

阿毗達磨俱舍論卷第二十九 飛九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定當辨依定所起功德諸

功德中先辨無量頌曰

無量有四種 對治瞋等故 慈悲無瞋性

喜捨無貪 此行相如次 與樂及拔苦

欣慰有情等 緣欲界有情 喜初二靜慮

餘六或五十 不能斷諸惑 人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量

者無量有情為所緣故引無量福故感無量

果故此何緣故唯有四種對治四種多行障

故何謂四障謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋治此

如次建立慈等不淨與捨俱治欲貪斯有何

別毗婆沙說欲貪有二一色二婬不淨與捨

不次能治理實不淨能治婬貪餘親友貪捨

能對治四中初二體是無瞋理實應言悲是

不害喜即喜受捨即無貪若并眷屬五蘊為

體若捨無貪性如何能治瞋此所治瞋貪所

引故理實應用二法為體此四無量行相別

者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟

入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如

是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不

快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平

等無有親怨如是思惟入捨等至此四無量

不能令他實得樂等寧非顛倒願欲令彼得

樂等故或阿世耶無顛倒故與勝解相應起

故設是顛倒復有何失若應非善理則不然

此與善根相應起故若應引惡理亦不然由

此力能治瞋等故此緣欲界一切有情能治緣彼瞋等障故然契經說修習慈等思惟一方一切世界此經舉器以顯器中第三但依初二靜慮喜受攝故餘定地無所餘三種通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故或有欲令此四無量隨其所應通依十地謂欲四本近分中間此意欲令定不定地根本加行皆無量攝前雖說此能治四障而不能令諸惑得斷有漏根本靜慮攝故勝解作意相應起故徧緣一切有情境故此加行位制伏瞋等或此能令已斷更遠故前說此能治四障謂欲未至亦有慈等似所修成根本無量由此制伏瞋等障已引斷道生能斷諸惑諸惑斷已離染位中方得根本四種無量

於此後位雖遇強緣而非瞋等之所蔽伏初習業位云何修慈謂先思惟自所受樂或聞說佛菩薩聲聞及獨覺等所受快樂便作是念願諸有情一切等受如是快樂若彼本來煩惱增盛不能如是平等運心應於有情分爲三品所謂親友處中怨讎親復分三謂上中下中品唯一怨亦分三謂下中上總成七品分品別已先於上親發起真誠與樂勝解此願成已於中下親亦漸次修如是勝解於親三品得平等已次於中品下中上怨亦漸次修如是勝解由數習力能於上怨起與樂願與上親等修此勝解既得無退次於所緣漸修令廣謂漸運想思惟一邑一國一方一切世界與樂行相無不徧滿是爲修習慈無量成若於有情樂求德者能修慈定令速疾

成非於有情樂求失者以斷善者有德可錄
麟喻獨覺有失可取先福罪果現可見故修
悲喜法准此應知謂觀有情沒衆苦海便願
令彼皆得解脫及想有情得樂離苦便深欣
慰實爲樂哉修捨最初從處中起漸次乃至
能於上親起平等心與處中等此四無量人
起非餘隨得一時必成三種生第三定等唯
不成喜故已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種 前三無貪性 二二一定
四無色定善 滅受想解脫 微微無間生
由自地淨故 及下無漏出 三境欲可見
四境類品道 自上苦集滅 非擇滅虛空
論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二
內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具
足住四無色定爲次四解脫滅受想定爲第

八解脫八中前三無貪爲性近治貪故然契
經中說想觀者想觀增故三中初二不淨相
轉作青瘀等諸行相故第三解脫清淨相轉
作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初
二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜
慮中顯色貪故第三解脫依後靜慮離八災
患心澄淨故餘地亦有相似解脫而不建立
非增上故次四解脫如其次第以四無色定
善爲性非無記染非解脫故亦非散善性微
劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有散
善近分解脫道亦得解脫名無間不然以緣
下故彼要背下地方名解脫故然於餘處多
分唯說彼根本地名解脫者以近分中非全
分故第八解脫即滅盡定彼自性等如先已
說厭背受想而起此故或總厭背有所緣故

此滅盡定得解脫名有說由此解脫定障微
微心後此定現前前對想心已名微細此更
微細故曰微微次如是心入滅盡定從滅定
出或起有頂淨定心或即能起無所有處無
漏心如是入心唯是有漏通從有漏無漏心
出八中前三唯以欲界色處為境有差別者
二境可憎一境可愛次四解脫各以自上苦
集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與
虛空為所緣境第三靜慮寧無解脫第三定
中無色貪故自地妙樂所動亂故行者何緣
修淨解脫為欲令心暫欣悅故前不淨觀令
心沉感今修淨觀策發令欣或為審知自堪
能故謂前所修不淨解脫為成不成若觀淨
相煩惱不起彼方成故由二緣故諸瑜伽師
修解脫等一為諸惑已斷更遠二為於定得

飛九

五

勝自在故能引起無諍等德及聖神通由此
便能轉變諸事起留捨等種種作用何故經
中第三第八說身作證非餘六耶以於八中
此二勝故於二界中各在邊故已辯解脫次
辯勝處頌曰
勝處有八種 二如初解脫 次二如第二
後四如第三
論曰勝處有八一內有色想觀外色少二內
有色想觀外色多三內無色想觀外色少四
內無色想觀外色多內無色想觀外青黃赤
白為四足前成八八中初二如初解脫次二
如第二解脫後四如第三解脫若爾八勝處
何殊三解脫前修解脫唯能棄背後修勝處
能制所緣隨所樂觀惑終不起已辯勝處次
辯徧處頌曰

徧處有十種 八如淨解脫 後二淨無色
緣自地四蘊

論曰徧處有十謂周徧觀地水火風青黃赤
白及空與識二無邊處於一切處周徧觀察
無有間隙故名徧處十中前八如淨解脫謂
八自性皆是無貪若并助伴五蘊為性依第
四靜慮緣欲可見色有餘師說唯風徧處緣
所觸中風界為境後二徧處如次空識二淨
無色為其自性各緣自地四蘊為境應知此
中修觀行者從諸解脫入諸勝處從諸勝處
入諸徧處以後後起勝前前故此解脫等三
門功德為由何得依何身起頌曰
滅定如先辯 餘皆通二得 無色依三界
餘唯人趣起
論曰第八解脫如先已辯以即是前滅盡定

飛九

六

故餘解脫等通由二得謂由離染及加行得
以有曾習未曾習故四無色解脫二無色徧
處一一通依三界身起餘唯人起由教力故
異生及聖皆能現起諸有生在色無色界起
靜慮無色由何等別緣頌曰

二界由因業 能起無色定 色界起靜慮
亦由法爾力

論曰生上二界總由三緣能進引生色無色
定一由因力謂於先時近及數修為起因故
二由業力謂先曾造感上地生順後受業彼
業異熟將起現前勢力能令進起彼定以若
未離下地煩惱必定無容生上地故三法爾
力謂器世界將欲壞時下地有情法爾能起
上地靜慮以於此位所有善法由法爾力皆
增盛故諸有生在上二界中起無色定由因

業力非法爾力無雲等天不為三災之所壞
故生在色界起靜慮時由上二緣及法爾力
若生欲界起上定時一一應知加由教力前
來分別種種法門皆為弘持世尊正法何謂
正法當住幾時頌曰

佛正法有二 飛九 謂教證為體 七 有持說行者

此便住世間

論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契
經調伏對法證謂三乘菩提分法有能受持
及正說者佛正教法便住世間有能依教正
修行者佛正證法便住世間故隨三人住世
時量應知正法住爾所時聖教總言唯住千
載有釋證法唯住千年教法住時復過於此
此論依攝阿毗達磨為依何理釋對法耶頌
曰

迦濕彌羅議理成 我多依彼釋對法
少有貶量為我失 判法正理在牟尼
論曰迦濕彌羅國毗婆沙師議阿毗達磨理
善成立我多依彼釋對法宗少有貶量為我
過失判法正理唯在世尊及諸如來大聖第

子

大師世眼久已閉 堪為證者多散滅

不見真理無制人 由鄙尋思亂聖教

自覺已歸勝寂靜 持彼教者多隨滅

世無依怙喪眾德 無鉤制惑隨意轉

既知如來正法壽 漸次淪亡如至喉

是諸煩惱力增時 應求解脫勿放逸 頌

破執我品第九之一

越此依餘豈無解脫理必無有所以者何虛
妄我執所迷亂故謂此法外諸所執我非即

於蘊相續假立執有真實離蘊我故由我執力諸煩惱生三有輪迴無容解脫以何為證知諸我名唯召蘊相續非別因我體於彼所計離蘊我中無有真實現比量故謂若我體別有實物如餘有法若無障緣應現量得如六境意或比量得如五色根言五色根比量得者如世現見雖有眾緣由闕別緣果便非有不闕便有如種生芽如是亦見雖有現境作意等緣而諸盲聾不盲聾等識不起定知別緣有闕不闕此別緣者即眼等根如是名為色根比量於離蘊我二量都無由此證知無真我體然犢子部執有補特伽羅其體與蘊不一不異此應思擇為實為假實有假有相別云何別有事物是實有相如色聲等但有聚集是假有相如乳酪等計實計假各有

何失體若是實應與蘊異有別性故如別別蘊又有實體必應有因或應是無為便同外道見又應無用徒執實有體若是假便同我說非我所立補特伽羅如仁所徵實有假有但可依內現在世攝者執受諸蘊立補特伽羅如是謬言於義未顯我猶不了如何名依若攬諸蘊是此依義既攬諸蘊成補特伽羅則補特伽羅應成假有如乳酪等攬色等成若因諸蘊是此依義既因諸蘊立補特伽羅則補特伽羅亦因此失不如是立所立云何此如世間飛九依薪立火如何立火可說依薪謂非離薪可立有火而薪與火非異非一若火異薪薪應不熱若火與薪一所燒即能燒如是不離蘊立補特伽羅然補特伽羅與蘊非異一若與蘊異體應是常若與蘊一體應成

斷仁今於此且應定說何者爲火何者爲薪
令我了知火依薪義何所應說若說應言所
燒是薪能燒是火此復應說何者所燒何者
能燒名薪名火且世共了諸不炎熾所然之
物名所燒薪諸有光明極熱炎熾能然之物
名能燒火此能燒然彼物相續令其後後異
前前故此彼雖俱八事爲體而緣薪故火方
得生如緣乳酒生於酪酢故世共說依薪有
火若依此理火則異薪後火前薪時各別故
若汝所計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則
定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常性若謂
即於炎熾木等煖觸名火餘事名薪是則火
薪俱時而起應成異體相有異故應說依義
此既俱生如何可言依薪立火謂非此火用
薪爲因各從自因俱時生故亦非此火各因

薪立以立火名因煖觸故若謂所說火依薪
言爲顯俱生或依止義是則應許補特伽羅
與蘊俱生或依止蘊已分明許體與蘊異理
則應許若諸蘊無補特伽羅體亦非有如薪
非有火體亦無而不許然故釋非理然彼於
此自設難言若火異薪薪應不熱彼應定說
熱體謂何若彼釋言熱謂煖觸則薪非熱體
相異故若復釋言熱謂煖合則應異體亦得
熱名以實火名唯因煖觸餘與煖合皆得熱
名是則分明許薪名熱雖薪火異而過不成
如何此中舉以爲難若謂木等徧炎熾時說
名爲薪亦名爲火是則應說依義謂何補特
伽羅與色等蘊定應是一無理能遮故彼所
言如依薪立火如是依蘊立補特伽羅進退
推徵理不成立又彼若計補特伽羅與蘊一

異俱不可說則彼所許三世無爲及不可說
五種爾焰亦應不可說以補特伽羅不可說
第五及非第五故又彼施設補特伽羅應更
確陳爲何所託若言託蘊假義已成以施設
補特伽羅不託補特伽羅故若言此施設託
補特伽羅如何上言依諸蘊立理則但應說
依補特伽羅既不許然故唯託蘊若謂有蘊
此則可知故我上言此依蘊立是則諸色有
眼等緣方可了知故應言依眼等又且應說
補特伽羅是六識中何識所識六識所識所
以者何若於一時眼識識色因茲知有補特
伽羅說此名爲眼識所識而不可說與色一
異乃至一時意識識法因茲知有補特伽羅
說此名爲意識所識而不可說與法一異若
爾所計補特伽羅應同乳等唯假施設謂如

飛九

十一

眼識識諸色時因此若能知有乳等便說乳
等眼識所識而不可說與色一異乃至身識
識諸觸時因此若能知有乳等便說乳等身
識所識而不可說與觸一異勿乳等成四或
非四所成由此應成總依諸蘊假施設有補
特伽羅猶如世間總依色等施設乳等是假
非實又彼所說若於一時眼識識色因茲知
有補特伽羅此言何義爲說諸色是了補特
伽羅因爲了色時補特伽羅亦可了若說諸
色是了此因然不可言此異色者是則諸色
以眼及明作意等緣爲了因故應不可說色
異眼等若了色時此亦可了爲色能了即了
此耶爲於此中別有能了若色能了即能了
此則應許此體即是色或唯於色假立於此
或不應有如是分別如是類是色如是類是

此若無如是二種分別如何立有色有補特伽羅有性必由分別立故若於此中別有能了了特別故此應異色如黃異青前異後等乃至於法微難亦然若彼救言如此與色不可定說是一是異二種能了相望亦然能不應是有爲攝若許爾者便壞自宗又若實有補特伽羅而不可說色非色者世尊何故作如是言色乃至識皆無有我及彼既許補特伽羅眼識所得如是眼識於色此俱爲緣何起若緣色起則不應說眼識能了補特伽羅此非眼識緣如聲處等故謂若有識緣此境起即用此境爲所緣緣補特伽羅非眼識緣者如何可說爲眼識所緣由此定非眼識所了若眼識起緣此或俱便違經說以契經中定判識起由二緣故又契經說苾芻當知

飛九

十二

眼因色緣能生眼識諸所有眼識皆緣眼色故又若爾者補特伽羅應是無常契經說故謂契經說諸因諸緣能生識者皆無常性若彼遂謂補特伽羅非識所緣應非所識若非所識應非所知若非所知如何立有若不立有便壞自宗又若許爲六識所識眼識識故應異聲等猶如色耳識識故應異色等譬如聲餘識所識爲難准此又立此爲六識所識便違經說如契經言梵志當知五根行處境界各別各唯受用自所行處及自境界非有異根亦能受用異根行處及異境界五根謂眼耳鼻舌身意兼受用五根行處及彼境界彼依意故或不應執補特伽羅是五根境如是便非五識所識有違宗過若爾意根境亦應別如六生喻契經中言如是六根行處境

界各有差別各別樂求自所行處及自境界
非此中說眼等六根眼等五根及所生識無
有勢力樂見等故但說眼等增上勢力所引
意識名眼等根獨行意根增上勢力所引意
識不能樂求眼等五根所行境界故此經義
無違前失又世尊說苾芻當知吾今為汝具
足演說一切所達所知法門其體是何謂諸
眼色眼識眼觸眼觸為緣內所生受或樂或
苦不苦不樂廣說乃至意觸為緣內所生受
或樂或苦不苦不樂是名一切所達所知由
此經文決判一切所達知法唯有爾所此中
無有補特伽羅故補特伽羅亦應非所識以
慧與識境必同故諸謂眼見補特伽羅應知
眼根見此所有於見非我謂見我故彼便墮
墜惡見深坑故佛經中自決此義謂唯於諸

蘊說補特伽羅如人契經作如是說眼及色
為緣生於眼識三和合觸俱起受想思於中
後四是無色蘊初眼及色名為色蘊唯由此
量說名為人即於此中隨義差別假立名想
或謂有情不說意生儒童養者命者生者補
特伽羅亦自稱言我眼見色復隨世俗說此
具壽有如是名如是種族如是姓類如是飲
食如是受樂如是受苦如是長壽如是久住
如是壽際苾芻當知此唯名想此唯自稱但
隨世俗假施設有如是一切無常有為從眾
緣生由思所造世尊恒教依了義經此經了
義不應異釋又薄伽梵告梵志言我說一切
有唯是十二處若數取趣非是處攝無體理
成若是處攝則不應言是不可說彼部所誦
契經亦言諸所有眼諸所有色廣說乃至苾

芻當知如來齊此施設一切建立一切有自體法此中無有補特伽羅如何可說此有實體頻毗婆羅契經亦說諸有愚昧無聞異生隨逐假名計為我者此中無有我我所性唯有一切眾苦法體將正已生乃至廣說有阿

羅漢苾芻尼名世羅為魔王說

汝墮惡見趣 於空行聚中 妄執有有情

智者達非有 如即攬眾分 假想立為車

世俗立有情 應知攬諸蘊

世尊於維阿笈摩中為婆羅門婆柁梨說

婆柁梨諦聽 能解諸結法 謂依心故染

亦依心故淨 我實無我性 顛倒故執有

無有情無我 唯有有因法 謂十二有支

所攝蘊處界 審思此一切 無補特伽羅

既觀內是空 觀外空亦爾 能修空觀者

亦都不可得

經說執我有五種失謂起我見及有情見墮惡見趣同諸外道越路而行於空性中心不悟入不能淨信不能安住不得解脫聖法於彼不能清淨此皆非量所以者何於我部中

曾不誦故汝宗許是量為部為佛言若部是

量佛非汝師汝非釋子若佛言者此皆佛言

如何非量彼謂此說皆非真佛言所以者何

我部不誦故此極非理非理者何如是經文

諸部皆誦不違法性及餘契經而敢於中輒

興非撥我不誦故非真佛言唯十五縱凶狂故極

非理又於彼部豈無此經謂一切法皆非我

性若彼意謂補特伽羅與所依法不一不異

故說一切法皆非我既爾應非意識所識一

緣生識經決判故又於餘經如何會釋謂契

經說非我計我此中具有想心見倒計我成
倒說於非我不言於我何煩會釋非我者何
謂蘊處界便違前說補特伽羅與色等蘊不
一不異又餘經說苾芻當知一切沙門婆羅
門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊
起故無依我起於我見但於非法妄分別
爲我又餘經言諸有已憶正憶當憶種種宿
住一切唯於五取蘊起故定無有補特伽羅
若爾何緣此經復說我於過去世有如是色
等此經爲顯能憶宿生一相續中有種種事
若見實有補特伽羅於過去生能有色等如
何非墮起身見失或應非撥言無此經是故
此經依總假我言有色等如聚如流若爾世
尊應非一切智無心心所能知一切法剎那
剎那異生滅故若許有我可能徧知補特伽

羅則應常住許心滅時此不滅故如是便越
汝所許宗我等不言佛於一切能頓徧知故
名一切智者但約相續有堪能故謂得佛名
諸蘊相續成就如是殊勝堪能纔作意時於
所欲知境無倒智起故名一切智非於一念
能頓徧知故於此中有如是頌
由相續有能 如火食一切 如是一切智
非由頓徧知
如何得知約相續說知一切法非我徧知說
佛世尊有三世故於何處說如有頌言
若過去諸佛 飛九 若未來諸佛 十六 若現在諸佛
皆滅衆生憂
汝宗唯許蘊有三世非數取趣故定應爾

阿毗達磨俱舍論卷第二十九 蘊部一切

音釋

酪

酪 歷各切 乳漿也

酩

酩 多年切

笈

笈 極切

柁

待可切