

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

獸二

婆 敷 盤 豆 造
陳 三 藏 真 諦 譯

釋分別業品第四之三

偈曰

復有五種業

釋曰復有餘師說業有五種不定受業分爲

二謂於報或定於報或不定此中現法應受業者於此生造業即於此生熟生應受業者於此生造業於第二生熟後應受業者於此

生造業從第二生後熟有餘師說現法應受業果報於餘生亦有由隨此功力立名故勿最強力業果報劣薄毗婆沙師不許此義何以故彼說有業果報親近果報非勝有業報此譬如外種子葵一三月半結實麥等六月結實

偈曰

餘師說四句

釋曰譬喻部師說有四句有業於位定於報不定若業現報於報不定有業於報定於位不定有業二處皆定若現報等於報亦定有

業於二處皆不定若業不必應受於報亦不
定於彼人此業成八種現報有二種定不定
乃至定不定亦爾彼說現報等爲定第四不
定於一剎那中得引四業俱起不得云何得

於三教他自行邪淫此四若一時究竟是四
業中偈曰

引聚同分三

釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有
同分故於何界何道中幾種業可引偈曰

一切處四引

釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義
此四或善或惡此引如相應此開今更立遮
偈曰

地獄引善三

釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於

中無可愛報故偈曰

凡於離欲處堅不引生報

釋曰凡夫人若於此地已得離欲若堅住無
退失於此下地中不得造生報業能造餘三

偈曰

聖不造餘報

釋曰堅言流至此句若聖人於此地已得離欲無復退墮不能造二業謂生報及後報何以故此人不能更感下地生故但能造現報業及不定報業於隨現生處偈曰

欲頂退不造

釋曰若聖人有退墮已離欲欲界及有頂於此二界不得造生報及後報業何以故此人已退果無捨壽義此義後當廣說於中陰有引業義不有偈曰

二十二種業 於欲中陰引

釋曰若欲界中陰能引二十二種業此云何胎位有五謂柯羅邏頸浮陀俾戶伽訶那波羅捨佞性生位有五謂嬰兒童子少壯中老於此位中中陰衆生有時引柯羅邏受業或不定或定乃至老位應受乃中陰中應受偈曰

此業但現報

釋曰此中陰所引業定有十一種應知必是現報何以故偈曰

彼是一果報

釋曰此聚同分惟有一業所引故是中陰聚同分及中陰後類十位是故不說別業感中陰由此二同生報業所引故復有何相應知此業是定偈曰

重惑及淨心 或是恒所行 於功德田定能損自父母

釋曰是業由重惑心所造或由重善心所造或恒時所行或於有功德田所起應知此業必定此中有功德田謂三寶或人差別人差

別者若人至果勝類或定勝類此中若無重惑心及重善心此業或善或惡必成定業若恒所行亦爾復次若依自父母以率爾心造隨類違損業此業亦必定受報餘業則不定復次現法應受業其相云何偈曰

此業成現報 由田意勝異

釋曰現報業者或由田勝異成如傳說有一比丘於大衆中行女人言故現身即轉根成女此傳有文由故意勝異者如傳說有一黃門由解脫牛黃門事故現身即轉根成男復

次偈曰

永離欲地故

釋曰若業或善或惡要依此地生由永離欲

此地此業則成現報業此業何相偈曰

若業於報定

釋曰若業於果報定於位不定此業是所說
現報業若業於餘位中定此業定於餘位中
與報有此業人無離欲故若不定云何此業
無報由永離欲故此田何相於中所造業必
定得現報若總說大比丘衆以佛爲現前上

首若約人差別有五偈曰

滅定無諍慈 見羅漢果起 於彼損益業
果於現法受

釋曰若人出無心定觀即得最極心寂靜由
此定似涅槃故此人因此定如往還於涅槃
若人出無諍三摩提觀無量衆生無諍利益
善意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相
續正起若人出無量慈觀無量衆生安樂善
意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相續
正起若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘

故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢果觀修道所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起是故於此五人或作善利益事

或作惡損惱事此業果報於現世必定應得

餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性

果觀新得轉依清淨不爾是故彼不及前人

福田若果報受爲勝是故此義應思有業但以心受爲果報非身受不有業但以身受爲

果報非心受不說有偈曰

若善業無覺許受爲果報此受是心法

釋曰無覺業者從中間定乃至有頂此無覺善業惟以心受爲果報云何非身受此身受必與覺觀俱起故偈曰

若惡惟身受

釋曰若惡業定以身受爲果報云何心受非彼報此業以苦受爲報若苦受在心地則成憂根此憂根非果報於前已說若爾衆生有顛狂此顛狂於何心有復由何因生偈曰

心顛於心心

釋曰心心謂意識何以故若人在於五識則

無顛亂事五識無分別故偈曰

此從業報生

釋曰此心顛亂從衆生業報生若人以物呢及增加所作散壞他心或不求欲衆生令飲毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在曠野等處縱火焚燒又以坑穿陷墜衆生或由餘業令衆生失念因此業報此衆生於未來世心則顛亂後有別因偈曰

怖打不平憂

釋曰怖者諸鬼神作可畏形相來逼此人見

即驚怖打者諸鬼神因人惡行起憎恚心於此人未摩作打拍事不平者風熱淡互相違反令身四大皆不調適憂者如婆師繕等若意識顛亂此心顛亂從業報生云何言心受非果報我等不說此心是果報何爲四大違損是果報從此心起故說心從果報生由業所生四大不平等故心狂亂不自在失念說此心名顛狂若作如此四句得成有心狂故亂非散故亂廣說應知狂亂非散亂者心不亂非散故亂廣說應知狂亂非散亂者心不自在無染汙散亂非狂亂者心自在有染汙

狂亂亦散亂者心不自在有染汙無狂亂亦無散亂者心自在無染汙何衆生有狂亂心偈曰

欲界除鳩婬

釋曰於欲界中有惟除比鳩婬何以故於天中亦有狂天何況於人畜生鬼神道中地獄衆生皆恒狂亂是彼衆生萬種損惱恚害末摩最重難忍苦受所逼於自身亦不了別何況能識是非等事何心何啼天地獄傳此中應說於聖人亦有心狂亂由四大不平等故

除佛世尊若約先定業受報已畢若約不定業則無果報不由怖畏已度五怖畏故不由損害永無惡行能生鬼神憎恚心故不由憂惱證見法如實性故復次於經中說有三曲身曲口曲意曲復有三麁身麁口麁意麁復有三澀身澀口澀意澀四三此中次第應知偈曰說曲麁澀業 諺曲瞋欲生

釋曰若身業從諺曲生說名身曲業邪曲性類故口意曲業亦爾若身業從瞋恚生說名身麁業忿怒性類故口意麁業亦爾若身業

從貪慾生說名身澀業染汙性類故口意澀業亦爾偈曰

黑白等差別 復說業四種

釋曰有黑業黑果報有白業白果報有黑白業黑白果報有不黑不白業不黑不白果報

生能滅盡諸餘業故偈曰

非善欲色有 善次第應知 黑白有二業

能滅彼無流

釋曰非善業者一向名黑本性黑故果報亦黑果報非可愛故此業惟欲界有色界善業

一向白非黑所雜故果報亦白果報可愛故云何不說無色界業若是處有二種果報謂中陰生陰有三種業謂身口意此中說黑白業餘處不說有餘師云此亦於餘經中說欲界善業名黑白業非善所雜故果報亦黑白果報相雜故若分別此業須約相續不得約性何以故無一業如此種類及果報此業是黑即是白無如此義互相違故若爾惡業爲善業所雜故應成白黑業惡爲善所雜此義不成於欲界中惡力強故惟善可雜由力弱

故無流業者若起能滅盡此三何以故此業非黑無染汙故非白無白果報故此不白言是不了義說有別意故佛世尊於大空經中

依無學法說阿難如此法一向白一向善一

向無訶於阿毗達磨藏中說何者爲白法善法及無覆無記法無果報者不墮於界故與生死相違故一切無流業無爲悉能滅白等

三業不不此云何偈曰

於法忍離欲於八次第道十二種故意此能滅黑業

釋曰於見諦道中有四法忍於離欲欲界中有人次第道於此中是故意有十二種此業一向能滅黑業偈曰

於第九故意能滅黑白業

釋曰於第九離欲欲界次第道故意能滅黑白業及黑業偈曰

白業離欲定後次第道生

釋曰若人定定作離欲是第九次第道此中有四種故意一向能滅白業云何但第九次第道能滅白業不由餘此善非自性滅已滅

可更現前故雖然緣彼爲境感滅故說彼滅是故乃至餘一品惑猶以彼爲境未滅未可說彼已滅偈曰

餘說地獄報及欲受報二

釋曰有餘師見應受地獄報業離地獄於欲界餘道應受報業次第應知是黑業是黑白業何以故惟地獄定是惡業報故說受地獄報業名黑業離地獄於欲界餘道中有善惡業報是故受彼報業名黑白業偈曰
餘說見滅黑

釋曰有餘師說見諦所滅業名黑業與善不相雜故偈曰

餘欲業黑白

釋曰欲界業異見諦所滅業名黑白業此異云何謂修道所滅何以故此業有善有惡於經中說有三年那謂身年那口牟那意牟那此中偈曰

無學身口業意應知次第三年那

釋曰無學身口二業名身口牟那無學心名意牟那非意業何以故心是真實聖者此由

身口故定可比量復次此身口二業離惡爲性意業但思非有教故不能比量爲離故說牟那是故惟心能離故說名牟那云何說無學不說餘阿羅漢是真實聖者故一切或言

分別滅故偈曰

三淨

釋曰於經中說有三種清淨謂身清淨口清

淨意清淨此三種清淨偈曰

一切三善行

釋曰一切身善行名身清淨一切口意善行

名口意清淨能除遮惡行及惑汙故或說或永此正說何爲衆生信樂邪牟那及邪清淨爲令思量遠離故經中復說有三種惡行偈曰

惡身口意業 說名三惡行

釋曰身口意業若不善次第應知名身口意

惡行偈曰

非業貪瞋等

說意惡行三

釋曰亦有惡行非業性謂三意惡行別類非

故意意故譬喻部說貪等名意業於故心作經

中說若執如此惑業成一性若爾何有若惑成業無如此義於經中由故意因此門起故大師由彼顯故意毗婆沙師說如此若不爾惑業成一體十二緣生分則不成就故不許如此由此於果報非可愛聰慧人所訶故說身口意行名惡行偈曰

齷此名善行

釋曰由齷惡行應許爲善行謂善身口意業及無貪無瞋正見無利益損惱他事故云何王見邪見得成善惡性爲損益根本故是所

說惡行及善行此中偈曰

由攝彼麤品 故說十業道 如理謂善惡釋曰前所說惡行及善行中由攝明了易知善惡二業是故經中說十業道如理應知若善從善行出若惡從惡行出於中何惡行及善行非所攝於惡業道中是身惡行一分非所攝謂前分後分所餘染汙亦爾此非麤顯故若身惡行能令他失離壽命財物妻妾說名業道欲令他分別離此故於惡行別立意惡行一分名故意於善業道中是身善行一

分非所攝謂前後分及離飲酒等布施供養等口善行如愛語等意善行如故意如此業道中偈曰

六惡有無教

釋曰惟六不善業道定以無教爲性謂殺盜

妄語兩舌惡口無義語若教他作無根本有教故偈曰

一二種

釋曰邪淫恒以有教無教爲性何以故此自

身所成就故若令他作歡喜不如自作故偈

曰
自作

釋曰是六種業道若自作亦各二種謂有教無教若正起有教時彼即死則具有教無教若起有教後方死但是無教若善業道偈曰

七二種惟善

釋曰善有色七業道必定二種謂有教無教受所得戒依屬有教故偈曰

無教從定生

釋曰定所生定無流所攝諸護說名定生彼

惟無教但依屬心故偈曰

近方便有教

釋曰業道前方便必有教爲性偈曰

無教或有無

釋曰若最重上心或所汙或蜜味心清淨作

方便加行則有無教若異此則無偈曰

後分則翻此 前分三根生

釋曰翻前分方便義應知是業道後分何以故此後分必無教爲性有教或有或無若人已作業道後更起同類法則有有教異此悉

無復次此業道前分根本後分從何位可得安立譬如今有人欲殺禽獸從牀起捉直行往彼所揣觸其身即置牽還將入屠所欲就殺之即便捉杖與一下手或再下手乃至未令命斷名殺前分是事能令命斷此中是有教無教身業共一剎那起是名根本業道何以故由二種因緣是人爲殺生罪所觸由作如行及果究竟故從此剎那後無教剎那悉是業道後分乃至治洗販賣或煮自食稱讚其美如此等有教剎那悉成後分如此於餘六

業道中前分根本後分義如理應知不平貪等三無前後分由現前起即成業道汝今應說此爲是衆生正在死有有教無教成業道爲已死成業道若爾何有若所殺衆生正死有能殺及令殺人若其一時死應有犯殺生罪悉檀義不爾若已死成業道是悉檀所說謂若由此害事能令彼離壽命是有教身業及共一剎那起無教是名業道此言不應說復次於阿毗達磨藏中說爲有如此義不是衆生已被殺是人未離殺生事有譬如已

令此衆生離命根能殺加行未捨未息此中後分由前分名說此文句與毗婆沙義相違是根本此時中未滅故是故如無失道理應許如此云何無失此中用前分名說根本此則無失若爾如此相有教云何成根本業道云何不成無能故若爾無教云何成業道是故加行果成就時此二成業道業道者有時是餘業道前分或是餘業道後分是殺生事位有時成業道有時成前分譬如有人欲殺怨家作惡方術殺禽獸祠鬼神或由偷他物

或於彼婦作邪姪共彼人欲殺怨家或說妾語兩舌惡口軟語破彼親友隨多少能爲救護者或於彼起不平貪或於彼生瞋或爲殺彼增長邪見如此於餘業道如理應思貪等不應成前分何以故若由惟發起心是人正行前分無如此義若離行事經中說比丘殺生有三種一從貪欲生二從瞋恚生三從無明生乃至邪見亦爾此經中如此殺生相云何殺從貪生者若爲得彼身分爲得物爲戲樂等事令他失命或爲救濟自身及自眷屬

從瞋生者如爲報怨從癡生者如大祠捨施人由行善法意故又如諸王隨法文句量故行重罰怨家及惡人諸王得生大福德又波尸國人殺業亦從癡生何以故彼說如此言若二親老因及有重疾必應爲捨命有頻那柯外道說蛇蜈蚣齧毒等恒能傷害人此必應殺鹿羊鳥牛等爲供人庖廚故受生若殺無失若殺生從邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨其所求不與而取或爲得別利養愛重好名爲救濟自身及自眷屬從瞋生者如

爲報怨從癡生者如諸王由隨法文句量爲罰惡人故奪其物又如婆羅門言一切物梵王已捨與婆羅門由婆羅門力弱諸蠻謾取受用是故若婆羅門奪取奪取自物若食食

自物若衣衣自物若施施自物於彼無非他

財想若盜從邪見生亦是從癡生邪姪從貪

生者於他妻妾先起貪愛方行邪姪及爲得利養愛重爲救濟自身及自眷屬從瞋生者如爲報怨從癡生者如波尸國人娶母等事又如於瞿婆婆祠中有餘女吸水齧草是人

行著其親及著姑姨姊妹同姓等又如頻那柯外道說女人如曰花果熟食水溝道路等妾語等從貪瞋生如前妾語從癡生者如皮陀言

戲笑及女人 取婦并救命 求財故妾語

梵王說無害

三

主

若妾語從邪見生亦是從癡生兩舌等若從邪見生亦是從癡生一切從四皮陀所出邪論言皆是無義語不平貪等云何從貪等生偈曰

從彼次第生 貪等三根生

釋曰從貪次第生故說彼從貪生從瞋次第生故說彼從瞋生從癡次第生故說彼從癡生說惡業道已善業道云何偈曰

善業道前後 無貪瞋癡生

釋曰共前分後分一切善業道從無貪無瞋無癡生善故意所生故此善故意必定與無貪等三善根相應故前分等三其相云何此中若遠離惡業道前分即是善業道前分若遠離根本即是根本若遠離後分即是後分

譬如沙彌欲受大戒入不共住禮拜比丘請優波陀訶乃至說一羯磨及第二羯磨此名前分第三羯磨竟時是有教業共一剎那無教是根本業道從此後乃至說四依依此根本所有有教業及無教業及至相續未斷是名後分是所說言非一切業道由貪等究竟此中何業道由何惡根得究竟偈曰
殺生瞋惡口 成就皆由瞋

釋曰殺生瞋恚惡口必由瞋得究竟捨心灑心現前此三得成故偈曰

邪淫貪欲盜 由貪故究竟

釋曰由貪欲現前故邪淫貪欲偷盜得成就

偈曰

邪見由無明

釋曰若人起最重品癡能成就邪見偈曰

許所餘由三

釋曰何者爲餘謂妄語兩舌無義語此三由
三惡根隨一成就或由貪或由瞋或由癡是
業道約四節所說謂三三一三如此次第應
知偈曰

衆生受用依 名色及名聚

釋曰殺等依止衆生起邪淫等依止受用物
起邪見依止名色起妄語等依止名聚起若
人起定心爲殺被人或與彼同時死或在彼
前死爲有根本業道不偈曰

俱死及前死 無根

釋曰是故顯此問若人行殺生事果亦究竟
不犯殺生罪有如此義不有若能殺人或在
前死或同時死若爾何因所殺人猶活未死
殺者與殺生罪不相應若殺者同時死亦不

相應云何不相應偈曰

別依生

釋曰由比依止於彼行殺事此依止已斷滅
有別依止生異先聚同分此依止不行殺事
故是故無與業道相應義復次若爲殺他故

集衆爲軍或掘坑^{缺二}或獵或偷破多人聚集同
爲此事於中一人若行殺生事何人得殺生

罪偈曰

軍等同事故悉得如作者

釋曰如作者犯罪如此一切人同犯一罪共

一事故若由義此彼更互相殺若人由他勢
力所逼引令入中是人亦與此罪相應若人
依此誓法謂隨有命爲救自命我亦不殺惟
除此人若人自作殺生事此行幾量成業道
乃至邪見成業道此相應說偈曰

殺生有故意他想不亂殺

釋曰若人有故意我必應殺彼於彼有彼想
惟殺彼不漫殺事由此三義殺生成業道若
爾有人心疑不決而殺生謂此爲是衆生爲
非衆生爲是彼爲非彼此人於殺已決方殺

謂若是若非我必須殺此人已作捨心若殺

生得殺生罪於利那利那滅五陰中云何斷

波羅那此名有何義以風爲義此風依身依
心起若人斷此風譬如風滅燈光手滅鈴聲
斷此風亦爾是名斷波羅那或以命根爲義

是一剎那命根正欲生若遮礙此即犯殺生
罪異此不犯此命屬何人由命斷彼死說此
命屬彼人何物爲彼此義於彼說我中當共
思量佛世尊說

命根暖及識 若三棄捨身 彼捨即永眠

如枯木無覺

是故有命根身名活無命根身名死尼乾陀
子說若不以知爲先殺生殺者亦得罪譬知
不以知爲先觸火亦被燒於彼若遇見他婦
及觸此義亦應然拔尼乾陀子髮教彼修苦

行彼腹脹死施主應得罪母及胎互爲因苦
次二
因故犯罪人由與殺事相應故如火燒自衣
若人教他殺不應得罪譬如教他觸火由教
故自不被燒無意土木等亦應得罪如屋倒
殺生故又於犯死罪理不應但由立譬得成

說殺生罪已偈曰

偷盜於他物 力暗取屬已

釋曰不亂言流若人由強力或由暗竊取他財物屬已於他物中若有取意由力由暗除亂取因此量成盜業道若盜數斗波物從佛得罪何以故一切供養物於般涅槃時佛世尊悉已受有餘師說若人能護此物從此人得罪若掘窖得無主物從國土得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從至不共住人得罪若未作羯磨從一切佛弟子得罪偈曰

行非行邪婬 說此有四種

釋曰四種行不應行名邪婬一行不應行謂他所攝若母女父母親二行不應行謂非分若自婦於下道及口三行不應行謂非處若露處支提處修梵行處四行不應行謂非時若自婦有胎時飲兒時受謹時因二十九若由夫聽許故得護此爲非時餘部說如此不亂言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說由行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道

罪譬如殺生餘師說如此若於比丘尼行比
事從何處得罪從國主得罪何以故此事非
國主所忍許故若自婦有戒尚不可行何況
比丘尼若於童女行此事於父母所許人得
罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪

偈曰

別想說此言 於解義妄語

釋曰是其所說義於此義中起別異想說言
所依人若解此言義此言成妄語若所依人
不解此言義此言云何此言則成無義語所

說言者有時多文字成語於此語中何字成
業道最後字共無教成業道或隨處彼人已
解義前文字但是前分加行說解義者爲得
聞已解義爲得聞能解義若爾何有若已解
義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故
應但以無教爲業道若能解義則無此失云
何成能解解語人在於耳識此人爲能解如
執無失可許如此於經中說言說有十六種
不見說見乃至不知說知見說不見乃至知
說不知此八非聖言說不見說不見乃至不

知說不知已見說見乃至已知說知此八是
聖言說此中見聞覺知相云何偈曰

眼耳及意識 所證并餘三 此名見聞知
次第或說覺

釋曰若眼識舉二所證爲見耳識所證爲聞意識
所證爲知鼻舌身識所證爲覺何以故香味
觸本性無記故譬如死屍是故緣彼識說爲
覺毗婆沙師說如此此中以何爲證有二種
證謂阿舍及道理阿舍云摩羅枳母汝意云
何是色非汝眼昔所曾見非今正所見非汝

作心我當應見汝爲因此色得起欲起愛起
喜起著起結起貪不不爾婆檀多是聲非汝
耳昔所曾聞乃至是法非汝意昔所曾知廣
說乃至不爾婆檀多摩羅枳母汝意云何爲
於此中於見惟有見生於聞惟有聞生於覺
惟有覺生於知惟有知生於經中說如此既
於三塵說見聞知故知於餘三塵同立覺名
若不許如此此三在見等三外故於香等應
無言說是名道理此經非證有別義故何以
故於此經中非佛世尊欲判四言說相故說

此言說何爲佛言摩羅枳母於六境界中及
於見等四種言說中爲但見等言說起爲更
增足愛不愛等因於此說中見經義如此若
爾何相爲見乃至何相爲知有餘師說五根
所證爲見從他傳得爲聞是時所籌量自意
所許爲覺自心所證爲知是五塵隨一所見
故因此義立見言說若事非自所證但從他
傳得說此名聞若事約五塵由自思量所立
自所許故說此名覺第六塵異五故但意識
所證說此名知是故於香等無無言說是故

汝所立道理不成道理先舊諸師說如此眼
根所證說名見從他傳得說名聞是自所思
說名覺對自身所受所得說名知勿廣論此
更釋此論若人由身顯義異爲有妄語不有
是故阿跋達磨藏說爲有不由身行殺生事
犯殺生罪不有若由言行爲有不由言行妾
語事犯妾語罪不有若由身行爲有不由身
口行此事犯殺生妾語罪不有如由仙人心
忿責此中引布薩譬如今證若由身口不行無
欲界無教不以有教爲先故云何此無教成

業道汝今於中應作功用說妄語已偈曰

破語有染心 所說壞他愛

釋曰解義言無亂言流若有染汙心爲壞他

和合及相喜愛是名破語偈曰

惡語非他愛

釋曰有染汙心解義不亂此三言流此三何
義若人有染汙心於解義人是所欲說處是
所欲說語即說是名惡語偈曰
諸染非應語

釋曰一切染汙言與義不相應故名非應語

亦名散語於義不相攝故偈曰

餘說異三染

釋曰有餘師說從妄語等口業若有染汙口
業異彼是名非應語偈曰

僥悲歌舞曲 邪論

釋曰譬如邪命比丘爲得利養作諂僥言復
有人爲別離憂所逼作悲思言復有人由欲
染心故歌復有舞兒於舞時爲染汙他作諸
詞曲復有人執邪論起見弘說此論乃至俗
話等言異妄語等三所有染汙言皆名非應

語轉輪王時有歌云何非非應語是時彼人所歌一切與出離義相應不與邪味相應是時有求婦迎婦等語雖是非應語而非業道

餘師說如此偈曰

貪欲者他財不平欲

釋曰於他財物非道理非平等求得爲屬自己作是意願如此等物皆悉屬我或由力或由暗此貪欲名業道有餘師說一切欲界受欲皆是貪欲業道何以故於五蓋經依愛欲有如此言此人捨於世間貪欲蓋若一切愛

皆是貪欲非一切悉是業道由攝重品惡故勿一切轉輪王及北鳩婁人有貪欲業道餘

師說如此偈曰

瞋恚捨衆生

釋曰緣衆生過失起害捨心於損傷他事中

心強疾故成業道偈曰

於善惡無見

邪見

釋曰於善惡二業撥云無業是名邪見如經言無施無供養無喫多無善行無惡行於世間無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具足謂

機業機果機聖人於經中有多少種文句此偈
但顯重是十業道體相如此業道是何義偈
曰

此後三 惟道七業道

釋曰貪欲等三是業家道故說業道發起故
意依彼起故前七亦業亦道能顯本意故是
彼種類故是故名業業道如前無貪等及離
殺生等應知亦如此前後二分云何非業道
由彼生為成此及依止此為根本故如麤攝
為業道故此如前說復次由彼增減於世間

一切內外物勝劣顯現故立彼為業道若爾
譬喻部師執但貪愛等是意業此三於彼云
何成業道汝應問彼師此亦可答彼是業亦
是惡趣道故彼名業道復次更互相乘故皆
名業道是所說十惡業道此一切與善法行
相違故故說名惡偈曰

斷根由邪見

釋曰於十惡中由何惡斷善根由最上上品
圓滿邪見若爾於阿毗達磨藏中云何說言
何者最上上品惡根是彼能斷滅善根若人

正至離欲欲界位最初所除由邪見爲惡根

所引起故於惡根中立邪見事譬如火能燒

國土劫能引火令起故說國土爲劫所燒何

者是所滅善根偈曰

欲界生得善

釋曰

四二

欲界中善根被斷與色無色界善根

不相應故若爾假名分別論云何將彼論云

惟由此量是人已斷三界善根上界善根至

得依最遠相離義故說此言由令相續非彼器故惟生得善根被斷滅是一切加行得善

已退失故此邪見能斷善根緣何境界偈曰

謂撥無因果

釋曰此邪見若能撥因謂無善惡行若撥果謂無善惡行業所有果報此二邪見似次第道及解脫道餘部師說如此緣有流爲境不

緣無流緣同分界不緣非同分界惟由相應隨眠故故彼力弱偈曰

一切次

釋曰諸師分別說如此一切邪見九品善根

一時能斷譬如見諦滅惑復有餘師說次第

斷由九品邪見九品善根被斷譬如修道滅惑乃至最上上品邪見斷最下下品苦根若執如此毗婆沙伽蘭他則被守護伽蘭他言

何者善根最細恒隨是斷善根人最後所斷

由彼斷滅此人得斷善根名若爾此伽蘭他

義云何將伽蘭他言何者最上上品惡根若

是惡根能除滅善根名最上上品約圓滿事

故說此言何以故由此滅無餘故無一品類

在不被斷爲彼作生因如見諦道中間不出

觀斷善根亦爾復有餘師說此事有二種復

有餘師說先斷除護類善根後斷自性善根復有餘師說若護是心果由捨此心護亦被捨於何處善根可斷滅偈曰

人道

釋曰於人道中非惡道有染無染智不堅牢故於天道證見業果報故於三洲非北鳩婁彼本來無惡意故餘師說惟剎浮洲人若執如此與伽蘭他相違伽蘭他云剎浮洲人若與最少根相應惟與八根相應東毗提訶西瞿耶尼亦爾此善根偈曰

能斷惟男女

釋曰若斷善根惟男女能斷餘師說智根精進根昧鈍故女人不斷若爾此執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人與女根相應此人必定與八根相應於男女中貪愛行不能斷善

根意地動弱故若爾何行人能斷偈曰見行

釋曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門等不能斷是貪愛行部類故猶如惡道此斷善根體相云何偈曰

此非得

釋曰是時善根至得斷不更生非至得生於非至得生時說善根已斷此善根已斷云何更相續偈曰

接善疑有見

觀二

十六

釋曰此人於因果中若生疑心或生有見此名正見是時正見至得更起故說接善根昔時九品已斷今一時相接由次第現前譬如得無病及力是彼人接善根偈曰今非作無間

永樂北藏

俱舍釋論

第一二八册

也
剝以
舟