

阿毗達磨俱舍釋論卷第七 禽七

婆 藪 盤 豆 造

陳 三 藏 真 諦 譯

分別世間品第三之二

復次偈曰

如引次第長 相續由感業 更入於餘世

釋曰一切陰相續牽引不平等能感壽命業

有差別故此相續隨能引勢如此次第得增

長何者次第如偈言

初名柯羅邏 次生頰浮陀 從此生俾尸

俾尸生伽那 伽那生捨佉 及髮毛爪等

井有色諸根 次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏頰浮陀俾尸伽

訶那波羅捨佉此胎中刺由時節次第增長

至成熟位於母腹中業報所生猛風吹之風

轉胎刺安置令向母身門此胎如強糞聚過
量難忍次從此處墮是時二苦不可為譬復
次或時母飲食威儀執作過差或由宿業過
失於胎內死是時有諸女人善識方便及諸
醫師解養嬰兒方溫以酥油及睽摩梨滑汁
用以塗手手著小利刃於胎內譬如糞坑最
劇臭聞不淨之器是無量千蟲類住處穢汁
常流恒須對治不淨及血垢膩澆液濕爛臭
滑之所染汙鄙惡巨見穿漏薄皮以覆其上
宿業所作身大瘡孔手內其中分分斷割牽
出於外此胎中子由宿後報業引入餘道趣
向難知復次若生無難是時或母愛子或餘
女人能瞻視之此兒體似新瘡觸如刀仗及
烈灰汁愛此兒身及以洗拭次哈以清酥飲
以母乳漸次飴以細麤飲食令稍習之此子

由次第增長由諸根成熟諸惑更起諸業更生及更增長由此惑業捨命之後由中有相續如前更入餘世偈曰

故有輪無初

釋曰由此道理生以惑業為因惑業以生為

因生復以惑業為因如是應知生死輪無初

何以故若分別執有初此初應成無因若初

實無因所餘一切悉自然生皆應無因現見

此事於芽等中有種子等功能由處時定故

火等諸因於熟等果亦爾是故無生無因說

常住為因於前已破是故生死必定無初是

生死終由因盡可然由生屬因故譬如芽屬

種子由種子壞故芽滅是陰相續所說三生

為位偈曰

如此緣生法 十二分三節

釋曰此中十二分者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死三節者一前際二後際三中際謂過去未來現世云何於三節安立十二分偈曰

前後際二二 於中八

釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切眾生於此生為具有不答非若爾何眾生具八偈曰

具生

釋曰若眾生觸一切位說名具生非於中陰

死非託色無色界生何以故於大因緣經中

但約欲界眾生說經言阿難若識不託母胎

赤白為得變異成柯羅邏不得世尊廣說

如經有時說緣生有二種有屬前際攝緣生

有屬後際攝緣生於中七分說名前際謂從無明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果為二分故何法名無明等偈曰

宿惑位無明

釋曰於宿世中一切惑位於今名無明與無

明共行故由無明力所餘得起故譬如於說

王行中說導從行亦名王行偈曰

及宿業名行

釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今

名行若今有是彼果報偈曰

託生陰名識

釋曰於母胎中初託生刹那所有五陰名識

偈曰

此後稱名色 先於六入生

釋曰從託生心後乃至六入未生此位稱名

色應說先於四入生云何言六六言者如此量立入故是時四生六圓滿故偈曰

此先三和合

釋曰若六入已生此位說名六入乃至根塵

識三和合未起偈曰

觸先樂苦捨 能分別因智

釋曰由三和合名觸此人乃至未能了別三

受因果此位名觸若已能了別三受因偈曰

受先姪欲愛

釋曰受位者了別三受因為體乃至未起姪

欲愛偈曰

求姪樂具愛

釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃至

未能尋求五塵偈曰

四取謂生具 為得徧尋覓

釋曰若於此位中著心尋覓五塵爲得故於一切處馳求此位名取如此馳求偈曰

當來有果報 能造業名有

釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未來有報業此位名有由此業從今生更退於未來世正託生位偈曰

更接有名生

釋曰此位名更接何以故於今生是識分分於未來名生從此後偈曰

老死乃至受

釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受於未來名老死分判十二分如此此緣生餘處說有四種一約刹那說二約多時說三約相應說四約位說云何約刹那說於一刹那中具有十二分譬如有

會七

五

人由隨貪愛染污斷衆生壽命此人一刹那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨根名六入六八相對和合名觸領觸名受是貪名愛所餘與愛相應上心惑名取彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說約刹那約相應如分別道理論說約位說者十二分皆有五陰無間生相續名多時於四中今說何緣生偈曰

此今約位說

釋曰若分分具有五陰云何惟說無明等爲分不說餘偈曰

由勝說爲分

釋曰若於位中無明爲勝說此位名無明若於中行勝說名行乃至老死勝說名老死是

故無失復云何於經中說緣生有十二分於
分別道理論說異彼論云何者為緣生謂一
切有為法於經有別意故說十二於阿毗達
磨約法相說復有別說緣生有六種謂約位
說約刹那說約多時說約相應說約衆生名
說約衆生非衆生名說云何於經中但說衆
生名偈曰

於前後中際 為除他無明

釋曰是故說三節此中前際無明者從此生
疑我於過去為已有為非有何我已云何
我已有後際無明者從此生疑我於未來為
更有為不有廣說如前中際無明者從此生
疑此何法此法云何今何我當來何我為除
此三種無明是故約衆生名三節說為十二
緣生於經中如次第說謂無明行乃至生老

六

六

死云何得知如此由經言比丘若比丘由如
實正智能通達緣及緣生所生法是比丘不
約疑邪思前際謂我於過去為已有為非有
廣說如前復有餘師說愛取有為除後際無
明何以故此三是未來果因故此十二緣生
應知有三種自性一惑二業三類此中偈曰

三惑
釋曰三分以惑為性謂無明愛取偈曰

二分業

釋曰二分以業為性謂行及有偈曰

七分類為果

釋曰七分以類為性謂識名色六入觸受生
老死惑業依故此類或說名果此七分於餘
處說名果所餘諸分說名因惑業為性故何
因緣於中際說果因廣類有五種差別故離

惑爲二分故於後際說果略離爲二分故於前際說因略說惑一門故偈曰

略果及略因 由中可比二

釋曰由廣說中際前際後際廣因廣果例此可知是故前後際不復廣說若復廣說此言無用若緣生惟十二分由不說無明因生死應至有始不說老死果故生死應至有邊若立無明因老死果應更說別分若說此二別分則有無窮之過若不說別分又不免前難不應別立此中由佛世尊已顯此義故偈曰

從惑惑業生 從業更果類 從類類惑生
有分理如此

釋曰從惑惑生者謂從愛取生從惑業生者謂從取有生從無明行生從業果類生者謂從行識生從有生生從類類生者謂從識名

色生乃至從觸受生從生老死生從類惑生者謂從愛愛生由世尊安立有分道理如此由無明是煩惱性故惑從類生惑從惑生此義自顯由老死類以受爲邊故從此更生惑是故於中不可增減如此純大若聚緣和合生由此言若不爾此文有何義相應有餘師說於餘經中說無明以不正思惟爲因不正思惟以無明爲因於此經中不正思惟亦是所說由入取攝故云何不正思惟入四取攝若說由相應故亦應說入愛無明攝與彼相應故若在彼攝此中云何能證謂無明以不正思惟爲因若但由位攝能證因果義愛及無明入取攝故不應立爲別分如不正思惟有餘師說於餘經說不正思惟爲無明因此不正思惟說在觸時如經言依眼根緣色塵

染濁思惟生能起無明於受時無明必生如
經言緣無明觸所生受故愛得生由此別經
故知不正思惟於觸時起能爲受時所起無
明作因緣是故無明無因義故不須立別
分無無窮之過此不正思惟由說復從無明
生染濁思惟從癡生此經言爲證於餘經不
無此義若汝意欲立如此義此中則應更說
彼文句不應說若不說云何知有由道理知
有何者爲道理若受無無明不能爲愛因緣
譬如於阿羅漢若觸不顛倒不能作染污受
因云何知不正思惟從無明生由於阿羅漢
無無明故觸不顛倒若由此道理故不更說
則成太甚過失若此義由道理可見不須別
說自可得知不但不正思惟所餘諸分不說
亦應可知則悉不須說故此執不成救義前

所立難亦不成難謂度無明老死不說餘故
故生死有初有邊正說非不圓滿何以故受
化衆生迷惑於有生云何從宿世現世起復
從現世來世起此三世次第相應如來惟欲
說如此多義比義於前已說如偈言於前後
中際爲除他無明佛世尊說比丘我今爲汝
等說緣生及緣生此所生諸法此二句其義
何異若依阿毗達磨義此二無別義何以故
此二是一切有爲法故云何未來法未生說
名所生若爾云何未來未是所作說名有爲
由能生故意所引故說名有爲若爾無流云
何是彼亦由善故意所引若爾於涅槃約至
得亦應有如此義此有爲是所生種類故雖
復未生亦說名所生譬如色未變壞亦說名
色由是變壞種類故是故無失今當說經正

意偈曰

此中緣生因 所生已名果

釋曰是分正是因說名緣生從此生餘法生故是分正是果說名所生如此一切分皆二種成就由是因果故若爾安立不應成是義不然所觀有差別故若觀此分是分成緣生不即觀此分更成所生譬如因果及父子彼言大德富婁那捨說有法是緣生非緣生所生此有四句第一句謂一切未來法第二句謂過去現世阿羅漢最後心第三句謂過去現世所餘諸法第四句謂無爲法此中經部師曰此執爲是要術爲是經義是經義若說是經義則非經義云何非是前所說緣生約位立十二分一位皆具五陰此執與經不相應何以故於經中分別十二分有別義故

經云何者爲無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知廣說如經若經是了義不可引令入不了義攝是故此執非經義若非一切經但由分別故成了義有時諸經如勝分別作義如象迹譬經中說何者地界謂髮毛等於髮毛亦有色等餘物於此經中亦爾隨勝分別義此經不可引爲證何以故於中不由地界分別髮毛等故成不具說於中由髮毛等分別地界非過髮毛等別有地界是故此言是具足說於此經中具說無明等無復所餘爲不如此耶過髮毛等於餘物中如淚涕唾等亦有地界淚等皆是所說如經言於身中若有所餘亦爾名地界我今亦得許如此無明所餘法若爾可得顯現別類諸法引入無明此攝有何義若於此位中必有五

陰若此法有無彼法必定有無立此法爲分
若有五陰諸行未必有及識隨福非福不動
行乃至愛等是故如經了別乃是經義前所
說四句於中若謂未來法非緣生所生此執
與此經相違經云何者緣生所生法謂無明
乃至老死復次生老死二分勿許未來世攝
亦應破安立三節有餘部說緣生是無爲法
云何得知若如來出世若不出世此法如常
住由此經言此言若如此意判可然若不如
此則非云何如此不如此若如此意判若如
來出世若不出世恒緣無明等行等得生無
時不緣無緣餘法是故常住實爾此執可受
若作如此執謂有別法名緣生此法常住此
執應撥謂無如此何以故生是有爲法相故
不曾見餘常住法應成無常法相生者是未

論七

十一

有向有法相此與無明等有何相應而說彼
爲緣生句義亦不相應此法亦常住亦緣生
本言至行集生此句有何義若合此句所顯
義謂諸行法至因及緣由聚集未有成有是
義至行集生所顯此句義不相應何以故若
一作者於二事中於前事一義成於後事第
二義成譬如浴已方食若法在至生前此法
則無所有何法前至後生無事不依作者成
故此中彼說偈能至先於生無有故不然言
俱亦不然由事約前後無如此過失於此義
中應問學聲論人此法若生在何位爲在現
世爲在未來若爾何有若汝言生在現世云
何在現世若未有若已生何用更生若已生
更生有無窮過失若汝說於未來位生云何
未有法成作者若無作者事云何成是故於

此位若生即於此位至何位得生未來正向
生在此位中至於緣聲論師安立作者及事
此立不成就能有名作者有名事我今不見
離能有法有別事名有是故於名言無復可
難前所立名今更顯其義謂若此有彼有由
此生彼生此二句義即是至行集生名義此
中說偈曰

如不有得生 至於緣亦爾 若已生得生
無窮由已有

汝論中決判一作者於二事中於前事一義
成於後事第二義成此判不定或見於一作
者二事俱成譬如燈至闇滅又如開口眠若
汝說眠在後云何非閉時若別時作有餘師
於此難中分別救義波羅底以重為義一底
也是不住法謂無常三以聚集為義鬱波拖

會七

十二

以生為義此句說如此義對種種因緣無常
法由聚集故生故稱波羅底一底也三物波
拖如此分別於此經中立於餘處云何成如
經言至於眼至於色眼識得生云何世尊約
緣生說此二句謂若此法有彼法必有由此
法生彼法必生為決定故令彼生此智故若
無明有行必有非餘是故行緣無明生復次
或為顯諸分傳傳故說二句若此分有彼分
必有由此分生彼分必生復次或為顯生傳
傳故說二句若前際有中際亦有由中際生
後際亦生復次或為顯證因傳因故說二句
何以故有時從無明次第諸行生有時從無
明諸行傳傳生有餘師說為除無因執常住
因執故說二句若無因諸有不有亦不從無
生生如彼所計常住謂自性我等若執如此

立前句則無用但由此生彼生句破二偏執及說得成就故復次有餘道分別如此若我有為依止行等諸法必有由無明等生故行等得生為破此執是故世尊決判此義若由此生彼必生此法若有彼必有非餘謂諸行以無明為緣乃至云如此純大苦聚得生復有餘師說為顯不滅及生故說二句若無明不滅諸行不滅由無明生故諸行生復有餘師說為顯住及生故說二句乃至因緣相續有事相續必隨有由因緣生事必得生世尊正欲顯生說住有何相關云何世尊破次第令顛倒先說住後託生復有餘師說若此有彼有者若事有緣滅必有若爾此事應不由因生是義不然無無因義何以故由此生彼生故若經義如此惟應說前句若此有彼有

復次先應說事生後說此有彼有若作此說文句不倒若不爾正問何者緣生說滅則非次第是故如此等執並非經意云何諸行以無明為緣乃至老死以生為緣此中我等應顯惟相應義於世間中諸嬰兒凡夫不知依因緣生惟是有為更無餘法由不知故我見我慢染污其心為自我得受樂及不苦不樂由身等作三種業為得未來樂故作福行為得受樂及不苦不樂故修不動行為得現世樂故作非福行此三種業說名緣無明生行由隨業引諸識相續與中陰相應受種種道猶如燈光行說名緣行生識若執如此應知此識已生於分別識分中云何者為識謂六種識聚以識為先次於此隨名色生具足五陰於分別中如此說故餘言如前次名色成

熟故次第六入生次於塵起亂心時由識生
故從三和合生觸謂於樂受等勝次從此生
三受次從此受生愛若人由苦所逼於樂受
生欲愛於樂不苦不樂生色愛於不苦不樂
生無色愛次由愛所樂受故取欲等四法此
中欲者謂五欲塵見者謂六十二見如梵網
經說戒者謂離惡戒執者謂心決執猶如執
狗牛等行又如尼乾陀行如經言此人裸形
不畜著衣廣說如經又如婆羅門波輪波多
波立婆等外道執取杖烏鹿皮瓣髮灰囊三
杖禿頭等我言者謂身此中有言說謂此是
我故說身名我言有餘師說於身中由有我
見及我慢說此二名我言云何此二成我言
由此二說言有我故有餘師說由我不有故
但有言說無實義故稱我言如經言比丘無

聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮於我執於
中實無我及我所復次欲者離後三所餘諸
法見取戒執取如前釋通三界我言但在色
無色界所有諸法離前二於四中取是何法
於中貪欲名取何以故此義於一切處世尊
皆作此釋如經言何者為取於中謂貪欲次
以取為緣能引未來有此業生長說名有如
經言阿難是業於未來能引後有此中說名
有次以有為緣識更託生是未來生說名生
具有五陰次若生已有老死等應知如經中
說如此純者謂離我我所故大者無初無邊
故苦聚者由有流諸行聚集故緣和合生者
無果單因緣所生故此道理是毗婆沙師所
顯是故先說復次無明者何義非明是名無
明若爾有過量失眠等亦應成無明若爾明

無應是無明若爾應以無所有為無明此二
執不相應故應以別法為無明別法者偈曰

明翻別無明 如非親實等

釋曰翻親有別人是親對治說名非親非隨
餘所有及非親無非實者如言說及不虛有

言語能對治此說名非實非法非我非事等
能對治法等餘法是名非法等非餘非無無
明亦爾有別法能對治明名無明此義云何
可知由說為因緣故復次偈曰

由說為結等

釋曰有餘經說無明為結縛隨眠流相應若
惟無所有不應說如此等義亦不可立為眼
等故實有別法名無明若爾如世言惡婦說
無婦惡子說無子無明亦應爾惡明名無明
偈曰

非惡明見故

釋曰若汝言非者可訶義可訶諸明說名無
明是義不然何以故若智可訶必有染汚此
即以見為性故不應成無明若爾此智應即
是無明不可立此智為無明何以故偈曰

見共相應故

釋曰若無明成惡慧性諸見不應與無明相
應二智不得一時相應起故復次偈曰
說能染智故

釋曰經言由欲染汚心不解脫由無明染汚

念

十六

慧不清淨若此是慧不應成慧染汚如心有
別染汚與心性異謂欲無明於慧亦爾云何
不許如此由善慧與染汚慧相雜是故不清
淨故說此為彼染汚是心欲所染汚說不解
脫為決定欲所變異耶由欲所害故不得解

脫若人治轉欲熏修即得解脫如此無明所染污慧不清淨我等分別由無明害故慧不清淨若欲分別何人相遮諸師說無明與智別類如欲與心若有人執一切惑名無明應以前道理破此執何以故若無明是一切惑性類不應於結等義中立為別惑若即是見不應說與見相應餘惑與見等互不相攝故亦應說無明染污心故不解脫若汝言為分別差別故作此說於慧亦應分別無明差別我許無明是別惑此無明以何為性不能了別諦實業果為性此不可解何法名不了別為非了別為了別無若爾二皆有失如無明若有別法是了別對治名非了別如此亦不可解是故此何物分別法性如此等類不無如經言何者為眼根謂清淨色是眼識依止

會

十七

復有法不可分別而不可說無譬如於慈觀中無貪性不淨觀中無瞋性等大德達磨多羅說我有如此計類名無明離我慢有何別法名類是經中所說經云我今由知如此由見如此一切愛一切見一切類一切我執我所執我慢隨眠滅盡故不更生故無影般涅槃有如此類云何決判此是無明由不可說此類為別惑為不如此所餘慢瞋等諸惑可非類耶此中若更思量有多言應說是故須止此論復次名色者何義色於前已廣說偈

曰

名者無色陰

釋曰云何說為名隨屬名及根塵於義中轉變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能目種種諸義謂牛馬人色聲等此名能目義

云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於此道中棄捨身已能轉變更作別生說為名謂無色陰六入於前已說觸今當說偈曰

觸六

釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰和合生

釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵意識云何得和合即是此三和合謂因果成和合義者或成就一事為義是一切三於生起觸中最有勝能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名觸彼亦引經為證經云是三法相會和合聚集說名觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦

會

六

引經為證經云六六法門何者為法門內入有六外入有六識聚有六觸聚有六受聚有六愛取有六何以故此經中從根塵識別說觸聚故此中若諸師說惟和合名觸彼救義如此若非為別說故諸法有別類勿從法入受愛等法成有別類無如此失異受愛等法入有故從三成觸無如此別三於中可執餘為是於中若有根塵無識為餘無有別識無有根塵為餘是故若已說三更說觸則無復義有餘師說非一切眼及色是眼識因非一切眼識是眼色事是故於中若有成因因果安立是諸為觸若諸師說觸異和合云何避此經經云是三法相會和合聚集說名觸彼誦經異復次由因說果名譬如天上樂地獄苦此言由多立破差別故則成漫說須止此

論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈

曰

五是有礙觸 第六依言觸

釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有礙觸依止有

礙根故第六意觸稱依言觸何以故依言者

謂名此名是意識十九長境界故意識得依言稱

是故意觸稱依言如經言由眼識但識青不

能識此是青若由意識識青亦能識此是青

第一觸依止所顯第二觸境界所顯有餘師

說意識依言於境生起非五識是故惟此一

稱依言與此相應觸稱依言觸故第一依止

所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三

觸偈曰

明無明餘觸

釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明

非無明觸此觸次第應知偈曰

無流染汚餘

釋曰若無流說為明觸若染汚說為無明觸

與明無明相應故餘為非明非無明觸與二

不相應故何者為餘謂有流善及無覆無記

復次無明觸由數數起故取一邊成二觸偈

曰

瞋恚貪欲觸

釋曰由與瞋恚貪欲相應故復次由攝一切

故偈曰

樂苦捨領三

釋曰復有三觸謂樂受所領觸苦受所領觸

不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是

領復易領說此名受此受於中有故說為樂

受觸如此苦受觸不苦不樂受觸應知亦爾

若爾此觸應成十六說觸已受今當說此中觸前已說六種偈曰

從此生六受

釋曰六受者眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受於中偈曰

五屬身餘心

金七

二十

釋曰此受從眼觸乃至身觸生有五說名身受依止有色根故心觸生受此一名心受惟依止心故復次若受生為在觸後為與觸俱毗婆沙師說一時俱起互為俱有因故云何俱生二法中能生所生差別得成云何不成無能故於已生法餘法無復能此證與立義不異何以故是時說云何俱生二法中能生所生差別得成於此時中此義亦彼說謂於已生法餘法無復能若爾更互能生故有失

是所許故有何失俱有因互為果此實所許於此經中非所許謂觸與受互為因果曾聞如此緣眼觸眼觸所生受生不曾聞緣眼觸所生受眼觸生復次是義不然由過能生家法故若法能生此法必別時不得俱譬如先有種後生芽先乳後酪先擊後聲先意後識如此等非不成因果前後差別同時因果亦成譬如眼識等與眼色等四大及四大所造色此中先有根塵後方有識從先有四大及四大所造色後時所造色生若執如此復有何難若爾如芽影觸受亦然有餘師說從觸後受生何以故先有根塵次有識是三和合為觸緣觸後受生於第三刹那若爾於一切識不必有受亦非一切識有觸無如此失何以故以前觸為因於後觸中受生故一切觸

有受今非道理更起此中云何非道理於二
觸中各有境界以先觸爲因於後觸受生別
類境界觸所生受應緣別境界起此義云何
可然復次是心共受相應此受與心不同境
界此義復云何成若爾應立此義是時識成
觸此識無受從此後識有受無觸因緣不相
應故此執何失若爾大地定義即破謂於一
切心十大地必俱此大地定義於何處立於
阿毗達磨中立若我等以經爲依不以阿毗
達磨爲依佛世尊說汝等應依經行大地義
不爾於一切心必有若爾大地義云何地有
三謂有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地
復有三地謂善地惡地無記地復有三地謂
有學地無學地非有學非無學地是故於前
三初地若有是名大地若法定於善地中有

是法說名善大地若法定於染污地中有是
法說名惡大地此法如應相代有非一切時
俱起餘師說如此善大地等者由應文句是
故彼引今說先不說若從觸後受生汝應救
此緣經云依眼綠色眼識生三和合有觸俱
生受想故意等經中說俱生不說與觸俱生
此何所救若俱必應觸此俱言亦曾見於次
第中如經云何修習與慈俱起念覺分故俱
言非證是義不然何以故於經中說是受是
想是故意是識此法並相雜不相離是故無
識與受不相雜此義應思量相雜是何義於
此經中亦說如此是所受即是所思是所思
即是所想是所想即是所識此義未可解爲
決四法境界爲決四法刹那壽命及暖觸俱
起中由說相雜言決定刹那成復有經說三

和合名觸云何有識非三和合有三和合非觸是故此義必定應然謂一切識中有觸受等與觸俱起前來多種爭論於事已足本所依義今次當說於前已畧說心受偈曰
此復成十八 由心分別行

釋曰此心受更分成十八由分別十八意行故何者十八心分別行有六喜分別行有六憂分別行有六捨分別行此云何成立若由自性應成三謂喜憂捨分別行若由相應應成一與意識相應故若由境界應成以綠色等六塵故若成立十八必依三於中十五名色等分別行非相雜境界決定綠色等起故三名法分別行有二種心分別行此句何義彼說依意識喜等分別境界餘師說於六塵今意分別行由隨受故於境界中意數數分

會七

三

別行故云何身受不說為意分別此受不依意不能分別由五識無分別故是故不應為分別行第三定樂云何不入分別行中攝從初於欲界中無心地樂根故能對治此苦分別行無故若彼但依心地起此義云何經言由眼見色已堪為喜處即分別行如是等依五識所引意故說如此若實判十八皆以意識為地譬如不淨觀眼識所引在於心地復次見已乃至觸已由此言說故不可為難若不見乃至不觸起分別行此亦意分別行若不爾於欲界中綠色界於色等中不應有分別行緣欲界香味觸於色界中分別行亦不應成隨明了道理故如此說若人見色於聲分別行此亦是分別行隨不相濫故說由定判根塵故為有如此色定為喜處乃至定為

捨處不有約相續決定非約境界於分別行
中幾與欲界相應於中幾種何法為境界乃
至於無色界亦應如此問偈曰
一切緣欲界

釋曰於欲界中俱有十八是五為一切境界
於中偈曰

有色十二境

釋曰色界十二意分別行境界除六香味分
別於彼無此二故偈曰

三後

釋曰境界從上流若無色界但三法分別行
境界於彼色等無故說欲界相應已與色界
相應今當說偈曰

於二定 十二

釋曰除六憂分別行所餘十二與二定相應
會七

云何如此偈曰

行欲界

釋曰若彼緣欲界偈曰

自八境

釋曰此色界若為自分別行境界但八分別
行境界除香味四分別行故偈曰

無色 二

釋曰無色界為二法分別行境界偈曰

於二定六

釋曰於第三第四定但六捨分別行無餘此

六境界偈曰

欲界六

釋曰若緣欲界此成六捨分別行境界偈曰

自四

釋曰若緣自界但四捨分別行境界無香味

故偈曰

餘界一境界

釋曰無色界異下二界故稱餘此惟一法分別行境界說色界相應已與無色界相應今

當說偈曰

有四於色邊

釋曰空無邊入道說此名色邊於中有四分別行謂色聲觸法分別行偈曰

行色

釋曰此四緣第四定為境若人執如此則離

四為境界若人執合第四定為境界於中但

一總境界謂法塵分別行偈曰

一行上

釋曰若道分別行緣無色界起但一謂法塵

分別行偈曰

一於本

釋曰若於根本無色界但一法塵分別行無餘此行偈曰

自境

釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得取下界為境界故此義後當顯說如此等意

分別行偈曰

諸十八有流

釋曰於中無一分別行是無流故言諸有流何人復幾意分別行共相應若人生於欲界未得色界善心與一切欲界分別行相應與初定二定地八分別行相應與三定四定四分別行相應悉有染污除緣香味境故於無色界與一染污分別行相應若人得色界心未得離欲與欲界一切分別行相應與初定

有十分別行相應有四染汚喜分別行除能緣香味境故有六種捨分別行未來定爲地第二第三第四定及無色界分別行相應應知如前由此道理所餘應自隨判若人已生定地於欲界與一捨法分別行相應謂欲界變化心有餘師說有如此意分別行義如毗婆沙師立於經中見分別行義異於此何以故若人從此地離欲此人不得緣此爲境起分別行是故雖復有流非一切喜等是意分別行若爾以何爲分別行若有染汚若意由彼能分別行於境界故彼名分別行云何分別行或愛著於境或憎惡於境或不簡擇捨境爲對治此三故如來說六恒住法門如經言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如

此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染汚爲分別行應知此法門爲對治復次喜等成三十六寂靜足由依愛著出離差別故此差別是阿毗達磨所說故此中依愛著皆悉染汚依出離皆悉是善如此有分名受應知有無量差別所餘諸分不復更說云何不說由此義故偈曰
田已說當說
釋曰此中有有分於前已說有有分於後當說此中識者前已說如偈言
識陰對對視 或說爲意入 或說爲七界 謂六識意根 六入者前已說如偈言
此識依淨色 說名眼等根
行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當

說

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

音釋

佉丘迦切 睽失舟切 臍女利切 哈胡南切 飴盈之切
 也婢免切 辦交也