

冠註
講苑

俱舍論頌疏

業品三四

卷八

特279

332

始

俱舍論頌疏

論本第十五

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之三

從此大文第五明得三律儀別就中一明得處
 時同異二明有情支因三明得惡處中此下第
 一明得處時同異論云此別解脫靜慮無漏二
 種律儀從彼得一亦得餘二不不爾云何頌曰
 從一切二現得欲界律儀
 從根本恒時得靜慮無漏

釋曰上兩句明得別解脫戒下兩句明得定道

大正
5. 10. 19
丙交

言此發罪處等者光云此從一切發惡根本加行後起處得謂受善戒離惡根本加行後起故於發惡處還發得善戒言謂別解脫等者麟云離根本罪者如殺生正斷命時是根本罪言加行者如欲殺生從床而起至殺生所為殺方便命未斷前是加行也後起者即命斷後或煮或食贊述其美根本之後是謂後起然今受戒並望此三罪處發心也

言加行後起罪者宝云泰法師取禮懺等加行說重等後起此恐非也婆沙一百二十二云別解脫戒通於業道加行後起處得此是明發戒處

戒從一切二現得欲界律儀者一從一切得欲律儀二從二得欲界律儀三從現得欲律儀從一切者謂根本業道加行後起此發罪處名為一切謂別解脫離根本罪及加行後起罪故於一切發惡處得別解脫戒二從二得者二謂二類一有情類性罪遮罪性謂殺生等遮謂女人同宿等二非情類性罪遮罪性謂盜外財遮謂掘地等今受善戒能離性罪及與遮罪故從二類發罪處得別解脫戒三從現得者論云謂從現世蘊處界得非從去來謂此律儀有情處轉

已發戒後方說重等如何後起是發戒處取殺等加行根本後起為勝戒防此三位故言二從二得等者光初解云一從情非情類處得二從發性罪遮罪類處得又解有兩類一類一情類二非情類一性罪類二遮罪類

言一有情等者宝云有情即是六界之總名言一所依處等者宝云所依即內蘊處界有情所止者即是外器草木及段食此等皆是現在假聚非過未故文麟云又婆沙云別解脫戒唯於現在有情數蘊處界得不於過未墮法數故解云離散故墮法非情數中此皆約少現在聚假立有情也

言若離殺生等者暉鈔云問若從現在得戒者盜佛塔物如何從佛邊得結罪答理實從現守護人邊得罪以施佛故從佛邊得罪也問可殺有情於彼不殺即得戒上界天及佛尊不可殺於彼如何得戒不盜等准此答由心善不殺等故一切處得戒若不爾

羊作天即應戒滅若天作羊戒即應增春萬物生即戒增冬草木枯戒應減既非得捨戒緣如何有增減也問眾生既多為一切人同得七支為各別七支答一切有情共得七支為正若人各得七支即有羊作天等戒滅失也第二說一一有情各得七支第三說一一有情各得二十一支有三善根得戒別故後二說皆非理一戒有增減過二於初念時發眾多戒有眾多能造四大一身不能容納過也

言從根本恒時等者婆沙一百二十二云靜慮無漏二種律儀唯於業道根本處得

去來非是有情處故 解云有情處者一有情二有情處三所止處以離邪姪於守護有情邊發戒若所止處從根本恒時得靜慮無漏者從根本

言從根本者等者光云
 正理云若得靜慮無漏
 律儀應知但從根本業
 道以定中唯有根本業
 道故非從前後近分而
 得以在定位唯本
 在不在定位中無此律儀
 故更有二解恐繁不述
 實解正理云此由六禪
 地中靜慮及無漏與欲
 惡戒俱斷治等翻此故
 有二種律儀惡戒既唯
 根本七支此二唯根本
 業道散心非彼斷等對
 危由斯無不此類律儀
 非知別解脫從別緣制
 戒

得靜慮無漏戒一從恒時得靜慮無漏戒從根
 本者謂從根本業道處得定道律儀此二律儀
 於定位中唯有根本是散心故前定後無此戒故故無
 加行後起位也由定道戒唯根本故故得戒時
 唯於根本起惡處得別解脫戒加行後起皆容
 有故故於三處皆發得戒論云若得靜慮無漏
 律儀應知但從根本業道尚不從彼加行後起
 況從遮罪已上第二從恒時得者恒謂一謂從
 論文世也

言加行後起皆容有者麟云如受大戒加行中即勤策戒等根本可知後起者即第三
 羯磨之時後戒也更有多釋恐煩不叙

言尚不從彼加行等者光云舉重況輕從性加行尚不發戒況遮罪也又別解脫律儀
 制遮故從遮罪處發得遮戒定道律儀無教制遮故無遮戒由此不從遮罪處發

言第二從恒時等者婆沙一百二十一云靜慮無漏一種律儀通三世蘊處界處得故光
 云問何故別解唯現定道通未解云別解律儀依教受得教意唯防現在定道不爾
 隨心而生故又解隨心轉戒其力是強通防三世故又解此戒俱心皆成三世故故正
 理云從恒時者謂從過去未來現世蘊處界得如與此戒為俱有心又解謂戒俱心能
 緣三世故心俱戒由心勢力能防三世戒與彼心俱有因故又解如戒俱心及心俱戒
 皆斷三世故文寶引正理云既心緣三世斷彼惡戒所得律儀亦彼處發泰法師
 云理實而言過去蘊界處自發過去定道心俱戒未來蘊處界發未來定道心俱戒以
 戒從現在有情處得故三世各別發以定道心通三世一時得故戒亦三世一時得故
 言從三世蘊處界得故正理云云法師此釋誤也若知此釋即是得恒時非是恒時得
 即與俱有心別如何正理論云知俱有心又云以戒現在有情處得故若爾與別解脫
 律儀何別

言上差別應作四句者光云以別解脫律儀對定道二律儀發處差別應作四句婆沙
 一百二十一云由此差別

應作四句
 言第一句者婆沙云有
 蘊處界於彼得別解脫
 律儀非靜慮無漏謂現
 在業道加行後起光云
 婆沙作四句中第一句
 不言遮罪者略而不論
 言第二句者婆沙云有

三世發定道戒由定道戒與心俱轉謂戒俱心
 能緣三世故心俱戒亦防三世由上差別應作
 四句論云第一句者謂從現世加行後起及諸
 遮罪以現世故得別解脫戒加第二句者謂從
 行等故不得定道戒也

蘊處界於彼得靜慮無漏律儀非別解脫謂過去未來根本業道

言第二句者婆沙云有蘊處界於彼得別解脫律儀亦靜慮無漏謂現在世根本業道

言第四句者婆沙云有蘊處界不從彼得別解脫律儀亦非靜慮無漏謂過去未來業道加行後起光云第四句中不言遮罪略而不說

言論主彈前第三等者麟云以此二句皆言現在故彼彈之第二第四非現在故所以不彈此即論主正婆沙文

言彈已正言等者光云是故第一句應言謂從去來加行後起及諸遮

罪處第三句應言現在根本業道處

言應加處字等者光云理實四句皆加處字第二句應言謂去來根本業道處第四句應言謂從去來加行後起遮罪處文正理故云於業道處置業道等聲故前四句義亦無失由如是理亦通防護過現業道等非唯防未來以業道等聲說彼依處故其與此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故

言從一切有情等者光云從一切有情從一切身語七支從一切上中下因有異不又解律儀不律儀從一切有情發而支因有異不

言以於一切有情等者光云於有情必須寬徧無於少分實云定徧有情無不徧也若一切眾生中留一有情擬行殺盜淫等戒總不發以惡

去來根本業道由根本故得定道戒由去來故不得別解脫也第三句者謂從現世根本業道以戒第四句者謂從去來加行後起由去來故無行等故無定道戒也又論云非於正得善律儀時可定有現世惡業道等是故應言從現處得理實應言防護未來定不應言防護過現解云此文是論

一句謂正得善戒豈有現世惡業道等等取第一句中加行後起及遮罪也彈已正言是故應言從現處得此意者第一第三句應加處字義即無妨謂現在雖無業道等體而有發業等處故於業道等處發戒義無妨也若論發戒有通三世論其防罪理應未來遮不起故過去已滅現在已生不可防也

從此第二明有情支因者論云諸有獲得律儀不律儀從一切有情支因有異不此定有異異相云何頌曰

律從諸有情 支因護不定 不律從一切 有情支非因

釋曰律從諸有情者從一切有情發律儀故以於一切有情住善意樂方發律儀異則不然以惡意樂不全息故支因說不定者支謂七支因

俱舍論頌疏卷十五

西

冠主

意樂不全息故
言有從一切支得等者
論曰或有由一切支非
一切因謂以下心中
或上受苾芻戒文由一
切支亦由一切因如下
所出麟云謂苾芻戒具
足身三口四故光云不
言尼者七支同故或影
顯故

謂受戒心支不定者有從一切支得謂苾芻戒
有從四支得謂勤策等戒因不定者謂下中上
心不俱起故或有住戒非一切因謂或下心或
中或上受近住近事勤策戒或有住戒由一切

言或有從四支得等者論曰謂所餘律儀唯根本業道名律儀故光云有從身三語一
四種支得謂餘勤策等八種律儀此中唯處根本七業道名律儀故文麟云謂勤策等
雖五八十戒不同皆是身三語一四根本業道名律儀又光云問如雜心及婆沙上
云有於一切有情得律儀由一切因非一切支者此類無有也此論與彼豈不相違解云
婆沙偏據盡形故言無也此論通據晝夜故說有也
言因不定者婆沙云一切因者謂下中上品心或無貪無瞋無癡實曰因有二種一無
貪無瞋無癡一上中下三因文暉鈔云律儀有漸得故有三品因別不律儀無漸得故
無三品因也
言或有住戒非一切因等者暉鈔云下四句分別此第四句也文論曰因不定者謂或
有義從一切因或約餘義唯從一從一切者謂無貪無瞋無癡必俱起故唯從一者謂從
下中上必不俱起故此中且就後二因上中說光云因雖兩種領支且據後三因說不
俱起故

言或有住戒由一切因等者暉鈔云是第三句前二句文外准修也文寶云或有一類
由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒若無貪等三因若就體明別即三
因所發戒別若就人明戒無一住律儀者不從三因發律儀者必俱起故若上中下因
無一住律儀者發一種戒從三因發上中下心不并起故若就別戒別時即容有也頌
中言支因不定者就上中下因說

律儀支	七支	不定	有從一切支非一切因	或下或中或上受苾芻戒
發支	四支	有非	一切支由一切因	下受近住中受近事上受勤策
差因	無貪無瞋無癡	有由	一切支亦由一切因	或無貪無瞋無癡受近事等
別因	上中下	有非	一切支亦非一切因	下心受近事中心勤策上心苾芻

言若人不住五種等者
室云釋全息惡意樂也
若住五種定限隨有一
定則惡意樂
言唯於其類有情等者
室云若言家獸不殺野
獸即殺悲恩不殺怨即
殺等是有情定

因謂以下心受近事戒後起中心受勤策戒後
起上心受苾芻戒具此三心名一切因論云若
人不住五種定限方可受得別解脫戒謂有情
支處時緣定有情定者念我唯於某類有情當

言唯於其律儀等者宝云謂若五戒二百五十戒等於中隨簡一戒云不能持即不發戒

言其類方域等者宝云謂我若於自國即不殺等若於他國即行殺等名處定

言於某日月等者光云近住雖於時定亦得律儀此據盡形故言不得或一月等言已遮晝夜

言若依五種等者光云若依經部亦得律儀言從一切支得者光云問何故律儀有三品有不具七支不律儀無三品必具七支答律儀難得有漸受故有三品有非具支不律儀易得頓得故無三品及不具支

故婆沙一百一十七云如是說者律儀漸得非不律儀所者何律儀難得以難得故漸受漸得不律儀易得以易得故頓得頓受問此中若說不律儀人支具因不具者即與婆沙相違如婆沙一百一十七云有於一切有情得不律儀非由一切因者謂以下纏斷眾生命乃至說雜穢語或中或上非餘有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支者謂以下中上纏斷眾生命不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因者謂以下中上纏斷眾生命乃至說雜穢語發不律儀緣說故言支因或具不具此論據得不律儀體說故言支具因不具也

言依經部宗等者光云隨造惡人心所期限或

離殺等言支定者念我唯於其律儀支能持不犯言處定者念我唯於其類方域當離殺等言時定者念我唯於某日月等時能離殺等言緣定者念我唯除鬪戰等緣能離殺等若依五種定限受者不得律儀但得律儀相似妙行不律從一切有情支非因者謂不律儀從一切有情得心擬遍殺諸有情故從一切支得謂不律儀具一切支身三口四皆造惡故非因者非一切

因下品等心不俱起故問如屠羊等不律儀人於一生中不與不取必已妻妾住知足心痙不

能言無語四過如何於彼具一切支答彼徧俱善阿世耶故

身表語所欲說義故得具支若不耍期盡壽及不具支兼不遍有情者但得處中惡不名不律儀依經部宗隨所期限支具不具於諸有情徧與不遍皆得不律儀近事戒亦然隨受多少皆得戒也唯除八戒以時促故要須具支及徧有

情方發戒也不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪捕

境全

具七支或不具七或於境全分或於一分皆得不律儀於俗戒中近事律儀准惡亦然

言不律儀者等者論曰此中何名不律儀者者光云屠羊謂為自活要期盡壽恒欲害羊得不律儀若非盡壽暫殺羊者得處中惡非不律儀餘准此釋

言魁膾者麟云魁者師也膾切肉也主殺人者置涼上子及爾雅云兔置謂之置郭璞云置遮取兔也韻集云施羅於道上曰涼今田家施涼以取鳥獸者其形似也

言典刑者麟云廣雅云典主也刑者罪也易曰刑法也井為刑法也春秋元命苞曰刑從刀從井井以飲入入井爭水陷於泉以刀守之割其情欲人有畏慎以全其命也故字從刀從井文婆沙云妙音即說若受上命訊問獄囚肆情暴虐或非理斷事或毒心賦稅

言者狗者光云謂旃荼羅等諸獲惡人造諸惡類西國呼為者狗人非常者狗或可者以充所食而方汗狗故以標名文婆沙一百一十七日云何住不律儀者謂有十二不律儀家一屠羊二屠雞三屠豬四捕鳥五捕魚六遊獵七作賊八魁膾九縛龍十守獄十一煮狗十二繫具履迹此中屠羊者為活命故獲殺害心者為賣養飼餽命

等縛龍者為活命故習咒龍蛇或口縛象者謂旃荼羅等諸獲惡人造具履迹者謂游生名即是蛇類恒於曠野吞食商侶有人能殺取商侶價有說買涼恒設取物者說獵主

言謂御史等者事文新集云御史之名周官有之秦漢為糾察之任所居之署謂之御史臺後魏北齊謂之南臺掌察糾彈劾唐龍朔中改為憲臺以掌刑法

典章糾正治官之罪臨制百官糾繩不法御史職也

言謂大理等者又云大理古司刑官也舜命皋陶作士正五刑孔安國曰理官也周官為司寇秦置廷尉掌刑辟漢因之景帝更名大理隋為大理寺唐因之卿一人少卿二人

言由二種因者婆沙一百十七總有三說雜心此論及正理並同彼第

鳥捕魚獵獸劫盜魁膾與獄縛龍煮狗置涼等王典刑寄人聽察斷罪等人言縛龍者謂以咒術繫縛龍蛇戲樂求物以自存活煮狗者西國惡旃陀羅人呼為煮狗或可煮狗以充所食聽察者謂御史等斷罪者謂大理等

從此第三明得惡處中論云已說從彼得不律儀得不律儀及餘無表云何方便未說當說餘表者謂頌曰諸得不律儀由俗及誓憂得所餘無表由田受重行釋曰上兩句得惡戒方便下兩句得處中方便得不律儀由二種因一者由俗一者由誓憂受由俗者謂彼生在不律儀家初作殺等起加行時

論曰初現行殺等起行是云於初時等

俱舍論頌卷十五

二說初說由誓受後說由作業第二說由二種言如是諸福田者光云田非一故名諸田此中且據善處中說理亦於田有不善處中謂於田置網等

言初施便生者光云應知彼處中善惡業道雖心微劣由用力故亦發無表空云不簡心之輕重但初施園等即發無表

言但起誓心等者宝云不簡輕重及未作業要期誓受自發無表光云雖心微劣由受方故無表續生此中由受口約善說不善處中略而不論理亦應有謂若不打罵不生食等

言由作等者寶云此業無依及非誓受必須重行乃發無表言得餘無表者暉鈔云上來所明無表都有八種一形俱即二百五十戒五戒十戒二俱俱處中作禮佛無表方轉三願俱施常食等四心俱即定道戒五從用即前八受用施物等六事在前八施物未壞等七助緣即身造語無表八異緣即前遣使受戒等律儀得有漸頓受捨有漸頓受捨相對四句可知釋

便發惡戒謂生屠家小小見殺起誓心輕不發

惡戒要作殺等得不律儀二由誓者謂生餘家佳不律儀家不說誓受者

為活命故懷殺害心便發誓言我從今日乃至

命終謂我當作如是事業養活自身起誓心時

便發惡戒謂生餘家小小已來未曾見殺誓心

必重故發惡戒得所餘無表者餘謂餘處中無

表也由田受重行者得處中因也論者由田謂

於如是諸福田所施園林等彼施無表初施便

生二者由受謂自誓言若未禮佛不先食等於

其齋日誓常施食但起誓心便發無表二者由

作謂起如是感重作意行善行惡便發無表出

此三因得餘無表淨信或極利纏如禮讚等如極行等 心重故

此下大文第四明捨差別就中一捨別解脫二

捨定道戒三捨不律儀四捨處中五捨諸非色

此下第一明捨別解脫論云如是已說得律儀

等捨律儀等未說當說且初云何捨別解脫戒

頌曰

捨別解調伏 由故捨命終 及一形俱生

斷善根夜盡 有說由犯重 餘說由法滅

迦濕彌羅說 犯一如負財

言由故捨者光云謂由故作捨律儀故本由故心受得今捨還由故心捨彼

言一由意樂者光云不欣戒故麟云謂不樂為沙門修梵行等律文更有於下捨謂樂居家乃至樂為外道弟子

言二對有解人等者麟云謂中國人對中國人邊方人對邊方人各相領解方成捨戒若中邊人互相對則不成捨

言謂陳捨辭等者麟云律律但言我捨佛捨法等即成捨戒亦更不見別有辭句也

言違受表故者室云受時言持捨時言不持故違也

言三緣有關等者慧暉云非唯起心在夢起心不成捨戒簡第一緣非唯起表癡狂等心起表不成捨簡第二緣違受表以違彼受七表業也對傍生等但言相領解不簡中國邊國簡第三緣也

言由命終者正理云謂衆同分增上勢力得律儀故

言由勤善根者慧暉云若生得善發戒邪見根本捨若加行善根戒邪見加行即捨問加行善強發無表如何邪見加行捨答由加行善心俱時捨故

言由夜盡者正理云謂明相出時

言法密部宗者光云達摩多此云法密部寶云此同婆沙持律者說言薩婆多宗者光云釋後兩句破經部師言非犯一邊一切等者

釋曰前四句有宗第五句經部第六句法密部宗

後兩句有宗通難言調伏者意顯律儀由此能

令根調伏故除近住戒所餘律儀由四緣捨

由故捨者須具三緣一由意樂厭戒心故二對

有解人相領解故三發有表業謂陳捨辭違受

表故三緣有關捨戒不成非唯起心謂在夢中

捨不成故非唯起表癡狂心等不成捨故非唯

此二對傍生等捨不成故故具此三方成故捨

由二形俱生者謂男女根生由所依變心隨變

故又二形人非戒依故四由斷善根者戒依心

發善心既斷戒亦隨捨五由夜盡者戒期限過

故捨近住戒由上五緣所餘律儀唯由四緣捨

謂除夜盡總論別解脫由五緣捨有說由犯重

者經部師云於四重禁若隨犯一亦捨勤策及

苾芻戒餘說由法滅者法密部宗正法滅時捨

別解脫戒以法滅時一切學處結界羯磨皆止

息故犯二如負財者薩婆多宗釋犯重不捨戒

也所以然者非犯一邊一切律儀應遍捨故如

也所以然者非犯一邊一切律儀應遍捨故如

光云此論正理唯約犯重不捨戒婆沙通說但犯戒者皆不捨戒文麟云意有兩釋一云邊罪是非邊罪之餘非犯餘邊罪令非邊罪有斲尸羅二云餘罪者是不犯之餘非犯餘罪令不犯者有斲尸羅疏舉喻云如犯僧殘同名犯戒一則失戒一則不失戒理相違故文輝鈔云非犯一殺生邊罪一切皆捨也又如異師義二有情三善根發戒貪心犯盜戒不可無嗔無癡心中盜戒亦失疏家舉僧殘不成例如犯一戒即全捨者如彈難提比丘犯重一念無覆藏心佛令盡形學悔故知有戒也

言經部宗等者光云經部師難若言犯重非捨戒者何緣佛說犯四重者不名茲芻等

准律疏釋云夷名極惡文光云若善勝惡法名爲自勝若惡法勝善名爲他勝故犯重人名他勝

言有宗通云等者光云茲芻有二一世俗茲芻謂諸異生二勝義茲芻謂諸聖者又解有別解脫戒名世俗茲芻有道

勝。言有宗通云等者光云茲芻有二一世俗茲芻謂諸異生二勝義茲芻謂諸聖者又解有別解脫戒名世俗茲芻有道

共戒名勝義茲芻

言非茲芻者勝義茲芻光云沙門釋子准此應知故不別解言一名相似者相似二字論疏皆曰一名想茲芻光寶並云身是俗人名號茲芻言名想茲芻名從想生或能生想故言名想

言謂犯重自稱等者又光云又解作法事時而自稱言茲芻某甲前解爲勝言乞丐者光又云若道若俗巡門乞其皆名乞丐

言破惑茲芻者光云諸阿羅漢破惑盡故名破惑茲芻又解一切諸聖得無漏道真破惑故名破惑茲芻寶取後解

言律文既說等者光云文雖引四正取第二自稱爲證此卽以教證也

論曰此義中言非茲芻者謂非白四羯磨受具足戒茲芻非此茲芻先

是勝義後由犯重成非茲芻故知此言是了義說寶云大師立喻如多

羅樹若被斲頭必不復能生長廣大諸茲芻等犯重亦然須犯一邊全戒不復生長廣大正理

犯僧殘等亦不捨戒也然有二名謂持犯戒如

有財者負他債時名爲富人及負債者犯戒亦

爾若於所犯發露悔除名其尸羅不名犯戒如

還債者但名富人今略叙兩宗經部宗所以言

犯重捨戒者以世尊言若犯重者非釋迦子害

沙門性破茲芻體壞滅墮落立他勝名

他勝惡法名他世尊既言非釋迦子等明知捨

戒也有宗通云此經中言非茲芻者謂非勝義

茲芻勝義茲芻是諸聖人由犯重故不成聖果

故言非茲芻又經部引律明四茲芻一名相似

茲芻謂俗人假二自稱茲芻

茲芻謂出家人四破惑茲芻律文既說犯

重非是茲芻名自稱茲芻故知捨戒也又有宗

救云豈斷一多羅樹頭即餘三不能生長廣大喻法非等

言又有宗引經等者光云准陀此云稚小舊云純陀訛也慧暉云此云妙義

言所言四者等者光云

沙門者謂佛世尊自然

覺故一切獨覺應知亦

爾示道沙門者謂尊者

舍利子無等雙故大法

將故常能隨佛轉法輪

故一切無學聲聞應知

亦爾命道沙門者謂尊

者阿難陀雖居學位而

同無學多聞持具淨

戒禁一切有學應知亦

爾汗道沙門者謂莫喝

落迦慈芻喜盜他物等是解云佛及獨覺自然覺故其道勝故名爲勝道舍利子等說

法化入名爲示道阿難陀等以戒定慧爲命故名命道謂諸犯重人名爲汗道莫河落

迦此云老謂老慈芻慧暉云梵云莫喝落迦此云大愚鈍者舊云摩訶羅訛也

言此經既說犯重等者光云明知犯重身中有戒即汗道沙門所攝若四不攝應立第

五相似沙門既不別立應知即是汗道沙門若無戒體不名沙門既名沙門知有戒體

意引第四爲證餘者同文故來

言經部通云等者光云准有剃髮涼衣餘沙門相故文論云雖有此說而彼唯有餘沙

門相故名沙門如被燒材假鸚鵡紫菀固池敗種火輪於人此但有言

言正法滅時等者光云准下論文正法有二一教二證聖教總言唯住千載有釋證法

引經證不捨戒如世尊說純陀當知沙門有四

更無第五所言四者一勝道沙門謂佛獨覺二

示道沙門謂舍利弗說三命道沙門阿難以戒

故四汚道沙門犯重比丘也律云摩訶羅此經

既說犯重名汚道仍號沙門明知有戒經部通

云相似沙門名爲沙門非有戒體名沙門也詳

論主意經部爲正故論主調有宗言若如是人

猶有慈芻性應自歸敬禮如是類慈芻前法密

宗論主破云正法滅時雖無一切結界羯磨及

毗奈耶未得律儀無新得理而先得者亦無捨

義已上

從此第二明捨定道戒論云靜慮無漏二律儀

等云何當捨頌曰

捨定生善法 由易地退等

言由得退等者光云言得退者先成此法後退不成名為得退

言領言等者等取等者光云異生命終捨眾同分若生欲界若生上地定捨彼故宝云釋頌等字煖等善根是殊勝善根異生亦許命終捨故然四善根雖皆殊勝然唯前三有命終捨世第一法及增上忍無命終捨定入聖故光云正理彈云捨眾同分及離染時亦捨煖等及退分為蘊出故彼說等言經主釋中應加離染俱舍師救云雖離第九品染時能捨退分離前八品即不能捨離染名想恐有所益故我不說異生

捨聖由得果 練根及退失

釋曰捨定生善法者標也由易地退等者明二緣捨一易地捨謂從下地生上地時捨下地法也或上地沒生下地時捨上地法也二由得退謂獲勝定還退失時頌言等者等取捨眾同分亦捨少分殊勝善根少分殊勝善根者唯煖等四名殊勝善若異生捨命終時捨或生當地或生上地皆捨煖等既當地捨故非易地以易地捨唯上下故明捨定戒由上三緣如色界定由易地退捨捨無色定亦如此也唯無律儀與色

若成煖等善根命終定捨雖少故說又解略不論今准此論及正理論唯煖等四順決釋分名殊勝善根命終捨餘順決釋分非是殊勝命終不捨一正理但云煖等三俱舍以色二緣例同無色若餘決釋亦命終捨無色亦有順決釋分何故不說命終捨耶二正理但以色界三緣例同無色不言命終以此故知餘順決釋非是殊勝非命終捨唯煖等四名殊勝善根唯說異生命終捨故雖聖亦捨煖等善根由易地捨非由命終若當地外還生當地即不捨也宝云今詳後解為勝麟云然今章中似同前解言明捨定戒等者光云總而言之定生戒等由三緣捨一易地二得退三命終隨心轉戒隨心得以捨心故戒亦隨捨故捨心有二緣戒亦三捨麟云此論略故但三緣若準正理退分定更加離染文宝云總有四緣五事論說有二緣略也言唯無律儀與色界異者麟云論四蘊捨與色界同所以定道戒與別解脫戒捨不同者得緣異故捨亦不同

界異捨聖由得果練根及退失者明三緣捨聖

言捨無漏戒同上三緣者光云正理三十九彈云經主於此應說二緣以得果言攝練根故謂練根位必還得果棄捨鈍果勝果道故俱舍師救云論主別說得果練根二種捨者若得果捨據同類捨如從預流至

一由得果若得後果捨前果道及向果道故也
二由練根謂轉根時捨鈍根道故三由退失退失果道勝果道故向道名勝果道趣勝果故此

文總明捨無漏法戒隨法故故捨無漏戒亦同

一來果若是鈍根捨前

鈍道得果鈍道若是利

根捨前利道得果利道

若練根捨據異類捨如

捨鈍道得利道故雖轉

根位必亦得果非同類

捨故不與得果名論主

別說練根意在於此如

五事論亦立三種故

言一者由於捨者光云

惡戒本依眾同分得所

依同分今時既捨能依

惡戒亦隨捨故

言二由得戒者光云由

內因外緣力故得律儀

時惡戒便斷以善惡戒其性相違必無俱起善戒於中初起增盛勢力強故能捨惡戒

文寶云婆沙一百一十七開為二捨一受別解脫律儀二得靜慮律儀餘二亦同此論

總有四緣也

言或得靜慮等者光云問三律儀中何故不說無漏律儀能捨惡戒解云於見道前必

上三緣

從此第三捨不律儀論云如是已說捨諸律儀

不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由於得戒二形生

釋曰捨不律儀有三種緣一者由於捨所依故

二由得戒謂得別解脫戒或得靜慮律儀惡戒

便捨三由二形生所依變故論云住惡戒者雖

法捨中善法易捨不待惡戒生前時即捨故惡戒難捨至作法生時方得捨故

言三由二形生等者光云由依身變故心亦隨變又二形者非增上故能捨惡戒又正

理云然二形生捨善惡戒一依貪欲極增上故非成扇虎等捨善惡律儀起二依貪非

極重故文麟云問何以善戒有斷善捨惡戒無斷不善捨耶答斷欲不善根時要有修

慧加行道時有定共戒與彼惡戒相違此時已捨惡戒不至斷不善根故無斷不善根

捨善戒可知問住不律儀者受近住戒至夜盡並捨律儀時為得不律儀為名處中者

有說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師說若不更作無緣令

彼得不律儀以不律儀依表發故正理取前師為正俱舍取後為正諸論皆言得戒時

捨不律儀故也

言論云住惡戒等者麟

云此解無俗法捨必至

戒生時捨也光云明惡

何頌曰

從此第四捨處中無表論云處中無表捨復云

何頌曰

捨中由受勢

作事壽根斷

俱舍論疏卷十五

十三

表不說表婆沙兩種通明故俱說二又解但捨無表必亦捨表影顯可知故不說表又解此論據捨現行故唯說無表婆沙通捨成就現行故具說二

言一由受斷等者寶云婆沙名意樂息雜心名稀望止名異義同光云謂先誓受善心惡心作是願言恒於其時作善作惡無表隨轉要期未滿本願當斷忽於中途而懷追悔捨本所受善惡善心於是念言我從今時棄先所受無表便捨本由受心得此無表今捨受心無表亦強文正理論云謂先誓受恒於其時敬禮制多及讚歎等今作是念後更不為彼惡阿世邪從茲便息由彼棄捨本意樂故或復別作勢用增強與先現行相違事業本意樂息無表便斷

言二由勢斷等者寶云婆沙雜心名限勢過名異義同婆沙百二十二大意亦同有人不得論意安為會釋文麟云淨信引善無表如期心百日禮佛等今期限過無表便捨煩惱所引謂要期爾所時殺打禽獸等今過期限故無表亦捨論云如所放箭及陶家輪弦等勢力盡時便止

言三由作業斷等者光云婆沙名加行捨雜心名捨方便名異義同謂雖不捨根本受心然更不為所受作業唯除忘念而不作者以此無表期加行生絕加行時無表便捨問受心亦要期作業作業亦有期心此二何別解云受心據意以論作業據身語以說又解受心誓受即得作業作乃方成又解受心雖亦有彼期心強勝無表但從受心得故但名受心不名作業作業雖亦有彼期心強勝無表但從作業得故但名作業不名受心寶云不捨根本受心者不言我從今去不復作所受作業至時不從爾時捨也有人於中問答似不得意文慧暉云雖不捨受心以法力劣但不作無表即捨若忘不作即無表不捨也

言四由事物斷壞等者光云正理釋云本由彼事引無表生彼事壞時無表便斷婆沙名事物雜心名若事名特相似

言五由壽命斷者光云本得處中善惡無表由所依身以捨命故彼所依止眾同分身有轉易故無表便斷婆沙名由所依雜心名若身義皆無違

言六由根斷等者光云正理難云如何經主於此義中說第六緣名為斷善若作是說斷善加行亦名斷善為第六緣是則應言靜慮加行亦名靜慮便成七緣靜慮加行中捨惡無表故應言根者通善惡根所說斷言是斷加行由依根斷為第六緣此釋頌文於理無失正理意說處中六緣一一皆通捨善惡所言根斷根通善惡斷是斷加行若處中善斷善加行捨若處中惡斷惡加行捨即

是靜慮加行俱舍師收云理實頌中所說根斷如正理說而於長行偏言斷善影顯斷惡或可

釋曰處中無表捨由六緣上句由字下句斷字

六度言之論一由受斷謂捨所受作是念言我從

今時棄先所受二由勢斷謂由淨信煩惱勢力

所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨論三由

作業斷謂如所受後更不論作如先禮佛今不論作

心然更不為所受作業唯除忘念而不作者以此無表期加行生絕加行時無表便捨問受心亦要期作業作業亦有期心此二何別解云受心據意以論作業據身語以說又解受心誓受即得作業作乃方成又解受心雖亦有彼期心強勝無表但從受心得故但名受心不名作業作業雖亦有彼期心強勝無表但從作業得故但名作業不名受心寶云不捨根本受心者不言我從今去不復作所受作業至時不從爾時捨也有人於中問答似不得意文慧暉云雖不捨受心以法力劣但不作無表即捨若忘不作即無表不捨也

也四由事物斷壞故捨謂以所施寺舍敷具制

多園林及所施為置網等事壞無表便捨論五由

壽命斷命斷壞時無表便捨六由根斷根謂善

論主誠後學徒為覺不覺應知此中若處中善生得善所起及加行善所起者皆於斷善加行時捨捨若處中不善斷惡加行時捨文寶云有人此釋不及不釋於六位中捨無表表亦同捨有善不善業不發無表捨即不同然捨處中不至斷善斷惡根本者以易捨同加行善又受戒時於加行位亦合捨彼處中不善以與受心正相違故爾時斷不別解脫等受中戒捨不向者如應可知

言捨非色善染者光云上來文勢正明捨善惡中復作此問義便非明色無色界非色善法捨定戒中義便已明故此不問問何故不問捨無記法解云餘善染法是善惡色同流類故所以別問餘無記法非流類故所以不問

言謂心等善等者光云謂生得聞思并彼眷屬捨由二緣言謂斷善根等者光云

謂起邪見斷彼善根若生得善正斷善時捨名斷善捨若加行善斷善加行時捨名斷善捨二生上界名易地捨謂轉易地時必捨彼善正理彈云應言少分亦離染捨如憂根等非色善法俱舍師救云斷善上生全捨別說離染非全略而不論文暉鈔云捨欲界善憂根惡作等空中諸地皆有故不論也言謂由對治道生等者光云謂彼但由諸能對治無間道起隨其所應若此所斷染法品類能斷無間道生當捨此品類中所有煩惱及彼助伴唯此道生能捨彼染非餘方便能捨彼染

根本因善根發處中無表今起加行斷善根時便捨善根所引無表據光意因正理難非根舍彼發彼師破如彼頌文根字理應通不善根謂起加行斷不善根便捨不善根所引處中無表論文唯言斷善根者影取不善根也言加行者處中

從此第五捨非色善染論云欲非色善及餘一切非色染法捨復云何頌曰捨欲非色善由根斷上生

由對治道生捨諸非色染釋曰捨欲非色善者此有二緣謂心等善名非色善一由根斷謂斷善根二由上生謂生上界捨諸非色染者諸謂三界三界非色染者心等法也由一緣捨謂由對治道生若此品類對治道生當捨此中所有煩惱及彼助伴助伴者相應俱有能得也

由對治道生 捨諸非色染

從此大文第五約處成善惡論云善惡律儀何有情有頌曰惡戒人除北二黃門二形律儀亦在天

言無色界無者麟云謂無色故現在無戒有漏繫定故生上不成下過未戒不同無漏如前已辨

言無漏并無色者暉鈔云約那含果人說下十業道末自釋

言梵王等者麟云僻見故慧暉云梵王起戒取無想外道居處無無漏戒也

得成就無色界無謂無色故無漏并無色者謂

無漏戒欲色界有並在無色於無色界雖不現

行而得成就聖人生在無色界中成就色界過

去未來無漏律儀法前後得得不失故除中定

無想者謂於色界中定梵王及無想天唯是異

生無無漏戒故須除也餘十六天有聖人故皆

容得有無漏律儀

從此大文第二釋經諸業就中有十一一明三

性業二明福等三業三受業四明三時業

五明身心受六明曲穢濁七明黑黑等八明三

牟尼等九明三惡行等十明十業道十一明三

邪行

從此第一明三性業論云且經中說業有二種

善惡無記其相云何頌曰

安不安非業 名善惡無記

釋曰謂安穩業說名為善得可愛果濟眾苦故

不安穩業名為非善招非愛果損有情故言非

業者非前一業立無記名不可記為善不善故

從此第二明福等三業論云又經中說業有二

種福非福等其相云何頌曰

言安穩等者慧暉云安穩在果故言得可愛果若在因上不可論安穩及不安穩舉安穩等果以釋因業名善等言得可愛果等者光云能得可愛異熟果者暫時濟眾苦故能得可愛涅槃果者永時濟眾苦故

言不善名非福等者麟引光云准正理云異生於世俗因果相屬愚故造非福業於真實儀愚故造福業及不動業若已見諦者不愚因果相屬故不造非福業不愚真實義故不造福不動業先異生時福及不動力漸次離染如次得生欲色無色聖人不造感生引異熟業亦造善不善不動滿業

言然欲界中等者麟云散地無定力任持故可轉易又光又云以或有業能感外財官位內身形量顏色身力及受樂等滿業於天等四趣中此業應熟由別緣力所引轉故於人等四趣中此業便熟唯除地獄以無可愛異熟果故又解於等字中亦攝地獄以非愛果通五趣故

福非福不動 欲善業名福 不善名非福

上界善不動 約自地處所 業果無動故

釋曰初句標次下釋福非福不動者標也欲善

業名福者招可愛果益有情故不善名非福者

招非愛果損有情故上界善不動者上二界善

名不動業問豈不世尊說下三定皆名有動答

初禪有尋伺動二禪有喜受動三禪有樂受動

故立動名不動經中據能感得不動異熟說名

不動問如何有動定招無動異熟為答此問故

頌言約自地處所業果無動故雖下三定有災

患動約處言之業果不動如初定業招初禪果

初禪處定無容轉令二地處受業果處定立不

動名然欲界中有天等業由別緣力轉人等中

受故非不動

從此第三明三受業論云又經中說業有二種

順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非一 善至三順樂 諸不善順苦

上善順非二 餘說下亦有 由中招異熟

又許此三業 非前後熟故 順受總有五

請自性相應 及所緣異熟 現前差別故

言善至三順樂者麟云謂三禪已下則有樂受故俱至三若第四禪已上無其樂受唯有捨受故又雜心云問下地何故無不苦不樂受耶答有說下地塵而受細故下地不寂靜而被受寂靜故

言應知亦感彼受等者光云除受餘四蘊資助受故名受資糧受及資糧此中總名為受唯言受者從強說故相從說故受資糧故又正理三十二云此業非唯感受異熟如何總得順受業名諸業為因所感異熟皆似於受得受名故彼皆如受為身益損及平等

釋曰初一頌正明二受次一頌引證後一頌明順受順樂苦非二者標也正文不依光科所以引證者至下當知一順樂受業二順苦受業三順不苦不樂受業等即非二也善至三順樂者釋順樂受始從欲界至第三禪所有善業名順樂受諸不善順苦者釋順苦受欲界不善業名順苦受業上善順非二者釋不苦不樂受第三禪上從第四禪乃至有頂所有善業名為上善名順不苦不樂受業論云非此諸業唯感受果應知亦感彼受資糧受及資糧此中名受已上解云此相應俱餘說下亦有由中招異熟者

言由中及業招中異熟者麟云意謂彼定所招唯自地果故故知唯能招非二受若異此者此中間定應無異熟即違不善善有漏定是異熟因或應無業以無苦果樂果為定中既有此意思不可無業故知定有順非二業言感順非二果者又論曰有餘師說此業能感根本地中樂根異熟有說此業不感受果

言引證意明等者論次上文有二師說共違本論文正證下地有捨異熟光云又引發智等本論證下地中有捨異熟以上界中無苦受故不可說言順三受業一時受果此中略舉發智初番第二第三廣說中顯

言彼二頌頗有二業等者光云如波沙一百一十五今數文在一頌頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶答有此中非前者遮過去非後者遮未來受異熟果者謂三業同於一刹那

頃受異熟果依此立問是以答有謂順樂受業色者此業能感人天九處除聲惡趣四處謂色香味觸順苦受業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟順不苦不樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根眾同分得

有餘師說第三禪下亦有第三順非二業中謂中間禪也由中定業招中異熟故明知下地有不苦不樂受業謂生中間唯有捨受故彼業感順非二果又許此三業非前後熟故者引證意明下地有捨異熟此是發智本論說也彼云頗

生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常又順樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根眾同分得生住老無常惡趣二類異熟謂得生住老無常順苦受業色者此業能感惡趣九處除聲人天四處謂色香味觸順不苦不樂受業心所法者此業能感不苦不樂受業及相應異熟者此業能感樂受業及彼相應異熟順苦受業心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根眾同分得生住老無常人天二類異熟謂得生住老無常順不苦不樂受業色者此業能感惡趣四處謂色香味觸論又云婆沙第二十解傍生鬼趣異熟因中云心心所法者樂喜捨受及相應法准此故知欲界定有捨受異熟為正

有三業非前非後受異熟耶解云同一時受彼言非前非後也

論答曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法

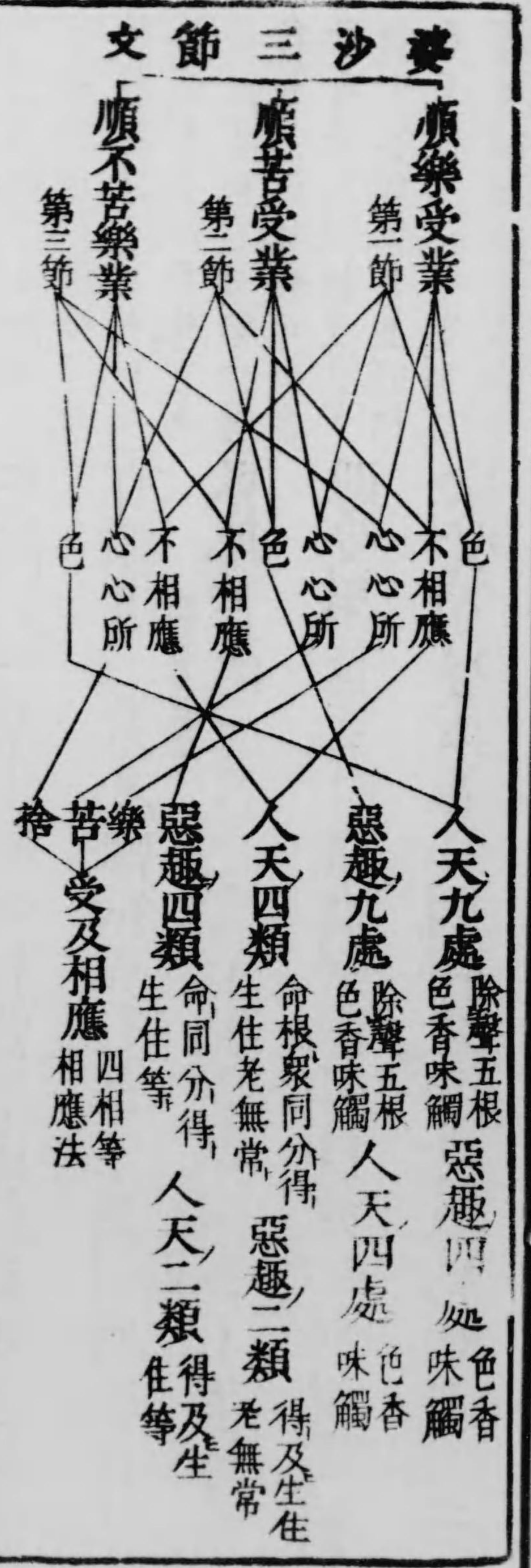
順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說已上解云順樂

色者於人天中眼等五根色香味觸順苦心心所者謂感人天苦受及相應法順不苦不樂受業心不相應者於人天中命根眾同分得四相此是第一節文於廣說中更有一節文俱舍略引但言乃至廣說第二節文順樂受業心不相應行能感人天命根等四順苦受業色者謂感人天中色香味觸順不苦不樂受業心心所法此業能感不苦不樂受業及相應異熟也

引彼文意取第二節文為證以說不苦不樂受

順不苦不樂受業心心所法

今

言順樂色者麟云謂是善業能感當生受樂色果名順樂受業色非謂指業為色餘心心所等皆准此釋

言於人天眼等五根等者麟云此以感入天處樂果謂除聲處以聲非異熟故除也章中但約入天不論惡趣今具辨之惡趣四處謂色香味觸以惡趣五根非樂果故故唯四處今詳惡趣應除地獄以地獄中無異熟樂故

言苦受及相應與熟者麟云即四相等相應法并是異熟也

言順不苦不樂等者麟云於人天中有四類謂命根同分得生住老無常惡趣二類異熟謂得及生老住無常

言更有一節文等者麟云准婆沙文總有三節疏中但言廣說中更有一節文者誤也或應言第二節文至人天命根等四者麟云等取同分得四相也惡趣二類謂得及四相以命根同分惡業捨故非樂受果故除之

言順苦受業色至感入天色香觸者麟云以人天五根非苦果故除之色香味觸容是苦果故故言四處惡趣九處謂眼等五根色等四境也
言順不苦不樂至及相應與熟者麟云餘想等第三節應言順樂受業心心所乃至順不苦不樂受業色等上來皆是展轉將三受對色心及不相應三類之法互歷成三節之文也

言意取第二節文等者麟云以第二節文不苦不樂受是心心所體是捨受詳知下地有捨受也雖有順捨受色心及不相應行亦是不苦不樂然即體非捨受故非證也

言下地亦有順非二業者暉鈔云問若欲界有順捨受業如何論言善至三順樂答樂勝捨受據勝說也問何緣上地捨勝善感下地捨即劣善感耶答欲界捨言劣善感者對自地樂受業名劣上地無樂可對名勝善感也問捨受在苦樂中容如何善能感捨受不善不感捨受耶答捨受行相微細寂靜不

業感不苦不樂受異熟明知欲界有捨異熟以本論說三業俱時受異熟果由此證知下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故上界無苦故三業之言唯說欲界問豈不業是善惡受果無記此業與樂體性既殊如何說為順樂受等答業能為因利益樂受故約利益說名

善不能感也

言此業與樂體性等者寶云難也意業道與三受相應而體是思非是受性身語二業以色為體既與受殊如何名順受

言利益樂受等者光云總有三釋此即初說此約利益以釋順義因益樂果故故立順名文寶云能為因引樂受生故名順受資助令生故名為利益

言或復此業等者光云第二釋約所受釋順樂果是能受業因是所受所受順能受故名順受文寶云業與果力受是其果領業功能名樂所受

言謂樂是業等者光云由業感樂樂果起時果領業因故名能受

言或復彼樂等者光云第三釋約能受釋順或說彼樂是業所受由業感樂樂果起時業因是能受樂等是所受

言能受順所受者光云如順樂受業既作三釋順苦受業順不苦不樂受業應知亦爾

言自性順受者麟云如契經說受樂受時如實

釋也一自性順受三受為體自性是受故

說順受略有五種謂自性相應者已下別

冠注

具舍論頌疏卷十五

三二

了知受於樂受乃至廣
說解云謂受樂受已如
實了知我已受樂實知
時在現在已受樂受在
過去今言現在者於過
去說現在言也
言自性不違等者慧暉
云性即是三受如樂受
攝益為義樂受體不違
攝益義若捨准知與第
五別者此通三世第五
唯現在世別也
言以觸為體者光云謂
一切與受相應觸於相
應中能順受故名相應
順受引經可知
言色等六境為體者光云謂一切境是受所緣此所緣境順能緣受各所緣順受如契
經說眼見色已意識唯受於色不受緣色之貪又解眼見色謂眼根見色已謂意識餘
解如前乃至法境應知亦爾正取六境不受色貪同文故來
言四異熟順受者光云謂感一切異熟果業各異熟順受所以業各異熟者因異於果
各異或感果時與前不同各異正感果時能熟故各熟或從果為各引經可知

自性不違名為順受一相應順受以觸為體謂
觸與受相應名相應順受如契經說順樂受觸
乃至廣說及所緣異熟者第三所緣順受色等
六境為體謂所緣境順能緣受各所緣順受四
異熟順受謂感異熟業順異熟果故名異熟順
受如契經所說順現受業乃至廣說現前差別
故者第五現前順受現謂現在受正現行即是

言乃至廣說者麟云謂有順生順後不定受等
言第五現前順受者光云謂於現在正現行受現前不違名現前順受
言即是受體等者麟云
謂自體若自違不得現
前故
言雖業與受等者麟云
總結答也等取餘之
受

受體現前不違名現前順受言差別者一說五
受是差別也此前所說順樂受等於此五中是
第四異熟順受由業能招受異熟故雖業與受
體性有殊而得各為順樂受等
從此第四明三時業就中一明四業二明差別
三明中有業四明定業五明現法果業六明業
即受果此下第一明四種業論云如是二業有
定不定其相云何頌曰
此有定不定 定三順現等 或說業有五

餘師說四句

釋曰此有定不定者標也此前三業有定不定
 定三順現等者別釋也定有三業一順現法受
 謂此生造即此生受二順次生法受謂此生造
 第二生受三順後法受謂此生造第三生後受
 依經部說順現受業其力最強必受現生後若

言一順現法受者光云
 順現法受者現法謂現
 身受謂異熟謂此生造
 業即於此生受異熟果
 生謂眾同分文麟云如
 經言此人現在得白癩
 病等及餘現身受善惡
 業果等文婆沙百一
 十四云復次聞昔有暴
 惡者令母執器自擣牛乳
 備過量母止之言餘者可
 留以乳犢子其人既聞
 忽生瞋忿以手擣乳散其
 母面隨著母身乳滴多少
 惡業力故則令彼人身上
 還生爾所白癩言二順次
 生法受者光云謂此生造
 業次第二生受異熟果生
 謂生處順後受業者謂
 此生造業從第三生已去
 乃至多生皆名爲後在
 第二生後故於此後位果
 非頓起次第而熟文麟云
 謂第四第五生已去皆是
 順後受攝言依經部說等
 者論曰有餘師說順現法
 受業餘第二生等亦得受
 異熟而名順現法受者隨
 現業光云有餘經部師說
 順現法受業餘第二生等
 亦得受異熟而名順現法
 受者隨初熟位建立業名
 爲順現等取生後生後二
 業應知亦有能感多生從
 初立名准順

現應釋勿順現等強勝力業異熟果少依經部宗許有一業能感多生若順現法受業
 其力最強必受生後若順生受業其力稍劣不受現受此即劣現必受後受此即勝後
 若順後次受業其力最劣不受現生故劣前二唯受後受文論曰毘婆沙師不許此義
 以或有業果近非勝或有相違譬如外種經三月半葵使結實要經六月麥方結實
 言非不定業等者光云應知不定義有種種或非定受果故或非定此時受故或非定
 趣受故或非定受此類果故如轉重受輕轉輕受重等如是等類皆名不定所以約時
 辦者凡論造業於時難
 定若於時定異熟亦定
 若於時不定異熟亦不
 定以時離異熟無別性
 故以時是熟果位差別
 故
 言或於二世等者麟云
 謂不定於現在及第二
 生第三生等受故即時
 不定雖果及時皆容不
 定今此總名不定業故
 非前成四業

順生受業其力稍劣必受生後受不受現受順
 後受業其力最劣不受現生唯受後受隨初熟
 位名順現等并不定業合成四種言不定者不
 定受故謂不定受異熟故或於三世時不定故
 立不定名或說業有五者或有欲令不定受業
 復有二種謂於異熟有定不定開爲二種一異
 熟定時不定謂果必受於二世時即不定也二

言四業于業開合等者
光第二解也以初解言
有同有異與此不同光
又云雖有兩解後解為
勝又云問四業五種為
何為異解云或有同有
異若三定業及不定中
異熟不定時不定兩說
皆同若不定中異熟定
時不定五業說有四業
即無此即異也故五業
家於不定中開為二種
問何故四業家於不定
中無異熟定時不定耶
解云四業約時辨定不
定時與異熟無別體性
若於熟定亦於時定即
是定攝故於不定無有
異熟定時不定者又四
業家解不定云非定受
故立不定名以此故知
於不定中所感異熟或
受不受五業家言於不
定中有異熟定時不定
故知兩說不同又下文
評取四業所說為善明
知與五差別不同又解
云四業五業義

皆相似開合為異

業四 順現法受 即定中定

業中 二順生法受 時果俱生

業三 順後法受 後第三句

業四 於三時不定 時果俱不定

業五 四果定時不定 不定中定

業六 五果時俱不定 後第一句

業七 第一句 時定果不定

業八 二順現 定中不定

業九 三順後 果定時不定

業十 四於果定於時不定

業十一 第三句 時果俱定

業十二 五順現 定中定

業十三 六順生 時果俱定

業十四 七順後 時果俱不定

異熟與時俱不定謂果與時俱不定受也但有
果定時不定業無有時定果不定者但於時定
於果必定以時離異熟無別性故四業五業開
合為異其理無別餘師說四句者謂餘譬喻師
說業分八種故為四句彼許時定於果不定於
不定中時復分二兼前五業故成八種第一
句者於時分定異熟不定謂順現等三業三
世時定於果不定若現世受其果即受現若
不受永更不受於時必定於果不定順現既
然生後亦爾此分三種一謂順現定果不定
二順生定果不定三順後定果不定第一句
者有業於異熟定於時不定謂不定業定得
異熟此但為一謂果定時不定第二句者有
業於一俱定謂順現等定得異熟此有二種
一謂順現時果俱定二謂順生時果俱定三
於順後時果俱定第四句者有業於一俱不
定謂時不定業非定得異熟此但為一謂果
不定時不定論云彼說諸業總成八種謂順

八業四句 說師喻譬句四業八
第一句 是定中不定
言謂順現受等者光云
第一句是定中不定

第二句云是不定中定第三句云是定中定第四句云是不定中不定
言第四不定中定者麟云謂是第四類時不定而業果定故名不定中定
言不定中不定者麟云
即於時不定果又不定
故名不定中不定即是
第四句二俱不定是此
等皆於順現順生順後
及順不定受業各分
出
定不定故成八種尋上
可知

現受有定不定乃至不定亦有一二種解云順現等三
定者第二句是也順現等定中定二不定者第一句
是也第四不定中定者第二句是也不定中
不定者第
四句是也

從此第二明差別論云於此所說業差別中其

相云何頌曰

四善容俱作 引同分唯三 諸處造四種
地獄善除現 堅於離染地 異生不造生
聖不造生後 并欲有頂退

釋曰四善者論主評取說四業家於理為善但

言論主評取等者光云
上來說業總有三家或

說四業或說五業或說八業論主評取四業故云是說為善差別不同故於時定分
前三於時不定總為第四
言但於時中等者麟云謂順現等三時定不定業一是不更對果中明定
不定故但四業又正理破八業云如必無有異熟不定時分定業非離異熟別有時體
如何定非異熟耶

於時中說定不定釋經所說四業相故容俱作

者今此四業容一時作謂於一時自行非欲造

使行殺或盜或誑業道齊成或一感現或一感

生或一感後或一不定一時造四未必皆爾故

說容言問幾業能引衆同分耶答頌言引同分

唯三於四業中除順現受現身同分先業引故

問何界何趣能造幾業答頌言諸處造四種者

已下句共答此問也總而言之諸界諸趣或善

言現身同分等者暉鈔
云順現受業即是滿業
故現身受順現業不能
引現身現身過去業引
餘三業能引現亦能滿
也問何故同分命根皆

是引果論言引同分不
言命根答先法師兩釋
一釋許命根現招同分
不許現招一釋同分命
根皆許現招此文隨舉
也實法師云此若問
幾是引果即應言命根
但辨業體隨舉一餘例
可知也
言於地獄中等者麟云
容有造善業出向人天
等中受果報故有生後
受於地獄中無受果故
故無現受故令地藏菩
薩變成華池此亦暫時
故不論也
言若不退與生等者光云異生不退無次更生故不造生業後還生下故造後受業不
退聖者必無受生下諸地故不造生後業若凡若聖隨所生地容造順現受業若造不
定業一切處無遮麟云雖不退性第二生不來生此然是異生未得永離後還下生故
有順後若造現業現身即受故亦無妨其不定業或此生受或後生受或全不受故餘
三業皆容造也

或惡隨其所應容造四種地獄善除現者此下
約別論也於地獄中四種善業除順現受無愛
果故惡容造四堅於雜染地異生不造生聖不
造生後者不退性名堅此通異生及聖也彼於
離染地若不退異生不造生業以不退性離此
地染於第二生必不生故故無生業容造餘三
不退聖人於離染地不造生後以不退性必無

言容造餘二者麟云以聖人不退性無下生理但遮生後一業現身既在此故容受現
果其不定業或現身受或都不受故亦容造
言離欲聖人等者寶云
聖人已離欲染得阿那
含果離有頂染得阿羅
漢果退不經生縱是退
性不造生後文麟云謂
離欲聖人是不還果退
不造欲界生後二業有
頂退聖果是羅漢果退
不造有頂一業
言退者必是等者麟云
譬如壯士雖厥不仆必
於當生還證本果懶惰
增故如後當辨

還生下諸地故故無生後容造餘一併欲有頂
退者離欲聖人及有頂聖雖有退墮而亦不造
欲界有頂生後二業同前不退聖故頌致并言
夫從離欲有頂退者必是退果諸退果者必不
命終還修得果故於離染地永更不生故無生
後業也

從此第三明中有造業論云住中有位亦造業
耶亦有云何頌曰
欲中有能造 二十二種業 皆順現受攝

言胎內五位等者論曰胎中五者一羯刺藍二頰部曇三閉尸四健南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年五老年

言皆順現受攝者麟云此約定業若不定業亦容餘身受故正理云若十一種不定業或此身十一位受或餘身十一位受或總不受故得說為時不定業文光云問於二定業中何故於中有位唯造現業不造生後業耶解云中有時促又身虛薄現身定業以易造故造現定業異身定業以難造故不造生後業言既唯造此身不定如何通異身受解

類同分一故

釋曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中有位胎內五位胎外五位中有能造此十位定不定業故名二十二皆順現受攝類同分一故者中有所造十一種定業皆順現受攝以中有身與生有十位類同分無差別故此一同分同一業引故類無別由類無別故此定業皆順現攝又此中有由與生有同業引故故不說有順中有受業此即是彼順生順後順不定業所引生故

云而不一說者也而不論一類同者者光云此中言類同分者顯同一類故正理云類同分者謂人等類非趣非生人約趣生中有生有同分異故麟解云但約人畜類同名向不約四生同名向以中不一唯化生故又中有非趣攝故不可言趣同也言不說有順中有等者麟云前明四五業等但言順現生等不說有順中有業故此釋云不說等

從此第四明定業相論云諸定受業其相云何

頌曰

由重感淨心 及是恒所造 於功德田起 害父母業定

釋曰諸定業相略由四因一由重感及重淨心謂重煩惱或重善心所造業也二及是恒所造雖不重心造但恒所造也三於功德田

言謂佛法僧者寶云僧
謂通凡聖

言謂預流果等者光云
勝果謂預流果斷見惑
盡初出見道故阿羅漢
果斷修惑盡初出修道
故一來不還非斷二惑
盡非是初出不名勝果
言謂慈定者麟云四無
量中慈無量也此上四
因皆定業攝除此已外
餘皆非定業也
言現法果業者慧暉云
現法果即順受業若後
門業即受即三剎那後
即受果也

言聞有慈芻等者光云
初離心輕而由境重

言聞有黃門等者光云後雖覺輕而由心重
王崇敬三寶將欲遊方觀禮聖跡乃命母弟攝知留事其弟受命竊自割勢防未効也
封之金函持以上王王曰斯何謂也對曰廻駕之日乃可開發即付勢事隨軍當護王
之還也果有構過者曰王命盛國姪亂中宮王聞震怒欲置嚴刑弟曰不敢逃責願開
金函王發函而觀之乃斷勢也曰斯何異物欲何發明答曰王昔遊十
護過割勢自明今果有微願垂照覽王深驚異情愛彌隆出入後庭無以禁礙王弟於
後行遇一夫擁五百牛
兼欲事刑腐見而憶念
引類增懷我今形體豈
非宿業即以財寶贖此
群牛以慈善力男根漸
具以形具故遂不入宮
王怪而問之乃陳始末
文今謂文雖復出西域
記而原在婆沙一百一
十四此論依彼具如彼
叙

起謂佛法僧或得勝果者謂預流無學或得勝
定者謂慈定滅定於此田所雖無事惑及重淨
心亦非常行以田勝故必定受業第四於父母
所隨輕重心行損害事業果必定此上四因皆
定業攝
從此第五明現法果業頌曰 婆沙百七
由田意殊勝 及定招異熟 得永離地業
定招現法果
釋曰由田意殊勝者一由田勝二由意勝由田
勝者聞有慈芻在僧衆中作女人語便變爲女
由意勝者聞有黃門救脫於牛黃門 事故轉爲
丈夫此等傳聞其類非一得永離地業定招現
法果者此顯報定時不定業謂阿羅漢人隨在
何地離此地深名得永離地業此永離地業聖
未離深時於此地中造善惡業及離深位所修
善業此等諸業於異熟定時不定者此業必能
招現法果謂於此地更不受生故招現果若於
論

言聞有慈芻等者光云
初離心輕而由境重

言聞有黃門等者光云後雖覺輕而由心重
王崇敬三寶將欲遊方觀禮聖跡乃命母弟攝知留事其弟受命竊自割勢防未効也
封之金函持以上王王曰斯何謂也對曰廻駕之日乃可開發即付勢事隨軍當護王
之還也果有構過者曰王命盛國姪亂中宮王聞震怒欲置嚴刑弟曰不敢逃責願開
金函王發函而觀之乃斷勢也曰斯何異物欲何發明答曰王昔遊十
護過割勢自明今果有微願垂照覽王深驚異情愛彌隆出入後庭無以禁礙王弟於
後行遇一夫擁五百牛
兼欲事刑腐見而憶念
引類增懷我今形體豈
非宿業即以財寶贖此
群牛以慈善力男根漸
具以形具故遂不入宮
王怪而問之乃陳始末
文今謂文雖復出西域
記而原在婆沙一百一
十四此論依彼具如彼
叙

言若於此地至無永離
染義者寶云由業力故
必定無有永離染義暫
離染義於理無違後退
容遷生於此地然非果
位不能生故

此地有生後定業彼必定無永離染義必於生
後受異熟果若於異熟及時俱不定者由永離
染故更不受異熟

從此第六明業即受論云何田起業定即受耶

頌曰

於佛上首僧 及滅定無諍 慈見修道出

損益業即受

釋曰於佛上首僧者佛於僧中最為上首名上

首僧佛雖非聲聞僧而是聖僧攝也及滅定無

言佛於僧中等者光云
佛於僧中而為上首即
此僧眾各佛上首僧
言雖非聲聞僧等者光云
又解於僧田中佛最為
勝故名上首即佛名上
首僧佛雖非是聲聞僧攝是聖僧等故文正理云契經言汝等
若能以少施物如法供養佛上首僧則於僧田獲得周遍清淨施福

諍者此下有五一從滅定出謂此定中得心寂

言似涅槃者光云後還
生故不得言真

靜以無心故極似涅槃故初出此定是勝上依

言勝上依身者暉鈔云
在滅定中心寂靜定之
後却緣定中靜故是勝
依身也

身一從無諍定出謂此定中止他煩惱謂緣無

言謂緣無量有情等者
論曰增上利益意樂隨
逐光云防他感起名為
利益意樂隨逐

量有情為境故初出此定無量勝功德熏身相

言增上安樂等者光云
此定為欲安樂有情餘
如無諍

續轉慈見修道出者二從慈定出謂此定中緣

言永斷見惑者論曰得
勝轉依

定無量勝功德熏身相續轉四從見道出謂此

言淨身續起者光云雖
未能斷修所斷惑畢竟
不與見惑為依名為淨
身文慧暉云不與見惑

見道永斷見惑故初出定時淨身續起五從修

現為依身與無漏法為
依身名勝依身初出見
道依身由有見道等勢
分等也

道出謂此道中永斷修惑得阿羅漢故出此道

言永斷修惑者論曰得
勝轉依

道出謂此道中永斷修惑得阿羅漢故出此道

言永斷修惑者論曰得
勝轉依

道出謂此道中永斷修惑得阿羅漢故出此道

言永斷修惑者論曰得
勝轉依

道出謂此道中永斷修惑得阿羅漢故出此道

言永斷修惑者論曰得
勝轉依

道出謂此道中永斷修惑得阿羅漢故出此道

言若於此地至無永離
染義者寶云由業力故
必定無有永離染義轉
離染義於理無違後退
容遷生於此地然非果
位不能生故

此地有生後定業彼必定無永離染義必於生
後受異熟果若於異熟及時俱不定者由永離
染故更不受異熟

從此第六明業即受論云何田起業定即受耶

頌曰

於佛上首僧 及滅定無諍 慈見修道出

損益業即受

釋曰於佛上首僧者佛於僧中最為上首名上

首僧佛雖非聲聞僧而是聖僧攝也及滅定無

言佛於僧中等者光云
佛於僧中而為上首即
此僧衆名佛上首僧
言雖非聲聞僧等者光云
又解於僧田中佛最為
勝故名上首即佛名上
首僧佛雖非是聲聞僧攝是聖僧等故文正理云契經言汝等
若能以少施物如法供養佛上首僧則於僧田獲得周遍清淨施福

言似涅槃者光云後還
生故不得言真
言勝上依身者暉鈔云
在滅定中心寂靜定之
後却緣定中靜故是勝
依身也
言謂緣無量有情等者
論曰增上利益意樂隨
逐光云防他惑起名為
利益意樂隨逐
言增上安樂等者光云
此定為欲安樂有情餘
如無諍
言永斷見惑者論曰得
勝轉依
言淨身續起者光云雖
未能斷修所斷惑畢竟
不與見惑為依名為淨
身文慧暉云不與見惑
現為依身與無漏法為依身名勝依身初出見道依身由有見道等勢分等也
言永斷修惑者論曰得勝轉依光云雖有暫退必還斷故名永斷

諍者此下有五一從滅定出謂此定中得心寂

靜以無心故極似涅槃故初出此定是勝上依

身一從無諍定出謂此定中止他煩惱謂緣無

量有情為境故初出此定無量勝功德熏身相

續轉慈見修道出者二從慈定出謂此定中緣

無量有情為境增上安樂意樂隨逐故初出此

定無量勝功德熏身相續轉四從見道出謂此

見道永斷見惑故初出定時淨身續起五從修

道出謂此道中永斷修惑得阿羅漢故出此道

言淨身相續起者光云羅漢淨身相續而起以彼不與修感為依名為淨身
言此上五種等者正理云從如是五種初出位中乘前所修勝功德勢分心猶反顧專
念不捨諸根寂靜特異於常世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者故說此五名功
德田又論云若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續
非勝福田
言若行損益等者麟云
若損得非愛果益得可
愛即受果

言謂從中定等者麟云
以五識定與尋伺相應
故中間地無尋上諸地
無尋伺故無五識也

言唯感心受等者慧暉云問中定有伺如何不言感身受耶答以中定無三識無苦受
亦無樂受唯有捨受在第六識雖有伺不感身受所以頌言無尋業不言無伺也
言惡唯招苦等者光云
若善有尋業即能通感
二受非是所問故此不
明

言以五識身等者寶云
分別錯亂名曰心狂五
識無分別故無心狂故

時淨身相續起此上五種取初出定名功德田
若行損益其業即受愛非愛果

從此第五明一受就中一明二受一明心狂等

今即是初明一受論云頗有唯招心受異熟或

招身受非心受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業 許唯感心受 惡唯感身受

是感受業異

釋曰諸善無尋業者謂從中定已上乃至有頂

善此名無尋業唯感心受身受必與尋伺俱生

故無尋業不感身受惡唯感身受者惡唯招苦

苦在五識故招身受心俱苦受決定名憂憂非

異熟故惡不感心受異熟

從此第二明心狂等論云有情心狂何識因處

頌曰

心狂唯意識 由業異熟生 及怖害違憂

除北洲在欲

釋曰心狂唯意識者以五識身無分別故必無

言心在唯在意識者。暉鈔云分別錯亂名曰心在第六載有分別有心在也。

言一由業異熟等者。婆沙云四由先業異熟令心在亂。謂有先時歡喜踊躍傳驚事令他憂惱。或作坑穿陷墜眾生。或縱猛火焚燒山澤。或以強力逼他飲酒。或以倒想解釋契經。如是等業令心在亂。然此在亂非異熟果。但從惡業異熟所生。以惡業不招地異熟。

言由此當來等者。慧暉云問前言惡唯感身受緣。何不善能感心在答。說不由此當來感別異熟者。由業感不平等四大。由此為所依心。依此失念。故有心在不說不善感心在異熟也。

言由害等者。婆沙云。由非人食打支節。謂以輕慢心棄諸便穢。或於諸佛精舍等中行不淨行。善神忿怒打觸支節。人有支節如芥子許。若打觸時心便狂亂。

言由違等者。婆沙云。謂有多食胡椒麻子。首勝等時發熱風等。大種乖反。心便狂亂。言如婆私吒等者。光云。婆沙一百二十六曰。如教經說。婆私瑟提婆羅門女。喪六子。故心發狂亂。露形馳走。見世尊已。還得本心。慧暉云。涅槃經不言六子。慈心力也。雜心云。婆私瑟提也。言地獄恒在者。論曰。謂諸地獄恒為種種異類。苦具傷害。未摩猛利。難忍苦受。所逼尚不自識。况了是非。

言欲界聖中等者。光云。言諸聖人無怖畏者。若一乘人無大怖畏。非無小怖。若佛世尊一切皆無。故婆沙七十云。問異生聖者誰有怖耶。有作是說。異生有怖。聖者無怖。聖者已離五怖畏。故說曰。應作是說。異生聖者一皆有怖。聖者雖無五種大怖。而有所餘。暫時少怖。解云。此文言。有少怖者。據二聖說。若據如來小怖亦無。故婆沙云。評曰。應作是說。學無學位皆有怖。無學除佛。佛無恐怖。怖毛豎等事。於一切法如實通得無畏。故亦無第三傷害。以諸聖者無非人等憎嫌事故。不為傷害。亦無第五愁憂。證諸法性。具實理故。

言無異熟生者。論曰。無異熟生。若有定業。必應先受。後方得聖。若非定

心狂是故。心狂在唯在意識。由業異熟生者。已下

明在總有五因。一由業異熟。謂由彼用藥物咒術令他心狂。或令他飲藥毒藥酒。或現威嚴怖禽獸等。或放火燒山。或造坑穿陷。損眾生。或餘事業令他失念。由此當來感別異熟。能令心狂。

及怖害違憂者。第二由怖非人。驚怖遂致心狂。

第三由害。謂惱非人。非人瞋。故傷害支節。能令

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

論曰。現可怖形來。相逼迫。有怖見已。

業由得聖故能令無業
 言五畏者光云五怖畏
 者一不活畏求衣食等
 畏不活故二惡名畏怖
 畏世間惡名聞故三怯
 衆畏入大眾時怖畏衆
 故四命終畏臨命終時
 懷怖畏故五惡趣畏畏
 墮地獄傍生鬼故聖人
 不畏不活無不活畏不
 求名故無惡名畏不怯
 衆故無怯衆畏不戀命
 故無命終畏不墮惡趣
 故無惡趣畏

言曲穢濁等者暉鈔云
 曲穢濁者即詭喚貪是曲等之類爲因生三業今喚二業爲曲穢濁者果取因名也
 言依詭生三業等者光云詭之與曲相似故眼目異名故以詭釋曲曲是因業是果業
 果從此曲因爲名故名曲業麟云論云詭曲類故類謂相似如眼目之異名正理亦云
 實曲是見故執經言實曲者何謂諸惡見謂是彼類故得詭名從此所生身語意曲爲
 因故果受因名是故世尊說彼爲曲
 言依願三業等者麟云論云願穢類故又正理云願名穢者謂喚現前如熟鐵凡隨所

無驚怖超五畏故不活畏惡名畏大眾畏死畏惡趣畏也亦無傷第三由

害非人敬故亦無愁憂證法性故第五由 光云具實理故

從此第六明曲穢濁論云又經中說業有二種婆沙二百一十七有廣所明

謂曲穢濁其相云何頌曰

說曲穢濁業 依詭喚貪生

釋曰說者經說也依詭生三業名曲依願生三

業名穢依貪生三業名濁也婆沙二百一十四

長處便能燒害自他身心諸煩惱中爲過最重故薄伽梵勸立穢名是諸穢中之極穢
 故從願所生身語意業穢爲因故果受因名是故世尊說彼爲穢
 言依貪生三業等者麟云論云貪濁類故又正理云貪名濁者謂貪現前深著所緣是染
 性故從彼生等文光云又婆沙云問何故貪名濁答能染汗故如世間染色說名爲濁
 正理及婆沙一百一十四更有多解不能具述

俱舍論頌疏

論本第十五

俱舍論頌疏卷第十六

俱舍論頌疏

論本第十六

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之四

從此第七明黑黑等就中一明四業二明無漏
斷三明異說此下第一明四業論云又經中說
業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白
異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑
非白無異熟業能盡諸業其相云何頌曰

卷第十六

依黑黑等殊 所說四種業 惡色欲界善
能盡彼無漏 應知如次第 名黑白俱非

言佛依業果性類等者
 光云佛依業不同果不
 同所治殊能治殊隨其
 所應說黑黑等四又解
 佛依異熟因異熟果性
 類不同說前三業依有
 漏所治無漏能治殊說
 後一業又解依業不同
 通立四種依果不同說
 前三種依所治殊說前
 三種依能治殊說後一
 種又輝鈔云業果性類
 不同者依三性流類不
 同分為三業也文麟云
 意謂第四是無漏但是
 能治對前三所治有漏故言所治能治殊
 言謂欲界諸不善等者光云不善名惡黑謂黑黑諸不善業一向名黑染汙性故異熟
 亦黑不可意故諸不善業亦應名不可意影顯可知略而不論文婆沙一百一十四云
 黑有二種一染汙黑二不可意黑此中業由一黑故說各為黑異熟但由不可意黑故亦
 名黑文慧暉云因果合舉名黑黑黑之黑故黑黑即異熟
 言色界善業等者暉鈔云不雜惡故因名白是可意故果名白問何故不說無色善名戶

釋曰初兩句標次四句釋論云佛依業果性類
 不同所治能治殊說黑黑等四光第三編前三業果殊第四
 惡色欲界善者惡謂欲界諸不善業一向名黑
 染汙性故異熟亦黑不可意故色界善業一向
 名白純不雜惡故異熟亦白是可意故欲界善業
 名為黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故
 善性是白而非是黑黑來陵雜立黑白名故黑

白白業答者若於是處有生中二有及身語業說有白業無色無此故不說也一說舉
 色界無色界準知名白白業

言黑白名約前後間雜等者光云此黑白名依業異熟前後相續間起而立理雖復亦
 有善惡異熟俱時雜受且據前後以釋又解相續謂身依一相續身立又解相續有二
 一前後相續二謂身相續業據前後相續果據身相續又解業據前後相續果據前後
 相續及身相續以容此身俱時受故非據因果自性而說所以者何以無一業及一異
 熟是黑亦白善惡業果性類不同互相違故文婆沙一百一十四問無有一業亦黑亦
 白何故名黑白異熟業耶答欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一
 黑一白是故說名黑白

白名約前後間雜不據自性也故論云此黑白

名依相續立非據自性所以者何以無一業及

一異熟是黑是白互相違故已上問欲界惡業

果善業果雜故應名白黑答不善業果非必應

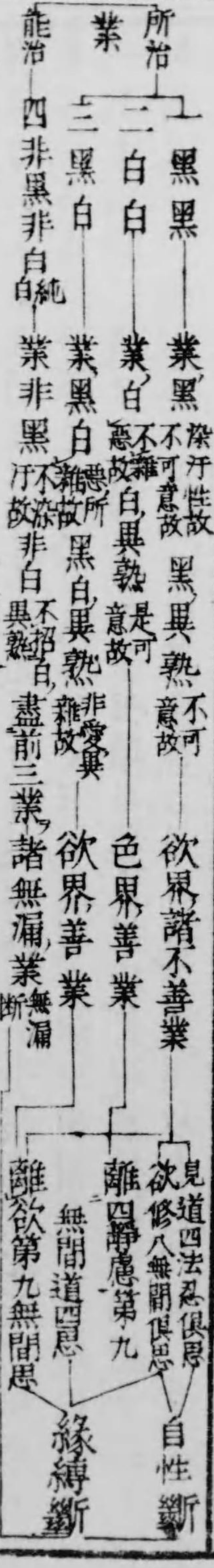
為善業果雜如闡提身即無善業於地獄中無

可意果欲善業果必為惡雜以欲界中惡勝善

言欲善業果等者麟云
 意乃至六欲天中不
 善果故以欲界散地惡
 勝善故正理云以欲界
 中不善數行力能伏善
 故彼苦果雜樂異熟故
 欲界善劣無有功能度
 伏不善故彼業果亦無
 功能雜苦異熟問未
 離欲者造欲善業可為
 惡雜已離欲者造欲善

業定無惡雜應名白自
 何故欲色皆名雜耶答
 欲善業果名爲雜者據
 未斷欲者說若細分別
 已離欲者作欲善業非
 惡業雜雖爲因時非惡
 業雜受果之時必惡業
 雜以因從果總名雜或
 相雜類故名爲雜以欲
 界惡勝善故

故謂欲邪見能斷善根欲界善業不能斷惡故
 欲界惡強於善也能盡彼無漏者彼是所治也
 無漏能治也謂無漏業能盡彼前黑等三業名
 非黑非白不染汚故名爲非黑不招白異熟故
 名爲非白論云此非白言是密意說謂佛於彼
 大空經中告阿難陀諸無學法純善純白一向無
 罪解云既言無學純白故知無漏法
 應知如次

言論云此非白言等者光云據不能招白異熟果且據二相是佛密意說非真了義若
 依頌說亦名爲白經說無學法名白論說不染汗法名白以此故知諸無漏法亦名爲

白而言無漏無異熟者
 不墮三界故與墮三界
 流轉生滅法性相違故
 所以不能感異熟果

第名黑白俱非者配上兩句如次言之前句惡
 名黑色善名白色欲善名俱無漏名非黑非白
 也

從此第二明無漏斷論云諸無漏業皆能斷盡
 前三業不不爾云何頌曰

- 四法忍離欲 前八無間俱 十二無漏思
- 唯盡純黑業 離欲四靜慮 第九無間思
- 一盡雜純黑 四令純白盡

釋曰四法忍者謂見道中四法忍也離欲者流
 入下句謂離欲前八無間道即欲修道八無間

言四法忍者麟云謂苦
 法忍集法忍滅法忍道
 法忍又暉鈔云見道十
 五心七智不斷惑不論
 故取忍就八忍中四類
 忍斷上界今論斷欲界
 見惑故頌中取四法忍
 也

言前四法忍俱等者光云法智家忍從果為名名法智忍不善別斷故見道四修道八十二能斷文寶云四法智忍斷欲四諦所斷不善業故斷欲修斷前八品思唯斷不善業故此上十二皆自性斷非所緣斷也

言盡純黑業者麟云唯煩惱不善性名純黑業又暉鈔云約與無漏定俱時思名無漏業與煩惱同時思名黑業也

言一離欲第九無間等者寶云此唯所緣斷故唯於自地第九品斷斷雖通相應俱有此中辨業故說思也文暉鈔云與無漏同時心心所等亦能斷惑非業故不說若尔身語是業應說答思與心等同時相應故說思具五義故說身語不然故不說也言一盡雜純等者寶云此一品思斷二業也斷黑一分斷雜業全斷黑是自性斷及所緣斷斷白唯所緣斷自性斷品品斷所緣斷第九品斷言此時總盡者麟云謂善法尔時得離繫故是緣縛斷亦名為斷

言亦斷第九不善業者麟云即此時斷第九品惑是自性斷也問所以四靜慮俱言第九思不說前八者何解云此中對業以明治道四禪第九思法盡白業故所以舉之前八思於四業中無所復對故不說也以上界煩惱唯無記性非四業攝不同欲界前八盡黑業故文暉鈔云前八無間道唯斷煩惱第九無間道斷第九品惑所緣有漏雜業亦得解脫更合有四類智離四無色純白業能緣煩惱也以雜業及白業二皆是所緣法躰但斷能緣惑不斷所緣法躰此即是今師立緣縛斷文也言斷已不行等者麟云即煩惱自躰及一果法並得被斷更不現行名自性斷

道也俱者此八無間道及前四法忍俱行思也此有十二無漏思唯盡純黑業謂能永斷不善業故離欲四靜慮第九無間思者一離欲第九無間道思二離四靜慮第九無間道思也一盡雜純黑者取前離欲第九無間道一無漏思能盡雜業及純黑業此時總斷欲界善故能盡雜業亦斷第九不善業故能盡純黑四令純白盡

言一離欲第九無間等者寶云此唯所緣斷故唯於自地第九品斷斷雖通相應俱有此中辨業故說思也文暉鈔云與無漏同時心心所等亦能斷惑非業故不說若尔身語是業應說答思與心等同時相應故說思具五義故說身語不然故不說也言一盡雜純等者寶云此一品思斷二業也斷黑一分斷雜業全斷黑是自性斷及所緣斷斷白唯所緣斷自性斷品品斷所緣斷第九品斷言此時總盡者麟云謂善法尔時得離繫故是緣縛斷亦名為斷

者謂取前離四靜慮一地中第九無間思此有四思令純白盡謂各能永斷當地善法故論云何緣諸地有漏善法唯最後道能斷非餘以諸善法非自性斷斷已有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法善法爾時得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法爾時未離繫故解云緣縛斷者有漏善法被煩惱縛斷此能緣九品惑盡善法離繫名緣縛斷已不行名自性斷善法斷已容現行

言謂善憂根等者光云
離欲捨故欲界餘善斷
已猶行以成就故釋緣
縛斷如文可知

言有說地獄等者婆沙
一百一十四云故集異
門作如是說感那落迦
諸不善業名黑黑異熟

業復有說者見道所斷
諸不善業名黑黑異熟
業自種類中無白雜故
如是說者所引光云前

師約五趣以明後師約
五斷以說俱非正義婆
沙評家意說於欲界中
惡勝善劣但是惡業皆

名黑黑以惡勝故非善
陵雜但是善業皆名黑
白以善劣故惡所陵雜
正理意破亦同婆沙

故非自性斷斷善法者不斷善體但斷善上能

緣煩惱成就善故故得現行言容行者謂善憂

根斷已不行所緣善法斷已皆行故致容言也

從此第三敘異說頌曰婆沙百二十四

有說地獄受 餘欲業黑雜。 有說欲見滅

餘欲業黑俱。

釋曰有說地獄受餘欲業黑雜者有餘師說地

獄受業名爲黑黑業餘欲界業若善若惡皆名

雜業以地獄異熟唯不善業感故順彼受名黑

黑業餘欲界異熟通善惡業感故順彼受名黑

白業有說欲見滅餘欲業黑俱者有餘師說欲

見無所斷業名黑黑餘欲修所斷業名俱俱者

黑白也謂見所斷業無善雜故名爲黑黑餘欲

修所斷業有善不善故名俱業

從此第八明三在尼等論云又經中說有三在

尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌

曰

無學身語業 卽意三在尼 二清淨應知

卽諸二妙行

釋曰在尼者此云寂默無學身語業者謂身語

言名俱業者正理破後
師云此亦非理二所斷
中俱有業不能感異熟
果故文寶云見道中身
邊見相應思修道中無
記業不能感異熟果

言即意者等者光云無學身語業及意名三牟尼以意業不為牟尼，身語業云謂心王意業是思故前二別也。言勝義牟尼者實云以直實牟尼釋意故身語比知故能所比知總名牟尼。又暉鈔云心是真寂默是無漏故由身語取道共戒能比知心能所令舉皆名牟尼也。言山身語業有所離者慧暉云由身語有律儀無表業令心心所有所雜也。言唯於無學等者光云以阿羅漢是實牟尼諸煩惱言永寂靜故非有學等煩惱如言喧雜名煩惱言又解煩惱如言相似言謂言諍煩惱謂煩惱諍名煩惱言又解煩惱緣言起故名煩惱言雖有煩惱亦不緣言此中且據緣言起說。

言三種妙行等者實云婆沙一百一十七問妙行清淨寂默有何差別復有說者義亦差別謂善巧作義是妙行義射察白義是清淨義離雜亂義是寂默義復有說者能感受果故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟靜息故名寂默。又暉鈔云清淨妙行無寬狹說三清淨寂默破邪清淨等也。言三業不善等者論云一切不善身語意業如次名身語意惡行實云通取飲酒等業及前後近分故言一切。言及取貪瞋等者麟云此謂貪等與意業別故言及取是婆沙宗譬喻。

二牟尼也即意者第三意牟尼也謂即意名牟尼非意業也勝義牟尼唯心為體相隱難知謂由身語離眾惡故可比知心故此身語有比用故立為牟尼意業非是勝義復非能比故非牟尼。又身語業是遠離體意業不然無無表故由遠離義建立牟尼是故即心由身語業能有所離故名牟尼唯於無學立牟尼者諸煩惱言永寂靜故煩惱喧諍由如言也三清淨應知即諸三妙行者諸身語意三種妙行即名三清淨此。

三妙行者諸身語意三種妙行即名三清淨此。三清淨通有漏善及無漏善有漏暫離垢無漏永離垢故皆名清淨。從此第九明二惡行等論云又經中說有二惡行又經中說有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡身語意業，說名二惡行，及貪瞋邪見三妙行翻此。

釋曰三業不善名二惡行意惡行中非直意業及取貪瞋邪見亦名意惡行二妙行者翻三惡行謂身語意一切善業及非意業無貪無瞋正。

師說貪瞋邪見即是思業故思外說此三種為意業故論有相破問所以此三名惡行者由此能感非愛果故是聰慧者所阿厭故一切善業為妙行者即不飲酒及禮讚等離前後近分為根本業道

言攝前惡行者麟云十惡業道皆謂殺盜邪淫妄語離間語鹿惡語雜穢語貪瞋邪見等為十相鹿顯故說為業道言身惡行中等者麟云婆沙云謂非斷命以手杖捶擊有情及非邪姪於所應行作不淨行起飲酒等諸放逸業由不正知失念受用諸飲食等及不能避諸犯戒者如是所起身業非身三惡行所攝

見也

從此第十明十業道就中一明業道性二明業道名義三義便明斷善四明業道俱轉五明約處成業道六明業道果就明業道體中一正明業道體二明業道差別且第一明業道體者論云又經中言有十業道或善或惡其相云何頌曰
廣婆沙二百二十三說
所說十業道 攝惡妙行中 鹿品為其性 如應成善惡

釋曰所說十業道者標也謂經所說十業道也

攝惡妙行中鹿品為其性者出體也二惡行及三妙行中若鹿顯易知攝為十業道也如應成善惡者屬當也如其所應攝前妙行名善業道攝前惡行為不善業道言鹿品者簡非鹿顯身惡行中加行後起罪及飲酒打縛等此非鹿顯雖是惡行非業道攝令他有情斷命失財失妻妾等此相鹿顯說為業道令遠離故語惡行中加行後起罪及輕染心語所謂輪王北洲染心歌詠等或行誑等闕緣不成是語輕也此非顯非業道攝意惡行中思非業道夫言業道與

言語妙行中等者光云問善語業道何故不說加行後起解云理亦應言加行後起而不說者影顯可知或等中顯或愛語等以是輕故尚非業道况前加行及與後起此即舉重顯輕略而不說

言謂諸善思等者光云意善業道於意妙行不攝善思與思為道名為業道此思非與思為道故故不攝思問何故不言輕無貪等非業道耶解云准前惡業於善業中亦應具說輕無貪等而不說略而不論或前惡中說輕貪等善中不說影顯可知或善法難起即成業道故不言輕惡法起易故分一種重為業道輕非業道雖有二解前一為勝文寶云意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思即無彰無

貪等應更檢文有人三解未有一當言前七業道者暉鈔云意三經部即心差別有部別有射若不別者即煩憊與業不別又十二因緣起不應別立無明行故也文大乘亦立表無表

言後方外等者寶云明後方唯無表以加行是方便故

業為道思即是業不可自體為自體道是故惡行

思非業道也輪王北洲貪等是輕亦非業道身

妙行中加行後起善及離飲酒施供養等語妙

行中謂愛語等皆非鹿顯非業道攝意妙行中

謂諸善思是業非道故亦非業道攝也

從此第一明業道差別就中一明表無表二明

三根三明依處四問答分別五明業道相就明

表無表中一約根本明二約前後辨且初約根

本明者論云十業道中前七業道為皆定有表

無表耶不爾云何頌曰

惡六定無表 彼自作媧一 善七受生二
定生唯無表

釋曰惡六定無表者謂殺生不與取虛誑語離

間語鹿惡語雜穢語如是六種定有無表表有

無不定若遣他為根本成時自表無故唯自無

表彼自作媧二者一彼自作一也二媧二也彼

自作二者彼六惡業自作有一謂表無表正起

表時彼便外等論云後方外等與遣使同根本

成時唯無表故解云持刀殺怨正下刀時是身

表業起表之時怨命未終起表

言若從受生等者實云
 言受生者簡非受生及
 道定色受生有二一者
 處中謂別受遠離定有
 表及無表二受律儀即
 容互發然定依自身表
 業而發自身定有表及無
 表又慧暉云受生簡見
 諦謂戒等無有表業光
 云七善業道若從他受
 生別解脫戒必皆具一
 謂表無表受生尸羅必
 依表故問若言受生必
 皆具二何故前文別解
 脫律儀非必定依表業
 而發解云既言受生明
 非自然見道此文據受
 生尸羅故言具一前文
 通據自然見道得戒故
 云非必定依表業而發

已後怨命方終若後成等
 唯有無表表已無故也
 無表也謂要自作方受樂故非遣他為如自生
 喜善七受生二者七善業道若從受生必具表
 無表二受生尸羅必依表故定生唯無表者謂
 定道戒俱依定生此唯無表但依心力而得生
 故無有表也
 從此第二據前後辨者論云加行後起如根本
 耶不爾云何頌曰
 加行定有表 無表或有無 後起此相違
 釋曰加行定有表無表或有無者業道加行必

言隨前業作等者實云以根本業道無簡輕重發無表故表業不定若隨前屠割等事
 即有表業若不起者表業即無光云但起意地不成加行起身語後方成加行故於加
 行必有於表
 言指觸者麟云指觸初
 也捫摸曰指
 言彼正命終等者暉鈔
 云問若正命根斷即成
 業道者下俱成應成業
 道若第二念後方成業
 道者如何此文言彼正
 命終名根本業道若正
 命終後第二念念方成
 業道第一念命終第二
 念方結業道前文言正
 命終斷者據根本上說
 加行聲以加行於殺有
 功能故於第二念根本
 上說加行聲也問若加
 行於殺有用根本說
 加行聲者加行於殺有
 用如何非業道耶答不

定有表無表不定或有或無慳重心起則有無
 表輕心則無後起此相違者後起與此加行相
 違謂後起位無表定有表則不定隨前業作則
 有表業異此則無問於此義中如何建立加行
 後起及根本耶答且不善中寂初殺業如屠羊
 者將行殺時先發殺心從牀而起執持價直趣
 賣羊應持羊身酬價捉取牽還養飽將入屠
 坊手執刀杖若打若刺至命未終如是皆名殺
 生加行隨此表業彼正命終此利那頃表無表

由有用方成業道無表
無用應非業道起加行
時其命在故非業道攝
也若爾表應非業道答
表引無表表成業道第
二念方暢思成業道也
言殺罪所觸者觸云謂
至身名為所觸文慧暉
云婆沙三十二得獲觸
證文字別別同類一義
也

言一由加行者實云謂
暹手足等二由果滿者
所殺命斷婆沙一百一
十八云此殺生罪由二
緣得一起加行二果究
竟若起加行不究竟或
果究竟不起加行皆不得殺罪若起加行果亦究竟方得殺罪
言貪瞋邪見等者光云起輕貪等但是獨頭輕貪瞋等非是業道加行後起若於根本起
即業道正理四一亦有兩說初說同此論更一說云如是說者亦具三分有不善思
於貪瞋等能為前後助伴事故解云不共無明四見疑慢等相應不善思與貪瞋邪見

登加行後起正理文意
存此說又婆沙一百一
十三云其餘貪欲瞋恚
邪見意三業道起即根
本非有加行後起差別
有說亦有加行後起謂
不善思此論以前師為
正正理以後師為正婆
沙既無評家隨作論者
意所樂故
言然其加行等者麟云
加行從三根生不與根
本同盜從貪起論云或
為財利恭敬名譽或為
救拔自親友

業是謂殺生根本業道由二緣故令諸有情根
本業道殺罪所觸一由加行二由果滿命終名
果滿也
此利那後殺無表業隨轉不絕名殺後起及於
後時割截治洗若秤若賣或者煮或食讚述其美
表業利那如是亦名殺生後起前言後起有表
業者即此文是
也
餘六業道隨其所應三分不同准例應說論
云貪瞋邪見纔現在前即說名為根本業道故
無加行後起差別解云殺羊等七通加行根本
後起貪瞋等三唯根本也

從此第一約二根以辨就中一明惡加行二明
生善二位三明究竟業道且第一明惡加行者
論云又經中說必解當知殺有三種一從貪生
二從瞋生三從癡生乃至邪見有二亦爾此中
應說何相殺生名從貪生問餘亦爾也非諸業
道一切皆由三根究竟然其加行不與彼同經
十業道從三根
生約加行說云何不同頌曰

加行三根起 彼無間生故 貪等三根生
釋曰加行三根起者不善業道加行生時一
從二不善根起依先等起故作是說前經云殺
生等從三

言如有為欲得等者婆
 沙云謂有一以貪皮肉
 筋骨等故害他有情
 言或為得財者婆沙云
 或他以財及諸饒益求
 已行殺如國王等
 言除怨發憤等者麟云
 謂欲斥他宗強等
 言從癡起等者婆沙一
 百一十六日云何從癡
 生如有一類起如是見
 立如是論馳馬牛羊鷄
 豬鹿等皆為同祀人所
 食用是以殺之無罪又
 有一類立如是論虎豹
 豺狼蜈蚣蛇等傷害於
 人為入除患殺亦無罪
 又此西方有蔑戾車名曰目迦立如是論父母哀者及遭痼疾若能殺者得福無罪所
 以者何夫哀老者諸根朽敗不能飲食若更得新勝諸根飲新煖乳久便解脫如是
 等殺名從癡生
 言又波刺私等者光云波刺私謂波斯國舊云波斯訛也文慧暉云彼國多邪見人

根生者依先等起說
 先等起者即加行也
 殺生加行由貪起者如有
 為欲得彼身分或為得財或為戲樂等起殺生
 加行從瞋起者如為除怨發憤恚心起殺加行
 從癡起者如有祠中殺馬祭天謂是法心又諸
 王等依世法律誅戮怨敵謂成大幅又波刺私
 作如是說父母老病殺得勝福免困苦故又諸
 外道說蛇蝎等為人毒害殺便無罪羊鹿牛等
 本擬供養故殺無罪此等從癡起殺加行偷盜

作此語也
 言此等從癡起者光云
 邪見與癡相應但因邪
 見殺害眾生此殺加行
 即名癡起
 言或求財等者光云於
 他有力尊勝妻子等欲
 行邪姦又論曰名位恭
 敬或為救彼自身他身
 從貪著心起姦加行
 言又外道言等者婆沙
 云又此西方名曰目迦
 立如是論母女姊妹及
 兒妻等於彼行欲悉無
 有罪所以者何一切女
 人如

加行從貪起者謂隨所須起盜加行從瞋起者
 謂欲除怨發憤恚心起盜加行從癡起者謂諸
 王等奪惡人財謂法應爾又婆羅門言世間財
 物於劫初時大梵天王施諸梵志於後梵志勢
 力微弱被諸卑族侵奪受用今時梵志於世他
 財種種受用皆用已財無偷盜罪此等從癡起
 盜加行邪姦加行從貪起者謂於他妻起姦著
 心或求財等從瞋生者除怨發憤起姦加行從
 癡生者謂波刺私讚於母等行非梵行又諸外
 道讚諸女男受持牛禁不簡親疎隨遇隨合又

言如白華菓等者婆沙云一切女色皆如熟食已辨飲食道路橋船階梯日等法尔有情共所受用是故於彼行欲無罪

言語四業道等者光云正理云虛誑語等從貪生者如為財利恭敬名譽濟已及親起四加行後瞋生者如為除怨發憤恚心起四加行

又諸吠陀此云明舊云違陀訛也即是四吠陀論及餘外道所有邪論文麟云即四吠陀論一

名阿用轉陀日壽謂醫方諸事生轉性二名禮謂祭禮禱祈也三名婆磨此云等日下龍國儀卜相音樂戰法四咒術伏如禁咒等能此四並是術梵天所說若婆羅門種羊之歲外從師學後學成就即為國師其四吠陀可十萬頌口相傳據不書紙葉口餘邪論者但在現外捨名為邪即餘外道所有邪論等

外道言一切女人如白華菓熟食階階道路橋

船世間眾人應其受用此等從癡起姦加行虛

誑語等語四業道從貪瞋生准前應說然虛誑

語從癡生者如外道論言若人因戲笑嫁娶對

女王及救命救財虛誑語無罪又因邪見起誑

語等此等加行從癡所生又諸吠陀及餘邪論

雜穢語攝若言傳習無有罪者此語加行從癡

所生問殺生等七皆有加行從三根生貪瞋邪

見既無別加行如何可說從三根生答頌云彼

無間生故貪等三根生謂彼不善三根無間生

貪等二故說貪等從三根生謂或有時從貪無

間生食業道從二亦然瞋及邪見從二亦爾前

念名根後名業道根道義別故說業道從二根

生

從此第二明生善二位論云已說不善從二根

生善復云何頌曰

善於二位中皆三善根起

釋曰十善業道加行根本後起二位以是善故

言從二亦然者麟云從與生貪從癡生貪亦尔與及邪見從三亦尔者與癡二業道類貪釋也言前念名根等者光云問癡不善根與後三業道別可為加行貪瞋不善與貪瞋業道同如何為加行光答麟云前能生後故名根後正暢思名道思所履即道也釋云云根道義別者能生後不善法名根

言皆無貪等者光云此明善等三位皆三善根所等起故善法相順故三法並生惡多相違故貪瞋不並

言離惡加行等者寶云此有兩意一離惡加行者即是離殺生加行名善加行根不後起亦余二離惡加行者謂離惡前方便來入戒壇周匝禮僧等本後亦余

言謂未灰已來者光云根本業道第二念已去相續隨轉作諸表業相續隨轉起無表業皆名後起即鈔云第二念已後作持無表是今生未灰來生身未至未來餘依身前所有表無表相

續生名後起此解同此疏言究竟者成辨等者光云問此言究竟為據因等起說為據利那等起解云此據近因等起以決定故非利那等起以不定故非彼究竟若因等起心性即決定以決定故從彼究竟又解此中據利那等起非因等起如貪瞋等必是利那等起餘准應知亦約利那等起貪瞋不善根與貪瞋業道同一刹那雖無別射根道義別故得說根究竟業道遣使殺等六惡業道或時自作後方灰等唯由近因等起三根究竟非利那等起以利那等起心不定故容起餘心非由餘心究竟此故若貪瞋邪見唯由利那等起三根究竟非因等起若自行殺等七惡業道具由二種於一解中初解非理貪等定由利那等起後之二解俱可為正文寶師破云有人三解一云

皆無貪等三善根生無貪等三必相應故故皆

具二善二位者離惡加行根本後起名善加行

根本後起且如勤策受具戒時來入戒場乃至

一白二羯磨等皆名善業道加行第三羯磨竟

一刹那中表無表業名根本業道從此已後至

說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後

起四依者常乞食樹下坐著糞掃衣食

從此第三究竟業道論云如先所說非諸業道

一切皆由二根究竟何根究竟何業道耶頌曰

殺鹿語瞋恚 究竟皆由瞋 盜邪行及貪

釋曰殺鹿語瞋恚究竟皆由瞋者究竟者是成辨終了義要瞋現前成辨終了殺等三故盜邪行及貪皆由貪究竟者要由貪心成此三故邪見癡究竟者由上品癡成邪見故許所餘由三者虛誑離間及雜穢語名為所餘此誑語等一皆由二根究竟以貪瞋等現在前時一一能

皆由貪究竟 邪見癡究竟 許所餘由三

釋曰殺鹿語瞋恚究竟皆由瞋者究竟者是成

辨終了義要瞋現前成辨終了殺等三故盜邪

行及貪皆由貪究竟者要由貪心成此三故邪

見癡究竟者由上品癡成邪見故許所餘由三

者虛誑離間及雜穢語名為所餘此誑語等一

皆由二根究竟以貪瞋等現在前時一一能

近因等起二三云利那等起三云通二等起今詳論意是利那等起不通餘解

言此誑語等者麟云且誑語由貪者謂貪他財行誑取與他故誑如深河誑言淺等令他死癡可知

言能令此三成故者光云問善業道究竟何故不說解云前說善於三位中皆三善根起已顯三根能究竟故復不說又解雖復皆由三根究竟於中非無勢用偏強翻惡應知

言殺鹿語等者寶云殺必於有情想成殺業道緣假有情非名色等鹿語但約有情發語叱吒等欲令切其心時嗔謂有情相違損害之心成其業道非於無情成業道也暉鈔云殺等三皆於有情處起不於眾具名色空生者此通情非情故不說也言名謂餘蘊等者慧暉云名即四蘊擇滅即是名收空非擇滅雖即是名以邪見不緣

空非擇滅也又麟云雖邪見亦檢無無為今且約有為蘊說

言誑等三必依名等者寶云謂誑語皆緣異名句文令他異解故故言名身此等皆是從多非不少分亦緣餘法

今此三成故

從此第二明業道依處論云諸惡業道何處起行耶頌曰

有情具名色 名身等處起

釋曰此有四節一有情處二眾具處三名色處四名身等處等取句文也殺鹿語嗔恚於有情處起雖罵非情過輕非業道偷盜邪行及貪於眾具處起若情非情以是他人所受用具皆名

眾具若偷畜等於有情處起偷金銀等非情處起邪淫唯於有情處起貪通情非情處起也唯邪見一名色處起色謂色蘊名謂餘蘊此之名色通諸因果邪見撥因果故於名色起誑語離間雜穢語三於名身等處起謂行誑等巧作言詞故誑等三必依名等

從此第四問答分別就中一殺已非業道二他殺成業道且初殺已非業道者論云有起加行定欲殺他而與所殺生俱死或前死亦得根本業道罪耶頌曰

業道罪耶頌曰

言若能殺俱死等者暉
鈔云以第二念方結業
道若俱死第二念一時
結來趣生若能殺者前
死即依來趣身皆非此
生攝來生未嘗作殺生
加行又能殺人前死不
可令所殺人成業道也

俱死及前死 無根依別故

釋曰俱死者能殺與所殺俱時命終也前死者
能殺前死所殺者後死也無根者彼俱死前死
無根本業道也依別故者釋無業道所以也若
能殺俱死前死者以所殺生其命由存不可令
彼能殺生者成殺罪故若所殺者正命終時其
能殺者別依生故謂受餘身名為別依此別依
身非罪依止謂未曾起殺生加行成殺業道理
不應然

從此第二他殺成業道論云若有多人集為軍

衆欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何
人得成殺生業道頌曰

軍等若同事 皆成如作者

釋曰如軍等中若一人行殺時衆皆成業道如
親作殺者由彼同許為一事故

言若一人行殺等者論
云如為一事展轉相教
故一殺生餘皆得罪若
有他力逼入此中因即
同心亦成殺罪唯除立
誓誓要救自命緣亦不
行殺雖由亦有他力逼
在此中亦無殺心故文
暉鈔云軍等若同事者
雖時處同殺心不同不
得殺生業道故以同事
言簡也

從此第五明業道相就中分六明殺二明盜
三明姦四明誑語五明離間等六明意業道且
第一明殺者論云今次應辨成業道相謂齊何
量名曰殺生乃至齊何名為邪見且先分別殺
生相者頌曰

言要具五緣者寶云具
 三緣成殺生一由故思
 二由他想三不誤殺或
 開為四殺生為一緣也
 雜心論云有欲殺生心
 當此論故思衆生想當
 此論他想第三緣殺生
 與此論不同此論云不
 誤殺直言殺生若不簡
 誤但斷前命兼上二緣
 即成殺罪此據無簡別
 心不誤殺者如有欲殺
 強人誤殺他人不成業
 道此據簡別心殺據義
 不同業道不相違
 言一由故思等者光云
 一要由先發欲殺故思
 簡無殺心

殺生由故思 他想不誤殺
 釋曰要具五緣名殺生業道一由故思起殺心
 也二於他有情須言他者他有情也他簡自自
 殺非業道有情簡非情殺非情無業道三他有
 情想須言想者他有情想也他簡自想有情簡
 非情想於他作自身想有情作非情想殺皆非
 業道四作殺如行謂持刀至彼五不誤而殺謂
 唯殺彼不漫殺餘須言殺字一殺加行二不誤

言自殺非業道者光云若他作自想不成業道若有情作非情想不成業道
 言五不誤者光云簡誤寶云此據簡別心殺不誤方成業道
 言謂唯殺彼等者光云謂唯殺彼所應殺者不漫殺餘

言問利那滅蘊等者光云於現在世利那滅蘊自然不住如何成殺生又解於殺那滅
 蘊過去已滅現在不住未來未至如何成殺生寶取後解
 言答息風等者慧暉云是不正義胎內前四位無息風殺應不成業道故五分律云若
 人似入似人即胎內前四位也

言如滅燈光等者麟云
 謂今後不續非滅前念
 前念自滅不待客因故
 引為喻
 言或復命根等者寶云
 第二釋也命根為生後
 解為正與正量等同
 言一念應生等者光云
 闕緣文慧暉云唯此是
 未來有一念命者非餘
 是現在一念命殺不成
 業道名非餘也文光云
 不障當名名曰非餘即
 非殺罪所觸
 言不續名殺等者光云
 應知此中現蘊自滅不
 可言殺但可言廢當蘊

殺也問利那滅蘊念念自滅如何成殺答息風
 名生依身心轉若有今斷不更續生如滅燈光
 鈴聲名殺或復命根名生斷命今不續名殺謂
 以惡心隔斷他命乃至一念應生不生唯此非
 餘殺罪所觸此上兩釋不續名殺應知殺者但
 殺未來過去已滅現在不住不可言殺生但遮
 未來體用不相續故名為殺又解若據斷體唯
 是未來若論裴用亦通現在謂今現蘊無有勢

不續可言殺也既言不續名殺明知殺未來蘊兩家釋生義雖有異若論殺義皆殺未來

言亦通現在者麟云婆沙云先現在蘊雖不住而滅然不能令後蘊不續今現在蘊不在而滅

即能令後蘊不續故於現在蘊亦得殺罪又問云諸蘊中殺何蘊得罪

有說色蘊唯色可為殺等所觸又說五蘊問四蘊無觸如何可殺答彼

依色轉色蘊壞時彼不轉故如破瓶時乳等亦失又都於五蘊起殺心故於彼得罪又問殺壽盡者為不得罪

答彼若此利那壽應盡即介時加害者不得殺罪若由加害乃至一刹那壽住不生法皆得殺罪況多利那

言於他物中者論云若有盜取宰堵波物彼於如來得偷盜罪以佛臨入涅槃時哀愍世間總受所施故有餘師說望守護者得罪寶云前釋為正正理至有說此罪於能護人則彼自盜應無有罪是故前說於理為勝婆沙多釋評取佛處得罪若有竊取無主

伏藏於國王邊得罪若盜取諸迴轉物已作羯磨於界內僧之邊得罪若羯磨未成普於佛弟子得偷盜罪正理云若盜他人及象馬等於所作處業道方成婆沙云取兩國中間伏藏若輪王出現世時輪王處得罪若無輪王都無處寶云於兩國主處得兩國共救之

言於非時者論曰有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時

用引後蘊故婆沙論中二百二十八有此兩說

從此第二明盜論云已分別殺生當辨不與取

頌曰

不與取他物力竊取屬已

釋曰前頌不誤故思及想此二流論至後門更不

重說盜具五緣一由先發起欲盜故思從前流

來二於他物中自盜非業道三起他物想自物

想非業道第二想緣從前流來四或力或竊起盜加行五不誤而取令屬已身屬已頌有不誤前來具此五緣方成業道

從此第二明姦論云已辨不與取當辨欲邪行

頌曰

欲邪行四種行所不應行

釋曰總有四種行不應行一於非境謂行他妻

或父或母或父母親乃至或王所守護境二於

非道謂行自妻口及餘道三於非處謂於寺中

制多迫處四於非時謂懷胎時飲兒乳時受齋

迥遠也即阿練若處也

言於苾芻尼等者光云問尼不屬他望誰結罪答有兩解實云答也此論引自妻妾為例而釋從國王得更無異解言第二解等者光云雖有兩解後解為勝

言舉重況輕者麟云佛重王輕今章既分兩解但今犯即得罪不說於王邊得也言此及所餘等者寶云此謂妻女餘謂他妻等雖於別人得罪一切並於王處得罪不忍許故正理文同乃至若王自犯業道亦成婆沙又云於寄客女行不淨行若與價都無所得若不與價於王處得

戒時設自妻妾亦犯邪行於苾芻尼行非梵行一解從國王邊得罪不忍許故第一解於自妻妾受齋戒時尚不應犯況出家者舉重況輕但有侵陵成邪行罪若犯童女於所許處得罪未許他者於能護人此及所餘皆於王得從此第四明誑語一明誑語一明見聞等且第一明誑語者論云已說欲邪行當辨虛誑語頌曰
染異想發言 解義虛誑語

言解所說義等者慧暉云問如誑有一十字何字處結罪答若鈍根二十方得罪若利根者說五字時前人即解即得罪前四字為加行第五字為根本餘為後起也問何故殺了方成業道誑即解義方成業道答據義不同殺即命斷誑即解義又實不見等起見等想言不見等

釋曰要具四緣成誑業道一於所誑境界異想發言謂見言不見等二所誑者解所說義相領會也三起染心四者不誤前二須有不誤前來若所誑者未解言義雜穢語攝非誑業道從此第二明見聞等論云經說誑言略有十六

言如是八種等者麟云總有十六言說此八非聖言是誑語八聖言非誑語謂實見等婆沙一百云何故名非聖言答不善故名非聖復次於非聖相續中現前故名非聖復次非聖所成故名非聖復次非聖名聖言謂此文暉鈔云婆沙一百七十二云何故此語名非聖言答聖正也善也是非聖非善言也非聖身中起故不善性故非聖成故非聖

謂於不見不聞不覺不知事中言實見等或於所見所聞所覺所知中言不見等如是八種名

說改得非聖果故故名非聖言也

言若境由眼識等者論曰毘婆沙師作如是說又婆沙一百二十一廣明寶云舉識顯根必由識助方能取境以同分根方有作用非彼同分如界品說暉鈔云問有部眼根見如何言眼識證等答由識助故或舉能依顯所依故三境同是至境故也

言餘三者光云婆沙一百二十一云問何故眼等三識所受各立一種而鼻舌身三識所受各立一種名為覺耶尊者世友說曰三識所緣皆唯無記境無記故根立覺名又以三根唯取至境與境合故立以覺名大德說言唯此三根境界鈍昧猶如灰屎故能發識說名為覺廣如彼說

言依經部宗者論曰有餘師說寶云此引經部餘師釋也言若是五根現量等者麟云此師意眼觀見色耳視聞聲乃至身視覺觸總名見從他傳聞云我見我聞乃至我知總名聞也文正理破云曾無聖教言耳見聲鼻見香如何五境皆名所見

言若是從他等者光云若依教量從他傳說六境名為所聞言若運自心等者寶云意識比知各覺證知名知言除見有三者寶云可傳聞比知證知故由此覺名目意比知非無所

言法境無見者麟云第六法境非五根現證故不得名見故但三也言意識名現量等者光云若意識親從五識後起現量證五境若在定意識現量證法或在定意識現量亦能通證六境於五境中一一容起見等四言於第六境四種之內除五根所見有餘

非聖言若於不見乃至不知言不見等或於所見乃至所知言實見等如是八種名為聖言何等名為所見等相頌曰

由眼耳意識 並餘三所證 如次第名為所見聞知覺

釋曰若境由眼識所證名為所見謂色是也若

境由耳識所證名為所聞謂聲是也若境由意

識所證名為所知謂法境也若境由鼻舌身三

識所證名為所覺謂香味觸也頌言餘二者即

鼻舌身三識也色聲及法皆通三性唯香味觸

是無記性謂無記性如灰無覺故能證者偏立覺名依經部宗若是五根現量所證色等五境名為所見若是從他傳聞六境名為所聞若運自心以種種理比度所許六境名為所覺若意現量證得六境名為所知於五境中一一容起見聞覺知四種言說於第六境除見有二第六

見聞覺知四種言說於第六境除見有二第六

所聞等三由此覺名非無所目謂自所覺六境香等三境既通四種言說非無或名所見或名所聞或名所覺或名所知故彼理言亦為非理言先軌範師者慧暉云經部上世軌範師說文寶云經部師光云學瑜伽論者名先軌範師也言眼所現見名為所見等者麟云此但眼名見不同前說五根總名見故異餘稍同文光云若依此釋見唯在眼聞覺唯意知通耳鼻舌身意於六境中色境容起四種聲等五境容起聞覺知三此中六根六識法境攝故不可別說

言要具四緣者寶云一深心欲壞他二解義三不誤若他壞不壞俱成壞他語正領解時壞與不壞皆成業道言一深汗心者麟云謂見他朋友欲令他離間發此惡心故名深汗言若他壞不壞者寶云若於異生令他沮壞若望聖者令他不壞但起壞意俱成離間語故知第二約能發語人起壞他意若第三緣約彼所聞人解義相領故二別言解義者論曰謂本期心所欲罵者解所說義業道方成光云非要生惱若他惱不惱俱成鹿惡語故正理云正發鹿惡語他領解利那表無表業名根本業道言深心非愛者麟云謂非教誡師呵嘖弟子等心也又婆沙一百一十三云若至其所發毀皆言尔時所有不善語表及此剎那無表是鹿惡

境者謂法境無見有聞覺知三也意識名現量者從五識後親起意識所證五境定中意識親證六境名現量意識也論云先軌範師作如是說眼所現見名為所見從他傳聞名為所聞自運已心諸所思構名為所覺自內所受及自所證名為所知

解云自內所受者謂耳鼻舌身識所證四境也由上唯知色境具四言說餘聲等見聞覺知五唯三言說除所見一應審思之耳

從此第五明離間等三語論云已辨虛誑語當辨餘三語頌曰

深心壞他語 說名離間語 非愛鹿惡語 諸深雜穢語 餘說異二深 佞歌邪論等

釋曰要具四緣成離間語深心壞他語者此有四緣一深汚心二發壞他語若他壞不壞皆成離間語二所聞者解所說義相領解也四者不誤後之二緣從前流來非愛鹿惡語者亦具四緣一深汚心二發非愛語毀皆於他三者解義四者不誤名鹿惡語深心語三字並從初句流來應言深心非愛語說名鹿惡語解義不誤亦從前來諸深雜穢語者諸深心語名雜穢語深

向與離間從誑語來

語根本此中有說今彼
顯惱方成業道若余者
罵利欲者應非業道如
是說者但懷憤恚發鹿
惡言若惱不惱悉成業
道

言語一字初句等者光
云應言諸深汙心語說
名雜穢語麟云初句既
言深心壞他語說名離
間語此亦合有兩語字
此句既闕故取前者
言雜穢語具二緣者光
云此師意說雖有獨起
雜穢語若前三語起時
必兼雜穢然雜穢語他
不領解非四語業道收
言異虛誑等者論曰所有一切深心發言名雜穢語文光云此師意說異前三語深心
所發方名雜穢皆是獨起雜穢語也前三語起時不兼雜穢有此不同故敘異說
言佞謂諂佞者慧暉云佞奴定及諂說文云巧媚也
言及倡伎者慧暉云上處揚及下憑倚及倡樂三蒼倡俳也伎謂藝能也

言輪王出世等者光云由彼語從出離心發讚歎善慶等語能引出離善故非須深
心不名雜穢
言有餘師言等者論云余時亦有成嫁娶等所發深言由過輕故不成業道光云叙異
說今時亦有深心發言由過輕故不成業道又正理云輕心不發無表不成業道也
言他財貪者暉云取
修道貪簡見道貪非業
道攝不損外物故修道
貪業道攝故頌言他財
也有說見修貪皆得為
業道有餘師說一切貪
皆得名貪業道初及第
三為王也
言生力竊心者光云力
謂強力竊私竊謂起力
竊心貪求他物
言貪業道者麟云唯貪
他財有餘師引五蓋經
云佛說應斷此世貪故
一切貪皆名業道有餘
師云愛離總名貪而攝
產品者方成業道輪王

所發言皆雜穢故諸深頌有加語一字故語一
字初句流來此雜穢語具二緣成一深汙心二
所發語餘說異二深佞歌邪論等者有餘師說
異虛誑等前三種語餘深心語名雜穢語謂佞
歌等佞謂諂佞如苾芻邪命發諸佞語歌謂歌
詠如諷吟相調及倡伎者邪論謂不正見所執
言詞等者等取深心悲歎及諸世俗戲論言詞
此等皆是雜穢語也輪王出世雖有歌詠從出

論曰世有人以深汙心
論曰世有人以深汙心

離心發非實深心有餘師言此時嫁娶歌詠過
輕不成業道
從此第六明意業道論云已辨虛誑等當辨意
三頌曰

惡欲他財貪 憎有情瞋恚 撥善惡等見
名邪見業道

釋曰惡欲他財貪者謂於他財起非理欲生力
竊心如惡欲名貪業道憎有情者謂欲於他

北洲非業道故
 言如契經說等者實云
 已下引經廣釋頌中等
 字攝也光云引經顯彼
 邪見撥無經中總有十
 一不同實同麟云無施
 真無苦樂無祠祀婆沙
 有三解初解云三無差別
 同顯一義故二云外論
 者言無施與者謂無施
 三類福無苦樂者謂無
 施別婆羅門福無祠祀
 者謂無施與婆羅門福
 內論者言無施與謂無
 過去福無苦樂者謂無
 未來福無祠祀者無現
 在福復次約身語意三
 業
 言無施與等者婆沙九
 十八日如契經說云何邪見謂無施與乃至廣說又一百九十八如彼更釋又更有謗
 惑邪見感即果中收也

行傷害事如是瞋恚名瞋業道若瞋自身及瞋
 非情過輕非業道輪王北洲貪等是輕皆非業
 道撥善惡等見者如契經說云無施與無愛樂
 無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果其熟無
 此世間無彼世間無父無母無化生有情無世
 間無沙門或婆羅門無阿羅漢解云此經無施
 者謂無施福也無愛樂者無戒福也無祠祀者
 無修福也無此世者無現在也無彼世者無過
 未世也婆沙論云現在世既見何以言無答外
 已上婆沙九十八
 此中即是婆沙內論者說第三釋
 論作是字故知衍字
 婆沙九十八有二節是第二也

言無眼者者論並婆沙作無明者若作無眼與盲何別豈非重言失耶
 言謗無父母等者麟云由外道依定故見母命終還為已父父反為母又見父終為子
 子作父等由不定故為此謗然母為持胎藏之初父為下種之用今傍無此二用也
 言無施等者等取無愛樂無祠祀無妙行乃至無父及母感子業無他世因無果等者
 等取無妙惡行業果與
 熟無他世果無化生等
 麟云無化生有情者婆
 沙云有諸外道作如是
 說有情生皆因現在精
 血等事無有無緣忽然
 生者譬如芽生時必因
 種子水土時節乃至故
 定無有化生有情

道無明所盲雖能眼見亦撥為無不應真無眼
 者愚盲者墮坑也或可無此世者不謗世體但
 謗因果無此世為他世因無此世為他世果無
 父母者謗無父母感子業也無施等者謗因邪
 見無果等者謗果邪見無沙門等者謗聖邪見
 頌言撥善惡等者是謗因邪見等取謗果及謗
 聖也

俱舍論頌疏 論本十六

三ノ三

イノ三ノ三

三ノ三

終