者

或為遍行因等流果

能遍取五部不善法

望此二見遍行感故

其熟及離繫言四果者唯除離繫問無記與不

善如何為等流答謂徧行不善及見苦所斷餘

不善業為同類因以身邊見有覆無記為等流

果後二三三果者後謂無記善惡後故此無記

業以善法為二果以不善法為三果以無記法

亦為三亦以善法為二果者謂士用增上以不

善法為三果者除異熟及離繫問云何不善與

引後合三無記法為士用謂異熟除通果無記也

感異熟無記之法就是異熟故不善為同類因

謂苦諦下身邊見通無記不善為同類因

文麟云論不善為同類因

文麟云且望當諦請不善法故同類理實

無記為等流答身邊無記為同類因以諸不善

為等流且以無記為二果者除異熟及離繫

從此第一明二世果論云已辨三性當辨二世

頌曰

遷於二各四 現於未亦爾 現於現二果

未於未果三

釋曰此以三世業對二世法為果

云云明果

立世身同前三性門同

言若三世法等者暉鈔云三世無別身約五蘊

念無等流果及異熟果也三世業與法性或詞或異思而可知

言各為四果者顯云以相應俱有能作等因通三世攝所以有七用增

上有異熟果者謂過去善惡為因感異熟果今時同在過去也等流只

看後似於前故亦有之望於現未此過去說

言唯除離繫者實云離繫果非三世故非此中明顯云無為解非三世攝故故除

以現在法為二果之始一念故無異熟果無前後

因緣解建立以來來無前後故無後業有前

法亦因前果後或俱終無果前因後也言諸地果皆攝鈔云問前二性門及三世諸地三門共釋前斷道有漏業及餘有漏善惡並第二行第三句餘記三字也又同地有四果過於三各四此二句取前三性門初有四二三句釋

言諸地業唯色行二蘊等者慧禪云欲界初定准前若定已上色蘊即定共無表行蘊即思空處已上唯行蘊思為解也

言除離繫果者光云離繫果非地法攝文解通舉九地業以同地法為四果若別分別上八地業以同地法為五果麟云以無為非地攝果文

暉鈔云同地業望法即通性同及異若異地相望如欲界業望色界法

即從同思慧入修慧有土用增上也從欲界通

業色行二蘊少為體若三法上為體過於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

業色行二蘊少為體若三法上為體過於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

於三各四者謂過去業以三世法於三各四者謂過去業以三世法

法定非後業果故

從此第四明諸地果論云已辨二世當辨諸地

頌曰

同地有四果 異地二或三

釋曰此約諸地業望諸地法為果差別應知諸

地業唯色行二蘊少分諸地法通五蘊也同地

有四果者於九地中隨何地業以同地法為四

果除離繫異地二或三者若是有漏業以異地

果無記入色界善即異性也

言以異地注為二果者實云異地無等流及異熟故等無間相生故有士用增上寬故有增上文麟云如欲界加行善心入初禪定有引起力是士用果增上可知無欲界業感初禪異熟故無異熟果有漏異地無同類因故無等流果

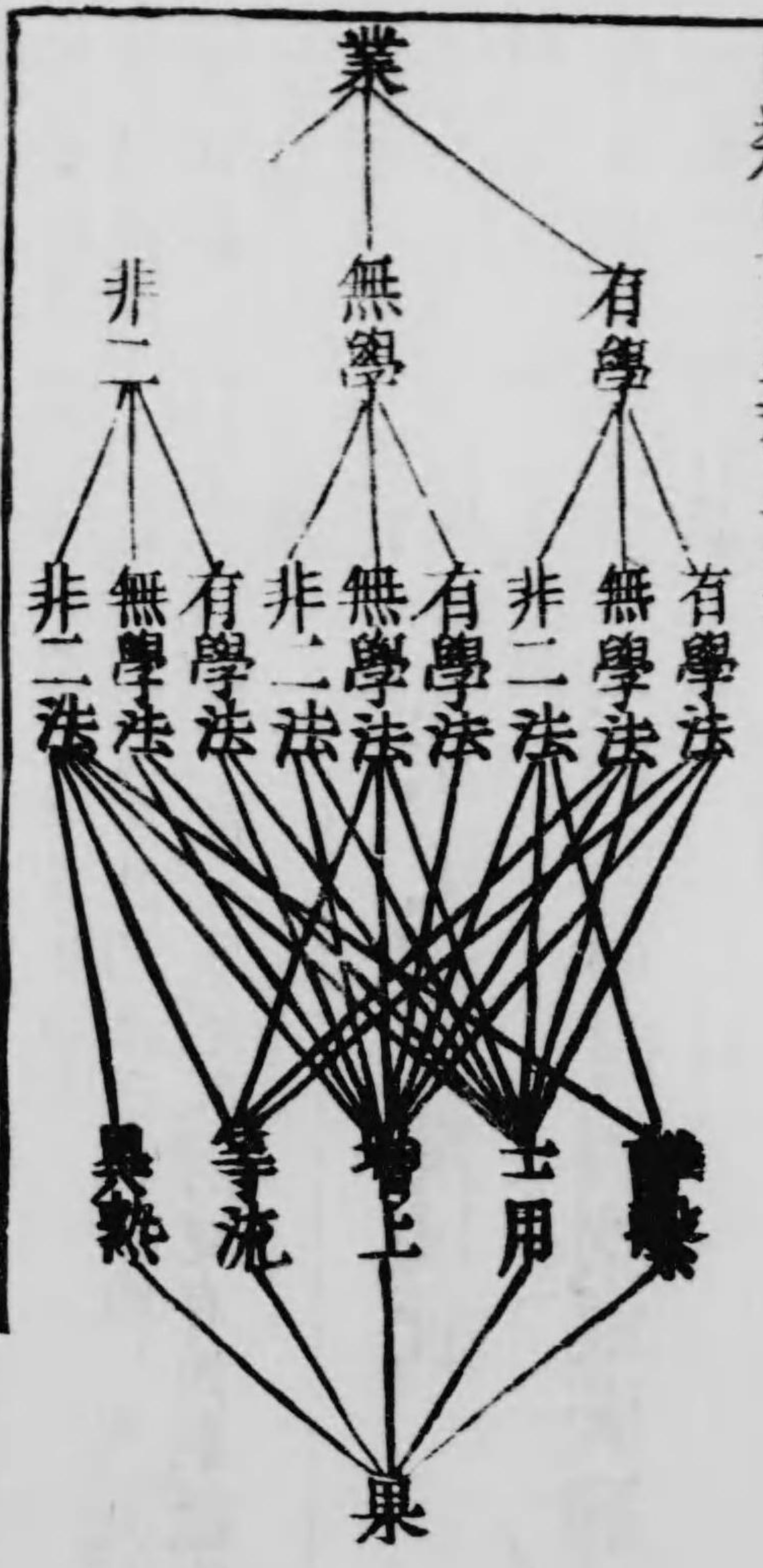
法為二果謂士用增上若無漏業以異地法為

三果於前一果更加等流不隨界故有等流果

從此第五明學等二果論云已辨諸地當辨學

等頌曰

學於三各三 無學一二三一 非學非無學

言此約學等三業等者麟云即三學人之業各三業非身口意為三業也

言唯色行二蘊者麟云色蘊是無漏戒行蘊少分唯無漏思

言學無學色蘊者光云若學法以學位有為無漏法為躰若無學法以無學位有為無漏法為躰

言非學非無學色蘊者光云若非學非無學法除有為無漏法以餘一切法為躰

言學等三法等者彈鈔云若學無學法通五蘊取無漏邊心王大地十大善十尋伺道其戒四相得為躰非學非無學法通五十七法

此三學及三斷門通釋前總明業果兩行頌約義不同也

言言學業以學法等者麟云同無漏故是等流果引起力故有士用果

增上可知除異熟者以無漏法非異熟故除離繫者以離繫是無為故

文慧暉云即取苦法智忍已後至有頂第九無間道已來無漏道前望

於後為三果各為二果且學業以學法為二果者除異熟及

三無為學於三各二者謂有學業於學等二法

言除異熟及離繫者實云非是學及無學故除之
 言以無學法為三果者
 麟云以無學法無二唯
 說可知有士用謂金剛
 喻定引起盡智是士用
 果慧暉云即第九無間
 道道共戒及思引第九
 解脫道盡無生智亦為
 三果也

離繫以無學法為三果者亦除異熟及離繫以
 非學非無學法為二果者除異熟及等流無學
 一三二者謂無學業以學法為一果唯增上若
 無學業以無學法為三果除異熟及離繫無學
 業以非學非無學法為二果謂士用增上非學
 非無學有二二五果者謂非學非無學業以學

言以非學非無學法等
 者麟云斷惑證滅是離
 繫果故從無漏觀出時引起有漏善心是士用果增上可知文慧暉云即有頂第九無間
 道已前斷惑得無為為離繫果等及前三果四向無漏定引有漏定等也
 言除異熟及等流者麟云無漏不招異熟故類不同故
 言謂無學業等者慧暉云取道共戒及相應思望學法即前三果四向學也麟云俱無
 漏故無異熟與學法劣故無等流果非無為無離繫果無有無學引起學心故無士用
 果然羅漢退者謂有漏心中起煩惱退亦非學非無學法也
 言若無學業以無學法等者麟云無間引起有士用果同類義故是等流果增上可知除
 二果者如學中說慧暉云若無學業取盡智時道共無表及思望無生智無學為三果也

言以非學非無學法為二果者慧暉云即九次第無漏道也及世引有漏定名非
 學非無學法文麟云謂羅漢從無漏觀出引有漏心生是士用無異熟等流如學業
 說無離繫果者謂解學人不更斷惑證滅故

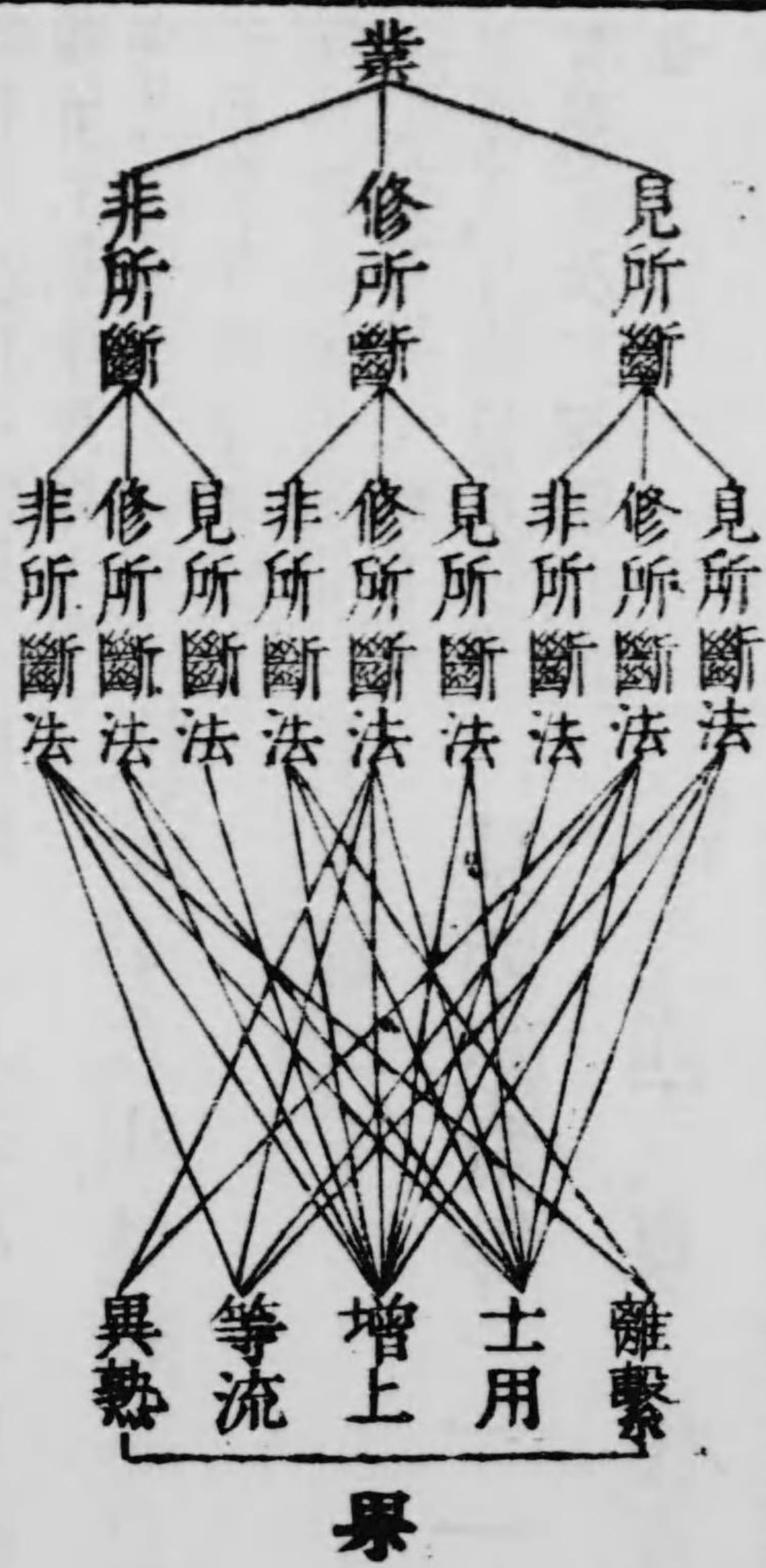
言謂非學非無學業以學法等者慧暉云即有漏若無漏定共之及世引無漏定無漏
 定為學無學法或世第一法引苦法忍苦法為學法也文麟云世第一心入見道
 位及餘一切學人從有漏心入無漏觀並約引生之力是士用無異熟果者學法是
 無漏故故非異熟類不同故無等流果以無學法為士用果者非學非無學人入無
 漏觀餘同學說

言以非學非無學法為
 五果者麟云以業科道
 法通無為故有離繫果
 約有漏邊有異熟果同
 類所生是等流果士用
 增上二果可知慧暉云
 若非學非無學業望自
 類法取前斷道有漏業
 具足有五果又釋有漏
 道斷惑有離繫果餘取
 有漏定及一切法相生
 也

法為二果謂士用增上以無學法為二果謂士
 用增上以非學非無學法為五果

從此第六明見斷等三果論云已辨學等當辨
 見所斷頌曰

見所斷業等 一一各於二 初有二四一
 中二四二果 後有二四 皆如次應知

言見所斷業等者光云四諦所斷文暉鈔云見所斷業唯思文麟云以諸色法非見所斷故餘受想等非是業性故唯一是見惑相應思也言修非二斷業者光云若修所斷業以行色二蘊少分為體若非斷業以有為無漏色行二蘊少分為體文麟云且修

釋曰此以三斷業望三斷法為果差別見所斷業等者等取修所斷業及非所斷業見所斷業唯行蘊少分為體修非二斷業俱以色行二蘊少分為體見所斷法四蘊為體修所斷法五蘊為體非所斷法無漏五蘊及無為為體一一各

斷色蘊謂一切有漏身語業色非所斷色謂無漏七支修所斷思者謂除見道惑相應思外餘一切有漏思業非斷思者即無漏相應思業二蘊但非全故並言少分又暉鈔云非所斷業即道共戒及思也言見所斷法等者光云四諦所斷受想行識蘊為體文麟云法非業性故受想等四蘊為體但除色也文暉鈔云即心王大地十大煩惱六不善二不定八中取六除睡眠惡作為四蘊修斷法五蘊通七十二法非斷法通五蘊心王道共戒大地十大善十尋伺四相得及三無為為體也言為三果者者慧暉云即身見相應思引邊見等生文麟云謂業非斷道法非無為故無此果

言言四果者者寶云有流因故有等流果無間相生故有士用果有不善故有異熟果不障礙故有增上果非斷道故無離繫果慧暉云引導貪等即士用增上引不善果即異熟果以見惑有遍行隨眠能生五部與修惑遍行因即等流果也又麟云謂見斷業通不善修斷法通無記故有異熟果餘如寶記

於三者謂三斷業一一各於三斷法為果者此句總標也初有三四一者初謂見所斷業以見所斷法為三果以修所斷法為四果以非所斷法為一果言三果者除異熟及離繫見所斷法唯染污非異熟言四果者除離繫

言一果者等者麟云法非無記故無異熟果類不同故無等流果無引生義故無士用果業非斷道故無離繫果故但一果文暉鈔云無漏五蘊及一無為俱有不障義為增上果也

言言二果者等者麟云見斷唯染污性故非異熟果修部無通行感取他部界故無等流果非法無為故無離繫果無間生義有士用果除離繫是非斷故文暉鈔云如下無明不了前境同時思引生疑邪見等

言言四果者者慧暉云即善惡業引修斷法即來生果為異熟餘果可知言言三果者者麟云以有漏道斷感證滅得離繫果有漏善心無間引生無漏心故有士用果文暉鈔云即有漏定共戒及同時思引生無漏定為士用增上果及有漏道斷感證得無為為離繫果言除異熟等流者麟云除異熟者無漏非異熟故除等流者類不同故言言一果者者麟云非斷業是無漏故見斷法是染污故無異熟果類不同故無等流

果法非無為無離繫果無引生義無士用果故但增上慧暉云即道共戒及同時思不引見感生但有不障見感生義得為增上果言言一果者者麟云從無漏觀出入有漏心有引生義有士用果餘義同前文慧暉云即無漏道共戒及同時思為業引有漏定生為士用增上果言言四果者者慧暉云即法忍相應思及戒證無為為離繫果引解脫道等為士用增上果也文麟云同無漏故有等流果無間生義是士用果斷感證滅是離繫果非有漏唯除異熟果

言一果者唯增上也中二四三果者中謂修所斷業在二斷中間故名中也若修所斷業以見所斷法為二果以修所斷法為四果以非所斷法為三果言一果者士用增上言四果者除離繫言三果者除異熟等流後有一二四者後謂非所斷業以見所斷法為一果以修所斷法為

論二果以非所斷法為四果言一果者謂增上言二果者士用增上言四果者除異熟皆如次應知者隨其所應補上六門所配因果皆如次釋唯後置者略法應爾

從此大文第二釋本論業論云因辨諸業應復問言如本論中所說三業謂應作業不應作業非應作業非不應作業其相云何頌曰

染業不應作 有說亦壞軌 應作業翻此

言有說染汚三業者麟云卽不善及有覆無記身語意業皆是染汚故並不應作光云應作等三各有兩說初師意說染汚三業名不應作諸善三業名爲應作諸無覆無記三業名第三後師意說染汚三業及無覆中諸壞軌則不合禮儀身語二業并能等起此二業思皆名不應作謂染汚全無覆少分諸善三業及無覆中不壞軌則合俗禮儀身語二業并能等起此二業思皆名應作謂善業全無覆少分於無覆中除應作不應作三業所餘三業名爲第三於二師中前約勝義盡理而說後約世俗而非盡理故正理云若依世俗後亦可就勝義前說爲善言壞軌則者等者慧暉云卽四無記中不合威儀無記此約不順世俗禮儀前約勝義感善惡果

俱相違第三

釋曰染業不應作者有說染汚三業名不應作謂從非理作意生故有說亦壞軌者有餘師說非直染業名不應作壞軌則亦名不應作壞軌則者是无記業也應如是行住應如是著衣食若不如是名不應作違禮儀故應作業翻此者翻不應作名應作業有說善業名爲應作有餘師說合軌則業亦名應作俱相違第三者俱違

言若依初說等者慧暉云第一師卽取四無記及有覆無記第二師除威儀無記外餘三無記外餘三無記及有覆無記爲第三業也

言論云爲由一業等者慧暉云此舉現業問當果又爲一生下舉現果問因也

言若許一業等者慧暉云此破一業引多生也

前二名爲第三非應作非不應作若依初說唯無記業也依第二師釋除軌則外餘無記是也

從此第三明引滿因就中分二一明業感多少二明引滿因體且初明業感多少者論云爲由一業但引一生爲引多生又爲一生但一業引爲多業引頌曰

一業引一生 多業能圓滿

釋曰一業引一生者釋引業也舊云總報業也依薩婆多宗但由一業唯引一生若許一業能

言時分定業等者麟云
 謂順現順生順後三時
 定果各由一業所引今
 若一業能引多分生則
 順現業又招生報此業
 為各何等故成雜亂也
 經部難云若爾何緣尊
 者無滅律那自言我憶昔
 於一時於殊勝福田一
 施食異熟便得七返生
 三十三天七生人中為
 轉輪聖帝最後生在大
 釋迦家豐足珍財多受
 快樂有部通云彼由一
 業感一生中大富貴多
 財及宿生智乘斯更造
 感餘生福如是展轉至
 最後身生富貴家得究竟果顯由初力故作是言如人持一金錢展轉化具易得千金錢
 云云
 言若此一生多業所引等者暉鈔云此破多業引一生實云若多業引一生衆同分前
 後因別故果應隨因分分有別

引多生時分定業應成雜亂若此一生多業所
 引應衆同分分分差別以業果別故分分差別者謂數分
 也故知一業唯引一生多業能圓滿者釋滿
 業也舊云別報業也謂一生身圓滿莊嚴許由
 多業譬如畫師先以一色圖其形狀後填眾彩
 一色圖形喻一引業後填眾彩喻滿業多是故
 雖有同稟人身而於其中有具支體色力莊嚴
 或有缺減諸根形量

言謂數死等者慧暉云此
 言一色圖形喻一引業者麟云此言意顯一類業中唯一刹那引衆同分同類異類多
 刹那能為圓滿故說多故如一色完圖形狀後填眾彩此言應理
 言皆容引滿者婆沙十九問諸造業者為先造引衆同分業為先造滿衆同分業如是
 說者此即不定或有造
 引業後造滿業或有先
 造滿業後造引業隨造
 業者意樂起故
 言此與諸業非俱有等
 者光云二無心定以是
 善故雖有異熟而無勢
 力引衆同分以與諸業
 非俱有因故得亦無力
 引衆同分以與諸業非
 同一果故所餘一切不
 善善有漏法以與諸業
 為俱有因有勢力故皆
 通引滿又婆沙十九亦
 說衆同分是引果餘是
 滿果評曰應作是說無
 想與熟唯是無想定果

身多業其引即應一生內必死生因以多業故同喻如多生
 從此第二明引滿因體論云非唯業力能引能
 滿一切善不善有漏法皆容引滿以業勝故但
 標業名然於其中業俱有者能引能滿若不與
 業為俱有者能滿非引勢力劣故如是種類其
 體是何頌曰
 二無心定得 不能引餘通
 釋曰二無心定得者二無心定者謂無想定滅
 盡定也此與諸業非俱有故不為引因但能為

彼命根眾同分及五色根與熟唯是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果問滅盡定受何異熟果耶答受非想非非想處四蘊異熟果除命根眾同分彼唯是業果故問諸得受何異熟果耶答諸得受色心心所法心不相應行異熟果色者謂色香味觸非五色根彼業果故心心所法者謂苦受樂受不苦不樂受及彼相應法心不相應行者謂諸得生老住無常

言且初明障體者光云此品廣明諸業以三障中業義相關義便通明三障

言若數行者等者寶云今對治道無便生故言無論上下者光云總分二品但言上下故不言中或言上下影中可知言但數行者等者光云但依現行為其障體不依成就故婆沙云問云何建立此煩惱障答此依現行不依成就若依成就者即一切有情無有差別等具成就諸煩惱故言答謂障聖道等者婆沙一百一五問能礙聖道及聖道加行善根故名爲障除五無間業復有其餘此行惡行所謂定定等八有業及上願患纏害諸多蟻等由此爲障不能於現法中趣入聖道何故不說爲業障耶答亦應說此而不說者此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無

滿得者善惡得也得與諸業非一果故唯滿非引除此二類所餘善惡皆通引滿或前或後

從此第四明三障就中有二一正明三障二別

明業障就明三障中二一明障體一約處辨且

初明障體者論云薄伽梵說重障有三謂業障

煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰

三障無間業 及數行煩惱 並一切惡趣

北洲無想天

釋曰三障者標也無間業者出業障體謂五無

間業名爲業障一害母二殺父三害阿羅漢四

破和合僧五出佛身血及數行煩惱者出煩惱

障體煩惱有二一者數行謂恒起煩惱通上下

品二者猛利謂上品煩惱唯約數行為煩惱障

上品煩惱非數行者雖復猛利非恒起故易可

伏除不說爲障下品煩惱雖非猛利若數行者

難可數除故說爲障故煩惱中無論上下但數

行者名煩惱障並一切惡趣北洲無想天者出

報障體三惡趣全北洲無想天是異熟障問此

障何法答謂障聖道及聖道加行加行者七論

謂定定等八有業及上願患纏害諸多蟻等由此爲障不能於現法中趣入聖道何故不說爲業障耶答亦應說此而不說者此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無

間業定能為障是故偏說餘或為障或不為障是故不說復有說者五無間業具五因緣易見易知是故偏說乃至言二障皆唯等者光云造無間者定墮地獄起惑障者墮惡趣故不得入聖故言第二生內亦不可治至第三生方可救療故名為重若異熟障此生受已至第二生容可入聖可救療故故名為輕

言又論云毘婆沙師等者婆沙云問如是三障何者最重或有說者異熟障重復有說者業障最重如是說者煩惱障重以煩惱障能引業障業障復能引異熟障如是皆以煩惱障為本是故最重言約異熟果等者婆沙一百一十五問云何名無間為依異熟果說名無間以諸有情造大惡業生彼地獄得廣大身一一身形悉皆廣大徧彼多處中無間隙故名無間言或造此業必墮等者麟云光師釋無間名約法約人分為兩說依婆沙文無有兩說但是一解前後所釋且約異熟果身以釋無間名准彼文知言非餘扇搥等者光云非扇搥等等謂等取半擇迦無形二形故婆沙一百一十九云

問若扇搥半擇迦無形二形殺害父母得無間否答不得廣如彼釋所以者何即前文說彼扇搥等無有斷善不律儀因緣即是此中無逆所以麟云此論亦同章中但言第二少恩義言謂彼父母於彼少恩等者婆沙世友說曰彼於父母無愛敬心可先現前今滅壞故光云問若生黃門彼缺身增上緣故及少愛念若損黃門以身缺故父母於彼少愛念故意彼於父母等者婆沙又云復次彼於父母無勝慙愧可先現前今滅壞故光云問若生黃門父母於彼缺身緣故可言慙愧心微損黃門非致身緣如何父母於彼少愛念故所以彼於父母慙愧亦微

云此三障中煩惱與業二障皆重以有此者第二生內亦不可治光云此下明三障輕重此即初解解云於第二生亦不得道名不可治也又論云毘婆沙師作如是釋由前能引後故後輕於前此即婆沙評家之義解云煩惱引業業引異熟也論曰此無間名為具何義約異熟果決定更無餘業餘生能為間隔故名無間或造此業必墮地獄中無間隔故名無間

從此第一約處辨者論云二障應知何趣中有頌曰
三洲有無間 非餘扇搥等
少恩少羞恥 餘障通五趣

釋曰三洲有無間非餘扇搥等者除此俱處於三洲中唯女及男造無間業非餘扇搥等少恩少羞恥者釋扇搥等雖殺父母無無間業謂彼父母於彼少恩少愛念故彼於父母慙愧心微

言由此道理等者光云此即類釋鬼及傍生諸天地獄一向化生無父母故不別料簡言又若人害非人等者婆沙云若非人殺非人父母不得無間罪非人殺人人殺非人應知亦爾惟有人類殺人父母方得無間意此據人從非人生者慧暉云如世羅從鵲卵生或父母轉作非人殺皆不成逆也言唯無想天者光云梵王雖復無容證聖不障雜染故非異熟障攝

無重恩故故無無間由此道理鬼及傍生雖害父母亦無無間已上又大德說傍生類中覺慧分明婆沙云有得不得論婆沙二百一十九亦成無間如聰慧馬曾聞有馬人貪其種令與母合覺知是母便即羞死又若人害非人父母婆沙云馬後覺知斷勢而死不成逆罪心境劣故此據人從非人生也餘障通五趣者餘煩惱障及異熟障通在五趣然異熟障於人趣中唯北俱盧於天趣中唯無想天

俱舍頌疏論

論本第十七

俱舍論頌疏

論本第十八

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之六

從此第二別明業障就中分六一明業障體二明破僧三明成逆緣四明加行定五明罪重大果六明無間同類此下第一出業障體者論云於前所辨二重障中說五無間為業障體五無間業其體是何頌曰

- 此五無間中 四身一語業 三殺一誑語
- 一殺生加行

言破僧誑語者寶云天授知五法實非是道誑無智比丘言是道故是妄語

言殺生加行罪者婆沙一百一十六日問何故破僧得劫住罪非起惡心出佛身血耶答有說彼起殺心出佛身血但是加行罪以佛法爾不可害故破僧不爾是根本罪乃至廣說言或此誑語等者論曰或能破故實云以虛誑語有其力有能破僧故名破僧也光云或能破故謂僧是所破虛誑語是能破能破僧故名曰破僧從用立名

言不和合性者光云以不相應中不和合為性麟云準舊解是十四中衆同分攝若依婆沙正理以十四外別立和合性故婆沙云即餘處說復有所餘如是種類也言非得為體者光云問破僧不和合非得以為體亦可僧和合以彼得為體解云諸法未必皆相翻立如異生性以非得為體聖性非唯以得為體慧暉云不和合性大乘論許別有性此論即是非得取法輪上非得為僧破體以誑語為因和合以四比丘五蘊為體問既破愚夫愚夫先有聖道上非得緣何破了方以非得為體答

釋曰初句標也四身一語業者殺父害母殺阿

羅漢出佛身血此四身業破和合僧此一語業

三殺一誑語者謂害父母殺阿羅漢名為三殺

破僧誑語名一誑語此四是根本業道也一殺

生加行者一謂出佛身血是殺生加行罪以如

來身不可害故無根本也問破僧是虛誑語何

緣名破僧答因受果名誑語是因僧破是果謂

因誑語僧方破故或此誑語能破僧故名為破

僧從用為名

從此第二明破僧就中分五一明僧破體及成

二明能破成時處二明具緣成破僧四明破二

僧別五明無破法輪時且第一明破僧體及成

者論云若爾僧破其體是何能所破人誰所成

就頌曰

僧破不和合 心不相應行 無覆無記性

所破僧所成

釋曰僧破不和合者謂僧破體是不和合性此

不和合於和合上非得為體謂僧未破衆其和

合許有聖道得入聖僧被破已失和合性於和

合上有非得生名不和合故不和合性是和合

未破雖有非得容得入
聖破了未和來無有得
聖時故非得為體諸論
有言破聖人者約此容
得聖說若破羯磨法上
非得為體

言心不相應行蘊等者
婆娑一百一十六問僧
破以何為自性答以不
和合無覆無記不相應
行為自性是不相應行
蘊所攝即餘處說復有
所餘如是種類不相應
行是故僧破異破僧罪
異僧破是不和合性無
覆無記是不相應行蘊
所攝破僧罪是虛誑語
不善語業色蘊所攝○
言若如是破僧等者實
云如是無覆無記僧破
因妄語生妄語
是無間罪僧破之因○
言破僧是無間果者實
云僧破不和合性是妄
語無間之果果
雖無記因是不善故成
無間○言因受果名者
麟云今說無間名破僧
者從果立名目
言非能破者等者光云
非是天授能破者成此
僧破體但是所破愚僧
所成

言但是所破等者麟云
雖當時大千世界法輪
不轉而成此非得但是
四伴及五百少年比丘
言無間一劫等者光云
若破僧罪定墮無間若
造餘四逆不必生彼或
生餘地獄欲界善劣非
受一劫欲界惡強受一
中劫婆沙一百一十六
問此業能取一劫受苦
為是何劫或有說者是
成劫復有說者是壞劫
復有說者是大劫如是
說者此是中劫由彼亦
有不盡中劫而得脫故
如毘奈耶說提婆達多
當於人壽四萬歲時來
生人中必定當證獨覺
菩提解云立世經說釋
迦如來於第九住劫出

上非得為體心不相應行無覆無記性者此不
和合心不相應行蘊所攝是無記性問既無記
性豈成無間答如是破僧因誑語生誑語是無
間故說破僧是無間果非無間體因受果名故
說無間名為破僧所破僧所成者僧破無記非
能破者成此僧破但是所破僧眾所成
從此第二明能破成時處論云此能破人何所
成就破僧異熟何處幾時頌曰

言若如是破僧等者實云如是無覆無記僧破因妄語生妄語
是無間罪僧破之因○言破僧是無間果者實云僧破不和合性是妄語無間之果果
雖無記因是不善故成無間○言因受果名者麟云今說無間名破僧者從果立名目
言非能破者等者光云非是天授能破者成此僧破體但是所破愚僧所成

能破者唯成 此虛誑語罪 無間一劫熟

隨罪增苦增

釋曰初兩句明罪體次一句明處時後一句明
苦增能破者唯成此虛誑語罪者能破僧者提
婆達多成破僧罪誑語為性即破僧俱生語表
無表為此罪體無間一劫熟者此必無間大地
獄中一劫受苦餘逆不必生無間獄問若造多
逆皆次生熟如何多逆同感一生答頌言隨罪
增苦增隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地獄
中多猛苦具受二三四五倍重苦

世天授造無間業入於
地獄至第七盡方一中
劫然天授於第七住劫
滅至四萬歲時來生人
中證獨覺菩提是故天
授不滿中劫寶云正理
論云此不經大劫者欲
界無有此壽量故一中
劫時亦不滿足

言問若造多逆等者光
云若作二逆能感二劫
乃至五逆能感五劫皆
次生熟如何多逆同感
一生又暉鈔云若如調
達造三無間業皆順生
受此難前不許一業引
多生及多業引一生通
之一為引業餘滿業正
理云破僧斷善人定墮
無間餘逆容餘地獄受
經部許多業引一生及
涅槃經文對法第八說
俱時受田業勝感得大
身柔與衆多苦具也成
實論許五劫受餘四從
初為名名順生受正量
部五劫別壽初名順生
餘即順後受也○言答
頌言隨罪等者光云造
逆漸多其身轉大轉復
柔與苦具漸加受苦轉
增造多逆中初是引業
後是滿業故正理云造
多逆人雅一能引餘助
滿故○言要大苾芻者
光云與佛敵對自號佛
故

從此第三明具緣成破僧論云誰於何處能破

於誰破在何時經幾時破頌曰

苾芻見淨行 破異處愚夫 忍異師道時

名破不經宿

釋曰苾芻者要大苾芻方能破僧必非在家苾

芻尼等見淨行者見謂見行人非愛行者淨謂

持戒者非犯戒人以犯戒者言無威故破異處

言非在家等者正理云以彼依止無威德故麟云非在家簡俗衆非化簡餘衆文婆沙
云又唯男子以自安立為大帥故而女人非增上器非分故諸扇搗等是愛行者是故
不能○言見謂見行等者正理云以惡意樂極堅深故於淨品俱躁動故婆沙云諸
見行者破法輪僧以意樂堅固猛利於淨品決無退轉諸愛行者無如是事文暉鈔
云問見行人為鈍根為利根若利根調達何故退失神通答見愛二人皆通鈍利二性
調達失神通鈍根見行能破僧也○言淨謂持戒等者婆沙一百一十六云要具尸羅
多聞端正貴族威肅言
詞善巧乃能破僧

者要異處破非對世尊以諸如來言詞威肅對

必無能 異處者謂象頭山中調達在彼破僧去

愚夫者唯破異生非破聖者以諸聖者證法性

故有說得忍亦不可破前說未得聖者名愚夫

後說未得忍者名愚夫頌言愚夫舍此二義忍

異師道時名破者忍言謂信信師異佛信異佛

說於此時中名破法輪謂提婆達多作如是言

言非破聖者者正理云
他不能引得證淨者故
言有說得忍等者正理
云由決定忍佛所說故

光記本是婆沙之文

麟云謂於忍位決定不退於三寶深信決定忍佛所說八支聖道能趣涅槃故

言頌言愚夫者暉鈔云大乘未得法空智名愚小乘未得生空智名愚也

言忍異師道時等者麟云準四分律調達於王舍城中說五法五百新學比丘便即信受後至伽耶方稟渴磨今此但言忍異或通言即亦同彼

文慧暉云立邪三寶者五法為法實三同達多等為僧寶自為佛寶五百人信心生時即名破僧也○言謂提婆達多等者婆沙一百一十六云破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是大師非沙門喬答摩五法是道非喬答摩所說八支聖道○言愚癡苾芻信等者暉鈔云佛在鷲峰山中勸調達汝勿破僧造不善業趣非愛果如是殷懃訶責而無止息之心爾時世尊起正智見審觀前際乃我昔時破他眷屬見過去為珍寶仙人時有彌佉長者嫁女慕才學超世時有十二醜婆羅門以與其女及財寶後時仙人至才學過彼仙人執手牽起彼即告言勿奪我坐處我所得財寶皆悉與汝仙人不許彼言我願卻生生破汝眷屬世尊觀見便入靜室

我是大師非沙門喬答摩我所說五法是道非

喬答摩所說八支是道愚癡苾芻信提婆達多

是我大師信彼五法是出離道正起此信即法

輪破言五法者正理云一不應受用乳等等取酪生

蘇熟蘇蘇熟蘇醍醐也二斷肉三斷鹽四應被不截衣服五應

居聚落邊寺婆沙云一盡形著糞掃衣二盡形

光引一百一十六寶云不同正理亦不相似與正理中第四火似

嘿然宴坐受其報○言王起此信即法輪破者婆沙云問齊何當言法輪僧壞答施設論說提婆達多自為第五皆共受籌齊此當言法輪僧壞復有說者作表白已復有說者離所聞處復有說者離所見處復有說者離見聞處如是說者若由意樂誓受餘師謂彼愚癡諸苾芻眾由定意樂發如是心作如是語提婆達多是說者若由意樂誓受餘師此當言法輪僧壞○言五法者等者麟云五法中制乳斷肉不食鹽等者為著味故所以斷之常居聚落邊等者乞食往來便易兼利施主故律鈔云不食乳酪擯子飢困故二不食魚肉由此殺生故三不取於鹽多有塵土故四不截衣縫廢損線功故五不住蘭若受房生福故西域記云羯拏伐刺那國別有三伽藍不食乳酪遵調達之遺訓也文暉鈔云問乞食等與佛何別答名雖同意即別調達屬衣食等轉佛有出離處轉故言壞僧和合等者光云聖道不轉名破法輪壞僧和合名為破僧故正理云眾若忍許彼所說時名破法輪亦名破僧文暉鈔云至夜三更目連現通舍利弗諒法破方和如是名曰破法輪僧下會破法輪及破僧

帝乞食二盡形一坐食四盡壽常居迴露五盡

壽不食一切肉味鹽蘇乳等不經宿者此夜必

和不經宿住謂日暮時破至夜三更和如是名

曰破法輪僧能障聖道輪名破法輪也壞僧和

合名為破僧也

從此第四明破二僧別論云何洲人幾破法輪

名也麟云以五法行化於時障於八支聖道法輪不轉也謂同別稟羯磨壞和合僧也

言破二僧別者婆沙一百一十六問破羯磨僧

破法輪僧有何差別若破羯磨者謂一界內有二部僧各各別住作布

儷他羯磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是大師非

沙門喬答摩等

言唯瞻部洲等者婆沙一百一十六問何處破

僧若在欲界人趣若破羯磨僧通在三洲若破法輪僧唯瞻部洲若處有大師及道有

破法輪餘洲無有大師及道問於破僧時極少幾人成破僧事若破羯磨僧極少八人

四人已上方名為僧三人不爾破法輪僧極少九人以一界內有二部僧各各別住別

有一人眾所尊重能教誨者於正眾中極少四人於邪眾中極少五人如是極少下至

九人則法輪僧壞問破僧時佛在眾不答佛時在彼界內而不在眾云何知耶曾聞提

婆達多欲破僧時佛以慈愍故呵制之言勿起極重惡不善業彼都無止息之心佛觀

前際昔我無數劫前曾破壞他仙人眷屬被業異熟今現在前觀見此已知此僧眾定

當破壞便入靜室默然宴坐故知世尊在於界內而不在眾

言極水由須九人者麟云不對佛故不論他也

理實要有真佛方可破僧三洲無佛自稱是佛人不信也

言初者謂世尊等者婆沙一百一十六問於何時分破法輪僧若於六

時中不能破僧餘時則能謂非初時亦非後時非於二處未出現時非

未和合共結界時非未建立第一雙時非於大師涅槃後時非初後者

用此二時諸苾芻眾於聖教中和合一味二處未出時者謂聖教中未至戒見一種地時未和其結界時者要界內

僧何洲人幾破羯磨僧頌曰

瞻部洲九等 方破法輪僧 唯破羯磨僧

通三洲八等

釋曰瞻部洲者唯瞻部洲能破法輪以有佛故

九等者要須九人謂八苾芻分爲二眾以爲所

破四爲正眾四是邪眾能破第九故眾極少由

須九人等言爲明多少亦無限通三洲八等者

唯破羯磨通在三洲有聖法故極少八人多亦無

限謂一界中僧分二部別作羯磨故須八人過

此無遮故言八等

從此第五明無破法輪時論云於何時分無破

法輪頌曰

初後炮雙前 佛滅未結界 於如是六位

無破法輪僧

釋曰初者謂世尊轉法輪未久後者謂佛將般

涅槃此二時中僧一味故不可破壞炮前者炮

涅槃此二時中僧一味故不可破壞炮前者炮

涅槃此二時中僧一味故不可破壞炮前者炮

涅槃此二時中僧一味故不可破壞炮前者炮

涅槃此二時中僧一味故不可破壞炮前者炮

涅槃此二時中僧一味故不可破壞炮前者炮

有二部僧別住異忍方名破僧故未建立第一雙者諸佛法爾皆有第一雙賢聖弟子若有破壞法輪僧已不經日夜此第一雙還令和尚大師淫繁後者若佛涅槃後作如是言我是大師咸共責言大師在世汝何不言我是大師是故決定於此六時法輪不壞

言止第一者麟云止是定也目連神通第一依定發故約所依名止第一文慧輝云舉因顯神果也○言觀第一者麟云即慧之別目言於上六位等者論云非破法輪諸佛皆有必依宿業有此事故文暉鈔云問諸佛皆有破僧不答此不定有業者即有正理論云賢劫千佛唯迦葉釋迦佛有餘佛無也言棄壞恩德等者婆沙一百一十九云由二因緣建立無間一背恩養二壞德田背恩養者謂害母害父壞德田者謂餘三種言父母恩田者麟云正理難云若有父母子初生時為殺棄於豺狼路等或於胎內方

謂瘡疱於正戒上邪戒為咆於正見上邪見為咆論咆未起時名為咆前要論二咆生方可破論故五光是邪戒也論八聖非道是邪見也論雙前者目連止第一也舍利弗觀第一也名第一雙未有止觀第一雙時名為雙前要彼和僧法爾由彼速還合故佛滅者論佛滅度後無真大師為敵對故未結界者無一界中僧分二部故於上六位無破法輪論

便欲殺田定業力子不命終彼有何恩棄之成逆彼定由有不活等畏於子事急起欲殺心然棄等時必懷悲懸數數緣子愛戀纏心若棄此恩下逆罪觸為顯逆罪有下中上故說棄恩皆成逆罪或由母等田器法然設彼無恩但害其命必應無間生地獄中諸聰慧者或作是說世尊於法了達根源但應深信暉鈔云懷胎十月臨產不分離迴淫就乾合苦吐其子行千里行千里有此五恩田等等取佛等有十八不共法等功德依故名德田或能生眾人勝德各德田也

言壞德所依者暉鈔云此通前三歸不歸生身難也

言轉形成逆者麟云謂母變為男或父變為母成逆文婆沙一百十九云頗有女人非母非阿羅漢害之得無間罪耶吞有謂害轉根為女父害轉根為男母亦同實云然父母轉作畜生殺不成逆言母謂因彼血等者正理云識託方增故慧暉云童子迦葉是此生也

從此大文第三明成逆緣論云且止傍論應辨逆緣頌曰

棄壞恩德田 轉形亦成逆 母謂因彼血 誤等無或有 打心出佛血 害後無學無

釋曰棄壞恩德田者由棄恩田壞德田故成無間罪父母恩田身生本故佛及羅漢名為德田謂具諸勝德及亦能生一切有情勝功德故壞

言本生母等者婆沙云前為生母後為養母惟害生母得無間罪以羯刺藍依前生故諸所作事應諮養母文正理云第二女人但是養母言諸有所作等者正理云雖諸所作皆應諮決而害但成無間同類言擬殺父母等者婆沙一百一十九云於非母作母想害及於母作非母想害俱不得無間罪要於母作母想害方得無間罪於父及餘應知亦爾

言誤殺父母等者論云如子執杖擊父身釜母隱在牀謂餘而殺又婆沙云遣使言若父行時殺若坐時殺亦不成逆○言皆不成逆者又婆沙云由二因緣得無間罪一起加行二果究竟雖起加行果不究竟彼不得無間罪雖果究竟不起加行亦不得無間罪言無間業勢力強者麟云此謂父母與餘人同一處起一加行殺於二類表唯有一以

德所依故成逆罪問父母形轉殺成逆耶答頌言轉形亦成逆以依止身一故殺必成逆問設有一女人羯刺藍墮餘女人收取置產門中生史般本及秦世家云支鳥墮耶答因孕生子等亦必之子殺何成害母逆答頌言母謂因彼血言彼血者本生母也殺成逆罪身生本故雖殺後母無有逆罪諸有所作應諮後母養汝身故誤等無或有者無謂由逆罪擬殺父母誤殺餘人擬殺餘人誤殺父母皆不成逆等者等取害餘人無

從強有故○言表微各異者正理云今觀彼意表有多微有逆罪或有餘罪攝又婆沙云害母及餘極微各異故有表罪於二人邊得劫奪衣物官悉捉獲送王依法中有一賊逃求出家佛言得無間罪不合出家問彼不了知是阿羅漢何得無間答不以知故得罪以壞德田故彼起無簡擇等殺意樂由極惡心害及羅漢故

言起定殺心等者正理云於羅漢無羅漢想亦無決定解此非阿羅漢無簡別故害成逆罪非於父母全與此同以易識知而不識者雖行殺害無棄恩心阿羅漢人無別標相既難識是亦難知非故漫心殺亦成無間言若有害父父是阿羅漢等者婆沙一百一十九云問若母是阿羅漢或父是阿羅漢彼害一

一時為但得一無間罪為得一耶若但言得一者彼背恩養及壞德田云何得一經說復云何通如佛告始欠持言汝今已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得一

無表表唯有一唯母上有表餘人上無其表以無間業勢力強故必有表也尊者妙音說有二表表是積集極微成故表微各異由有表業他命方斷故必有表或有者若害阿羅漢無阿羅漢想於彼身上起定殺心無簡別故亦有逆罪

通注

且今公前頁死於十八

者彼害一命云何而得
 二罪各應言得一彼俱
 於一身轉故契經所說
 欲訶責彼故有餘師言
 罪體雖二所感苦位是
 以說二光云譬喻經說
 昔佛在世南印度國有
 一國上以國委付太子
 始欠持往室羅筏歸佛
 出家得羅漢果太子無
 道暴亂百姓老臣陳父
 請王還國使臣忍戮使
 太子言父王欲來奪太
 子位遣使而殺太子遣
 使在路而殺父知業因
 甘心受死佛知斯事遣弟
 子告彼太子始欠持言汝
 已造二逆所謂害父殺阿
 羅漢始
 大持此云頂髻
 言但起打心等者婆沙四
 句云有起惡心出佛身血
 不得無間罪謂起欲打
 心而出血第二句云有起
 惡心不至出血而得無
 間罪謂起欲殺心乃至今
 血移處云
 餘二句準知
 言殺時未成無學等者婆
 沙一百一十九云問退失
 阿羅漢果者害之得無
 間耶答不

故云或有若有害父父是阿羅漢得一逆罪身
 是一故打心出佛血害後無學無者無者無無
 間也此無字通兩處一不起殺心但起打心出
 佛身血無無間罪二殺後無學亦無無間謂殺
 時未成無學將死時方成無學名後無學也
 從此第四明加行定無間論云若造無間如加
 行定成不可轉為有離染及得聖果耶頌曰

得還是有學故問此於最後命將斷時必住無學云何不得無間耶答於無學身無惡
 心故謂彼但於學者身中起殺意加行非於無學由無無間因故不得無間罪
 言造逆定加行等者光云無間加行若必定成中間決無離染得果以彼業強次生必受
 此離染道及得果道不能令彼業道不起故決定無離染得果應知無間加行有二一
 可轉二不可轉此中據不可轉者為問故顯宗論二十三云然我所宗無間加行總說
 有二一近二遠近不可轉遠可轉義解云諸論言可轉據遠說不可轉據近說廣如正理婆沙論說也
 言五逆加行等者勝云
 實謂必定生地獄故不
 能離染餘殺生等加行
 中間若聖道生業道不
 起轉作聖人相續定不
 令成殺業等故準正理
 論無間加行有二一近
 二遠於中近者不可轉
 故本論依之而作問答
 於中遠者容有可轉若
 不爾者世尊應說無間
 加行亦無間罪彈鈔云
 近者不可轉如子起害
 母心定或母有力反害
 其子或官所殺或子命

造逆定加行 無離染得果
 釋曰五逆加行若必定成中間決定無離染得
 果
 從此第五明罪重大果論云於諸惡行無間業
 中何罪最重於諸妙行世善業中何最大果頌
 曰
 破僧虛誑語 於罪中最大 感第一有思

世善中大果

釋曰破僧罪大者提婆達多知法非法為欲破

僧而起虛誑語為最大罪由此傷毀佛法身故

障世生天解脫道故謂僧已破乃至未和一切

世間入道得果離染漏盡皆悉被遮習定溫誦

思等業息大千世界法輪不轉天人龍等身心

擾亂故招無間一劫異熟餘四無間第五次重

蓋母命猶存亦成無間此論依此說遠者可轉也經部五逆罪尚可轉況如行者餘十惡業道加行生害得聖道也言提婆達多等者光云天授難六正是法五是非法為欲破僧起虛誑語顛倒顯示五法是法八正非法此無間中為最大罪言由此傷毀佛等者婆沙一百一十六云若破壞僧壞佛法身復有說者若破壞僧極大誼擾惱亂大眾以破僧時應得入正性離生者不得入應得果證者不得果證應離欲者不得離欲應漏盡者不得盡漏不得調持思惟三藏不得靜處思惟諸法修習靜慮無色等至不得種種三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧不得安靜明了現行由是因緣若破壞僧便能生起經劫住罪言入道得果等者慧暉云入道即初果向得果即初二果離染即第三果漏盡即第四果也

言第五次重等者麟記云第一殺父第二害母者恐非也並違婆沙及光師意故與上所列次第不同也若依俗典以全壽承家業等故父恩為重若中天者生已即死家業衰等不爾今通一切無不被母胎養等者故重婆沙一百一十九問五無間業何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母復害父母之恩養於父為重德田勢力於恩田為勝故光云五無間中彼僧最重餘四無間罪如其次第第五出佛身血第三殺阿羅漢第一殺母此三如次後後漸輕第二殺父最輕恩等少故等語就德田三破僧最重害法身故諸佛所歸所謂法也次出佛身血罪重以佛功德勝阿羅漢故又是師故次害阿羅漢輕故於德田中以後德少故所以罪輕前德多故罪重就恩田二種中父恩少母恩重長養慈恩多故故母重父輕言世間善中等者婆沙一百一十六云三善根中何者最大果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非想處八萬劫壽果十善業道

第三次重第一次輕第二最輕恩等少故感第一有思世善中大果者思是業也謂感第一有頂業思於世間善中為最大果感八萬大劫故約異熟果有頂業勝離繫果金剛喻定相應思者能得大果一切結斷為此果故為簡此故說世善言

一有思世善中大果者思是業也謂感第一有頂業思於世間善中為最大果感八萬大劫故約異熟果有頂業勝離繫果金剛喻定相應思者能得大果一切結斷為此果故為簡此故說世善言

中何者最大果謂與第一有等至中思俱者此業道能感非想非非想處八萬劫壽果

言有頂業勝等者婆沙又云當知此中依異熟果為問故作此答若依五果或惟依離繫果為問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷遍知果

言無問同類等者實云正理云言同類者是相似義今詳相似是得罪相似謂此五明同類得罪與所似罪輕重相似名為同類

言有餘師說等者光云無問同類雖定生地獄非要無問即生地獄以通順後及不定故故正

理云諸無間同類亦定生彼非定無間生非無間業故

言殺母罪同類者光云同於母所作罪業故名同類業

言殺父罪同類者光云菩薩恩深猶父故

言殺羅漢同類者光云以學無學同聖福田故

言破僧罪同類者光云若有侵奪僧和合緣令僧離散和合資緣與僧義等故

言出佛身血同類者光云眾人恭敬此宰堵婆與佛相似

言以超彼異熟地者麟云謂忍不隨惡趣故

言在除順現法受業者麟云謂不還果一去不

從此第六明無間同類論云為唯無間罪定生地獄也

諸無間同類亦定生彼有餘師說非無間生

者何頌曰 汚母無學尼 殺住定菩薩 及有學聖者 奪僧和合緣 破壞率堵婆 是無間同類

釋曰汚母及汚無學尼者殺母罪同類殺住定菩薩百劫修殺父罪同類殺有學聖者殺羅漢罪同類奪僧和合緣具等破僧罪同類破壞率堵婆此云高出佛身血罪同類

從此第五明二時障論云有異熟業於三時中極能為障言三時者頌曰

將得忍不還 無學業為障

釋曰若從頂位將得忍位感惡趣業皆極為障以忍超彼異熟地故

如人將離本所居國一切債主皆極為障若有將得不還果時欲界繫業皆極為障唯除隨順現法受業

若不還果故除若有將得無學果時色無色業皆極為障亦除順現二喻如前

從此大文第六明菩薩相就中分四一明住定

具舍論頌疏卷十八

十一

還但不得受生後二報現身猶在此故得現受無妨其不定業異熟定故亦能為障故不除也下無學果亦準此說言亦除順現者光云於不定業中亦應除少分以半為障半不障故所以不說

言二喻如前者麟云謂不還無學各有離所居國債主為障喻並指同前忍中也

言菩薩相者慧暉云菩薩相者大乘三無數劫修菩提資糧百劫修相好百劫學神通千劫學威儀萬劫學萬行此論宗即四階成佛一三無數劫修菩提資糧第一百劫修相好第三王宮下生險城出家以有漏道斷下八地煩惱第四三十四心成等正覺問緣何不說修八十種好答以自相上用故不說修言貝男念堅固者麟云論主云然彼菩薩恒受男身尚不為女何況有受扇搥等身已上離惡趣四過失故第五第六得二功德堅固定有二相一自行苦二他惱苦於此二苦皆能堪忍故正理云豈不未修妙相業位菩提心不退應立住定名何故要修妙相

位二明修相業二明供養佛四明六度圓此下

第一明住定位論云如上所言住定菩薩為從

何位得住定名彼復云何說名為定頌曰

從修妙相業 菩薩得定名 生善趣貴家

具男念堅固

釋曰從修妙相業者謂三無數劫外於百大劫

修三十二妙相果業得住定名此有六義得名

業位菩薩方受住定位名若爾時人天方共知彼先時但為諸天所知

言於百大劫者慧暉云問百大劫何劫答取中劫以下超九劫既是中劫亦取中劫也言得住定名者光云此中言定謂彼決定生善趣等名之為定非是得定菩薩住此名為住定文慧暉云問菩薩先已得定緣何百劫方得名定答先天知人不知今人天悉知方名住定也

言大婆羅門者光云婆羅此云豪族或大婆羅通上三處

言無價馱婆者光云馱婆此云奴不用錢買名為無價謂彼菩薩受他驅役利益有情如不用錢買奴相似

言無緣大悲者光云謂彼菩薩起此大悲不由眾生於菩薩所有恩方起無恩亦起故言無緣

大悲慧暉云二乘見有苦或已父母方救菩薩不簡怨親有苦無苦皆救也或無緣者真如得

為定一善趣定常生人天非惡趣故二生貴家

定常生婆羅門或利帝利巨富長者大婆羅門

家此云豪族三具根定於貴家中常具勝根無缺減

故四男定常受男身不為女故五念定常憶宿

命六堅固定所作善事常無退屈謂於利樂諸

有情中他來違逆皆能堪忍心無厭倦如世傳

有無價馱婆此云無價奴不用錢買名無價奴也當知此言日彼

菩薩由久修習無緣無緣亦起大悲任運恒時

無緣法起大悲救有情
名無緣悲也

言難求事中者光云須
眼等時便施安名難求

車
言勞迫事中者光云能
代眾生受種種苦名勞

迫事顯無退屈
言修妙相業等者婆沙

一百七十七問相異熟
業以何為自性答三業

為自性然意業增上有
說惟意業為自性此業

猛利身語業鈍故問為
在意地為五識身耶答

在意地此業有分別要觀察
已行五識無分別隨境界力起故問為加行得為難深得

為生得耶答惟加行得此業必在三無數劫修諸波羅蜜多圓滿身中加行功用作意
後而得故有說加行得亦生得又云問為聞所成思所成修所成耶答惟思所成此業

勝故非聞所成欲界繫故非修所成有說通聞思所成但非修所成問三十二大丈夫
相為一思所引為多思耶有說一思所引有說多思所引如是說者三十二思引三十

二大丈夫相一一復以多業圓滿問菩薩所起三十二思於諸相中先引何相有說先

引足下平滿善住相後引餘相先安其足後及餘故有說先引目紺青相先以慈眼觀
世間故如是說者此則不定隨此相緣合則引此相

言唯釋迦佛等者婆沙
一百七十七問此相異

熟業經於幾時修者圓
滿各多分經百大劫唯

除釋迦菩薩以極精進
故起九大劫但經九十

一劫修習圓滿廣如彼
引底砂佛因緣

言能起九劫者麟云如
是讚已便起九劫於慈

氏前得無上覺準大乘
總起四十劫一由翹足

超九劫二由精進布髮
掩泥超八劫三由雪山

捨身求半偈超十二劫
四由薩埵王子投躬臥

虎超十一劫
言餘相亦爾者婆沙云

如足善住相有如是百

繫屬他故普觀眾生皆攝同已或常觀已如彼
光云無慢心

僕使謂於一切難求事中皆能堪忍勞迫事中
皆能荷負

從此第二明修相業論云修妙相業其相云何
頌曰

瞻部男對佛 佛思思所成 餘百劫方修

各百福嚴飾

釋曰瞻部男對佛者修妙相業唯瞻部洲人覺
婆沙二百七十七

慧利故要男子身已超女故言對佛者唯現對
婆沙云緣何境起者現前緣佛起勝思願不緣餘境論

佛也佛思思所成者此妙相業觀佛超思思所
已上

成攝餘百劫方修者三無數外餘百大劫修妙
論

相業諸佛因中法應如是唯釋迦佛精進熾然
已上

能起九劫九十一劫修妙相成也各百福嚴飾
婆沙云如契經說佛二相百福莊嚴

者三十二相業各百福莊嚴百箇善思名為百
以下婆沙云

福如修足下平滿相時先起五十思修治身器
婆沙第一說先修足若許家是不定也

使令清淨次起一思正牽引彼後起五十思令

具今論頂所安下八

二二三

一

一

一

一

一

一

思莊嚴乃至頂上鳥瑟
 賦沙相業亦復如是
 言五十思者等者婆沙
 云有說依十業道各起
 下中上上勝上極五品
 善思如雜修靜慮有說
 依十業道各起五思一
 加行淨二根本淨三後
 起淨四非尋所害五念
 攝受有說緣佛一相起
 五十利那未曾習思相續
 而轉
 言有說唯除近佛等者
 婆沙論中總十一說此
 即當依第七說光云近
 佛菩薩即是百劫修福
 業人所以須除
 言有說感大千等者婆
 沙第六說云有說世界
 成時一切有情業增上
 方能感三千大千世界

是一福量
 言有說量無邊際等者
 此婆沙中評家說也婆
 沙云託曰如是所說皆
 是淳淨意樂方便讚美
 菩薩福量然皆未得其
 實如實義者菩薩所起
 一福量無量無邊以
 菩薩三無數劫積集圓
 滿諸波羅蜜多已所引
 恩願極廣大故唯佛能
 知非餘所測

其圓滿譬如農夫先治畦隴次下種子後以糞
 水而覆既之修定既然餘相亦爾五十思者謂
 十善道各有五思且初不殺業有五思者一離
 殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思
 乃至正見應知亦爾是名五十思問何名爲一
 福量答有說唯除近佛菩薩所餘一切有情富
 樂果業各一福量有說感大千世界業爲一福
 量有說量無邊際唯佛能知
 從此第三明供養佛就中分二一明佛數二明
 所逢佛初明佛數者論云今我大師昔爲菩薩

於三無數劫供養幾佛耶頌曰

於三無數劫 各供養七萬 又如次供養

五六七千佛

釋曰初無數劫供養七萬五千佛第二無數劫

供養七萬六千佛第三無數劫供養七萬七千

佛

從此第二明所逢佛論云二無數劫一一滿時

及初發心各逢何佛頌曰

三無數劫滿 逆次逢勝觀 燃燈寶髻佛

初釋迦牟尼

言最初發心逢等者實云正理云初無數劫首逢釋迦佛為陶師于於彼佛所起殷淨心塗以香泚浴以香水彼供養已發弘誓願願我當作佛如今世尊

言正法住等者光云若依智論正法五百年此文千年豈不相違解云依善見律度尼故減五百年以行八敬故還得五百年彼論約初滅時故言五百此論據後故說一千又真諦云佛涅槃後至今年一千二百六十五年

言被折身等者聊鈔云因地為忍辱仙人憍陳如為歌利王與妃后入山遊獵妃后於仙人處

求法因此真被以刀斬手足便歸護仙神兩沙石打王即卻向仙人處悔過仙人言我若有少忿恨之心願我手足不復反生言訖手足架木由此因力佛初成道先度陳如等也言讚歎底沙佛者婆沙一百七十七云如契經說過去有佛号曰底沙或曰補沙彼佛有二菩薩弟子勤修梵行一名釋迦牟尼二名梅但儼藥尔時彼佛讚二弟子誰先根熟即如實知慈氏先熟能寂後熟復觀二士所化有情誰根先熟釋迦所化應先根熟便告釋迦吾欲遊山汝可隨去尔時彼佛取尼師壇隨路先注既至山入火瑠璃龕結跏趺坐入火界定經七晝夜受妙喜樂威光熾然釋迦須臾亦往山上處處尋佛如贊求母展轉至彼龕室前欻然見佛威儀端肅光明照耀專誠懇發喜嘆不堪於行無間忘下一足瞻仰尊顏目不暫捨經七晝夜以一伽陀讚彼口如文如是讚已便起九劫於慈氏前得無上覺光云問何故慈氏菩薩自根前熟所化後熟釋迦菩薩則與此相違答

釋曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿逢勝觀佛第二劫滿逢燃燈佛第一劫滿逢寶髻佛最。初發心逢釋迦牟尼發弘誓言願我當作佛一如今世尊被佛世尊末劫出世正法住一千年故今如來一一同被

從此第四明六度圓者論云我釋迦牟尼於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰

- 但由忍普施 被折身無忿 讚歎底沙佛
- 次無上菩提 六波羅蜜多 於如是四位
- 一。二。三。八。一。二。 如次修圓滿

釋曰但由悲普施者明施也若時菩薩普施一切乃至眼隨而無恡情但由悲心非求勝生也齊此布施波羅蜜多修習圓滿被折身無忿者明戒忍二也若時菩薩被折身支心無少忿齊此所修戒忍圓滿折身不報淨戒圓滿心無恡故忍辱圓滿讚歎底沙佛此云者此明精進若時菩薩勇猛精進因行遇見底沙如來坐寶

論云此經有說此經第二師說如金剛經賢愚經等

慈氏多自饒益少饒益
他釋迦多饒益他少自
饒益是故皆與所化有
殊問近佛地菩薩必於
名句文身得未曾得巧
妙自在應以別頌異門
讚佛何故七晝夜唯以
一頌而讚佛耶答菩薩
亦時思願勝故不重文
頌若改文頌思願不淳
復次怖畏散亂如頌差
別心亦異故復次顯已
心無厭倦能以一頌數
數發起勝思願故
言多聞室者光第二解
云多聞室欲界天中舉
初天中一顯餘三天及
顯上五天即六欲天也
遊宮色界天中舉初一
界天處餘解同前
言遊宮者光云遊是無常義又解遊宮所謂人宮人宮速歸磨滅故言遊宮慧暉云遊者往即無常也

言金剛喻定隣次者光
云盡智已去名無上覺
大無上覺前即是金剛
喻定此時定慧修習圓
滿此約菩薩因位中說
六圓滿若約果位說六
圓滿得盡智時故婆沙
中總有三說此論同第
二師說文慧暉云金剛
喻定時定慧俱圓滿或
可金剛喻定即定盡智
時即慧此論依前說也
首修習圓滿者即婆沙
中第二說云或說乃至
坐金剛座入金剛喻定
將證無上覺齊此左名
般若波羅蜜多圓滿又
婆沙中第三評家云如
是說者此等所說皆依
一時一行增上說為圓
滿如實義者得盡智時

龍中入火界定威光赫奕特異於常專誠瞻仰
忘下一足經七日夜以無怠淨心以妙伽陀讚
彼佛曰

天地此界多聞室 遊宮天處十方無

丈夫牛王大沙門 尋地山林遍無等

釋曰天地者天上地下也此界者此三千界也

毗沙門宮此云多聞室信敬名聞滿十方故遊

宮者大梵天王宮也外道執彼為常佛為破彼

呼為遊宮天處者諸餘天處也非直遊宮等無
有似佛十方世界亦無似佛尋地尋山尋林徧
無與佛等也如是讚已便超九劫齊此精進波
羅蜜多修習圓滿次無上菩提者此明定慧也
金剛喻定隣次成佛名次無上齊此定慧波羅
蜜多修習圓滿於如是四位者初施位第二無
忿位第三精進位第四次無上位也一二又一
者一者初施位一者波羅蜜多也二者無忿位
二者波羅蜜多也又一者於精進位一者波羅蜜多
也又二者次無上位一者波羅蜜多也

論婆沙百七十七
光三上方無謂此三千大千世界
先記釋第四位
一者初施位一者波羅蜜多也
二者無忿位二者波羅蜜多也
又一者於精進位一者波羅蜜多也
又二者次無上位一者波羅蜜多也

此四波羅蜜多方得圓滿外國師說說有六波羅蜜多謂於前四加忍靜慮迦濕彌羅國諸師言後二波羅蜜多即前四所攝謂忍攝在戒中靜慮攝在般若戒慧滿時即名彼滿故

言類謂性類等者光云類謂性類故婆沙一百二十六云施戒修性故知類性名異義同云麟云如業類器金銀等類器各各別也

言思不自託者麟云謂思但託身語而轉無自託之理如指不自指言思俱有法者麟云即餘思餘受想四相等也言準前應釋者麟云準施類中釋三名也戒是善性名福造作性故名業思所託故名事故具三名
言慈唯名福事者光云修類中慈無嗔為性唯名福事善故名福思所依託故名事慈名事者業之事故慈相應思業以慈為門而造作故慈名事非作故不名業文寶云慈非思及身語性不名為業謂此慈定中思以無嗔與樂為門故亦名為事非業性故

從此大文第七明施戒修就中分二略明施戒修一廣明施戒修此下第一略明者論云契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒修三類 各隨其所應 受福業事名

差別如業道

釋曰施戒修三類者定名為修類謂性類謂施戒修各別性類也各隨其所應受福業事名者謂施等三皆名為福於中或有是福業事或是業不是事或是事不是業名各隨所應也且初

施類中有身語二業名福業事善故名福作故

名業思所託故名事者所依義也彼身語上

能等起思唯名福業善故名福作故名業思不

自託故不名事思俱有法唯受福名體非造作

故不名業思不正託故不名事思正託者謂身

語也戒類既唯身語業性故皆具受福業事名

準前應釋修類中慈唯名福事善故名福慈相

應思託慈為門而造作故慈名事謂業之事

故也慈俱時思及俱時戒唯名福業善故名福

作故名業除思戒外餘俱有法唯受福名差別

不名爲業。言慈俱時思等者麟云謂是定中修此慈觀即定共戒也。文光云慈俱有思戒非思正託起故不名事。

言善故名福等者光云問何故戒類中戒名爲事修類中戒不名事耶。解云戒類中戒據別解脫戒是思依託故得事名修類中戒是隨心轉戒非思正託起故不名事。

言唯受福名者光云指作故不名業非思正託起故不名事。言有說唯思是真福業者光云即是經部有說唯思是真福業善故名福作故名業非是所託。

事故不名事福業之事謂施戒修以此三種爲所依門福業轉故是所託故此三名事非真福業故不名福業更有又解恐繁不述。

言此招大富果者正理云應知如是施類福業事趣向解脫亦得離繫果而且就近決定爲言且說招大富財果依何立此大財富名以財奴廣不可奪故角勝等施毒刺所傷雖施而無大財富果。

言由無貪心等者論曰雖所捨物亦得施名而於此中捨具名施謂由此具捨事得成故捨所由是真施體或由怖畏希求貪等捨事亦成非

如業道者如業道中謂前七種是業亦道貪瞋等二是道非業道名通十業唯前七今福業事通局亦爾福名即通事業不定此等差別如業道也有說唯思是真福業福業之事謂施戒修以三爲門福業轉故。從此第二廣明施戒修就中分三一明布施二

明戒修三明法施第一布施中復分爲九一明布施二明施益差別三明施果別因四明施福最勝五明施果無量六明業輕重相七明造作增長八明施制多福九明果由內心此下第一

明布施者論云何法名施施招何果頌曰由此捨名施。謂爲供爲益。身語及能發此招大富果。釋曰由此捨名施者由此無貪心及能發身語

方能捨財物故無貪等是真施體謂爲供爲益者謂爲供養饒益有情故行施也身語及能發者此明捨具謂身語業及此能發名爲捨具言

能發者謂無貪心及一聚心心所故有頌曰若人以淨心無貪。輟已而行施此刹那善蘊。能發有四蘊所發。總立以施名準此頌文故知

身語是色蘊也。此即八種施中但取第八爲簡怖畏施希求施貪等前七施故有爲供養。恒刹那。此有。五蘊。

此意說簡彼故說為供
益言謂為於他供養饒
益而有所捨此具名施
具名何謂謂身語業及
此能發能發謂何謂無
貪俱能起此聚

言如葉類器等者光云
如葉類器西方以荷葉
等為器顯器以葉為體
義

言戒修類福準此等者
麟云謂戒類以戒為體
修類以定為體亦喻準
施而明

言此名自益者麟云若
異生第二生等猶下生
故所以離欲未離並得
自益所以自益要未離
欲聖人離欲定不再生
可以思知

言於第二生者光云謂
離欲聖超於欲界異熟
果地

布施五蘊為體論言施類福者類之言體論意明此
福以施為體論如葉類器草類舍等此器以葉為體也論戒修
類福準此應釋已上

從此第二明施益差別論云為何所益而行施
那頌曰

為益自他俱 不為二行施

釋曰為益自者為益自身而行施也謂未離欲

若凡若聖及離欲貪諸異生類奉施制多此名

自益招異熟故制多無益不受用故為益他者

為益他身而行布施也謂離欲聖施諸有情自

身無益於第二生不受果故於他有益他受用

故為俱益者俱謂自他為益自他而行施也謂

未離欲貪若聖若凡及離欲異生施諸有情自

身為益於第二生受施果故於他有益他受用

故不為二行施者不為自他而行施也謂離欲

聖奉施制多自不招果他不受用俱無有益唯

為恭敬報恩故也

從此第三明施果別因就中分二一明主等異

二明主財田此下第一明主等異論云前已總

明施招大富次當辨施果別因頌曰

由主財田異 故施果差別

釋曰施果差別由三種因謂主財田施差別故
果有差別色上

從此第二明主財田就中分三一明主二明財
三明明田此下第一明主論云且由施主差別云
何頌曰

主異由信等 行敬重等施 得尊重廣愛
應時難奪果

言信等七種者光云此
中言等謂等取慧捨慙
愧
言一深信等者光云集
異門足論第十六說七
財廣如彼釋又瓔珞經
下卷諸論雖復次第不

釋曰主異由信等者謂施主異由有信等七種
聖財差別功德也一深信二持戒三多聞四智

同七名皆等

慧五捨施六慚七愧或有具七或有不具故名
主異由主異故施之與果俱有差別行敬重等
施者等取自手應時無損三施也論若有施主具
七聖財行敬重等四施能招尊重等四果謂若
施主行敬重施感他尊重若自手施感廣大財
愛樂受用若應時施感應時財所須應時故若
無損施感難奪財不被偷劫及火等壞色上

從此第二明財異論云由所施財差別云何頌
曰

財異由色等 得妙色好名 眾愛柔軟身

言無損施者暉鈔云施
者不損惱所施人或財
物無損也

言或關或具者光云具
有二種或總具妙色香
味觸名具或隨具三二
一種亦名爲具關亦有
二或總關妙色香味觸
或隨關三二一種亦名
爲關

言故名財異等者光云
如是感果有具關者不
但由彼身語能發亦由
具足色香等故名財異
由財異故令具施體及
所感果皆有差別又麟
云此中約衣食等故說
四境光云器不言聲聲
非異熟故有非恒故衣
等四境成食但三境成
言隨時生等者光云隨
時觸者寒有溫觸熱有
涼觸故言隨時
言如女寶等者麟云即

有隨時樂觸

釋曰財異由色等者謂所施財或關或具色香
味觸故名財異謂所施財色具足故便感妙色
香具足故便感好名如香芬復遍諸方故味具
足故便感眾愛觸具足故感柔軀身及有隨時
生樂受觸如女寶等果有減者由因關故

從此第三明田異論云由所施田差別云何須

曰

田異由趣苦 恩德有差別

釋曰趣苦恩德四田不同名爲田異由趣別者

輪王七寶也

言施犯戒人等者寶云犯戒人是以人趣故勝畜千倍非爲有德有苦
言施寺園林者光云謂以園林施諸寺等故於路側逼近花林文或造寺施園林
言施常食者光云謂有檀越布施錢財或莊田等自衆僧言從今已去日別爲我設七
僧齋此名常食西國諸寺現有此法
言通施一切者光云諸來去者所須施與或有總施一切行人
言如父母等者論云及
餘有恩如熊鹿等本生
經說諸有恩類文婆冰
一百十四云如本生經
說菩薩本生曾爲一熊
在波山中爾時有人入
山林新遇雪飢寒熊將
收養餘命得存天晴路
通其人下山遇見獵師
示彼熊處共來加害分
取肉時兩手便墮又婆
冰說菩薩昔爲鹿王其
角如香其毛有九色忽
有一人遇水所漂鹿王
入水救得存此人命王

若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果是名

趣異由苦別者謂七有依福濟他苦故福不可

量一施行路人二施羈旅客三施病者四施看

病人五施寺園林六施常食西國信士於遠絕

處恐行侶飢餓造舍置財多貯飲食通施一切

或有但標供出家者常施食故名施常食七隨

時施者於寒熱風隨時施被故由恩別者如父

訪此鹿城以重賞此人示處將欲殺時此人著癩王知所由發心不殺如九色鹿經此雖畜生皆是恩田攝也

言一解脫人等者論曰薄伽梵若離染者於離染者施諸資財於財施中此為最勝光云如無學者施無學者文麟云以能所俱上故也

言隨近已至者論曰宿舊師言文麟云隨便遂來至便施也言怖畏施者論曰怖畏施者謂見此財壞相現前寧施不失

言見財欲壞等者正理云謂觀災厄為令靜息而行惠施言報恩施者光云肯得

他施今還施彼名報恩施今施彼物希他返報名求報施言希天施者光云希生彼天而行惠施希天施言要名施者光云要求美名而行惠施名要名施如齊陳氏及吾邦北條早雲等皆此傳也

言八為莊嚴心者論曰八為莊嚴心文正理云謂為引發信等聖財故行惠施文暉鈔云施願求菩提得七聖財謂由捨財亦能捨生死得涅槃言為除慳慳者論曰為資助心正理云謂欲滅除諸慳慳垢而行惠施言為得瑜伽者論曰為資助心正理云謂求定樂展轉生因而行惠施謂由施故便得無悔展轉乃至心一境性

言為得上義者論曰為得上義而行惠施正理云謂得涅槃由初捨財乃至展轉一切生死皆能捨故又行惠施見勝生因依此能引發證涅槃法故

言名莊嚴心者為結何之文故正文云恐傳寫誤今詳實記曰論八施者何至而行惠施前八

母等得萬億倍由德別者施持戒人得億倍果乃至施佛得無量果

從此第四明施福最勝論云於諸施中最勝者何頌曰

脫於脫菩薩 第八施最勝

釋曰最勝有三一解脫人施解脫人其福最勝

二若諸菩薩所行惠施是普利樂諸有情因亦為最勝二八種施中第八最勝一隨至施隨近

已至方能施與二怖畏施見財欲壞寧施不失三報恩施四求報施五習先施謂習先父祖所

行惠施六希天施謂欲生天也七要名施八為莊嚴心為除慳慳為得瑜伽也為得上義

而行惠施名莊嚴心從此第五明施果無量論云如契經說施預流向其果無量施預流果果量更增乃至廣說願有施非聖果亦無量耶頌曰

莊嚴心為除慳慳為得瑜伽也為得上義

而行惠施名莊嚴心從此第五明施果無量論云如契經說施預流向其果無量施預流果果量更增乃至廣說願有施非聖果亦無量耶頌曰

莊嚴心為除慳慳為得瑜伽也為得上義

名便釋莊嚴心也準彼此疏太訛畧耳
 言法師者光云於趣苦恩德四田之中是恩田
 論論問云法師四田中是何田攝論云父母苦者是苦田未審法師所趣苦四田之中何田所攝謂是恩田為諸世間大善友故無明盲者能施慧眼故令有情生長無漏法身故以要說者善說法師乃至能為佛所作事故於彼行施便招無量果
 言如是五種等者光云又雜心第八云施此五種人得大果何以故父母長育生身恩故病者無所依怙增悲心故說法者增長法身故示人善惡故述佛地者積集

父母病法師 最後身菩薩 設非證聖在
 施果亦無量
 釋曰一父二母三病人四法師五最後身菩薩此備菩薩百劫修相業身
 謂王宮生身住最後有也如是五種設是異生但施亦能招無量福
 從此第六明業輕重相論云欲知諸業輕重相者應知輕重者略由六因標其六者何問頌曰
 後起田根本 加行思意樂 由此下上故業成下上品
 釋曰此有六因後起者第一因也論謂作罪已隨

功德廣攝眾生故施者皆得大果
 言謂作罪已者光云謂作業已隨作不絕
 言於上四田者麟云謂趣苦恩德四田也

前更作田者第二因也於上四田作損益事根本者第三因也謂根本業道加行者第四因也論謂引根本名加行也思者第五因也謂因彼思引彼身語業道究竟意樂者第六因也所有意趣我當造論作如是事等先從意樂引起加行次從加行引論生於思次復從思引發根本此之根本必於田此疏思與加行前後倒亂起於後方有後起現前今依義次從後向前由

言先從意樂等者光記之意然次第亂光記為正如正文辨
 言次從加行等者光云由起意樂方始起思由起思已方起加行由起加行已方起根本此根本起必於田中於此田中起根本已左必後起今依義次從後向前

此下上故業成下上品者由此前六各有下上品故業得成下上品也或有諸業於前六中唯

言由此前六等者光云應知此中後起等六皆有多種輕重不同故約彼六辨業輕重

此下上故業成下上品者由此前六各有下上品故業得成下上品也或有諸業於前六中唯

言唯由後起等者寶云如盜佛得已供養後起即輕得已銷鑄其罪則重根本

言由根本力等者光云此即約田顯根本重言非由餘四等者麟云雖有六因此中正約田及根本二種故指後起加行思意樂為餘四也言所餘加行等者麟云如欲害佛但由加行或重不由根本等思與意樂隨其心重故重成文光云略釋三種由餘加行及思意樂諸業成重例此應思

下品此業最輕若二三是不下名非輕重言審思造業等者論曰由審思者謂彼所作業非先全不思非率爾思作文光云此名造作亦名增長若不審思但名造作不名增長婆沙一百一十九云復次或有業故思所造或有業非故思造若故思所造名為造作亦名增長若非故思所造但名造作不名增長審思而造率爾而造說亦爾

由後起得成重品定於後起立異熟果或有諸業由田成重如於恩德田中造業則重於餘人等造業則輕或有於田由根本力業成重品非由餘四如於父母行殺罪重於父母所行盜則輕所餘加行思意樂三業成重品准前釋之若有六因皆是上品此業最重翻此最輕除此中間業非輕重

從此第七明造作增長論云如契經說有二種業一造作業二增長業何因說業名增長耶問由五種因也何等為五也頌曰

由審思圓滿 無惡作對治 有伴異熟故 此業名增長

釋曰此有五因由審思者第一因也此由字通下兩句審思造業業名增長率爾思作但名造作也由圓滿者第二因也於十業道或由一業便墮惡趣或一業不墮由二業方墮乃至或九

言由二業方墮等者准婆沙意一業不墮但各造作不名增長二業方墮方名造作亦名增長乃至或九不墮由十方墮准此應思

言由無惡作等者婆沙一百一十九云復次有業作已不捨不變不吐不依對治有業作已捨變吐依對治前名造作亦名增長後名造作不名增長如是有業三時覺察三時不覺察作已無悔作已有悔亦復如前又云復次有不善業不善為助伴前名造作亦名增長後名造作不名增長正理云如盜他財復汗他室殺他子等言由有異熟等者婆沙又云復次或有業時分定異熟亦定或有異熟定時分不定二俱定者名為造作亦名增長惟一定者但名造作不名增長如是等無量門是名造作增長差別言翻上應知者光云上來所說諸不善業皆名造作亦名增長若說善業造作增長約

五種因翻上應知異前所說諸善惡業由無五因唯名造作不名增長文寶云若有五因名為增長若無五因但名造作

言有捨類福者麟云謂由善心但捨資財施福便起不假前入受用今施制多即此類福也言修慈等時雖無受者等者麟云如慈等四無量時雖運已心令出得樂而實前境未實得樂故名無受

不墮由十業方墮惡趣齊墮惡趣名為圓滿此俱名造作未圓滿方名造作亦名增長論曰此中若有齊此量應墮惡趣

圓滿業名增長也未圓滿時但名造作由無惡友名造作亦名增長論

作對治者第三因也造惡不追悔名無惡作也已上論

造惡不懺洗名無對治也此名增長若能追悔

及能懺洗但名造作由有伴者第四因也謂作

不善以不善為助伴名增長也無不善助伴但

名造作由有異熟者第五因也謂造惡業定感

異熟名增長也不招異熟但名造作善翻上應

知異熟不定時分不定論

從此第八明施制多福論云如前所明未離欲等持已所有奉施制多此施名為唯為自益既無受者福如何成頌曰

制多捨類福 如慈等無受

釋曰制多捨類福者福有二類一捨二受捨謂

捨財施福便起受謂前人受用施物施福方起

布施制多雖無受福有捨類福也如慈等無受

者舉例釋成如修慈等等悲喜捨修慈等時雖

無受者及攝益他但從善心生無量福故施制

多雖無受用追申敬養福從心生

從此第九明果由內心論云若於善田殖施業

種可招愛果若於惡田雖施但應招非愛果也難

此下未穩此難非所以者何頌曰

惡田有愛果 種果無倒故

釋曰惡田者傍生等也雖施惡田施種善故還

招愛果良以種果無顛倒故種謂施因果謂施

果現見田中種果無倒如從末度伽種末度伽

果生其形如棗其味極美從貨安種貨婆果生

其菓大小如苦練子其味極苦

言種果無顛倒等者光云由種不同果有甘苦從其種子有甘果生從苦種子有苦果生故言種果無倒非由田力種果有倒言末度伽者光云末度伽是果名似皂賴樹樹似星葵樹言苦練子星葵樹者本地釋名甘棟實名金鈴

子時珍曰爾雅翼云棟葉可以練物故謂之棟其實如小鈴生青熟黃棟長甚速其子如圓棗弘島曰俗端平取棗佩之云辟惡也王禎云較龍良棟

言如貨婆種者實云一果此上無故不譯言其味極苦者論曰非由田力種果有倒如是地主雖於惡田而益他心植諸種但

招愛果不招非愛然由田過令所植種或生果少或果全無光云或生果少如施凡人

等或果全無如施極劣諸外道等實曰田可令果全無非全顛倒此舉大體如江南為

橋江北為積亦由田也此類少別非全顛倒文慧暉云少分相似亦由田如江南橋江

北為積此古人妄說江南江北有積橋此論約大段為種果言無倒也又周禮云橋喻

淮而化為積此地氣然也考工記文

從此大文第二明戒修就中分三二明戒一明

修三明戒修果此即第一論云今次應辨戒類

福業事頌曰

離犯戒及遮 名戒各有一 非犯戒因壞

依治滅淨等

釋曰身三口四諸不善色是名性罪以性罪故

多雖無受用追申敬養福從心生

從此第九明果由內心論云若於善田殖施業

種可招愛果若於惡田雖施但應招非愛果也難

此下未種所以者何頌曰

惡田有愛果 種果無倒故

釋曰惡田者傍生等也雖施惡田施種善故還

招愛果良以種果無顛倒故種謂施因果謂施

果現見田中種果無倒如從末度伽種末度伽

果生其形如棗其味極美從貨婆種貨婆果生

其菓大小如苦練子其味極苦

言種果無顛倒等者光云由種不同果有甘苦從其種子有甘果生從苦種子有苦果生故言種果無倒非由田力種果有倒言末度伽者光云末度伽是果名似皂賴樹樹似星茨樹言苦練子星茨樹者本神釋名星棟實名金鈴

子時珍曰爾雅翼云棟葉可以練物故謂之棟其實如小鈴生青熟黃棟長甚速其子如圓棗弘島曰俗謂千取葉佩之云辟惡也王禎云蛟龍良棟

言如貨婆種者實云一果此上無故不譯言其味極苦者論曰非由田力種果有倒如是施主雖於惡田而益他心植諸施種但招愛果不招非愛然由田過令所植種或生果少或果全無光云或生果少如施凡人等或果全無如施極劣諸外道等實曰田可令果全無非全顛倒此舉大體如江南為橘江北為枳亦由田也此類少別非全顛倒文慧暉云少分相似亦由田如江南橘江北為枳此古人妄說江南江北有枳橘此論約大段為種果言無倒也文周禮云橘喻淮而化為枳此地氣然也考工記文

從此大文第二明戒修就中分三二明戒一明

修三明戒修果此節第一論云今次應辨戒類

福業事頌曰

離犯戒及遮 名戒各有一 非犯戒因壞

依治滅淨等

釋曰身三口四諸不善色是名性罪以性罪故

言非時食等者論云非時食等雖非性罪而佛為護法及有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名言迴向涅槃者光云以持戒所生功德言復有異說者論曰等言為顯復有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂有餘師說戒有四種一怖畏戒謂怖不活惡名治尋惡趣畏故受護尸羅二希望戒乃至三頓覺支戒乃至四清淨戒謂無漏戒等具如論說今但初說不舉第二如論中明然依光記為二異說此即初師論有餘師

名為犯戒言遮罪者非時食等離犯戒及遮俱說名戒各有二者此戒各有表無表一也下兩句者明戒四德一非犯戒壞離前犯戒也二不為犯戒因壞因者謂貪等煩惱也三依治者治謂四念住等治前犯戒及彼因故四依滅者滅謂涅槃迴向涅槃非勝生故人天頌言淨者具上四德戒名清淨與此相違名不清淨等者復有異說戒淨由五種因一根本淨離惡根本也二眷屬淨離惡方便也三非尋害離惡覺也四念攝受念受三寶也五迴向寂求涅槃也

說已下即第二師若據寶疏初為本說但以後師為異說最得論意何者初師即當頌中淨義後師非淨義明四種戒故等字攝取此異說也言戒淨由五種因者雜心第八云根本淨者離起根本業道眷屬淨者離殺生等方便不為覺所壞者離欲恚害三覺惱亂攝受正念者攝受佛法僧念以三故亦離諸無記心正向解脫者為解脫持戒不為身財及餘所作是故亦說隨順覺支此五因緣戒清淨

從此第二明修類福論云已辨戒類修類當辨頌曰 等引善名修 極能熏心故 釋曰等引者定也謂離沈掉名之為等引生功德名之為引此定地善極能熏心令成德類故獨名修

言此定地善等者光云修是熏習義謂熏習心以定地善於心相續起極能熏習令成功德體類故獨名修

從此第三明戒修果就中一明戒修果二明梵福量且初戒修果者論云前辨施福能招大富

戒修二類所感云何頌曰

戒修勝如次 感生天解脫

釋曰戒感生天就勝為言理實不施亦感生天

不如戒也修感解脫就勝為言理實持戒亦感

解脫不如修也

從此第二明梵福量論云經說四人能生梵福

一為供養如來馱都此云性佛身體也建率都婆於未

曾處二為供養四方僧伽造寺施園四事供養

三佛弟子破已能和四於有情普修慈等如是

梵福其量云何頌曰

言三佛弟子等者光云如舍利子等令僧破已還和言如是梵福者光云應知四梵福後一上界受劫樂前三於欲天中死已受生等一劫樂故正理云已離欲首修四無

量生上界天受劫壽樂若未離欲建率都婆造寺和僧能勤修慈等加行彼亦如修無量根本感劫天樂

言經部等者光云經部或是當部異說言同梵輔天一劫壽者麟云或應但欲界天中受一劫勝果正理云已離欲者修四無量生上界天受劫壽樂若未離欲建率都婆乃至修慈等加行乃至亦感劫天樂豈不前說欲界無有善業能招一劫異熟無一善業猶如不善唯謂那能招劫壽依如是理故作是說然於一事發起多思次第能招劫量天樂謂於彼死復於中生故劫樂言無違前失准此論文建塔等不能生上界修四無量容生上界又暉鈔云由此一業起多思願故感梵福也問何故散善能感上地果答由此造業命終法爾得上定如世界壞時法爾得上界生或可後一

感劫生天等 為一梵福量

釋曰先軌範師或經部或大眾部軌範師也作如是說感一

劫生天樂為一梵福量四十中劫各為一劫同

梵輔天一劫壽故故有伽陀言有信正見人修

十勝行者便為生梵福感劫天樂故十勝行者

於前四梵福上更加六種一為救母命捨自身

理論同此說言十勝行者光云真諦師解云暉鈔四上加六真諦說也

言三救如來命等者暉鈔云問如來自在誰人能救答若有請佛住世一劫若過一劫但約能請即是救也

言等取毘婆沙師等者論曰毘婆沙師作如是說即於分別妙相業中辨福量此即同彼等言為顯如是異說

言法施者暉鈔云法施財施體同五蘊財施色即身語法施色即語業餘四蘊可知若財供養即色蘊法供養即名句文是行蘊攝也文若約大乘圓極則即時全法與此懸別

言無染心等者正理云說無染言顯法施主不希利養恭敬名譽不爾便為自他俱損言契經等者正理云等餘十一光云等取律論

言順三分善者光云分是別義即福等名分此即所順三分不同故名為分或順福等善即名為分此即能順三分不同或可分言通能所順言謂感世間可愛等者實云福不動業總名順福正理云謂感入天中愛果種子由此力故能感世間高族貴生大富妙色輪王帝釋魔王如是類諸可愛果

命二救又命捨自身命三救如來命捨自身命

四於正法中出家五教他出家六未轉法輪能

請轉法輪引此頌意證知四梵禪感劫天樂也

頌言等者等取毗婆沙說此言梵福量者同前

妙相業中一福量也

從此大文第三明法施論云財施已說法施云

何頌曰

法施謂如實 無染辨經等

釋曰說法無倒稱為如實不求名利是無染心

若能如實以無染心辨契經等令生正解名為法施

從此大文第八明順三分善論云前已別釋三

福業事今釋經中順三分善頌曰

順福順解脫 順決擇分三 感愛果涅槃

聖道善如次

釋曰順福分善者謂感世間可愛果善順解脫

分者謂定能感涅槃果善所造功德迴求涅槃

者是也此善生已名為身中有涅槃法若人聞

說生外有過涅槃有德毛豎悲泣當知此人已

得雨下舉喻也

言若人聞說等者暉鈔云下謂有涅槃法如見

言謂煥等四者寶云廣如後賢聖品說

殖順解脫分善也如見得雨場有芽生當知穴中先有種子順決擇分善者謂煥等四善根此能感聖道聖道名決擇感聖道故名爲順也

從此第九明書印等論云如世間說有書印等

文數此五自體云何頌曰

諸如理所起 三業並能發 如次爲書印

算文數自體

釋曰諸如理所起者正起書等之加行也三業

言諸如理所起等者婆沙一百二十六云書名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中書者非所造字但是所有能造字法此能成字故說爲書如理轉變身業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊爲算自性又云詩名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中詩者非所述詠但是所有能成詠法故說爲詩至如是五蘊爲詩自性又云數名何法答如理轉變意樂及此所依諸巧便智此中數者非謂所數稻麻等物百千等數但是所有能數之法此能數法故說爲數尊者慶喜知彼樹葉如理轉變意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因如是四蘊爲數自性

顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊爲印自性又云算名何法答謂如理轉變語業及所依巧便智此中算者非謂所謂一百千萬億等法但是所有能算之法故說爲算如理轉變語業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊爲算自性又云詩名何法答謂如理轉變語業及此所依諸巧便智此中詩者非所述詠但是所有能成詠法故說爲詩至如是五蘊爲詩自性又云數名何法答如理轉變意樂及此所依諸巧便智此中數者非謂所數稻麻等物百千等數但是所有能數之法此能數法故說爲數尊者慶喜知彼樹葉如理轉變意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因如是四蘊爲數自性

者謂身語意業並能發者謂受等四蘊能發前

三業也如次者謂前三業等如次爲彼書印等

體爲書印者謂前身業及彼能發五蘊爲體書

謂手書印謂尅印并是身業身業是色及能發

彼受等四蘊故通五蘊此之五蘊能成書印故

言書謂手書等者正理云非依諸字像印名爲書所雕印文印名爲印然由身業造字像印文應知光云書之與字眼目異名非是不相應中字也言算謂語算等者光云

名書印算文數自體者算謂語算文謂語字故

箒如言九九八十一文
謂文章如入語言諷詠
詩賦並語工巧詩之與
文名異義同內思計校
名數出語以去各箒故二
不同

言善無漏等者寶云准
此妙劣處中自成正理
云即有漏善無覆無記
總名為中

言名為應習者光云問
何故不善無記非修習
耶答正理云不善無記
非應修習者以彼體非
昇進法故
言故名無上者論云以
無一法能勝沮槃乃至
餘法有上義准已成光
云一切有為虛空非擇
滅由非具前善常相故
隨其所應皆名有上

箒及文用前語業及彼能發五蘊為體數謂意
思思能計數一十等數故數用前意業及能發
四蘊為體論

從此第十明諸法異名論云今應略辨諸法異
名頌曰

善無漏名妙 染有罪覆劣 善有為應習

解脫名無上

釋曰善無漏者謂道諦及擇滅也智者稱揚故

名為妙染謂染法此名有罪所訶厭故亦名有

覆覆聖道故亦名為劣極鄙下故善有為法名

為應習應可修習令增長故問何故無為不名

應習答無為無變不可修習令增長故又習為

果無為無果故非應習解脫者謂沮槃是善是

常超一切法故名無上論

俱舍論頌疏 論本第十八

終