

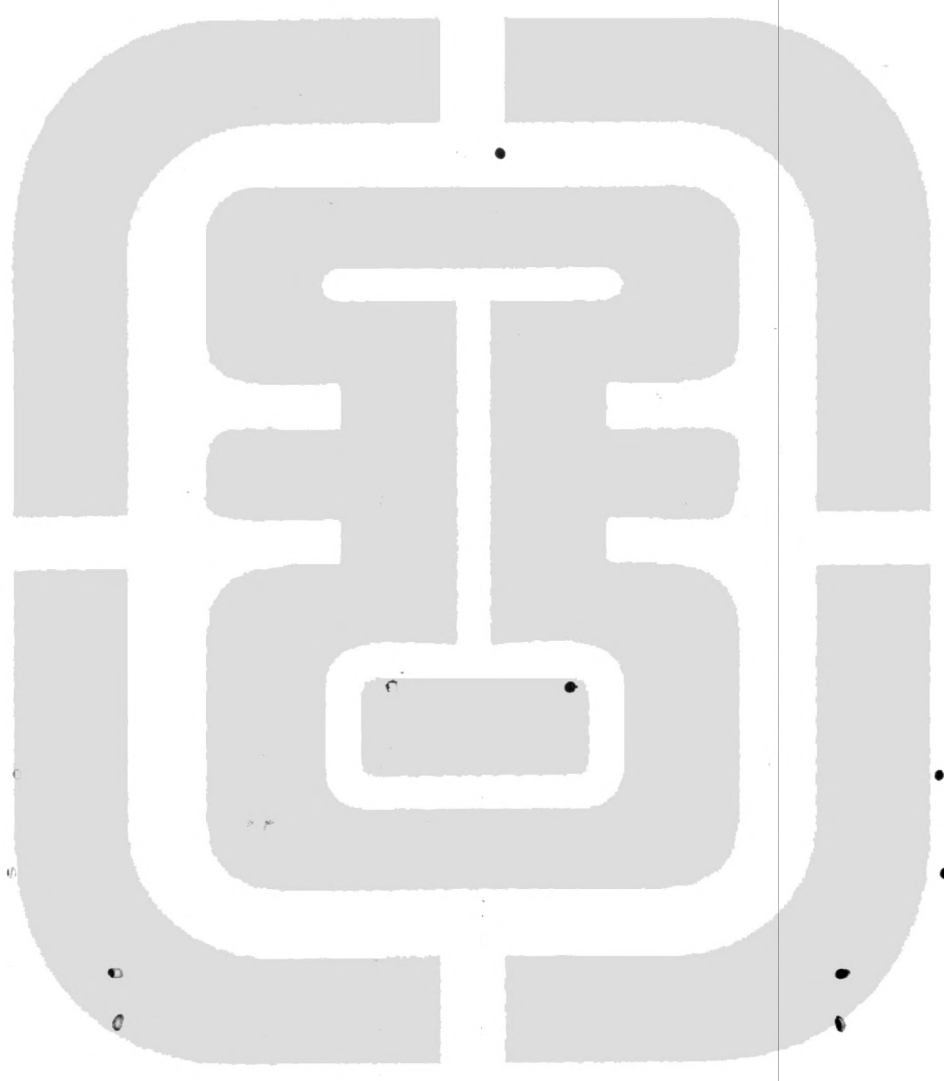
阿毘達磨俱舍論

卷十一

守一

三百九十三

50643

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

婆伽婆造

陳三藏真諦譯

守

分別業品之二

分別說無教已偈曰

復一切與教 正作與中應

釋曰一切人於護不護及中住乃至造有教

業未竟是時中與現世有教相應偈曰

刹那後與過至捨

釋曰從初刹那後乃至捨與過去有教相應

偈曰 非來應

釋曰無人與未來有教相應偈曰

與有覆無覆 過去不相應

釋曰若有教或有覆或無覆與過去不相應
未來亦尔若法勢力弱至得亦弱不得相續
此勢力弱何法所作心所作苦尔心所作有
覆無記勿勢力弱是義不然身口業昧鈍故
依他成故心則不尔此無覆有教亦由弱力
故意所起是故其力最弱於前已說有人住
於不護何法名不護偈曰
不護及惡行 惡戒或業道

釋曰如此等是不護眾名此中不能禁制惡
中身口故名不護聰慧人所訶故得非可愛
果報故故名惡行善戒對治故故名惡戒身
口所造故名業根本所攝故名業道有人與

有教相應不與無教相應此義有四句此中

偈曰

但與教相應 中住下心作

釋曰若故意弱或作善或作惡此人住於非護非不護但與有

教相應不與無教相應何

況祥無記除有攝德業處及業道偈曰

捨不生有教 餘無教聖人

釋曰但與無教相應不與有教相應者若聖人巴易生若未作身口業或已捨身口業與二相應者若人住波羅提木叉護起身口業或住非護非非護由最上品故意或作善或作惡與二不相應者除前三句說住護不護

及中人安立至得有教無教義已云何能得此護偈曰

定生由定地得

釋曰是時若得有流定地心或根本定或近分定是時即得定生護以一時俱起故偈曰由聖依此無流

釋曰若得此定地無流所依即得無流護此中有六定地或皆無流謂四定非至中間此義後當說偈曰

波木又由手令他等

釋曰波羅提木又護者由令他方得若他令彼彼亦令他此或從大眾得或從一人得從

大衆得者謂比丘比丘尼式叉摩那護從一人得者謂所餘諸護有毗那耶毗婆沙師說受大戒有十種爲攝此故說等何者爲十一由自然得大戒如佛婆伽婆及獨覺二由入正定聚得大戒如憍陳如等五比丘得苦法智忍時三由呼善來比丘得大戒如耶舍等四由信受大師得大戒如摩訶迦葉五由答問難得大戒如須陀夷六由信受八尊法得大戒如大瞿耽彌七由遣使得大戒如達摩陳那比丘尼八由能持毗那耶爲第五於邊地國得大戒九由十部於中國得大戒十由三說三歸得大戒如六十賢部共集受戒是

諸人波羅提木又護非定隨有教此波羅提
木又護若欲受幾時應受偈曰

隨有命善受 正護戒日夜

釋曰七部所持波羅提木又護隨有命應受
優波婆娑護一日一夜受時決定如此護時邊
有二種謂壽命邊日夜邊於日夜重說故戒
半月護何法名時此名顯有爲法義於四洲
是光位說名曰闇位說名夜此義可然謂從
命終後雖復有受護不得生依正非同分故
由此依止於中不能起加行故不能令憶念
行故若人一日一夜後或五日或十日受優
波婆娑護於多優波婆娑護生中何法能遮

應有法能遮。由如來於經中說優波婆娑娑護。但一日一夜此義。今應思為如來見一日一夜後優波婆娑娑護不得生。故但說優波婆娑娑護一日一夜為為安立難調伏根衆生。正受優波婆娑娑護止於一日一夜中。如此事云何。可思度此時護得生與何道理相違。此事後不曾見如來為一人說。故毗婆沙師非如來所說。則不敢說不護。決定時云何。偈曰：無日夜不護。

釋曰：由此人樂一期作惡業。是故不護。生不得止。一日一夜不如優波婆娑娑護。何以故。如彼執偈曰：

由於受如此

釋曰無人受不護如受優波婆娑護願我一
日一夜中受持不護由此業是聰慧人所訶
若尔亦無如此受持願我一期中受持不護
是故勿一期得不護雖不受持如此由一向
違善故意作此惡事故得不護不由暫時違
善故意得是故皆得一生不護優波婆娑護
雖心不一向由求受故意力是故一日一夜
得隨所求故若有人求得不護暫時受不護
必得不護此義非所曾見故不可立如此經
部師說如護無教非有實物不護亦尔非有
實物此不護以求惡事如意為體共隨續事

因此若人雖起善心猶說有不護以不棄捨
此故復次此優波婆娑護若人欲一日一夜
受受法云何偈曰

晨朝從他受 下坐隨後說 布薩護具分

離莊飾盡夜

釋曰晨朝者謂日初出時此護時最定准一

日一夜故若人先已作求受意謂我恒於第
八日等時必應受優波婆娑護若食已亦得
受亦應從他受不得自受由此觀他故若有
犯因緣為不犯故下坐者或蹲或跪下心合
掌除病時若人無恭敬心諸善護則不生隨
施戒人語後說勿前勿俱若尔可說從他受

若不介受施皆不成若受必須具分受不可
減分離莊飾者離非舊莊飾何以故若常所
用莊飾不生極醉亂心如親莊飾若受必須
盡一日夜至明旦若不如此法受但生善行
不得優波娑婆護此善行能感可愛果報若
執如此行獵行邪淫人於夜於日受優波娑
婆護必有果報不違道理優波娑婆護義
由此護此人近阿羅漢邊住由隨學阿羅漢
法故又近隨有命護邊住故或說名布沙他
生長單薄善根衆生復淨善根故名布沙他
如偈言

由此能長養

自他淨善心

故佛如來說

此名布沙他

云何受此護必須具八分由此義偈曰

戒分無放逸

分修分次第

前四一後三

釋曰前四名戒分從離殺生乃至離妄語此
四離性罪故次一名不放逸分謂離飲酒若
人善受具戒由飲酒醉亂能擾動諸經處海
由放逸故後三名修分乃至離非時能隨
助厭離心為功德故若不受無放逸分及修

分有何過失偈曰

由此失念醉

釋曰若人飲酒即忘失是事非事念若人受
用高勝卧處及舞歌音樂等心醉亂即生於

此二中隨用一處破戒不遠若人依時食由
離先所習非時食憶持優波婆娑護即起厭
離心亦生若無第八此二則不有有餘人說
唯離非時食於此八中說名優波婆娑所餘
八爲此分開觀聽舞歌著香華等分爲二若
執如此則爲經所違經云由離非時食是第
八分我今隨學隨行諸聖阿羅漢若何別
法名優波婆娑以此八爲分是聚處隨一一
法說名分譬如車分及四分軍五分散應知
八分優波婆娑亦尔毗婆沙師說離非時食
是優波婆娑亦是優波婆娑分譬如正見是
聖道亦是聖道分擇法覺分是覺亦是覺分

三摩提是定亦是定分宿舊諸師說不可立
正見等爲彼分若前生正見等於後生成分
初剎那生聖道不應成八分爲唯優婆塞有
優波婆娑護爲餘人亦有亦偈曰
餘人有布薩 若無三歸無

釋曰若人非優婆塞於一日夜中歸依佛法

僧已後受優波婆娑護此人則得此護異
則不得除不知經中說佛言摩訶那摩若人
在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法
歸依僧亦說此言願大德憶持我今是優婆
塞摩訶那摩唯由此量此人成優婆塞爲由
受三歸即成優婆塞爲不尔外國諸師說非

罽賓國師說離五戒則不成優婆塞若尔經
中說云何此中無相違由此言五戒發故是
故偈曰

由稱優婆塞護

釋曰由信受自稱名是優婆塞此人則發優
婆塞護是時信受已自稱言大德憶持我是
優婆塞從今時隨有命我離命離奪命等事
由除中間語故但言離命已得戒人為今識
可持非可持故後為說戒偈曰

說如比丘護

釋曰已得具戒更令受學處沙弥亦尔為令
識戒相從此從彼汝今應護優婆塞亦尔離

五護無別優婆塞偈曰

一切若有護 一處等云何

釋曰若一切優婆塞皆住優婆塞護云何佛
婆伽婆說四種優婆塞一持一處二持二處
三持多處四持具處偈曰

能持故說亦

釋曰若人能持隨所應持於中說此人爲能
持故說一切優婆塞本有護今此執違經起
云何違經由信受稱言即得五護謂彼說離
命此言云何違經經言不尔經言云何如摩
訶那摩經說於中是明優婆塞相於餘處則
無是處說如此文隨有命至於命我今專信

願尊憶持於此文中見四諦人顯示見知種
類由壽命信受正法若為救壽命我亦無義
更捨正法此文不為顯優婆塞相如汝所說
文句謂為離命於餘處非所曾見何人能從
此不明了文持一處等文若依破戒人說此
文句於中問亦不相應何況答何以故何人
已解優婆塞護不解如此若人不破此戒是
人持此戒若人不識優婆塞護量依能持如
此護量人故問此問則應理問言世尊幾量
為優婆塞持一處乃至幾量為優婆塞持具
處毗婆沙師說若離護亦成優婆塞若不具
受護亦應成比丘及沙彌猶如優婆塞優婆

塞等護分量決定云何隨大師分別所立分
別決判立優婆塞等異汝亦應許由隨大師
分別所立何以故若未有護如世尊安立優
婆塞安立沙彌比丘則不如此罽賓國師不
許此義一切護偈曰
下中上如意

釋曰八部所持護有下中上品云何得成由
求受故意有差別若作如此執阿羅漢波羅
提木叉護應最下劣凡夫應最上品若唯受
護不受三歸得成優婆塞不不得除無知若
人歸依佛法僧此人歸依何法偈曰
能成佛僧法 無學及二種 歸依及涅槃

歸依佛法僧

釋曰若人歸依佛必歸依能成佛無學諸法何者能成法由彼法勝故此身說為佛或由得彼法於一切覺中有勝能故說此人為佛此法何相蓋智等共伴類色身前後無差別故若歸依佛為歸依一佛為歸依一切佛若依道理歸依一切佛道相不異故若人歸依僧此人即歸依能成僧有學無學諸法由得彼法入道果人成僧不可破故若歸依僧為歸依一僧為歸依一切僧若依道理歸依一切僧道相不異故經中說於未來世中當有名僧此人亦歸依此僧此言為顯現在僧寶

最勝功德若人歸依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自他相續中惑及苦寂靜爲一相故若定以無學法爲佛云何於如來邊起惡心出佛身血得無間業由損害依止故彼法亦被損害毗婆沙師說如此阿毗達磨藏不說如此唯無學法名佛說云何成佛諸法名佛不遮依止爲佛故是故此難不成難若不尔佛在世心則不成佛僧亦應尔唯戒能成比丘是故戒是比丘如人供養比丘則俱養能成比丘戒如此若人歸依佛則唯歸依能成佛無學法有餘師說若人歸依佛此人即歸依十八不共法歸依體性云何有教言語

為性歸依者何義救濟為義由依止此三永
解脫一切苦故如佛世尊所說偈

多人求歸依 諸山及密林 園苑樹支提

怖畏所逼惱 此歸依非勝 此歸依非上

若至此歸依 不解脫眾苦 若人歸依佛

歸依法及僧 四種聖諦義 依慧恒觀察

苦及苦生集 一向過離苦 具八分聖道

趣向苦寂靜 此歸依最勝 此歸依為上

苦至此歸依 則解脫眾苦

是故信受歸依行於一切受護為入門復有

何因佛於餘護中立遠離婬欲為學處於優

婆塞護中立遠離邪婬為學處偈曰

邪媿最可訶 易作得不作

釋曰邪媿於世間最可訶為侵壞他婦故能引惡道業故媿欲不介若在家人遠離邪媿此事易作遠離媿欲此事難作由不能行難行事故不出家諸聖人於邪媿性得不作護於餘生自性不犯故於媿欲不介是故於優婆塞護中立離邪媿為學處勿別轉生聖人犯優婆塞護分何以故決定不作名不作護若人已成優婆塞方取妻妾此人於彼為得護不說得勿於一處得護云何於彼不破壞護偈曰

如受意得護

非於相續得

釋曰如彼受護故意得護亦亦受護故意云
何謂我今永離邪婬非於彼相續謂我今不
應作婬欲是故受五戒人以彼爲依止於離
邪婬分得護不從於彼離婬欲得是故由成
自婦行婬欲不違破護云何唯離妄語於優
婆塞護立爲學處不立離兩舌等由前三證
謂妄語最可訶易作得不作偈曰
通起妄語故 過一切學處

釋曰於一切違犯學處中若被檢問妄語即
起謂我不作如此由妄語通起墮犯無更起
義故大師約此義謂云何犯戒人如實發露
顯示自失故立離妄語爲護復有何因於假

制罪中護不立為優婆塞學處彼說立偈曰
假制罪中唯離酒

釋曰何因唯離酒為戒不離餘偈曰

為護餘

釋曰何以故若人飲

酒則不能守餘護分云何知飲酒是假制罪
無自性罪相故性罪相者若起染污心方犯

此罪是名性罪有時唯作對治病意飲酒如
量不令醉若介此心已成染污本知此能令
醉而故飲非染污由知如量不令醉故飲一
切毗那耶藏師說飲酒是性罪如律文言世
尊云何應治病人佛言優波離除性罪何者
性罪是我為優婆塞所立學處復次釋迦病

時世尊不許飲酒復次經言比丘若人說我
爲師由茅端酒亦不應飲故知飲酒是性罪
復次聖人已轉別生本性不犯此故如殺生
等復次由說此是身惡行阿毗達磨師說不
尔何以故有時爲病人許開假制罪而重遮
飲酒此何所以爲離非所許應至故能令醉
量不定故是故由茅端飲亦不許非聖人所
犯者由諸聖人慙著失念事因此失念是故
一滴亦不許飲以量不定故譬如惡毒說身
惡行者放逸依處故是故於中立放逸依處
名於餘處不立彼處自性罪故若過量數習
世尊說由此入惡道是義云何由愛習此數

數惡行相續生故能引感惡道業故得生惡
道酒酒類今醉放逸依處此句有何義酒謂
飲酒酒類謂餘物酒此二有時未至及已度
令醉位不名今醉為除此故說令醉檳榔子
及俱陀婆穀亦能令醉為除此故說酒及酒
類雖是假制罪為顯因緣今殷重急除故說
放逸依處一切惡行所依故是三種戒謂波
羅提木叉定生無流從此因若得一戒為得
餘二戒不說非若尔云何偈曰

欲從一切二 現得木叉護

釋曰欲界或謂波羅提木叉護從一切者謂
前分根本後分從二者謂衆生名非衆生

又性罪處假制罪處從現者謂現世五障
二入十八界從此得波羅提木叉戒何以故
緣衆生爲境起故是故不從過去未來得去
來二世非衆生數故偈曰

從根本恒時 得定無流護

釋曰從根本業道得定生護及無流護不從
前分及後分生何況從制罪生從一切時陰
入界所得謂過去現世未來因此故立四句
有陰入界從彼得波羅提木叉戒不得定生
及無流戒應如此廣說第一句者從現世前
分後分從制罪處第二句者從過去未來根
本業道第三句者從現世根本業第四句者

從過去未來前分後分此護不護為皆從一切境一切分一切因得為有異若約決定得偈曰

於衆生得護 由分因不定

釋曰護從一切衆生得不從一分衆生得從分不定有人從一切分得護謂受比丘戒有人從四分得護謂受所餘諸戒業道是一切護分由因有義從一切得有義不從一切得若立無貪無瞋無癡為護生因即從一切得彼不相離故若立下中上故意為護生因則不從一切得三品不俱起故今定立後因為生因應論此義有住護人於一切衆生有護

不由一切分不由一切因若人由下品或中上品故意受優婆塞及沙彌護有人於一切衆生有護由一切分不由一切因若人由下品或中上品故意受比丘戒有人於一切衆生一切分一切因得護若人由三品故意受三種護有人於一切衆生由一切因得護不由一切分若人由三品故意受五戒八戒十戒若不從一切衆生如此護則無何以故由此人隨遍一切衆生於善故意中住方得護異此不得故云何如此惡意不絕故若人不作五種定分別乃得波羅提木叉護五定分別者謂衆生分處時緣於某衆生我離殺等

是名衆生定分別於某分我持是名分定分
別於某處我持是處定分別我於此護乃至
一月等是名時定分別除鬪戰事是名緣定
分別若人作如此受唯得善行不得護於非
所能境云何得護由不損害一切衆生命善
故意受得故若從是所能境得護此護則有
增減所能非所能牙相轉故若尔離得捨護
因緣得護捨護此義自成毗婆沙師說如此
有餘師說此義不應尔何以故譬如草等未
有有時或時枯滅護無增減義於所能非所
能衆生牙相轉時無增減義亦尔是義不然
衆生前後有故草等不有若衆生般涅槃永

不有云何護增減義不成是故此救義不可
然前言義則為善若介於前佛所一切已般
涅槃衆生後出世諸佛從彼不得波羅提木
又護故云何後佛戒滅前佛戒此義不成從
一切衆生得故若彼衆生設在從彼亦應得
說能令得護因義已不護云何得偈曰

不護行一切

一切分非因

釋曰不護者從一切衆生得從一切業道得
何以故無不護人由不具不護成不護不由
一切因一時下品等不俱起故若人由下品
心得不護此人由上品心亦得斷衆生命此
人與下名不護相應亦與上品殺生等無教

相應由中上品心亦尔此中是人名不護人
謂殺羊殺雞殺猪捕鳥捕魚獵鹿偷盜行刑
戮人獄卒縛象人煮狗人網捕人主將軍斷
事人如此等人約義皆是不護住於不護故
名不護人彼有不護故名不護人此義可然
謂諸護從一切衆生得於一切衆生由善利
故意受持故殺羊等人於母父妻子等中無
損害心爲救自壽命亦不樂損彼云何言從
一切衆生得至親等若轉生成羊等彼亦能
殺何以故知彼未成彼等是故不殺若至親
等成聖人更爲畜生無有是處從彼云何得
不護若由觀未來世事從現世相續生不護

羊等於未來應成見等從一向不殺云何於
現世相續得不護若人於衆生恒起損害意
從彼無不護此執有何義此義於至親等同
此人於彼無損害意而從彼得不護此義復
云何若有殺羊等人於一生中不與不取於
自妻知足於妄語瘖瘂云何由一切分得不
護善故意壞故若義應由言語得顯彼能以
身顯示若人有人受學處或二或三此義云
何一向無不具分不護及一處不護毗婆沙
師說如此隨求受故意不具分及一處皆得
不護受護亦亦除八分護經部師說如此由如
此量遮防義戒惡戒故說從此得護已云何

得不護此義未說今當說偈曰

得不護由二 自作及求受

釋曰不護由二因得若生彼家由自行殺生等事若生餘家由求受此業謂我等應行此業爲立資生由此二因故不護得生偈曰
得所餘無教 由田受重行

釋曰有如此相田於中由唯施阿藍摩等生善無教如有攝福德業處說復次自誓受善行若未禮佛我誓不食不眠若齋日及半月一月中我當恒施他食如此等由此受善行無教恒流有如此故重心行善惡諸業從此更生無教說由此能得護不護已捨護不護

今當說此中偈曰

捨護木又調 由捨學處死 由二根轉生

由根斷時盡

釋曰木又調者謂波羅提木又護能調伏身口業故有四因能捨波羅提木又護除優波娑婆護一由故意於有解人邊捨所學處二由捨聚同分捨三由一時二根俱起故捨四由善根斷故捨優波娑婆護由前四因故捨復由夜盡故捨合此爲五故說捨因有五何因由此五故捨由生有教與求受故意相違故依止不住故依止變異故緣起斷故引如此量故偈曰

餘記感大燒

釋曰有餘部說有四種感大燒然罪由隨犯一罪即捨比丘及沙彌護偈曰或由正法盡

釋曰有餘師說由正法滅盡時一切學處戒壇羯磨一切捨離偈曰

罽賓師說犯

有二如負財

釋曰罽賓國毗婆沙師執說如此若人犯根本罪不捨比丘戒何以故由動懷一處捨一切護此不應然犯別學處餘學處斷無如此義雖然此人有二種有戒有破戒譬如有人有財物而負他債發露顯示此罪已還得具

清淨戒無復破戒譬如有人還他債已更具財若尔云何佛世尊說此人非比丘非沙門非釋子從比丘護沙門義斷墮滅退故說名波羅夷約真實比丘故說此言今不計命大過事起何者不計命大過事是佛世尊立爲了義汝翻此爲不了義於破戒與緣於多煩惱人爲作犯緣云何知此言是了義此言於毗那耶中是決判說毗那耶云比丘有四種一名比丘二自稱比丘三乞者比丘四破煩惱比丘於此義中白四羯磨受戒說爲名比丘此人先是真實比丘後成非比丘無如此義是汝所言由犯一處所餘不失此中大師

已與彼判譬如多羅樹於頭被斫更不生莢
不應成老不應成長不應成大卍尊作如此
譬欲顯何義如此由破一分根本故所餘護
無更生起義若人犯根本罪最重能破一切
比丘行與最重無慙著相應故此人即斷一
切護根本是故捨一切護此義應然何以故
於大衆食及住處佛不許此人噉一段食踐
一脚跟地此人大師所擯出一切大衆事用
外約此人佛復說言汝等應滅除甘蔗栽拔
棄空腹樹斲却無實穀汝今應遮斷非比丘
自稱爲比丘於此人比丘法何相如相是相
雖然不無比丘法何以故佛卍尊說准陁沙

門但四無有第五四者一道生二說道三道
活四汚壞道有如此說此人唯相貌爲餘故
說爲沙門譬如燒木枯池鸚鵡棠壞種子火
輪死衆生等若由破戒成非比丘不應成與
學比丘我等不說一切犯戒人由犯戒事即
成波羅夷若波羅夷人必定非比丘有餘人
由相續勝異雖犯而非波羅夷由一心不敢
覆蔽故法王安立律義如此若波羅夷非比
丘云何不更許出家由相續爲最重無慙者
所壞於護不能感生故如焦種子不由觀有
比丘法故何以故此人若已捨戒亦不許更
出家故於此毀損功用何益若人已成如此

猶名比丘。勿然。此爲比丘義。由正法滅盡毗
那耶。羯磨無故。不更得新護。若已得不捨
復次定生護。及無流護。棄捨云何。偈曰
由度地及退 棄捨定得善

釋曰。一切定得善法。由二因緣。捨離或由受
上地生。度餘地。或由退上定。墮下地。或由捨
聚同分。復次如色界定得善。由度餘地。退及
棄捨。偈曰

無色亦尔

釋曰。於無色界定得善。約度餘地及退亦尔
唯無定戒。偈曰

聖得果練根退

釋曰無流善由三因緣故棄捨由得果棄捨
前道由練根棄捨下劣根道由退棄捨上品
道或果或於果勝道棄捨諸護法如此偈曰
捨不護得護 死二根生故

釋曰有三因緣能斷除不護一由得護謂受
持護或得定生護由昔因緣力故得定一切
不護皆斷絕對治力大故二由死棄捨不護
由依止破滅故三由二根俱起棄捨不護依
止變異故若人捨仗網等由不欲作意故雖
捨離緣起若不受對治護不護無斷義譬如
離病緣起不服良藥重病不差前義亦亦是
不護人若受優波婆娑護為從護入不護為

從護入非護非不護有餘師說還入不護以
捨意不定故譬如赤鐵更還青色毗婆沙師
說是義不然若人更行先事還入不護由此
至得隨屬有教故復次異護不護無教云何
棄捨偈曰

疾心受行物

命根斷捨中

釋曰由善心強疾或由煩惱心強疾能引無
教生此心若斷無教即斷譬如陶師轉輪及
放箭等行由受心斷無教亦斷若人捨受心
謂勿如此受由行事斷此亦斷如本所作事
即若不更行由具物斷此亦斷何者具物謂
支提園眠坐具延多羅網等具類由壽命斷

或由善根斷此亦即斷若人作斷善根方便
由此六種因即棄捨此中無教偈曰

欲界無色善 根斷上生捨

釋曰若欲界中一切非色性善由二種因棄
捨謂善根斷及生色無色界偈曰

由對治生故 捨無色染汚

釋曰一切非色性染汚由對治故棄捨是惑
種類應除是對治種類能滅由此對治生即
棄捨染汚及伴類不由別方便復次何衆生
中有不護有護偈曰

人道不護除二黃門二根鳩婁

釋曰唯人道有不護於餘道無於人道中除

生成黃門橫成黃門二根及北鳩婁偈曰
護亦尔天亦

釋曰護於人道有除如前所除於天道亦有
護故二道有護云何得知黃門等無護由經
及律經言摩訶那摩若人在家白衣丈夫與
男根相應歸依佛歸依法歸依僧亦說此言
願大德憶持我今是優婆塞摩訶那摩唯由
此量此人成優婆塞於律亦有文律言如此
等相人汝等必應除復由何因故於彼無護
二依止惑過量故正思簡擇相續無能故下
品慙著亦無故是故無護若尔何故無不護
於惡中依止不定實故若是處有護是處則

有不護二相對治故北鳩婁人求受及定心
不有故於惡無欲作故意故是故無護亦無
不護於惡道云何無護無不護無極重慙著
故由與此二相應及壞故方得護不護復次
彼依止有如此失轉成瘠田謂二黃門二根
惡道衆生於此依止護不生不護亦不生譬
如於鹹澀瘠田苗稼不生穢草亦不生於經
中云何言比丘有卵生龍於半月八日從龍
宮出受八分相應優波婆娑此行但是善行
於彼無護故是故唯於人天道有護復於中

偈曰

人具三

釋曰人道中一切三護皆具有謂波羅提木
又等三護偈曰

生欲色界天定護

釋曰若諸天生欲色界有定生護於上界則
無偈曰

復無流除中定無想天及無色界

釋曰無流護生欲色界天有除中間定無想
天及無色界若生無色界諸天由至得有定
護及無流護不由現前有從此向後由依分
別說業故如經中略說業今當廣分別說業
有三種一謂善惡無記此中偈曰

平不平異業 善不善異二

釋曰此是善等相若業平安立爲善若果報可愛若能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善爲對治平安故若業果報非可愛及能障解脫異前二業非平安非非平安不是故應知非善非非善此言何義以無記爲義復次偈曰

福非福不動

苦受等復三

釋曰復有三業謂福德業非福德業不動業復有三業謂有樂受業有苦受業有不樂不苦受業此中偈曰

欲善業福德

釋曰於欲界善業由能清淨故由能數引可

愛報故故說名福德偈曰

上界善不動

釋曰色界無色界善業說名不動為不尔耶
佛世尊說三定有動於中是覺是觀所餘諸
行諸聖說名動廣說如經約彼定有過失故
說如此是三定等於不動經中約能成不動
善緣道或說名不動復有何因此定實有動
有時說為不動偈曰

由業於自地 約報不可動

釋曰若欲界業約果報有動義云何動報於
處無定故是業已感別道於餘道亦得孰有
業已感別天聚同分於餘天聚同分亦得孰

何以故是業能感量力色樂欲塵等於天上
應熟此業有時由隨別緣於人畜生鬼神道
中熟若色無色界業於餘地無因緣得熟由
果報於處定故是故說名不動非福業者於
世間明了謂非善若義世間所成於中何須
作功用分別說福德等業已有樂受等業今

當說偈曰

樂善至三定

釋曰若業是善說於樂受好此業乃至三定
何以故樂受地但極於此是故欲界及三定
是彼地過此偈曰

向上善非二

釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中無苦樂果報故偈曰

於欲界惡業 立名有苦受

釋曰欲界言為顯唯於欲界有餘處定無此等業不但受為果報受資糧亦是果報偈曰
餘說下有中

釋曰有師說是中業能感不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰

中間定報故

釋曰若不介中間定業應無果報或於中間定有別類業於中無苦無樂故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有餘師說此

業使無受爲報此執與阿毗達磨藏相違何以故於彼藏有如此文言爲有如此不由此業以心法爲體受爲此業熟果報不有謂無覺善業偈曰

無前後報熟由佛說三業

釋曰於經中由說此文有三業果報熟無前無後不有有樂受業色熟爲果報有業受業心及心法熟爲果報有不苦不樂受業非心相應法熟爲果報是故於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業無一時俱熟此業爲善爲非善是善而體羸弱若尔前說樂善至三定復說若果報可愛若能冷至涅槃

是名善則與此言相違此說應知從多此業
不以受爲性云何說有樂受等於樂受等好
故說有樂受等復次是此業樂必應受此受
受何法是樂報應受報樂於此業中有故復
次由此業應受樂報故說此業有樂受譬如
欲散有苦受業有不苦不樂受業應知亦尔
偈曰

自性及相應境界與果報或由今現前義有
五種

釋曰受若約義有五種一自性受謂苦樂等
二相應受謂觸如經言應受樂觸三境界受
謂六塵如經言由眼見色是人受色不受色

欲如此等何以故由受故緣此境界故說受
此境四果報受謂業受如經言現法受業生
受業後受業不定受業五現前受謂隨與一
相應如經言是時受樂受是時中二受皆滅
離何以故是時樂受生餘受不得生由彼應
受此受若現前可說能受此受是故由應受
果報說應受樂業苦等亦尔偈曰
此或定不定

釋曰此應受樂受等三業應知各有定不定
由此不亦應受故偈曰

復定受有三 現等受報故

釋曰定業有三謂現法應受生應受後應受

此三種定業合不定受業故成四種

阿毗達磨俱舍論卷第十一

守

弱

音若

鈍

徒反

困

瞿眈

下占反

丁

蹲

音存

跪

具反

委

罽

居反

例

獵

良反

輒

苑

紆反

遠

逼

彼反

力

冢

寂字

茅

其反

交

捕

音步

戮

陶

音六

蕘

蹄音

踐

賤音

跟

上居根音

蔗

之夜

斲

必反

个

柴

子反

委

陶

師

挑上音

鳩

婁

下上音

樓

疥

亦反

羸

弱

上力反

陶

戮

陶

戮

戮

戮

戮

戮

戮

戮

