

阿毗達磨俱舍論卷第九

樓九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之二

當往何趣所起中有形狀如何頌曰

此一業引故建元如當本有形 本有謂死前

居生剎那後

論曰若業能引當所往趣彼業即招能往中
有故此中有若往彼趣即如所趣當本有形
若爾於一狗等腹中容有五趣中有頓起既
有地獄中有現前如何不能焚燒母腹彼居
本有亦不恒燒如暫遊園況在中有設許能
燒如不可見亦不可觸以中有身極微細故
所難非理諸趣中有雖居一腹非互觸燒業
所遮故欲中有量雖如小兒年五六歲而根

明利菩薩中有如盛年時形量周圓具諸相
好故住中有將入胎時照百俱胝四大洲等
若爾何故菩薩母夢中見白象子來入已右
脅此吉瑞相非關中有菩薩久捨傍生趣故
如訖栗枳王夢所見十事

謂大象并麁 梅檀妙園林 小象二獮猴
廣堅衣闡諍

如是所夢但表當來餘事先兆非如所見又
諸中有從生門入非破母腹而得入胎故雙
生者前小後大法善現說復云何通

白象相端嚴 具六牙四足 正知入母腹
寢如仙隱林

不必須通非三藏故諸諷頌言或過實故若
必須通如菩薩母所見夢相造頌無失色界
中有量圓滿如本有與衣俱生慙愧增故菩

薩中有亦與衣俱鮮白苾芻尼由本願力故
彼於世世有自然衣恒不離身隨時改變乃
至最後般涅槃時即以此衣纏屍焚葬所餘
欲界中有無衣由皆增長無慚愧故所以本
有其體是何謂死有前生有後蘊總說有體
是五取蘊於中位別分析爲四一者中有義
接九
如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者
本有除生剎那死前餘位四者死有謂最後
念次中有前有色有情具足四有若在無色
中闕具三已說形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見 業通疾具根 無對不可轉
食香非久住 倒心趣欲境 濡化染香處
天首上三橫 地獄頭歸下

論曰此中有身同類相見若有修得極淨天
眼亦能得見諸生得眼皆不能觀以極細故

有餘師說天中有眼具足能見五趣中有人
鬼傍生地獄中有見四三二一謂自下除上
一切通中業通最疾凌虛自在是謂通義通
由業得名爲業通此通勢用速故名疾中有
具得最疾業通上至世尊無能遮抑以業勢
力最强盛故一切中有皆具五根對謂對礙
此金剛等所不能遮故名無對曾聞析破炎
赤鐵圍見於其中有蟲生故應往彼趣中有
已生一切種力皆不能轉謂不可令人中有
沒餘中有趣餘類亦然爲往彼趣中有已起
接九
但應往彼定不往餘欲界中有身資段食不
雖資段食然細非麤其細者何謂唯香氣由
斯故得健達縛名諸字界中義非一故而音
短者如設建途及羯建途略故無過諸少福
者唯食惡香其多福者好香爲食如是中有

爲住幾時大德說言此無定限生緣未合中有恒存由彼命根非別業引與所趣人等衆同分一故若異比者中有命根最後滅時應立死有設有肉聚等妙高山至夏雨時變成蟲聚應言諸中有漸待此時爲說從何方頓來至此雖無經論誠文判釋然依正理應作是言有雜類生數無邊際貪著香味壽量短促彼諸有情因艱此氣貪香味故俱時命終由愛覺先感蟲身業同時於此受細蟲身或多有情應俱生此多緣未合住中有中今遇多緣方頓生此應俱生者定不異時如有能招轉輪王業要至人壽八萬歲時或過此時方頓與果非於餘位此亦應然故世尊言諸有情類業果差別不可思議尊者世友言此極多七日若生緣未合便數死數生有餘師

言極七七日毗婆沙說此住少時以中有中樂求生有故非久住速往結生其有生緣未即和合若定此處此類應生業力即令此緣和合若非定託此和合緣便即寄生餘處餘類有說轉受相似類生且如家牛及狗熊馬欲增次屬夏秋冬春野牛野干羆驢無定前四中有若不遇時如次轉生後四同類豈不中有必無與生衆同分別一業引故如何可言轉受相似如是中有爲至所生先起倒心馳趣欲境模九彼由業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交會而起倒心若男緣母起於心故施設論有如是說時健達縛於二心中男欲若女緣父起於女欲翻此緣二俱起瞋隨一現行謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂已身與所愛合所憎不淨泄至胎時謂是

已有便生喜慰從茲蘊厚中有便沒生有起
已名已結生若男處胎依母右脅向背蹲坐
若女處胎依母左脅向腹而住若非男女住
母胎時隨所起貪如應而住必無中有非女
非男以中有身必具根故由處中有或女或
男故入母胎隨應而住後胎增長或作不男
於此義中復應思擇爲由業力精血大種即
成根依爲業別生根依大種依精血住有言
精血即成根依謂前無根中有俱滅後有根
者無間續生如種與芽滅生道理由斯初位
名羯邏藍亦妙順成此經文句父母不淨生
羯邏藍又告比丘汝等長夜執受血滴增羯
吒私有餘師說別生大種如依葉糞引有蟲
生依不淨聚中生羯邏藍故說父母不淨生
羯邏藍故與彼經無相違失如是且說胎卵

二生餘隨所應今次當說若濕生者染香故
生謂遠艱知生處香氣便生愛染往彼受生
隨業所應香有淨穢若化生者染處故生謂
遠觀知當所生處便生愛染往彼受生隨業
所應處有淨穢豈於地獄亦生愛染由心倒
故起染無失謂彼中有或見自身冷雨寒風
之所逼切見熱地獄火焰熾然情欣煖觸投
身於彼或見自身熱風盛火之所逼害見寒
地獄心欲清涼投身於彼先舊諸師作如是
說由見先造感彼業時已身伴類馳往赴彼
又天中有首正上昇如從坐起人鬼傍生中
有行相還如人等地獄中有頭下足上顛墜
其中故伽他說

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修苦行

前說倒心入母胎藏一切中有皆定爾耶不爾經言入胎有四其四者何頌曰

一於入正知二三兼住出四於一切位及卵恒無知前三種入胎謂輪王二佛業智俱勝故如次四餘生

論曰有諸有情多集福業勤修念慧故死生時念力所持正知無亂於中或有正知入胎或有正知住胎兼入或正知出兼知入住兼言爲顯後必帶前有諸有情福智俱少入住出位皆不正知入不正知住出亦爾順結頌法故逆說四諸卵生者入胎等位皆恒無知如何卵生從卵而出言入胎藏以卵生者先必入胎或據當來名卵生者如契經說造作有爲世間亦言煮飯磨麩故說卵生入胎無矢云何三位正不正知且諸有情若福微薄

樓九

六
入母胎位起倒想解見大風雨毒熱嚴寒或大軍衆聲威亂逼遂見已入密草稠林葉窟茅間投樹牆下住時見已住在此中出位見身從此處出若福增多入母胎位起倒想解自見已身入妙園林昇華臺殿居勝牀等住出如前是謂三時不正知者若於三位皆能正知於入等時無倒想解謂入胎位知自入胎住出胎時自知住出又別顯示四入胎者且前三種謂轉輪王獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正知非住非出二入胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三入胎者謂無上覺入住出位皆能正知此初三人以當名顯何緣如是三品不同由業智俱如此勝故第一業勝謂轉輪王宿世曾修廣大福故第二智勝謂獨勝覺久習多聞勝思擇

故第三俱勝謂無上覺曠劫修行勝福智故除前三種餘胎卵生福智俱劣合成第四此中外道執我者言若許有情轉趣餘世即我所執有我義成今爲遮彼頌曰

無我唯諸蘊 煩惱業所爲 由中有相續入胎如燈焰七 如引次第增 相續由惑業更趣於餘世 故有輪無初

論曰汝等所執我爲何相能捨此蘊能續餘蘊內用士夫此定非有如色眼等不可得故世尊亦言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假法假謂何依此有彼有此生故彼生廣說緣起若爾何等我非所遮唯有諸蘊謂唯於蘊假立我名非所遮遣若爾應許諸蘊即能從此世間轉至餘世蘊剎那滅於轉無能數習煩惱業所爲故

令中有蘊相續入胎譬如燈焰雖剎那滅而能相續轉至餘方諸蘊亦然名轉無失故雖無我而由惑業諸蘊相續入胎義成如業所引次第轉增諸蘊相續復由煩惱業力所爲轉趣餘世謂非一切所引諸蘊增長相續修促量齊引壽業因有差別故隨能引業勢力增微齊爾所時次第增長云何次第如聖說言

最初羯邏藍 次生頰部雲 從此生閉戶

閉尸生鍵南 次鉢羅奢怯 後髮毛爪等

及色根形相 漸次而轉增

謂母胎中分位有五一羯邏藍位二頰部雲位三閉尸位四鍵南位五鉢羅奢怯位此胎中箭漸次轉增乃至色根形相滿位由業所起異熟風力轉胎中箭令趣產門如強龕團

過量祕澀從此轉隨劇苦難任其母或時威儀飲食執作過分或由其子宿罪業力死於胎內時有女人或諸醫者妙通產法善養嬰兒溫以酥油啖末梨汁甲塗其手執小利刀擇九內如糞坑最極臭惡雜穢充塞黑暗所居無

量千蟲之所依止常流穢汁恒須對治精血

垢膩潰爛臭滑不淨流溢鄙惡叵觀穿漏薄皮以覆其上宿業所引身瘡孔中分解肢節

牽出於外然此胎子乘宿所爲順後受業所趣難了或復無難安隱得生體如新瘡細軟

然有後邊由因盡故生依因故因滅壞時生果必亡理定應爾如種滅壞芽必不生如是蘊相續說三生爲位頌曰

如是諸緣起 十二支三際 前後際各二擇九中八據圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明

行在前際生老死在後際所餘八在中際此中際八一切有情此一生中皆具有不非皆

具有若爾何故說有八支據圓滿者此中意

說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中天及色無色但據欲界補特伽羅大緣起經說

具有故彼說佛告阿難陀言識若不入胎得

增廣大不不也世尊乃至廣說有時但說二分緣起一前際攝二後際攝前七支前際攝謂無明乃至受後五支後際攝謂從愛至老死前後因果二分攝故無明等支何法爲體

頌曰

宿惑位無明 宿諸業名行 識正結生蘊
六處前名色 從生眼等根 三和前六處
於三受因異 未了知名觸 在婬愛前受
貪資具婬愛 爲得諸資具 遍馳求名取

有謂正能造 素當有果業 結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王俱勝故總謂王行於宿生中福等業位至今果熟總得行名初句位言流至老死於母胎等正結生時一剎那位五蘊名識結生識後六處生前中間諸位總稱名色此中應說四處生前而言六者據滿立故眼等已生至根境識未和合位得六處名已至三和未了三受因差別位總名爲觸已了三受因差別相未起婬貪此位名受貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛爲得種種上妙資具周遍馳求此位名取因馳求故積集能牽當有果業此位名有由是業

力從此捨命正結當有此位名生當有生支
即如今識生剎那後漸增乃至當來受位總
名老死如是老死即如今世名色六處觸受
四支辯十二支體別如是又諸緣起差別說
四一者剎那二者連縛三者分位四者遠續
云何剎那謂剎那頃由貪行殺具十二支癡
謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱
三蘊總稱名色住名色根說爲六處六處對
餘和合有觸領觸名受貪即是愛與此相應
諸縛名取所起身語二業名有如是諸法起
即名生熟變名老滅壞名死復有說者剎那
連縛如品類足俱遍有爲十二支位所有五
蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名遠續
世尊於此意說者何頌曰

傳許約位說 從勝立支名

集

十一

一一一六〇

論曰傳許世尊唯約分位說諸緣起有十二
支若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名
以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂
若位中無明最勝此位五蘊總名無明乃至
位中老死最勝此位五蘊總名老死故體雖
總名別無失何緣經說此十二支與品類足
所說有異如彼論說云何爲緣起謂一切有
爲乃至廣說素怛纜言因別意趣阿毗達磨
依法相說如是宣說分位剎那遠續連縛唯
有情數情非情等是謂差別契經何故唯說
有情頌曰

於前後中際 爲遣他愚惑

論曰爲三際中遣他愚惑三際差別唯在有
情如何有情前際愚惑謂於前際生如是疑
我於過去世爲曾有非有何等我曾有云何

我曾有如何有情後際愚惑謂於後際生如是疑我於未來世爲當有非有何等我當有云何我當有如何有情中際愚惑謂於中際生如是疑何等是我此我云何我誰所有我當有誰爲除如是三際愚惑故經唯說有情緣起如其次第說無明行及生老死并識至有所以者何以契經說比丘諦聽若有比丘於諸緣起及緣生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世爲曾有非有等有餘師說愛取有三亦爲除他後除愚惑此三皆是後際因故又應知此說緣起門雖有十二支而三二爲性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業 七事亦名果 略果及略因由中可比二

論曰無明愛取煩惱爲性行及有支以業爲性餘識等七以事爲性是煩惱業所依事故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業爲自性故何緣中際廣說果因開事爲五或爲二故後際略果事唯二故前際略因或唯一故由中際廣可以比度前後二際廣義已成故不別說說便無用若緣起支唯十二者不說老死果生死應有終不說無明因生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮失不應更立然無前過此中世尊由義已顯云何已顯頌曰

從惑生惑業 從業生於事 從事事惑生有支理唯此

論曰從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有無明生行從業生事謂行生識及有生生

從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已顯老死爲事惑因及顯無明爲事惑果無明老死事惑性故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊

梵文

十三之二

集若不爾者此言何用有餘釋言餘契經說非理作意爲無明因無明復生非理作意非理作意亦取支攝故亦說在此契經中此非理作意如何取支攝若言由此與彼相應則愛無明亦應彼攝設許彼攝云何能證非理作意爲無明因若但彼攝即證因果愛與無明亦彼攝故應不別立爲緣起支餘復釋言餘契經說非理作意爲無明因無明復生非理作意非理作意說在觸時故餘經說眼色爲緣生癡所生染濁作意此於受位必引無

接九

十三之二

明故餘經言由無明觸所生諸受爲緣生愛是故觸時非理作意與受俱轉無明爲緣由此無明無無因過亦不須立餘緣起支又緣起支無無窮失非理作意從癡生故如契經說眼色爲緣生癡所生染濁作意餘經雖有如是誠言然此經中應更須說不須更說如何證知由理證知何等爲理非離無明受能爲愛緣以阿羅漢受不生愛故又非無倒觸能爲染受緣亦非離無明觸可成顛倒阿羅漢觸非顛倒故由如是理爲證故知若爾便應有太過失諸由正理可得證知一切皆應不須更說故彼所說不成釋難然上所言經不別說老死有果無明有因生死便成有終始者此難非理經意別故亦非所說理不圓滿所以者何此經但欲除所化者三際愚故

由所化者唯生是疑云何有情三世連續謂從前世今世得生今世復能生於後世如來但爲除彼疑情說十二支如前已辯謂前後中際爲遣他愚惑如世尊告諸比丘言吾當爲汝說緣起法緣已生法此二何異且本論文此二無別以俱言攝一切法故如何未來未已起法可同過現說緣已生云何未來未已作法得同過現說名有爲由能作思力已造故若爾無漏如何有爲彼亦善思力已造故若爾就得涅槃應然理實應言依種類說如未變壞亦得色名由種類同所說無失然今正釋契經意者頌曰

此中意正說 因起果已生

論曰諸支因分說名緣起由此爲緣能起果故諸支果分說緣已生由此皆從緣所生故

如是一切二義俱成諸支皆有因果性故若爾安立應不俱成不爾所觀有差別故謂若觀此名緣已生非即觀斯復名緣起猶如因果父子等名尊者望滿意謂諸法有是緣起非緣已生應作四句第一句者謂未來法第二句者謂阿羅漢最後心位過現諸法第三句者餘過現法第四句者諸無爲法經部諸師作如是白此中所說爲述已情爲是經義若是經義經義不然所以者何且前所說分位緣起十二五蘊爲十二支違背契經經異說故如契經說云何爲無明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起經義相違非一切經皆了義說亦有隨勝說如象迹喻經云何内地界謂髮毛爪等雖彼非無餘色等法而就勝說此

亦應爾所引非證非彼經中欲以地界辯髮毛等成非具說然彼經中以髮毛等分別地界非有地界越髮毛等故彼契經是具足說此經所說無明等支亦應如彼成具足說除所說外無復有餘豈不地界越髮毛等涕淚等中其體亦有涕等皆亦說在彼經如說復有身中餘物設復同彼有餘無明今應顯示若引異類置無明中此有何益雖於諸位皆有五蘊然隨此有無彼定有無者可立此法爲彼法支或有五蘊而無有行隨福非福不動行識乃至愛等是故經義即如所說所說四句理亦不然若未來諸法非緣已生者便違契經經說云何緣已生法謂無明行至生老死或應不許二在未來是則壞前所立三際有說緣起是無爲法以契經言如來出世

若不出世如是緣起法性常住由如是意理則可然若由別意理則不然云何如是意云何爲別意而說可然及不可然謂若意說如來出世若不出世行等常緣無明等起非緣餘法或復無緣故言常住如是意說理則可然若謂意說有別法體名爲緣起湛然常住此別意說理則不然所以者何生起俱是有爲相故非別常法爲無常相可應正理又起必應依起者立此常住法彼無明等何相關預而說此法依彼而立爲彼緣起又名緣起而謂相當如是句義無相應據光此中緣起是何句義鉢刺底是至義醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變成緣參是和合義溫是上昇義鉢地界是有義有籍合昇轉變成起由此有法至於緣已和合昇起是

緣起義如是句義理不應然所以者何依一
作者有二作用於前作用應有已言如有一
人浴已方食無少行法有在起前先至緣
後時方起非無作者可有作用故說頌曰
至緣若起先 非有不應理 若俱便壞已

彼應先說故

無如是過且應反詰聲論諸師法何時起爲
在現在爲在未來設爾何失起若現在起非
已生如何成現現是已生復如何起已生復
起便致無窮起若未來爾時未有何成作者
作者旣無何有作用故於起位即亦至緣起
位者何謂未來世諸行正起即於此位亦說
至緣又聲論師妄所安立作者作用理實不
成有是作者起是作用非於此中見有作者
異起作用真實可得故此義言於俗無謬此

緣起義即是所說依此有故彼有此生故彼
生故應引彼釋緣起義故說頌曰
如非有而起 至緣應亦然 生已起無窮
或先有非有 倘亦有言已 暗至燈已滅
及開口已眠 若後眠應閉

有執更以餘裏釋難鉢刺底是種種義醫底
界是不住義不住由種種助故變成緣參是
聚集義嘔是上昇義鉢地界是行義由嘔爲
先行變成起此說種種緣和合已令諸行法
聚集昇起是緣起義如是所釋於此可然眼
色各爲緣起於眼識等此中種種聚集豈成
何故世尊說前二句謂依此有彼有及此生
故彼生爲於緣起知決定故如餘處說依無
明有諸行得有非離無明可有諸行又爲顯
示諸支傳生謂依此支有彼支得有由彼支

生故餘支得生又爲顯示三際傳生謂依前
際有中際得有由中際生故後際得生又爲
顯示親傳二緣謂有無明無間生果或展轉
力諸行方生有餘師釋如是二句爲破無因
常因二論謂非無因諸行可有亦非由常自
性我等無生因故諸行得生若爾便成前句
無用但由後句此生故彼生能具破前無因
常因故然或有執有我爲依行等得有由無
明等因分生故行等得生是故世尊爲除彼
執決判果有即由生因若此生故彼生即依
此有彼有非謂果有別依餘因謂無明緣行
乃至如是純大苦蘊集軌範諸師釋此二句
爲顯因果不斷及生謂依無明不斷諸行不
斷即由無明生故諸行得生如是展轉皆應
廣說有釋爲顯因果往生謂乃至因相續有

果相續亦有及即由因分生故諸果分亦生
此欲辯生何緣說住又佛何故破次第說先
說住已而後說生復有釋言依此有彼有者
依果有因有滅此生故彼生者恐疑果無有
因生是故復言由因生故果方得起非謂無
因經義若然應作是說依此有彼成無又應
先言因生故果生已後乃可說依果有因成
無如是次第方名善說若異此者次辯緣起
依何次第先說因滅故彼所釋非此經義復
次云何無明緣行廣說乃至生緣老死我今
略顯符順經義謂諸愚夫於緣生法不知唯
行妄起我見及我慢執爲自受樂非苦樂故
造作身等各三種業謂爲自身受當樂故造
諸福業受當來樂非苦樂故造不動業受現
樂故造非福業如是名爲無明緣行由引業

力識相續流如火焰行往彼趣憑附中有
馳赴所生結生有身名行緣識若作此釋善
順契經分別識支通於六識識爲先故於此
趣中有名色生具足五蘊展轉相續遍一期
生於大因緣辯緣起等諸經皆有如是說故
如是名色漸成^{後九}熟時具眼等根說爲六處次
與境合便有識生三和故有順樂等觸依此
便生樂等三受從此三受引生三愛謂由苦
逼有於樂受發生欲愛或有於樂非苦樂受
發生色愛或有唯於非苦樂受生無色愛從
欣受愛起欲等取此中欲者謂五妙欲見謂
六十二見如梵網經廣說戒謂遠離惡戒禁
謂徇牛等禁如諸離繫及婆羅門播輸鉢多
般利伐羅多迦等異類外道受持種種露形
拔髮杖鳥鹿皮持髻塗灰執三杖剪鬚髮等

無義苦行我語謂內身依之說我故有餘師
說我見我慢名爲我語云何此二獨名我語
由此二種說有我故我非有故說名我語如
契經說比丘當知愚昧無聞諸異生類隨假
言說起於我執於中實無我及我所於前四
種取謂欲貪故薄伽梵諸經中釋云何爲取
所謂欲貪由取爲緣積集種種招後有業說
名爲有如世尊告阿難陀言招後有業說名
爲有有爲緣故識相續流趣未來生如前道
理具足五蘊說名爲生以生爲緣便有老死
其相差別廣說如經如是純言顯唯有行無
我我所大苦蘊言顯苦積集無初無後集言
爲顯諸苦蘊生毗婆沙宗如前已說

音釋

俱胝

梵語也此云德脈張尼切

迦闍此云聲清切

迦闍此云聲清切

熊班摩切

熊班摩切此云巨展切

羯邏藍梵語失切

羯邏藍梵語失切

鍵南梵語也此云摩尼切

義文