阿毗達磨俱舍釋論卷第十四　　歌四

婆藪槃豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別惑品第五之一

前已說世間多種異從業生諸業由隨屬惑

歌四

故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼偈曰

隨眠惑有本

釋曰云何為有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資粮十令迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑有幾種若略說有偈曰

六

歌四

釋曰何者為六偈曰

謂如欲瞋　高慢無明見　心疑

釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義後當說偈曰

復說彼　六由欲別七

釋曰於前偈中所說六隨眠惑於中分欲為二更說彼為七謂欲欲隨眠瞋隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠見隨眠心疑隨眠此義云何應知為隨眠即是欲欲為隨眠異欲欲譬如石子體及提婆達多依若爾何有若欲欲即是隨眠則違佛經經云世間有人非欲欲上心惑所染心數數長時住如實見知是欲欲上心惑出離義於此人是欲欲上心惑由根由力正所斷除及與隨眠永得滅離若汝執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相應

則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不說與經相違耶無相違何以故經云及與隨眠永得滅離者與隨從法永得滅離復次於經中隨眠言是方便語或至得語譬如地獄苦天上樂及說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心染汙故能為障故與善相違故由心為隨眠惑所染汙未生善不得生從已生善亦退故故知隨眠惑與心不相離若由不相應此義得成無時善法可得由彼恒在故由善法有時可得故知隨眠與心相應經部師說此義非證若人執隨眠惑不與心相應此三義彼不執為隨眠所作但是上心所作若作如此執則無過失如經部執隨眠者是欲欲隨眠此隨眠不與心相應亦不與心相離由非別類故若惑眠說名隨眠若惑覺說名上心此惑眠何相不在現前種子隨逐惑覺何相正現前起何者惑種子是身相續功能從惑生能生惑說名種子譬如芽等從舍利子生能生舍利子若人執諸惑種子是別法謂隨眠不相應此人應立別法為念種子若說隨眠非相應非非相應於六六經中此義云何經言此惑於此人樂受成欲隨眠由此等言此惑是時未得隨眠若爾於何時眠時是時或於因說果名故稱隨眠且置此論應更顯本義於經中所說欲差別謂欲欲有欲此有欲是何法偈曰

有欲二界生

釋曰色界無色界中生欲說名有欲爲何因作如此名偈曰

內門起故說　斷彼解脫想

釋曰於彼二界人多起三摩跋提欲此欲依內門起故說名有欲復次於此二界中有餘人起涅槃想爲除彼涅槃想故說此欲名有欲有者謂身體即是五陰於彼衆生嗽三摩跋提及依止味離欲欲界故是故此欲名有欲此六種隨眠於阿毗達磨藏中復分爲十云何爲十偈曰

見五謂身見　邊見及邪見　見取戒執取
由此復成十

釋曰本立六爲隨眠惑於中分見爲五故成十於中五以見爲自性謂身見邊見邪見見取戒執取五以非見爲性謂欲瞋慢無明疑復次此十隨眠惑於阿毗達磨藏中更立爲九十八於欲界中有三十六色界中有三十一無色界中有三十一若略說此隨眠惑名三界惑或說名見修所滅惑於中欲界見諦所滅有三十二何者三十二偈曰

彼十七七八　三二見所離　次第俱斷滅
見欲苦等故

釋曰是所說十惑於欲界其十見苦所滅於中七見集所滅七見滅所滅除身見邊見戒執取故八見道所滅除身見邊見故如此欲界三十二惑說名見諦所滅由惟見諦除滅故偈曰

四惑名修滅

釋曰四惑者謂欲瞋慢無明彼云何是修所滅若人先已見四諦後由數修習道方能滅

除如此身見於中但一品見苦所滅邊見亦爾邪見有四品見苦集滅道所滅見取疑亦爾戒執取有二品見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見四諦及修道所滅於中彼何相見苦所滅乃至何相修道所滅由見諦相彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘名修道所滅若立如此見成十二疑成四欲五瞋五慢五無明五如此欲界惑合成三十六種偈曰

合彼惟除瞋　色惑

釋曰除五品瞋如此名色界惑合三十一如色界惑偈曰

無色爾

釋曰無色界惑亦三十一偈曰

故立九十八

釋曰如此六隨眠惑所緣法相及對治并界差別故阿毗達磨師立為九十八隨眠惑是見諦所滅隨眠惑為決定惟由見四諦滅為非說非云何偈曰

有頂忍所滅　定見滅

釋曰此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必定見諦所滅非修道所滅偈曰

餘生　見修滅

釋曰忍所滅此言流於所餘地如理法忍類忍所滅隨眠惑於聖人是見諦所滅於凡夫是修道所滅偈曰

非忍　滅必修道滅

釋曰於一切地中惑凡是智所滅於二人恒修道所滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫所滅何以故於大分別業經中說分別前際人說常住或說隨一常住或說不由因生此

三離欲人緣欲界起諸見說有通行若色界感不能以欲界法爲境由離欲界欲故是故知欲界相應諸見不得滅同諸見生時彼已退定猶如提婆達多毗婆沙師說如此此五見由名已說不由自性彼自性云何偈曰

我我所常斷　無於下勝見　非因道此見是名五見性

釋曰我及我所見名身見由刹那刹那壞故說滅由聚集故名身以陰爲義此法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰爲除彼計常想及於聚執一想故說如此何以故彼我見於五陰以此想爲先於滅及身不如執說名身見一切見能緣有流法爲境悉緣滅身而但立我我所見名滅身見者欲令彼知此見惟於滅於身起非於我我所如經言世間若有沙門婆羅門起見謂有我是彼一切惟於五陰起我見是類彼所許爲我或執見爲常或執見爲斷是名邊見由執常邊斷邊故於實有苦等諦執見爲無故名邪見一切見皆翻違理起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最惡能斷善根故故說爲邪見譬如臭蘇及惡旃陀羅此一向非撿故所餘諸見但有增益於下品法執爲最勝說名見取何法名下品謂一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最勝是名見取應說見等勝取見此中除等見言非因中因見非道中道見名戒執取見譬如摩醯首羅非世間因彼觀爲因世主天等所餘諸物亦爾入火水等非生天因彼觀爲因惟執僧佉瑜伽智等非解脫道彼觀爲道此中應知除等見言如此五見性應知若非

因中起因見云何此見非見集所滅若有人見自在及世主爲因此人必執此爲常爲一我作者是故此偈曰

於自在等處　從常我倒生　因等虛妄執是故見苦滅

釋曰由見苦諦於自在等處常執我執俱滅非因執是二倒所作是故與此見共滅若人由入火水等方便起生天執由戒及執計得清淨此執亦見苦所滅阿毗達磨藏文言如此復言若有人執說如此是時善男子受持牛戒行鹿戒狗戒由此行清淨解脫出離過度苦樂得至過苦樂處若信非因爲因戒執取見見苦所滅廣說如彼藏云何此執見苦所滅於苦乖違故此執太過爲失一切緣有流境或於苦乖違與非因執同復有何相別戒執取見道所滅緣見道所滅法爲境此於苦亦乖違若人緣道起邪見及疑或謂無解脫道或思此道爲是解脫道爲非依此二云何分別觀爲清淨若彼執別有解脫道故撥無此解脫道是人由別解脫道執計爲清淨不由邪見是故此執不成緣見道所滅或爲境若人由見集滅二諦所滅邪見計爲清淨云何此戒執取非見集滅諦所滅是故汝所執義更須簡擇是前所說有常倒我倒爲惟此名倒爲更有餘說顛倒有四謂於無常常顛倒於苦樂顛倒於不淨淨顛倒於無我我顛倒此四種顛倒體相云何偈曰

從三見半生　四倒

釋曰從邊見中取常見爲常顛倒從見取立樂顛倒淨顛倒從身見立我見爲我顛倒餘

師說具取云何以我所爲倒彼見我於是處自在故於是處起我所見是故此見皆是身見由二門起若汝計我是第一執我所是第二執若我與帶物稱我此二文應成別執云何不立餘惑爲顚倒由以三因成立顚倒義故何者爲三偈曰

顚倒故　決度增益故

釋曰此二見半一向顚倒故於境界決定度故增益義故斷見邪見不能增益非有門起故戒執取非一向倒隨分量清淨爲境界故所餘諸惑不能決度是故不立爲顚倒若爾於經中說於無常執常是名想倒心倒見倒此中云何惟見爲倒偈曰

想心隨見故

釋曰由隨屬見倒與見倒相應想及心亦說爲倒云何不說受等爲倒由世間成故於世間說此人顚倒想顚倒心此義明了不說顚倒受如此顚倒於須陀洹人一切皆滅由諸見見諦所滅故餘相應法亦同滅顚倒有十二種於無常計常是想心見顚倒乃至於無我計我是想心見顚倒於中八倒見諦所滅四倒修道所滅謂於苦計樂是想心倒於不淨計淨是想心倒餘部說如此若不爾離樂想倒及淨想倒未離欲聖人云何婬欲欲得起毗婆沙師不許此義何以故彼言若由樂淨想心生起故於聖人立此二爲顚倒衆生想心生起故云何不立此二爲我顚倒何以故於女人及自身若離衆生想婬欲欲不應成復於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦如實已見已知乃至此聖弟子於此時中於無

常計常想倒心倒見倒皆悉永滅廣說如經是故若從見生想心則成顛倒非餘由虧時心亂故譬如於火輪心亂及夜叉心亂若爾大德阿難依婆耆舍大德說言由起想顛倒　故汝心燋熱

此言云何將是故一切八想倒及心倒於聖人未滅餘部說如此若爾云何不違佛經是八終由如實見知四諦方皆滅盡離四諦觀無得滅義由說滅方便故故不相違爲惟見倒有差別爲餘惑亦有慢亦有云何有差別

偈曰

七慢

釋曰何者爲七一慢二過慢三過過慢四我慢五增上慢六下慢七邪慢若不分別但以心高爲慢此心高由生起差別故成七種於下計自勝或與等計自同若人如此分別起高心名慢於等計自勝名過慢於上品計自勝名過過慢於五取陰分別計是我及我所名我慢未至勝德計自已得名增上慢於多量勝計自少量劣名下慢實自無德計自有德名邪慢若爾於阿毗達磨藏中說慢類有九種一我勝慢類二我等慢類三我下慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無下我慢類此義云何此九從前七慢生偈曰

九慢類　從三

釋曰何者爲三謂從過慢慢下慢此中第一三慢依止見起即是三慢謂過慢慢下慢下慢慢過慢即是第二三慢慢過慢下慢即是第三三慢此義相應於多量爲勝計自少量

爲劣立爲慢有高處故計無他下劣於自此中何爲高處有如此高處於自所樂最下劣衆生聚中知自最下於自起尊重心復次於發慧論中分明說此事如言我是王旃陀羅若依分別道理論說計我勝此慢或慢或過慢或過過慢由觀下等勝品人故復次此七種慢何法所滅故說偈曰

見修滅

釋曰由見及修故說彼滅一切七見諦修道所滅是修道所滅於聖人未滅爲必定於聖人現前起爲不起不定譬如偈曰

殺等上心惑　修滅如彼爾

釋曰有上心惑能起故意爲作殺生乃至說妄語此皆修道所滅緣修道所滅法爲境界故復次偈曰

非有愛聖人　不起

釋曰非有貪愛亦修道所滅此非有是何法謂於三界不有於中起愛樂名非有愛如言顯有愛一分謂彼願我生成伊羅槃那象王等偈曰

慢類等

釋曰九慢類中有慢類修道所破我慢亦爾如此等於聖人不見前起九慢類非我慢由等言乃至攝非有愛何因如此等法未滅非現前起偈曰

無見所圓故

釋曰由見圓滿故彼不起此義云何九慢類及我慢身見所圓滿由背折故不能更起殺生等上心惑邪見所圓滿故非有愛斷見所圓滿故有愛一分常見所圓滿故偈曰

惡性憂亦無
釋曰憂悔心若是惡性亦是修道所滅於聖人亦不得現前起疑惑所圓滿故復次於九十八惑中幾惑遍行幾惑非遍行偈曰

遍行見苦集　滅惑謂諸見　疑共彼無明
及獨行無明

釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與彼共相應起無明及獨行無明皆見苦集所滅此十一惑於非同類部界中說名遍行七見二疑二無明故成十一緣具自界生起故有何人以具欲界計執為清淨以非因緣計執為因緣不說具由緣具自界及一時起雖不然能緣一切五品自界故說能緣具自界若爾不可惟立十一為遍行惑是處有我見必有我愛是處有勝見清淨見此中必有樂得由此等起高心是故愛及慢應成遍行惑若爾此二惑緣見滅修所滅為境界此二何道所滅修道所滅雜亂境界故復次或執見諦所滅由見力所生立故此二是別相惑非通相惑是故非遍行毗婆沙師說如此於非同類部界是所說遍行惑有十一種於中偈曰

九惑上地境　於彼除二見

釋曰於十一中除身見邊見所餘九惑說名遍行非同類界或有時能緣一不同類界為境或緣二界如阿毗達磨藏云是惑於欲界相應有時能緣色界相應法為境是惑於欲界相應有時能緣無色界相應法為境是惑於欲界相應有時能緣色界無色界相應法為境由此文句應知此義若人生在欲界於梵王起衆生見及常見云何身見及邊見不

立緣不同類上界爲境由不執爲自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智爲一切遍行皆是惑邪說非偈曰

離至得與彼　俱起亦遍行

釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不爾果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣有流法爲境幾惑緣無流法爲境偈曰

邪見疑與二　應無明獨行　見滅道所滅六無流爲境

釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法爲境所餘諸惑緣有流爲境此義自成復次此中偈曰

自地滅及道　六地及九地　緣無流惑境由道互爲因

釋曰邪見等諸惑能緣滅諦爲境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅緣道爲境行欲界惑一切六地法智類道爲境若色無色界對治緣道爲境行色界無色界八地惑一切九地類智類道爲境何以故由道互相因故雖復法智類智更互相因類智非欲界對治故緣道爲境行欲界惑不能緣類智類道爲境若爾法智是色無色界對治故緣道爲境行色無色界惑應成所緣境此法智類道非具對治苦集法智非色無色界對治故又非見色無色界惑對治故前後

無故是故非境復次云何欲瞋慢見取戒執取不許彼緣無流爲境偈曰

非欲所離故

釋曰欲者必應捨離若此緣無流爲境則不應可離譬如欲樂善法偈曰

非瞋非過故

釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦既非過失故瞋不緣此起偈曰

非慢非二取　靜淨勝性故

釋曰滅道二諦寂靜爲性故必不由此二起於高心由此二是自已眞實清淨故於二清淨執不成戒執取此二法於一切法中最勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法爲境於九十八隨眠惑中幾惑由緣境隨眠幾惑由相應隨眠偈曰

遍行隨眠惑　具自地隨眠　惟由緣緣故

釋曰遍行諸惑於自地緣自部及他部得生起增長偈曰

非遍行自部

釋曰所餘非遍行惑於自地中但緣自部隨眠譬如見苦所滅惑緣見苦所滅惑部隨眠乃至修道所滅惑緣修道所滅惑部隨眠不緣餘部作通說已今更簡別偈曰

非無流上境

釋曰此惑若緣無流爲境不由所緣境故隨眠緣上地爲境亦爾何因如此是彼所緣法偈曰

非自取對故

釋曰若是法類我見我愛執取爲自依於此中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣埃塵及

於濕由種子無流法不爾上地亦不爾是故緣彼爲境或於彼無隨眠義若人在下界求得上地此是善法欲非惑涅槃及道是能緣諸惑對治上地亦是下地惑對治是故彼惑於此三境不得依住譬如於熱石躡下不得住隨眠言者隨長爲義雖可緣於中無有隨長不如風病服麤澀藥若惑由緣境隨眠已說偈曰

若彼與相應　於此由相應

釋曰隨眠言流若惑與此法相應彼惑於此法由相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不緣無流爲境非徧行不同分界此惑但由相應得隨眠不由緣境不有謂徧行非同分地惑九十八惑中幾惑惡性幾惑無記性偈曰

上界惑無記

釋曰一切色界無色界惑無記爲性何以故一切惡性染汙有苦受果報此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰

於欲界身見　邊見共無明

釋曰於欲界中身見邊見及與二相應無明此三無記爲性何因如此與施等不相違故謂我於未來世必應受樂故今世行善持戒修定邊見既隨順解脫是故世尊說於外五見中此見最勝謂我不有我所不有我當不有我所亦爾此二執無苦果報迷於自體故不逼惱他生起故若爾貪愛天上及我慢應同此義生得身見是無記若於禽獸等有若有分別則成惡先舊諸師說如此偈曰

所餘惑惡性

釋曰於欲界異此二諸惑皆不善幾惑非善

根幾惑非非善根偈曰
於欲界惡根　貪欲瞋無明
釋曰於欲界中一切欲一切瞋一切無明除
與身見邊見相應餘惑次第說爲三不善根
謂貪欲不善根瞋恚不善根無明不善根若
惑非善又爲非善法根許此法爲不善根所
餘諸惑非非善根此義自成幾法爲無記根
幾法非偈曰
無記根有二
釋曰何者爲三偈曰
愛無明及慧
釋曰隨有無記貪愛無明及果報生慧如此
等一切是無記根罽賓國師說如此偈曰
二緣高生故　餘非
釋曰彼說疑者由二緣生不應成根以轉動
故慢以高生爲相由高生故非根異根法故
何以故根者堅著下生此義世間所了疑慢
無此義故不立爲根偈曰
外師說　四
釋曰罽賓國外諸師說無記根有四謂偈曰
愛見慢癡
釋曰此四但無記謂無記愛無記見無記慢
無記無明何因此四成無記根偈曰
三觀人由癡
釋曰由修定人有三謂由愛見慢修上觀行
此三人由依無明故得成三於經中所說有
十四種無記類爲彼無記故說無記爲由別
義非云何若問應遮斷說名無記問有四種
一應一向記二應分別記三應反問記四應
置記此中次第應知偈曰

一向記分別　反問及置記　譬如死生勝及我異等義

釋曰若問一切衆生皆應死不應一向記定皆應死若問已死一切更生不應分別記若有惑則更生無惑則不生若問人道爲勝爲劣應反問記汝今依何問此若彼答依天應記人劣若彼答依惡道應記人勝若問衆生與五陰爲一爲異此應置記衆生非實有故譬如石女兒黑白等色云何此置成記此不可記有此記故復有餘師說此義亦一向應記謂非一切應生若有人問若衆生當死彼爲更生不此應分別記於人道中有二種謂有劣有勝此二各有所觀是故此二一向應記譬如識亦因亦果若人一向問由不一向記應成分別記衆生與五陰爲異不說非所記此非記不應成記此應置記問由置如此應記此云何不成記阿毗達磨師說多他阿伽覩婆伽婆阿羅訶三若三佛陀此法正說弟子衆正行色無常乃至識說苦乃至說道如此等應一向記由與利他相應故分別記者若有人言請尊說法此人應問彼諸法多或過去現世未來何法我所應說若彼言應說過去法應問彼過去法多謂色乃至識若彼言應說色應問彼色有多種謂善惡無記若彼言應說善色應問彼善色有七種謂離殺生乃至離無義語若彼言應說離殺生應問彼離殺生有三種謂從無貪無瞋無癡生若彼言應說無貪應問彼從無貪生有二種謂有教無教差別故如此名分別記若諂曲心人作如此問應如此分別記對彼應言諸

法多不應自分別乃至彼默然住及彼自記此二人無所問一向互請說此二人無一有記一向互相問云何彼成問此成記此中二義皆成何以故若人言請爲說道此人爲不問道耶由問彼故記彼問若爾此云何非及問記耶置記者謂世間有邊及無邊等復次依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經言比丘記問有四種何者爲四比丘有問應一向記乃至有問應置記比丘何者問應一向記一切有爲無常比丘何者問應分別記若人問若故意造業受何果報此問應分別記比丘何者問應反問記若人問想爲即是我爲想異我若彼此問應反問彼長老汝依何我作如此問若答問麤我應記我異想異比丘是名反問記比丘何者問應置記謂十

四非記類世間常非常亦常非常非常非非常世間有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊如來異死不異死亦異死不異死非異死非非異死命者即是身命者異於身若人隨眠惑於境界中生起此人由此惑於此境界相應此義應說由過去惑於何境相應乃至由現世惑於何境相應若略說諸惑有二種一別相惑謂欲瞋慢二通相惑謂見疑無明於中偈曰

由欲瞋高慢　過去及現世　是處起未滅於此類相應

釋曰過去現世欲瞋慢是處已起乃至未滅於此處中三界衆生與彼相應何以故此三是別相惑非必一切一切處起偈曰

一切中由當　心地

釋曰已起未滅此言流由未來欲瞋慢依心地起一切類中相應謂於三世偈曰

餘自世

釋曰欲瞋慢異心地惑在未來世但於未來境相應云何爲餘依五識起故定生爲法由彼惑偈曰（缺四）二十

不生一切中

釋曰此三惑若不生爲法依五識起尚於一切類相應謂三世偈曰

一切餘中應

釋曰何者爲餘謂見疑無明此三若三世於一切境及一切世中與彼相應彼是通相惑故乃至未滅此言流過去未來爲實有物爲假名有若實有於一切時有故一切有爲法應成常住若無於無中由無物云何相應及解脫毗婆沙師成立一切有爲法非常住由與行相相應故彼成立此義分明謂偈曰

三世有

釋曰何因爲證偈曰

說故

釋曰佛世尊說比丘過去色若不有多聞聖弟子於過去色不應成無所觀惜由過去色有是故多聞聖弟子於過去色成不觀惜未來色若不有多聞聖弟子於未來色不應成無所求欲由未來色有是故多聞聖弟子於未來色成無所求欲復次偈曰（缺四）三十

由二

釋曰依二識生此義是經所說何者爲二謂眼及色乃至意及法彼經云過去未來若無能緣彼識不由二生如此由阿含證得知過

去未來是有若以道理爲證偈曰
有境
釋曰若有塵識得生非無塵過去未來塵若
無應有緣無爲境識是故因此義識亦不應
有所緣境無故復次偈曰
果
釋曰過去法若無善惡二業於未來云何有
果何以故於果報生時果報因必不在是故
知過去未來是有毗婆沙師立如此若人自
說我是薩婆多部同學此義必應信受何以
故偈曰
由執說一切　有許
釋曰若人說一切有謂過去未來現世虛空
擇滅非擇滅許彼爲說一切有部復有餘人
說現世法必有過去業若未與果是有若過
去業已與果及未來無果此皆是無若如此
分別故說三世有此人非說一切有部攝是
說分別部所攝說一切有部中有幾種人偈
曰
彼四種　彼師有相位　異異分別名
釋曰大德達磨多羅分別有異故安立三世
彼說若法行於世惟有有異非物類異譬如
打破金器作別莊嚴具有別形相故有異不
由物類異故異色等同故復次譬如乳變異
成酪捨味力熟等不捨色法亦如此此從未
來世正行現世捨未來有相不捨自物類從
現世正行過去世捨現世有相不捨自物類
大德瞿沙說由相別異故立三世彼說若法
行於世若過去與過去相相應與未來現世
相亦不相離若未來與未來相相應與過去

現世相亦不相離若現世與現世相相應與過去未來相亦不相離譬如有人愛著一婦於餘亦不離欲諸法亦爾大德婆須蜜多羅說由位別異故立三世彼說若法行於世至位位說爲異異由位異故異不由物異故異譬如一畫安置一處說爲一若安置十印位說爲十若安置百印位說爲百若安置千印位說爲千法於三世亦爾大德佛陀提婆說由異異故立三世彼說若法行於世觀前觀後說異異譬如一女或說爲子或說爲母法於三世亦爾是薩婆多部師中第一由說變異立世故引置僧佉義中於第二三世義相雜一切世與一切相相應故彼立人爲譬謂此人於一婦起欲心於餘婦惟有至得此中何義爲同於第四一世中三世俱至於過去世有前後剎那名過去未來中剎那名現世餘世亦爾是故於四師中偈曰

第三可

釋曰若師以位異立世於此人偈曰

諸世　由功能立故

釋曰若是時諸法未作功能說爲未來是時正作功能說爲現在是時作功能已謝說爲過去此師於功能執勝於法體與彼同彼執不過此義此義汝今應說若法已過去由物類實有未來亦爾云何說名過去未來爲前不已說耶謂諸世由功能所安立若爾正現世非等分明根有何功能感果與果復次是未來同類等因由正感果故已立有功能或立半功能是故立世相相雜復次此義應說謂此法由自體恒有應恒作功能偈曰

何礙
釋曰何法爲礙由此礙故是法有時作功能有時不作偈曰
緣不具　非常
釋曰若汝言因緣不具故是義不然由汝執彼體恒有故復次偈曰
此云何
釋曰由功能爲因故說此法過去未來現世此功能於汝云何爲更別有功能爲無偈曰
壞悉檀理故
釋曰若汝言此功能非過去未來現世而有若爾此功能由非有爲故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說爲未來是時正作功能說爲現世是時作功能已謝說爲過去偈曰

非能不異故
釋曰無如此失若功能與法異可有此失由功能與法不異故無此失若爾終不免本失
謂偈曰
世義則不成
釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云何有時說爲過去有時說爲未來是故安立三世不成此中何世義不成若法未生是名未來世若法已生未滅是名現在世若法已謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如現世法是實有物過去未來亦爾者偈曰
未生滅云何
釋曰若法由自體實有此言云何成謂此法未生此法已滅於前世何法先不有由此故說此法未生復由何法後不有由此故說此

法已滅是故三世義一切種皆不成就若不信受此義謂未有有已有方無是汝所言由行相相應故是法不應成常住此言一向但有言與生滅不相應故此法恒有而非常住此言及理所未曾有此中說偈

法體性恒有　而不許法常　有法不異性　二十五

是眞自在事

是汝等所說由佛說故故三世是有我等亦說過去未來有過去者若法昔曾有未來者若有因法當有若如此立義可得說有不由實有故說何人說如此如現世有過去未來亦爾若異此云何有偈曰

由去來體故

釋曰由過去未來體故有此言今復來云何說名過去未來是故先曾有因當應有果爲令他解欲除彼撥因果邪見故佛世尊說有過去有未來如說有燈先無有燈後無於世間中有如此言復有世言如說有燈已滅非我所滅說過去未來有言亦如此若不爾過去未來義則不得成是汝所言佛世尊爲根勝外道說若業已謝滅盡過壞此業亦有爲彼不許此業先時已有故說是有爲已許若爾佛何故爲彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能能與今後二世果報故說此言若不爾此業由自體性有則不成過去此義汝必應然由佛世尊於眞實空經中說眼根若生無所從來若滅無所增集比丘如此眼根先未有有有已後無若未來眼根是有則無此說謂未有有等若汝執此言謂於現世中未有有是義不然何以故世與法義不　二十六

異故若汝執於自體未有有此義自成謂未來眼根無是汝所說因緣二識生故此言今應思依意根緣法塵是所生意識爲如意根於此識作生緣法塵亦爾爲但作所緣境若諸法爲識作生緣是未來法當來千劫應有或不有彼法云何能生今識復次涅槃能違一切生云何可立爲意識生緣若執諸法但是所緣境我等亦說未來諸法惟是所緣境若無云何作境界此中我說如成境界如此有云何成境界已有當有何以故無有人憶念過去色受等觀此爲有何爲已有如人正受現世色若過去憶念亦如此如彼於現世應有諸佛如來見彼亦爾若彼法如今有應成現世若不如今有是故有緣無法爲境識此義應成若汝執此法已散是義不然何以故已散不可知故若汝執彼色由隣虛分散若爾隣虛應成常住惟有隣虛和合及分散無有一物能生能滅汝今便信受裸形外道執而棄捨佛經經言是眼根若生無所從來廣說如經受等非隣虛聚成云何分散是彼如正生所受如此憶念若彼如昔今有義至應成常住若不有緣無法爲境此義自成若無所有亦是識境界應立爲第十三入以攝此境若無第十三入此識以何入爲境如此名即是境界若爾此智應緣名於名作無解若人緣聲先無爲境於此人以何法爲境聲爲境若爾若人求得無聲此人必應作聲若汝言此境在未來位是義不然何以故此是有於中云何作無解若汝執未來無現世是義不然何以故此境一故復次是未來境差

別未有有則成是故識境界成有二種謂有及無若爾菩薩所說經云何言若法於世間無我應知我應見無有是處此證不然非經意故經說諸外道起增上慢定相實未有彼見已有我今不爾若定相實有我則見有此是經意若不爾一切智以實有法爲境故疑及簡擇云何成復有何差別復次此義由此證必定應爾於餘經中佛世尊說善來比丘爲我弟子若我朝教汝暮至證勝得若暮教汝朝至證勝得若有汝應知有若無汝應知無若有上汝應知有上若無上汝應知無上是故此言非證謂由識必有境故是汝所言由業有果報故過去世不無者此中今共論之何以故諸經部師不說從過去業果報得生此云何從昔相續轉異勝類生此義於破說我品中當顯示若人執過去未來實有物於此人果報恒有於此果報業有何能若汝說於生有能若爾生者以未有有義是故本無今有此義自成若如汝所執一切皆有今於何法何處應有功能若執如此波沙乾若義則被隨順彼言若有必有若無必無若無不生若有不滅今成現世因有功能令成現世是何法引至於餘處若爾此法應成常住若無色於中云何是因引功能未有有此義自成若汝執自性差別是因功能未有有此義亦自然成是故於說一切有部法中此義不如道理謂一切過去未來有若如經中說一切有義若執如此此執最勝云何經中說一切有如經言婆羅門若說一切有惟十二入或惟三世若如道理應有必如此有若過

去未來無有實物云何衆生由此於此相應從彼生以彼爲因或生故緣彼爲境或隨眠生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師說實有過去未來世若義證此聖言可得了達自愛人於中必應信受若不爾自愛人於中應作如此知是法如最甚深非必定由自思量之所能解是故不應非撥有別義是生即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未來生現世滅有別義世生正生世所攝故從世生未來世不同刹那故未來世應有未有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

音釋

乖公懷切性也 蹠之石切脚掌也 裸郎果切赤體也