

佛
教
大
系
俱舍論第二

佛教大系完成會編纂

佛教大系

俱舍論第二

佛教大系完成會藏版

昭和四年四月十七日印刷
昭和四年四月二十日發行

【非賣品】

供舍論第二奥附

編纂者

佛教大系完成會

佛教大系完成會

右代表者

岩田圓教

發印刷行者兼

岩田圓教

印刷所發行所

佛教大系印刷工場

東京市外四葉町宮仲二七二

振替東京五五三五二

目 次

阿毘達磨俱舍論

自卷第六至卷第十三終

俱 舍 論 記

自卷第六至卷第十三終

俱 舍 論 疏

自卷第六至卷第十三終

阿毘達磨俱舍論卷第六

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之四

如是已說不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說爲因緣且因六種何等爲六頌曰

能作及俱有同類與相應遍行並異熟許因唯六種

論曰因有六種一能作因二俱有因三同類因四相應因五遍行因六異熟因對法諸師許因唯有如是六種（論第六）

【光記】卷六
俱舍論記卷第六

沙門釋普光述

分別根品第二之四

如是已說至說爲因緣者此下當品大文第三明因緣就中一結前問起二正辨體性此即結前問起

俱舍論第二

且因六種者。此下第二正辨體性就中一明六因。二明四緣就明六因中。一正明因體。二明因得果。三明法從因生。就正明因體中。一總標名。二別顯體。三世分別。此下第一總標名也。故先答言。且因六種何等爲六者徵頌曰。至如是六種者答。許因唯六簡異諸宗能作果故名爲能作因。因是能作果是所作能作即因名能作因持業釋或能作之因名能作因依主釋謂能作是親因餘不相障者是疎因。此疎因是能作之因名能作因傳傳爲因能生果故。故正理十九云。或此是彼能作之因名能作因。是此與彼傳爲因義已上論文俱有作用故名俱有俱有即因名俱有因持業釋或因與果俱故名俱有俱有之因名俱有因依主釋因果相似名爲同類若同類即因名同類因持業釋若同類之因名相應因依主釋遍與五部染法爲因故名遍行遍行即因名遍行因持業釋不得言遍行之因以亦通與非遍爲因故異熟之因名異熟因依主釋若言異熟即因名異熟因持業釋此六因並不得作有財釋若言用能作等爲因名能作因等即顯此六體非是因用他爲因然此六種體是因故。

【寶疏】卷六一 俱舍論疏卷第六

沙門釋法寶撰

分別根品第二之四

論如是已說至說爲因緣此下當品大文第三明因及緣將欲釋義先結引也論且因六種文中。有二一六因二四緣緣次後說先釋因故故言且因六種論何等爲六此先辨因就中有三。

一明六因，二明五果，三明法具，四異，明六因中。一總列因名，二依名別釋，三定取與。此下頌總列因名，論曰：至六異熟因，牒頌釋也。頌宗論云：能作因體通一切法，是故前說，俱有因體通諸有爲。故居第二，餘同類等於有爲中。如其所應各攝少分，隨言便穩。次第而說，今詳之。六因皆廣者，先說同類因體性，除未來，狹俱有因。然攝一切心心所法色不相應，相應因體性，通三世，唯心心所故，狹同類。然通染汙，一切心及心所廣遍行因。遍行因體若於欲界二部，一分狹異熟，異熟因體通五部，故於上八地異熟因體唯通脩斷二分，遍行因體二部，一分故，異熟因遍行後說。然六因四緣兼通，親疎。因名是親，緣名是疎。顯宗論云：法生所賴，故說爲因。即親順益所生果義。論對法諸師，至如是六種。此以四緣有經文說。六因無經文故，故言對法諸師許因唯有六種。此明無增減也。正理論云：如是六因非佛所說。如何？本論自立此名，定無大師所不說義。阿毘達磨輒有所說。經中現無由穩沒故，自相可得，決定應有。又諸經中所化力故，世尊方便作異門說。對法諸師由見少相，知其定有，分明結集，故有說言。此六因義說在增一增六經中，時經久遠，其文穩沒，尊者迦多衍尼子等於諸法相無間思求，冥感天仙現來授與。如天授與，筏等遮經，其理必然。如四緣義，雖具列在此部經中，而餘部中，有不諦者。乃至廣說準此論文，六因四緣是小乘義，四緣有文，六因無文。以無正經文故，言對法諸師許因唯有如是六種。大乘對法論亦有六因，能作因有十四中邊分別論及成唯識各取其十，未知大乘十四六因及四緣義出何經文。

且初能作因相云何。頌曰：

除自餘能作

論曰一切有爲唯除自體以一切法爲能作因由彼生時無障住故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等總卽別名豈不未知諸漏當起由已知故諸漏不生智於漏生能爲障礙日光能障現覩衆星如何有爲唯除自體以一切法爲能作因應知此生時彼皆無障住故彼於此是能作因若於此生彼能爲障而不爲障可立爲因譬如國人以其國主不爲損害咸作是言我因國主而得安樂若於此生彼無障用設不爲障何得爲因且如涅槃及不生法普於一切有爲生中那落迦等有情相續於無色界諸蘊生中有如非有無能障用雖無障用而亦爲因如無力國王亦得如前說此卽通說諸能作因就勝爲言非無生力如眼色等於眼識等生飲食於身種等於芽等有作是難若一切法無障住故皆能作因何緣諸法非皆頓起一殺生時何緣一切非如殺者皆成殺業此難不然

但由無障許一切法爲能作因，非由於生有親作力。有餘師說諸能作因皆於果生有能作力。且涅槃等於眼識生云何名爲有能作力。意識緣彼爲境而生或善或惡因此意識後時眼識次第得生展轉因故涅槃等於眼識生有能作力如是餘法由此方隅展轉應知有能作力（論第六）

【光記】卷二
且初能作至除自餘能作者此下第二別顯體六因不同文即爲六此即初文問起頤答論曰至無障住故者就長行中初釋頤後問答就釋頤中一出體二釋名此即出體總而言之一切有爲中唯除自體以一切有爲無爲法爲能作因體由彼果生時因無障住故自於自體恒爲障礙故自無自非能作因廣如正理釋問亦與不生能爲因不岳法師解云不與爲因今解不然亦與爲因然論說與生爲因者且據顯說雖餘因性至總卽別名著此即釋名於六因內雖餘五因據無障住亦得名能作因各有別稱從別立名然能作因更無別稱如色處等總卽別名豈不未知至爲能作因者此下問答分別豈不未知四諦理故諸漏當起由已知彼四諦理故諸漏不生智於漏生能爲障礙又日光能障眼現觀衆星光於眼用生能爲障礙如何有爲唯除自體以一切法爲能作因應知此生時至是能作因者答智起光生於彼漏眼實能爲障應知此漏生時及觀衆星生時彼智日光皆無障住故智日光於此漏眼是能作因若於此生至無能障

用者難。若於此法生彼法應障，不障可得名因。全無障用設，不爲障，何得爲因。喻況可知。雖無障用，至種等於身等者通。如涅槃等。望彼法生，雖無能障，分不起用而亦爲因。以果生時能皆無障故。所以名因。如無力國王雖無能損，亦得。如前說，我因國主而得安樂。此卽通說一切無障諸能作因。若於能作因中，就勝爲言，非無生力。如眼等下，舉親勝力，有作是難。至皆成殺業者外難，既無障住，應皆頓起。既無障住，應皆成殺。此難不然。至有親作力者釋難。但由無障許，一切法爲能作因。非由於果生有餘五因，親作力故。所以諸法非皆頓起。非由於殺生有因等起，親作力故。所以非如殺者皆成殺業，有餘師說。至有能作力者。前說能作有親有疎，親有力能，疎但不障。今此師意，諸能作因皆於果生有能作力。且涅槃等至有能作力者問，等取不生法等，意識緣彼。至有能生力者答，意識緣彼涅槃等法爲境而生。或起善正見等，或起惡邪見等。因此意識後時眼識或善或惡隨其所應次第得生，展轉因故。故彼涅槃等於眼識生有能作力。餘法準此有能生力。問，體既寬通，諸法相望因果云何？答，如正理十五云，過去諸法與餘二世爲能作因。彼二世法還與過去爲增上果。未來諸法與餘二世無障故爲能作因。彼二世法還與過去爲增上果。果必由因取故。唯有二解云。果法者俱在後，故言有二因。唯據無障故許通三世。現在諸法與餘二世爲能作因。彼二世中唯未來法爲現在果。有爲有爲是因是果。有爲無爲非因非果。無爲無爲非因非果。無爲

【寶疏】卷二三 論且初能作因。相云何？此下第二依名別釋。因體不同分爲六段。將釋初因故先問也。頌答可知。論曰：至無障住故長行釋也。就中有一釋，但無障住及有力起名能作因。

二餘師釋諸法展轉皆有力用。就初文中復分爲二。一釋頌文。二問答分別。就釋頌文中。一明因體。二釋因名。此文明因體也。然出因體有二種。一總出體。即以一切法爲體。二對果出體。除自餘能作。謂除自體以餘一切爲能作因。由彼生時無障住故。問法若畢竟不生。除自體餘一切法與作因。不答與作因。若其因法未至。已生。但是正性因。若至。已生。是取果因。若果至。生相名與因果。其不生法無與因果。正理論云。此能作因略有二種。一有生力。二唯無障。諸法生時唯除自體。以一切法爲能作因。由彼生時皆不爲障。於中少分有能生力。且如有一眼識生時。以所依眼爲依止因。以所緣色爲建立因。以眼識等。如種子法爲不斷因。以和應法爲攝受因。以俱有法爲助伴因。以耳根等爲依住因。此等總說爲能作因。於中一分名有力因。以有能生勝功能故。所餘諸分。名無力因。以但不爲障。住故。何故。自體非能作因。以能作因於自體無故。謂無障義是能作因。自於自體恒爲障礙。又一切法不待自體應。有恒成。損減等故。述曰。若待。即此自體。自體恒有。應恒成。若待。第二自體。第二自體恒無。應恒損減等。有餘師說。若有自體因。自體者。即應無明。還緣無明。乃至老死。還緣老死。一剎那頃。此即此因。是則乖違。緣起法性。有餘師說。自於自體。不見有作用。故非因緣。猶如指端刀刃眼等。論雖餘因性。至總卽別名。明得名也。顯宗論釋。能作因。名有四。一云。因卽能作。名能作因。此因有力能作果故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等。總卽別名。二云。或復此因能作二義。以無障故可名爲因。可名非因不能生。故三云。能作者是餘親因。此能助故。名能作因。四云。或此令他能有所作。他即是果能作之因。名能作因。此四釋。中初二持業。後二屬主釋。論豈不未知。至爲能作因。次下第二問答分別。此卽問也。論應知此生。

時至是能作因答也。雖智障漏生。光障漏觀星漏生之時智無障住。觀星之時光無障住。若爲其障。即不得生。論若於此生至可立爲因難也。若先能障由今不障可得是因一本。無障力今不爲障。何得是因。論譬如國人至何得爲因。王喻可知。論且如涅槃至無能障用。捐事可難也。此等諸法有如非有。先不能障。今不爲障。何得是因。論雖無障用。至亦得如前說。捐事答也。若有力者。由今不障得爲其因。無力者亦由今不障故得爲其因。有力無力障雖有別。生時無障。其義卽同。由此二種爲因。卽等。正理釋云。由一切法展轉相望皆有障力故得爲因。謂於是處有此一法。是處無容。更有第二。設復此法於餘處有。彼亦無容。更有餘法。如是諸法豈不相望皆能爲障。故彼皆可立爲能作因。無色亦有時依等定故。彼相望亦有障力。又諸法內一法生時如與欲法餘皆無障。謂二緣故法不得生。一順因無。二違緣有。諸法生位必待勝力。各別因緣及待所餘無障而住。論此卽通說。至於牙等。結前無因起後有力因。如文可解。論有作是難。至皆成殺業。叙外難也。因既常有。果應頓起。旣同爲殺因。應齊得殺罪。論此難不然。至有親作力答也。無障疎因。果不得生。非是親作不成業道。法生不生。雖賴疎因。業成不成。由親作力。論有餘師說至有能生力。大文第二敘異說也。此師意說。一切諸法與一切法爲能作因。展轉皆悉有其力用。如文可解。雖由能作因取增上果。而因卽廣。其果而狹。正理云。過去諸法與餘二世爲能作因。彼二世法遠。與過去爲增上因。此有因有果也。未來諸法與餘二世爲能作因。彼二世法非俱後故不與未來爲增上果。果必由因取故。唯有二。因唯據無障故。許通三。取果唯現。過去已取。未來未取。已取果已屬已。未取果未屬已。果據所取故唯有二。謂若俱若在後。因唯無障不能障。故許通三。謂若俱非在前若在後也。現在諸法與

餘二世爲能作因。彼二世法中唯未來法爲現在果。已上三世相對有爲無爲非因非果。有爲無爲非因非果。無爲亦非果。無爲不能取故。無爲無爲非因非果。無爲與無爲非因。無爲無生故非果。非所取故。無爲有爲是因非果。不障生故是因。體不生故。非所取故非果。由此義故說如是言。能作因多非增上果。以一切法皆能作因。唯諸有爲是增上果。

如是已說能作因相。第二俱有因相云何。頌曰。

俱有互爲果。如大相所相。心於心隨轉。

論曰。若法更互爲士用果。彼法更互爲俱有因。其相云何。如四大種。更互相望爲俱有因。如是諸相與所相法心與心隨轉亦更互爲因。是則俱有因。由互爲果。遍攝有爲法。如其所應。法與隨相非互爲果。然法與隨相爲俱有因。非隨相於法。(論第六)

【光記】卷六
如是已說至心於心隨轉者。此下第二明俱有因。一正辨俱有。二辨心隨轉。此即正辨俱有。初一句釋俱有義。後兩句指體。論曰。至爲俱有因者。此總釋互爲果義名俱有因。其相云何者問體。如四大種。至爲俱有因者。此下答。四大種相望爲俱有因故。婆沙評家云。四大種體若有偏增者。無偏增地爲三。俱有因三爲地。俱有因所以者何。地不觀地。生所造色。以一切法不觀自性及同類體爲他因故。乃至大種亦爾。如是諸相。至亦更互無因者問。何故。不說諸相及隨轉各互爲因。

答正理云。爲欲顯示。但說異類爲俱有因。同類互爲不說而成。故是即俱有因。至如其所應者總結。或大相望。或相望所相。或相相望。或心望心隨轉。或心隨轉相望。故言如其所應。法與隨相。至此中應辨者。論主出說一切有部師過。若以互爲果。釋俱有因。法與隨相非互爲果。雖隨相是法果。法非隨相果。故言非互爲果。然法與隨相爲俱有因。非隨相於法爲俱有因。此中應辨。若依婆沙十六。評家云。同一果義是俱有因。義又正理十五云。有爲法。一果可爲俱有因。二論意同。正理論意。以互爲果。名俱有因。有過失。故更釋言。有爲法。中展轉。有力同得。一果者。名俱有因。若作俱舍師教汝。言同一果。名俱有因。爲據同時。爲據異時。若據同時。同一果者。如心心所等。自體。是自體。不。同一果。應非俱有因。若言除自體與餘法。同一果。是即隨相。若望本法。同得一大相果。應望本法互爲俱有因。若言有同一果。名俱有因。如心心所等。有同一果。非俱有因。如隨相望本法。我但言同一果。中得。爲。俱有因。不言但是同一果者。皆是俱有因者。若作此教。是即同一果。言非爲定證。若據異時。同一果者。如本法與大相同得。後一果。隨相與大相亦同得。後一果。是即本法與相隨相展轉相望。皆同得。後一果。既爾。隨相望於本法。應名俱有因。進退徵責。俱多過失。以理尋思。互爲果。證過失乃少。但是互爲果者。定是俱有因。不言是俱有因者。皆互爲果。雖互爲果。不遍俱有因。亦得。釋俱有因。如以變礙解色。無表非變礙。亦得。名。色。何故。不能。釋通。互爲果。難。乃就過失衆多。若依阿毘達磨論。中具有兩解。故彼論云。諸有爲法。更互爲果。或同一果。名俱有因。俱舍師云。彼論後造。言互爲果。學我世親阿闍梨也。問。相應俱有因。皆取同時。士用果。各有何意趣。解云。相應因。取同時。士用果。欲同緣一境。俱有因。取同時。士用果。意欲依資。同時。諸法。各起作用。或起能作因。用。或起同類因。

遍行因用。或起異熟因用。各取自果。由此二因所作不同。所以意趣各別。問。如五事論中解心所法。名相應中。有一解云。復次同一時分。同一所依。同一行相。同一所緣。同一果。同一等流。同一異熟。是相應義。望彼論文。相應心所法亦同一果等。如何。乃云。相應因意欲同緣一境。非資令取。一果等耶。解云。相應心所法通相應因俱有因。若云。一時一依一行一緣。義邊是相應因。若說。一果等邊。是俱有因。又解。彼論云。相應者。非欲正辨。相應俱有因。

【寶疏】卷六五 論。如是已說能作因相下。第二三句明俱有因。俱有因者與俱有法爲因。名俱有因。或以俱有法爲因。名俱有因。俱有因若總出體。即攝一切有爲法盡。若相對出體。如下廣釋。論曰。至爲俱有因此初句辨因相也。此與婆沙第十六評家及正理論義不同也。婆沙云。同一果義是俱有因義。正理論云。有爲法一果是俱有因義。不云互爲果是俱有因義。論其相云何。前雖總說互爲果義。其互爲果相狀云何。論如四大種至山互爲果。指事辨相狀也。故婆沙評家云。謂四大種若有偏增。若無偏增。地爲三。因三爲地因。所以者何。地不覺地。生所造色。以一切法不觀。自性及同類體爲他因果。故餘大例爾。如是諸相與所法。心與心隨轉。亦更互爲因。此舉三類互爲因。法辨互爲果相也。然此中不說心者。隨轉法及能相法。自互爲因。正理論云。此中所說因相太少。然自釋云。本論說故。此無過失。然本論中曾不見說心隨轉。色與心爲因。應辨此中造論者意。正理。叙兩師釋皆彈有過。自釋云。我於此中見如是意。若法與心決定俱起。遍一切心依心而轉。卽說彼法與所依心。展轉相望。爲俱有因。諸心所法。非定俱起。或多或少。現可得故。心所法自相對多少不定。故論不說。身業語業非遍諸心。不定心俱全無。有故。不定心俱無。色定全無。身語二業。生等諸相皆依心轉。非互相依。生等皆以

法爲上首互相資故。由斯不說彼互爲因。又於此中爲欲顯示。但說異類爲俱有因。同類互爲因。不說而成。故顯宗論云。一切心所。靜慮無漏二種律儀。彼法及心之生等。相如是皆謂心隨轉法。何緣心隨相非。心隨轉法。心隨相於心非俱有因故。何緣心隨相非。心俱有因。不由彼力心得。生故。彼於一法有功能故。又與心王非一果故。聚中多分非彼果故。若爾云何心能與彼爲俱有因。山隨心王生等諸位。彼得轉故。豈不應如大種生等心亦用彼爲俱有因。謂如造色非生等果。生等非不與諸大種爲俱有因。此亦應爾。準上難意。大種生等與大種非一果而得爲俱有因。心與隨轉相雖非一果。何不許爲俱有因耶。如是所例其理不齊。展轉果一果多。非彼果故。非諸造色是諸大種。展轉果中一果所攝。何容造色非諸大種生等果故。例此爲失。又如前說。前說者何。不由彼力心得。生故。然諸大種與生等相。展轉力生故無此失。又云。又此俱起和合聚中。有是能轉。而非隨轉。謂即心王。有唯隨轉。謂色及心不相應行。有是能轉亦是隨轉。謂心所法。隨心轉故能轉。色及心不相應行故。有二俱非。謂除前相。準上論文。此中所明心隨轉法與餘處說。隨行隨轉義不同也。如對法中說。惠爲體。五蘊隨行。此即心王入隨轉攝。此中說心。唯爲其轉。非是隨轉。即說心王。非隨轉也。然此中說。據主臣理。心但爲轉。對法中說。據對法理。惠爲其轉。說雖不同。義無違也。論遍攝有爲法。如其所應。明俱有因體也。一切有爲。皆有四相。能相所相更互爲因。理合遍攝。一切有爲。此中互爲果。言謂同時因果。於中小相。望其本法。非互爲果。本法與彼作俱有因。此即非互爲果。而爲因也。準此而但互爲果。皆俱有因。有俱有因。非互爲果。立互爲果。因不遍宗法。此乃因狹於宗。正理。彈云。又不應說。唯互爲果爲俱有因。法與隨相非互爲果。然爲因故。此爲因相。彼應更辨。由

此義故應辨相言。有爲法一果可爲俱有因。此與婆沙義同。婆沙十六評家云。同一果義是俱有因。今詳此因若是同時還有其過。自體既非自體之果。如何俱有得。一果耶。又大生小生不同。一果如何得說。一果耶。此卽一果之因不遍宗法。因獨立於宗。與前無異。若謂異時。此卽小相與其本法同一等流同一異熟。因何不與本法爲因。此卽一果之因通其異品。於異品轉其過更重。正理立因不異於前。因何彈斥俱舍白更立耶。若言力同。名爲一果。義即無失。又入阿毘達磨云。諸有爲法更互爲果。或同一果名俱有因。準此二因且無勝劣。今詳兩論所立之因皆無有過。如說變碍名之爲色。而立此因不遍無表。如說急食急行。名之爲馬。而有非馬急食急行。亦是馬緩食緩行也。然此立名不違世理。互爲果。因及一果。因例亦如是。順正理師以達婆沙故。從一果入阿毘達磨。將不可以達理兼舉二因。此論略故。但舉其一。有人問答云。問若依婆沙十六及一百五十五竝云。一果者離繫果。正理復云。一果者謂士用離繫。豈不相違。解云。婆沙唯說離繫果者。於此果中且據決定。無濫者說。其士用果名寬不定。或是俱生或無間等。婆沙亦應說。士用果而不說者。恐濫。俱生展轉士用果。以自體。望自體。非一果故。正理所以說。士用者爲攝。一果中士用果盡。是故別說。各據一義。並不相違。今詳正理說士用果者。以離繫果不攝。不生。士用果盡。非是欲攝餘。有爲法無間隔。越士用果也。等無間緣。無間士用及四大造色。同時無間。隔越士用。此等皆非。此中一果。非是一果俱有因義。謂彼心心所法及四大生等。雖俱有因。非一果故。亦非前聚色等。春農秋實之士用果。此等雖同一果。非俱有因。故準五事論解。心所法名相應中。有一解云。復次同一時分。同一所依。同一行相。同一所緣。同一果。同一等流。同一異熟。是相應義。準此論文。取等無間緣。士用果者皆是相應因。是相