

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

禽六

婆
蘗
盤
豆
造
陳
三
藏
真
諦
譯

分別世間品第三之一

今當說此義由決定欲界色界無色界故已

第六
分別心等諸法此中何法名欲界色界無色界爲答此問故偈曰

地獄鬼畜生 人道及六天 名欲界
釋曰四道及六天聚六天者一四天王天二
三十三天三唱樂天四善知足天五化樂天

六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰

二十 由地獄洲異

釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生
二黑繩三衆磕四叫喚五大叫喚六燒然七
大燒然八無間是名地獄異洲有四一剎浮
洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異
前說有六天合數欲界成二十處若約衆生
世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器
世界乃至風輪從此欲界偈曰

向上十七處 名色界

釋曰云何偈曰

各各 定三地

釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰
於中 四定有八地

釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三
大梵二定三地者一小光二無量光三遍光

三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定
八地者一無雲二福生三廣果又一無大求
二無熱三善現四善見五無下如此十七處

名色界及於中住衆生罽賓國師說但有十
六何以故於梵先行處有處高廣最勝如別
層起惟有一主名大梵處非有別地偈曰

無色界無處

釋曰云何無處無色法無有處何以故過去
未來有教等無色法不住於處第六此義決定偈
曰

由生有四種

釋曰若無處云何有異由生差別故無色衆
成立四種一空無邊入二識無邊入三無有

無邊入四非想非非想入此四不由處立爲高下差別何以故是處得無色定人死墮即於此中生復從此後死墮於此處中陰即起如有色衆生依色色相續生於無色界何所依彼相續得生偈曰

聚同分及命 依此心相續

釋曰衆生聚同分及命根依此二彼心相續生阿毘達磨師說如此若爾有色衆生云何不依此二心相續生此力弱故彼力云何強從空差別生故何以故此定能伏滅色想若

爾由定力量強依定心相續起何用立別依此義應說如有色衆生依色聚同分及壽命得生無色衆生依何法此二法得相續生此二互相依若爾有色衆生此二何故不自相依生由二力弱故若爾於無色二法云何力強從定差別生故此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色衆生心相續無別依止經部師說如此復次先所生能引心相續卷六因於色未離愛欲此心相續必與色共起是故此相續依色得生起是先所生能引無

色心相續因於色無復愛欲故心相續不離
色生以棄皆色故云何說此三爲欲界色界
無色界界以持爲義能持自相故或性爲義
如前此界與欲相應故名欲界與色相應故
名色界除相應言譬如金剛耳璫及珍黎遮
飲於此界中色非有故不可顯現故不可變
壞故是故名無色界復次此界是欲界家界
能持欲故餘二界應知亦爾何法名欲若畧
說與段食相應欲與婬相應欲故於中名欲
如偈言

世間希有不名欲 於中分別愛名欲
世間希有住不異 智人於中惟除欲
尼乾子對舍利弗說偈言

世間希有若非欲 汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲 若起染污塵覺觀

大德舍利弗答

世間希有若是欲 分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲 若見可愛色等塵
若有諸法於欲界色界無色界起行是諸法
爲與欲界色界無色界相應不非何者欲界

等欲若於法隨眠名欲界等相應何法名欲
界等欲是法能隨眠於欲色無色界中是名
欲界等欲此答同縛馬答如問縛馬者誰是
第六
馬主馬主是誰是能縛此二悉不可解不同
縛馬答何以故此三處前已於欲界等中分
別顯了於中未離欲人所有欲是名欲界欲
若欲界欲隨眠於此法中此法名欲界相應
如此色無色界欲若人已離欲下界如理應
知復次若欲有色以非寂靜爲地名欲界欲
於有色定及無色欲名色界無色界欲餘言

如前於變化心中所起欲云何名欲界欲於
中若有欲則名爲信由故此味若退墮定隨
變化於能變化人心上欲亦是欲界欲復次
若變化爲香味即是欲界相應由此二非色
界心所變化故爲惟一三界耶三界無邊譬
如虛空三界亦爾是故無先未有今有衆生
生對對諸佛出世時無量衆生般涅槃無衆
說譬如車軸滴天雨時水滴從上空落無間
無缺如此於東方世界正壞正成無間無缺

亦爾如東方南方西方北方亦爾不說有上
下方於別部經言有上有下從阿迦尼吒上
更有欲界欲界下更有阿迦尼吒若人離欲
一欲界是人即離欲一切欲界色無色界亦

爾若人依初定起通慧隨所生處世界起通

慧由此通慧得往自世界梵王處非餘處如
第六
前所說三界偈曰

於中地獄等名說有五道

釋曰於三界中說有五道如前所立名謂地
獄畜生鬼神天人由此自名說道有五欲界

中有四道及第五道一分色界無色界中惟
天道一分爲有諸界出此道不由說於界中
有諸道說有善染汙器世界中陰爲性是界
非道五道者偈曰

是無覆無記衆生非中陰

釋曰道以無覆無記爲性若不爾道應相雜
但衆生名是道亦非中陰爲性假名論中說
四生攝五道盡非五道攝四生盡何者非攝
即是中陰法陰阿毘達磨說何者眼界依四
大及四大所造清淨色是眼眼根眼入眼界

謂地獄畜生鬼神天人修得及中陰於經中說於道却中陰此經何名七有經經云有七有謂地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中陰有此經中說五道共因共行是故道定惟無覆無記由却彼因業有出彼外故罰減國師說經大德舍利弗說淨命是地獄或流現前故即起即長地獄受報業淨命身口意詭曲憎忿麤澁業於地獄色受想行識果報熟果報已起得名地獄衆生淨命此中陰色等法地獄衆生皆不可得是故五道定是無

覆無記若爾應救分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起託五道心有五種由共前分執道故是故不相違譬如說郊外爲國土餘部說諸道不但無記有善有染污是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有卷六
六於道成外譬如今於五濁惑濁見濁亦有別說諸見非非惑如此業有亦入道攝亦有別說爲顯道因故於中陰亦應如此論是義不然非道理故衆生往於彼是故彼名道中陰非所往即於死墮處起故若爾無色界不應成

道即於死墮處起故若爾由中間有故故立
中陰非道在二道中間故若此成道不應說
爲中有復次大德舍利弗說果報已起得名
地獄衆生有說果報已起不說即是果報復
說淨命此中除色等法地獄衆生皆不可得
此言但發能行五道人故說除色等陰地獄
人不可得不擾餘陰毗婆沙師說五道定是
無覆無記果報爲性有緣師說增長爲自性
於五道三界中此義次第應知偈曰
身異及想異 身異同一想 翻此身想一

復有三無色 故識住有七

釋曰經中說有有色衆生身異想異如人道
及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初
定天除劫初生天云何彼身異色相形不同
故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同

第六

七

故有色衆生身異想一如梵衆天劫初受生
是第二識住何以故是劫初生一切梵衆同
一起一想謂我等是大梵所生大梵亦作此想
謂彼是我所生由同思想大梵爲一因故故
言想一大梵王身量高大異於彼衆相貌威

德言語光明衣著等亦異彼衆故言身異於經中說是諸梵衆有如此思想我等見此衆生長壽於久時住乃至起如此心願餘衆生於我同類中生是衆生起如此心願我等即於此處受生是彼云何見此衆生餘師說彼住遍光天處見此衆生何以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵爲境起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰得見是義不然於中陰無道理爲得久住無障礙

故云何彼起如此心我等見此衆生長壽久住此中是故諸梵衆在此處憶昔時事昔時已見此衆生長壽久住後時更見是故起如此心有有色衆生身一想異如遍光天是第三識住此中復由執上邊處應知是足取二定若不爾少光無量光何處識住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地厭極喜根從方便地引捨根令現前於方便地厭極捨根從根本地更引喜根令現前譬如大

富人厭極欲樂別受法樂厭極法樂更受欲
樂若爾於遍淨天爲不同此義耶遍淨天由
彼樂不生厭極何以故是樂故最寂靜喜樂
非寂靜爲沒重心故經部師說有經顯彼想
不一經言有諸衆生於遍光天第六上新得受生
未明了世間壞聚未明了世間成散見下地
火光燄怖畏起厭離心謂火光焰勿燒空梵
王處已從下至於我處有諸衆生於遍光天
上先舊受生已明了世間壞聚已明了世間
成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言勿畏淨

仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅
靜是故於火光有來不來想故怖不怖想故
故說想異不由樂不樂不苦想有有色衆生
身一想一如遍淨天是第四識住想一者同
一樂想此中於初定由染汚想彼一想於第
二定由善想彼不一想於第三定由果報生
想彼一想無色界三識住如經所顯是七名
識住此中何名識住於七處相應五陰及四
陰如理應知是識住所餘何故非識住偈曰
所餘有變異

釋曰所餘是何法謂諸惡道第四定及有頂
何以故於中識有諸變異故非識住云何變
異於惡道中苦受是變異由損害識故於第
四定無想定是變異於有頂滅心定是變異
舍大
能斷識相續故復說住於餘處衆生是欲住
處若住於此處不欲更動說名識住於惡道
無此二義於第四定中衆生恒有動求出心
若凡夫欲見無想天若聖人欲見五淨居有
頂心細昧故彼非識住如所說是七識住偈
曰

有頂無想天 衆生居有九

釋曰於九處中衆生如欲得住偈曰
不欲住餘非

釋曰何者爲餘謂惡道何以故於中衆生不
欲住業羅刹逼之令住不由自欲住是故非
衆生居譬如牢獄於餘經說七種識住復有
餘經說偈曰

復有四識住

釋曰何者爲四愛色識住愛受識住愛想識
住愛行識住此四體相云何此人第偈曰

謂有流四陰

釋曰是陰偈曰

自地非餘地

釋曰此四陰是自地陰非餘地陰何以故答者定著爲義於不同地陰中識隨貪愛故不

能得住云何不說識爲識住由離能住立住故不說識住非能住爲住譬如非王爲王所使復次若識乘策此法此法名識住由船人道理故說諸法爲識住非識自乘策識故不說識爲識住毗婆沙師說如此若爾經中說

於識食有愛有欲若於今有愛有欲於中識即乘住此經云何七種識住五陰爲住此經復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識爲識住若如色等各各能起識染汚若單識不能爲如此是故

舍大

於四識住不說單識爲識住復次佛世尊說四識住爲田一切有取識爲種子不可安立種子爲種子田佛世尊意可了別如此偈曰

住等衆生名

釋曰是法爲共生識好最勝田是法說之爲

識住爲以七識住攝四識住不爲以四識住

攝七識住不偈曰

各異

釋曰七不攝四四不攝七偈曰

四句攝

釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有頂識所離諸陰第三句者謂七識住四陰第四句者除前三句前所說三界有五道等差別於中應知偈曰

於中有四雜 衆生謂卵等

釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生為義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如象馬牛驢駝等何者第六

濕生是衆生從四大氣所生如蟲蚊蜻蛉等何者化生是衆生不減具根圓得身及身分一時俱生如天地獄中陰等復次於一道中有幾種生偈曰

人畜具四生

釋曰人道有四生卵生者如世羅優波世羅

二比丘從鶴鳥生又彌伽羅母三十二子又

如般遮羅王生五百子胎生者如今世人濕

生者如頂生王遮婁優波遮婁王迦富多摩

梨尼夫人菴羅夫人等化生者如劫初生人

畜生亦有四種可見有三種若化生如龍伽
婁羅鳥等偈曰
地獄但化生 中陰及諸天

釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化
生偈曰

鬼神亦胎生

釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白
淨命目乾連云

裁夜生五子 畫時亦生五 生已皆食盡
如此我無飽

何生於一切中最勝化生若爾云何取後生
菩薩已至得生自在惟受胎生若作如此見
大利益利益者由親屬相關故令無量大家
釋迦種得入正法此人是轉輪王種姓但由
此名欲生他恭敬尊重及皆邪歸正在於人

道亦得如此希有勝利我等今云何下心爲
起受化衆生正勤心若不爾家姓則不可識
舍大
世間應作此計此衆生是何幻惑爲天爲鬼
外道亦說此言一百劫盡如此幻惑人出於
世作幻化事敢食世間爲離此謗故受胎生
十三
有餘師說爲安立身界屍履故受胎生於人
中及餘衆生作供養事竟由此福德過於千
遍恒受天生後得解脫何以故化生衆生無
外種子故若死身不得住如燈光已滅靜無
復餘化生亦爾若是人信世尊有成願通慧

此救不然從別問更生別問若化生衆生屍
骸不可得經中云何說化生伽婁羅取化生
龍爲食不解故無失復有食乃至未死若死
無復飽何生於一切中最少惟化生何以故
此具二道三道中一分一切中間悉化生何
法名中陰偈曰

死有及生有 在中間五陰

釋曰前死有後生有於中間所得身爲至餘
處說此身名中有在二道中間故若身已有
云何非生偈曰

未至應至故 未生名中有
釋曰若至所應至處方得名生此衆生已離
本生未至應至處於中間雖有未得名生何
處是此衆生應往是處業所引果報明了顯

卷六

十三

現及究竟是所往處若至此處名生餘部說
生有與死有斷絕此執非可許何以故由道
理及阿含故此中依道理說偈曰

似穀相續故 無間於後生

釋曰諸法次第相續生由不斷故於餘處生
此可證見譬喻如穀相續是故衆生相續次第

無斷絕於餘處生比義可然若爾諸法斷絕
於餘處生此可證見譬如於鏡等中從本生
影亦可證見如此從死有生有斷絕生此亦
可然偈曰

影非成實故 不等故非譬

釋曰影是何法有別物生是色中一類是義
不然非成實故若成實有物不相似故亦不
堪爲譬云何非成實偈曰

共一處二無

釋曰於餘一處見鏡色及影色此一處中無

道理二影俱有依止四大異故復次別方定
故於一水處互向自面所有諸色互對生影
於一色中二人共看不應有俱時各見此中

餘色得生是義不然復次影及光不曾見於
一處俱有曾見鏡在影中日光顯然若影是
實有光不應得於中生以相違故復次共一
處二無者何者爲二謂鏡面及月圓於別處
見鏡面於別處見鏡中月圓如井中水此月
影若於中生不應見在餘處是故此影實無
所有諸法聚集有如此勢力謂非有顯現似

有何以故諸法功能差別難可思議如此不
成實故不堪爲譬云何由不相似故不堪爲
譬偈曰

無相續

釋曰影非本物相續與鏡相續相應故與本

俱有故如生有約死有成相續無間無絕生
於餘處故影無如此相續是故影譬不等偈

曰

二生

釋曰從二種因影得生謂從本物及鏡依此

最勝二因影得生生有不爾從二因生謂從死有及從餘勝法復由此義影譬不等不應說如此有外色無意赤白爲勝因若化生衆生於空中受生復分別何因如此由道理不可許從死陰斷絕無相續生陰得起由此道理是故有中陰偈曰

由經釋曰由經知有中陰經中說七種有地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中有此經非彼受誦復由別經說有中陰偈曰

乾闥婆

釋曰三處現前故於母胎中衆生得受生何者爲三一母四大調適有時二父母互起愛心和合三乾闥婆正至欲託生若除中陰此中何法名乾闥婆若此經非彼所受誦故執

高六

十五

如此云何陰壞得至其中復次若汝孰無中陰云何會釋阿輸羅耶那經經云汝等能知不是乾闥婆正至於中爲刹帝利爲婆羅門爲轉舍爲首陀羅爲從東方來南西方來廣說如經此中何法名乾闥婆五陰破壞云

何得來如此之經汝可不讀耶若汝言我不受此經此義復云何偈曰

說五

釋曰佛世尊說有五種阿那含中滅生滅無行滅有行滅上流滅若無中有云何得名中滅有諸天名中至於彼般涅槃故名中滅若爾亦應有天名生等至於彼般涅槃汝等亦應作如此孰是故此非好執復次偈曰

行經故

釋曰於經中說有七種賢聖行於中說中滅

人有三由時節處所勝負差別故譬如如有鐵小火星纔出即滅初人亦爾譬如有鐵火星出去遠方滅第二人亦爾譬如鐵火星出去最遠墮未至地而滅第三人亦爾如汝所執若有天名中則無如此三品時節處所勝負差別是故此執惟謾分別有餘師說於壽量中間立三人或執近諸天邊中若人滅盡諸惑說名中滅此人或行入界般涅槃或行入想般涅槃或行入覺般涅槃是故成三復次初人於色界中攝聚同分已般涅槃第二人

受富樂已般涅槃第三人入誦法藏堂已般涅槃若爾生滅何相比人入多時相應誦法藏堂已方般涅槃多故滅壽命然後般涅槃非初受生即般涅槃如此一切與火警皆不相應行處所無勝負差別故若爾於無色

舍大

十六

界亦應說有中滅人亦於壽量中間般涅槃故由不說故是故此執惟自分別若汝不讀誦如此等經我今何所作大師已般涅槃正教無主已多種分破乃至今時於文於義隨設分破此猶不息若人受如此等阿含爲證

爲量中陰於此人得成若爾云何說頭師魔由現身入大阿毗指獄此魔正生未死地獄火焰已來燒身方捨壽命由中有身乃入地獄經意如此何以故若業最劇圓滿此業不得待捨身是故此魔現報先熟生報後熟復次此義今云何可會釋有五無間業若人已作已長次第無間必至地獄不往餘道此是經意於中爲顯此業必受生報若如文分別但應稱五業不得說餘句應至如此若作業無間命即應斷無暫活義何人不許中有生

義雖然從死有無間由中有生於地獄趣向
生有故是故不說爲生有若爾云何釋此偈

已度四位至衰老

二生汝今近閻魔

於其中間必無住

路中資糧咄不有

此偈顯於人道中無中間住生滅次第無礙

故復次於中有中無住爲至生處行無礙故

偈意如此若如此是意若如此非意此分判

依何道理得成汝亦同比難是故於此二義
如前所說經無相違故故不可偏以此偈證
無中陰義復次證名言者是行無行何道是

所應往中有若起有何相偈曰

由一業引此 當先有相貌

釋曰此業能引生諸道此業能引顯中有爲

至此道是故此道必所應往於此道中是應

來先有相比即中陰相若爾狗等衆生於一

胎中應生五道中陰若地獄中陰即燒母腹
於先有時地獄衆生火亦不恒然若行於園
中何況在中陰設許火燒然如不可見亦不
可觸由體性無故是故非難諸中陰於胎中
亦互不相觸故爲業遮故不能燒身量云

何如六七歲小兒而識解聰利於小兒若菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖

在中有正欲入胎而能遍照百俱胝剗浮洲若爾云何菩薩母於夢中見白象子欲入右脣母所見但是夢相不關中有菩薩久已離

畜生故譬如柯枳王見十種品^多謂象并麪栴檀林小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢中陰衆生非破腹入胎云何得入從生門入是故雙生若在後生爲大若在前生爲小若爾大德達磨須部吼底說偈云何會釋

變身作白象 六牙四足飾 入母胎臥住念如仙入林

此言不必須會釋何以故此言非經非律非阿毗達磨但是集言聰慧人欲集義爲論有餘諸法攝爲增益若言必須會釋此是母於

夢中見子入胎相大德說偈意如此色界中
卷六
有身量圓滿有衣共生慚羞最重故諸菩薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘尼由本願力故於中有著衣入胎出胎乃至般涅槃後共衣俱燒所餘皆裸欲界衆生無慚羞多故

復次何法名先有偈曰

復有先於死 後於生利那

釋曰有者若次通義謂五取陰此有離為四

分一中有如前說二生有謂於道託生初刹

那三從此後除死刹那是別生有此中說名
先有四最後刹那名死有從此後有中有若
生有色衆生中此中有偈曰

同生淨天眼 可見

釋曰若同生道中陰定互相見若人有天眼

最清淨是一通慧類此人亦得見彼若生得

天眼則不能見以最細故餘師說天道守陰
能見一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除前
除前得見偈曰

業通疾

釋曰通慧者謂行虛空此通從業得此通達

音六

十九

疾云何不可及廻故名疾若人應生他方修
得通慧人所不能及佛世尊亦不能遮廻由
業力最强故偈曰

具根無障礙

釋曰此有具足五根金剛等所不能礙此義

應然曾聞破燒赤鐵塊見蟲於中生中有衆生若應生此道中從此道一切方便偈曰不轉

釋曰云何人道中陰無時可轉今成天道中陰及餘道中陰此衆生若為此道成中陰決定應生此道中不生餘道復次欲界中陰為食段食不答爾不食麤段何故偈曰

此食香

釋曰故名乾闥婆若福德小食臭氣若福德大食妙香衆生於此有中得住幾時大德說

無定乃至未得生緣聚集此中壽命無別業引之一聚同分攝故若不爾此中由命根盡應別立死有若有肉聚等須彌山此肉聚至夏時一切成蟲彼中陰為住待夏時不復從何方來此問未曾至經中亦未曾至阿毗達磨中若爾可然微細衆生貪著香味壽命短促無有邊際此衆生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先業能感蟲生報由此貪愛受於蟲生復次昔已有業能感彼道是時彼緣最多於生果報得具事能非餘時此義必然何以

故已有宿業能感轉輪王報世間壽八萬歲時或過此壽有多轉輪王生非餘時是故世尊說衆生業報不可思議大德婆須蜜多羅說七日得住若不得生緣和合此中死墮死墮更生復有高六餘師說七七日住毗婆沙師說但促時住以樂受生故疾行結生若因緣聚集未具若其於此道中必應受生是時宿業自和合衆緣若不定生此處於餘處此道中皆得受生餘師說若於此衆生類中不得生則於餘相似類衆生中受生譬如牛於夏時

欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野牛野干豹等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野干中若應生馬中非時則生驢中若應生熊中非時則生豹中爲不如此耶若衆生在別聚同分中陰中於餘聚同分則不得受生一業所引故是故此孰有失可訶此中有爲行至應生道處故起偈曰
顛倒心行彼 生處由欲戲
釋曰此中有衆生由宿業勢力所生眼根雖

住最遠處能見應生處於中見父母變異事
若應成男於母則起男人欲心若應成女於
父則起女人欲心倒此心起瞋於分別論中
有如此文乾闢婆於二心中隨一心應起現
第六
上前或欲相應起或瞋相應起此中有衆生由

二起顛倒心故求欲戲往至生處是事樂得
屬已是時中不淨已至胎處即生歡喜仍託
彼生從此剎那是衆生五陰和合堅實中有
五陰即滅如此方說受生若胎是男依母右
脇面向背蹲坐若胎是女依母左脇面向母

腹住若胎非男非女如欲類託生住亦如此
無中有異男女皆具根故是故或女或男託
生如處而住後時在胎中增長或作黃門此
義應思爲即以赤白四大成胎中衆生根及
依止爲由業力故別有四大宿業所生成根
等但依上赤白四大有餘師說即是赤白四
大何以故此赤白先無根失中陰俱滅有根
後生由種子滅互生道理故是時說此名柯
羅邏若作如此思則善順此經經云父母不
淨和合所生復有經云比丘汝等長夜增長

貪愛攝取血滴餘師說別有四大譬喻如葉蟲依止糞糞蟲依止糞由說柯羅邏依止不淨生是故與柯羅邏經不相違若託胎卵生道理如此於餘生如理應說此中是道理應知偈曰

餘愛樂香處

釋曰若衆生欲愛濕生由愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故至生處若爾地獄衆生云何愛樂處所由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自

身見地獄火猛盛可愛欲得暖觸故往入彼復見自身為熱風熱光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作如此說十六

復次此中天中陰一向上昇如從座起人畜

十七地獄脚向上

釋曰如偈言

衆生墮地獄 脚上頭向下 謹謗諸仙人

護精進行者

前已說顛倒心行彼爲一切中陰衆生皆有此事入母胎爲不皆爾亦不無此經中說有四種託胎何者爲四偈曰

一正入有覺

釋曰有衆生多善根聚集護持正念死時不失正念故有覺乃至入母胎亦不失正念住時出時則失正念故無覺偈曰

餘住

釋曰有衆生住母胎亦不失正念故有覺先

人亦爾偈曰
復餘出

釋曰復有衆生出母胎亦不失正念故有覺先入住亦爾偈曰

餘三位

釋曰有餘衆生金大在三位中皆失正念故無覺若入無覺住出必無覺是名四種託胎此是逆說由隨順首盧柯結故說偈曰

一切卵生則無覺

釋曰若卵生衆生恒於三處無覺云何卵生

衆生說名託胎此衆生亦先託胎或由當來
名說如經言能作有爲是故名行如世人言
煮飯磨麪是故無失云何不覺悟入母胎及
住出復云何覺悟入住出若衆生小名位正
欲入母胎時即起顛倒想欲或見猛雨洪注

疾風飄鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂
我今入密草稠林草屋葉屋中我今畜行住
樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此
等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出
若大名位衆生亦起顛倒想欲我今當入園

入遊戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座若
住謂住其中若出謂從此出如此不覺悟入
住出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎
正住母胎正出母胎無顛倒想欲此中更分
別說偈曰

說託胎有三 輪王及二佛

釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知
託胎三義第一託胎謂轉輪王何以故此人
正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂獨
覺此人入住二時有覺悟非出時第三託胎

謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中

三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰

業智慧及二第六次第勝能故

釋曰業勝能者能作大福德行人由福德有

第七

業勝能故立第一修習多聞多思人由智慧

有勝能故立第二能作大福德行及修習多

第八

聞多思人由福慧有勝能故立第三是轉輪

王等三人如此次第所餘爲第四此義應爾
外道本執說我義於此中執我言爭事起彼
言若汝立義衆生從別世度餘世我等本義

則成謂實有我今破此義偈曰
無我

釋曰此我何相能捨此陰能受彼陰如彼所

分別此我實無謂於內作者人何以故非二
量境界故如色塵及眼等根佛世尊亦說有

業有果報作者不可得由無故故不可說此
我能捨此陰受彼陰若離法假名此中法假
名者謂若此有彼有由此生彼生廣說十二
緣生此我何相謂非所破偈曰

惟諸陰

釋曰若假說惟諸陰名我此我非所破若爾
諸陰從此世到餘世此義應至諸陰不度餘
世云何此諸陰偈曰

煩惱業生起由中陰相續入母胎如燈
釋曰諸陰剎那剎那滅彼於度無能煩惱所
攝業所變異故惟有諸陰由中有相續往入
母胎譬如燈雖念念滅由相續得至餘處諸
陰亦爾是故無失實無有我但煩惱業所引
諸陰相續得入母胎此義得成
阿毘達磨俱舍釋論卷第六

音釋

磕	耳珠相克蓋切	石	剝浮	梵語也此云勝切	璫	都
𧆚	百億切	𧆚	蜻蛉	蜻音精蛉音俱	俱	胝
𧆚	蒲北切	𧆚	零	零精蛉蟲名胝	胝	梵語也此
枳	諸氏切	𧆚	蜻	蜻音精	璫	都
舉	綺切	𧆚	蛉	蛉蟲名	俱	胝
裸	郎可切	𧆚	蟲	蟲名	胝	梵語也此
裸	露也	𧆚	亂	亂而	璫	都
裸	撓也	𧆚	也	也	俱	胝

永樂北藏

俱舍釋論

第一一八冊