

大正新編

大藏經

略 符 (Abbreviations)

略 符

- ㊦ 宋,元,明,三本 (The 'Three Editions' of the Sung, the Yuan and the Ming dynasties)
 - ㊧ 宋本 (The 'Sung Edition' A. D. 1233)
 - ㊨ 元本 (The 'Yuan Edition' A. D. 1290)
 - ㊩ 明本 (The 'Ming Edition' A. D. 1601)
- } These Dates are subject to re-examination.
- ㊪ 正倉院聖詔藏本(天平寫經) (The Tempyō Mss. [A.D. 729-] and the Chinese Mss. of the Sui [A.D.581-617] and Tang [A.D. 618-822] dynasties, belonging to the Imperial Treasure House Shōsō-in at Nara, specially called Shōgo-zō)
 - ㊫ 宮内省圖書寮本(舊宋本) (The Old Sung Edition [A. D. 1104-1148] belonging to the Library of the Imperial Household)
 - ㊬ 大徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daitoku-ji')
 - ㊭ 萬徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Mantoku-ji')
 - ㊮ 石山寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Ishiyama-dera')
 - ㊯ 知恩院本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Chion-in')
 - ㊰ 醍醐寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daigo-ji')
- 二 作(異文……ニ作ル, 'Various reading')
- 例 得元明俱作相トスベキヲ得ニ相^{㊧㊨} (i. e. The Yuan and the Ming Editions read 相 for 得)
- 一 無(異本ニ(……)無シ, 'Omit' 'liest')
- 例 宋元俱無心字トスベキヲ[心]一^{㊧㊨} (i. e. The Sung and the Yuan Editions omit 心)
- 十 有(異本ニ(……)有リ, 'add')
- 例 (a) 我下三本俱有時於彼過值世尊七字トスベキヲ 我十(時於彼過值世尊)㊦
(i. e. The Three Editions add 時於彼過值世尊 after 我)
- (b) 尊上三本俱有我時於彼過值世七字トスベキヲ (我時於彼過值世)十尊㊦
(i. e. The Three Editions add 我時於彼過值世 before 尊)
- * 下同(以下之ニ同シ, 上ニ同シ 'So below,' 'So above,' 'et passim,')
- 例 本文(Text) 世尊正 ㊦遊知
- 註 (Note) 遊三本俱作運下同トスベキヲ ㊦遊ニ運㊦* (i. e. The Three Editions read 運 for 遊, so also below)
- … 畧(字句省略, 'Letters or Sentences left out,' 'down to')
- 例 (a) 彼依此處觀覺興衰八字トスベキヲ (彼依…興衰)八字(i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters.')
- (b) 彼依乃至興衰八字トスベキヲ (彼依…興衰)八字(i. e. From 彼依 down to 興衰, eight letters.')
- (c) 已上三本俱無彼依乃至興衰八字トスベキヲ [彼依…興衰]八字一[㊦] (i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters are left out in the Three Editions.')
- ㊱ 異同(卷品ノ同異, 'Various division'), (文章ノ出入, 'Various sentences')

巴利語書名略號
(Abbreviations of Titles of Pāli Works)

- A. Aṅguttara-nikāya (Morris-Hardy ed. P. T. S.)
Ud. Udāna (Steinthal ed. P. T. S.)
It. Itivuttaka (Windisch ed. P. T. S.)
Kh. Khuddaka-Pāṭha (Childers ed.)
Jā. Jātaka (Fausböll ed.)
Th. 1. Thera-gāthā (Oldenberg ed. P. T. S.)
Th. 2. Therī-gāthā (Pischel ed. P. T. S.)
D. Dīgha-nikāya. (Rhys Davids-Carpenter ed. P. T. S.)
Dh. Dhamma-Tada (Fausböll ed.)
Nd. Niddesa (Stede ed. P. T. S.)
Pv. Peta-vatthu (Minayoff ed. P. T. S.)
Bv. Buddha-vamsa (Morris ed. P. T. S.)
M. Majjhima-nikāya (Trenckner-Chalmers ed. P. T. S.)
Vin. Vinaya-piṭaka (Oldenberg ed.)
Vv. Vimāna-vatthu (Gooneratne ed. P. T. S.)
S. Samyutta-nikāya (Feer ed. P. T. S.)
Sn. Sutta-nipāta (Anderson-Smith ed. P. T. S.)
Sumv. Sumadgala-vilāsini (Carpenter, J. P. T. S. 1885)
Samp. Samanta-pā ādikā (Takakusu-Nagai ed. P. T. S.)
~ Pāli equivalent.

目次

一五五八 阿毘達磨俱舍論 (三十卷) [No. 1559; cf. Nos. 1560, 1561] ……尊者世親造 ……唐 玄奘 譯 ……一

- (一) 分別界品 (一一三) ……一
 - (二) 分別根品 (一一七) ……一三
 - (三) 分別世品 (六一三) ……四〇 C
 - (四) 分別業品 (三二八) ……六七
 - (五) 分別隨眠品 (九一三) ……九八
-
- (六) 分別賢聖品 (三一三) ……一三
 - (七) 分別智品 (六一七) ……一三四
 - (八) 分別定品 (六一元) ……一四五
 - (九) 破執我品 (元一五) ……一五二

一五五九 阿毘達磨俱舍釋論 (二十二卷) [No. 1558; cf. Nos. 1560, 1561] 婆藪盤豆造 ……陳 眞諦 譯 ……一六一

- (一) 分別界品 (一一三) ……一六一
 - (二) 分別根品 (一一七) ……一七三
 - (三) 分別世間品 (六一九) ……一九八
 - (四) 分別業品 (一〇一三) ……二二四
 - (五) 分別惑品 (二四一五) ……二四二
-
- (六) 分別聖道果人品 (六一六) ……二六六
 - (七) 分別慧品 (二一〇) ……二八五
 - (八) 分別三摩跋提品 (三) ……二九六
 - (九) 破說我品 (三) ……三〇〇

一五六〇 阿毘達磨俱舍論本頌 (一卷) [cf. Nos. 1558, 1559, 1561] ……世親菩薩造 ……唐 玄奘 譯 ……三二〇

- (一) 分別界品 ……三二〇
 - (二) 分別根品 ……三二二
 - (三) 分別世界品 ……三二三
 - (四) 分別業品 ……三二六
-
- (五) 分別隨眠品 ……三二九
 - (六) 分別賢聖品 ……三三〇
 - (七) 分別智品 ……三三三
 - (八) 分別定品 ……三三四

一五六一 俱舍論實義疏 (五卷) [cf. Nos. 1558—1560] ……尊者安惠造 ……三二五

一五六二 阿毘達磨順正理論 (八十卷) ……尊者衆賢造 ……唐 玄奘 譯 ……三二九

(一) 辯本事品 (一一八)	三二九
(二) 辯差別品 (九一〇)	三七七
(三) 辯緣起品 (三一一三)	四五六
(四) 辯業品 (三一四)	五二九

一五六三 阿毘達磨藏顯宗論 (四十卷)

(一) 序品 (一)	七七七
(二) 辯本事品 (一一四)	七七八
(三) 辯差別品 (五一一)	七九五
(四) 辯緣起品 (三二七)	八二九
(五) 辯業品 (六一四)	八五九

(五) 辯隨眠品 (五一五)	五九六
(六) 辯賢聖品 (五一七)	六五七
(七) 辯智品 (五一七)	七三五
(八) 辯定品 (七一〇)	七五六

尊者衆賢造 唐 玄奘 譯 七七七

(六) 辯隨眠品 (三五一六)	八九二
(七) 辯賢聖品 (二一四)	九一三
(八) 辯智品 (三一七)	九四六
(九) 辯定品 (三一四)	九六三

Wt155/04

阿毘達磨俱舍論卷第一

尊者世親造

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別界品第一

諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師 對法藏論我當說

論曰。今欲造論。爲顯自師其體尊高超諸
聖衆。故先讚德方申敬禮。諸言所表謂佛
世尊。此能破關故稱冥滅。言一切種諸冥
滅者。謂滅諸境一切品冥以諸。無知能覆
實義及障。真見。故說爲冥。唯佛世尊得
永對治於一切境一切種冥。證不生法。故
稱爲滅。聲聞獨覺雖滅諸冥。以染無知
畢竟未斷。故非一切種。所以者何。由於
佛法極遠時處及諸義類無邊差別。不染無
知猶未斷故。已讚世尊自利德滿。次當讚
佛利他德圓。拔衆生出生死泥者。由彼生
死是諸衆生沈溺處。故難可出故。所以譬
泥。衆生於中淪沒無救。世尊哀愍隨授所
應正法。教手拔濟令出。已讚佛德。次申敬
禮。敬禮如是如理師者。稽首接足故稱敬禮。
諸有具前自他利德。故云如是。如實無倒教
授誠易。名如理師。如理師言顯利他德。
能方便說。如理正教。從生死泥拔衆生出。
不由威力與願神通。禮如理師欲何
所作。對法藏論我當說者。教誠學徒。故稱爲

論其論者何謂對法藏。何謂對法。頌曰
淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論

論曰。慧謂擇法。淨謂無漏。淨慧眷屬名曰隨
行。如是總說。無漏五蘊名爲對法。此則勝
義阿毘達磨。若說世俗阿毘達磨。即能得
此諸慧及論。慧謂得此有漏修慧。聞生得
慧及隨行。論謂傳生。無漏慧教。此諸慧論
是彼資糧。故亦得名阿毘達磨。釋此名者
能持自相。故名爲法。若勝義法唯是涅槃。
若法相法通四聖諦。此能對向或能對觀。故
稱對法。已釋對法。何故此論名對法藏。頌
曰

攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名
論曰。由彼對法論中勝義入此攝故。此得
藏名。或此依彼。從彼引生。是彼所藏。故亦
名藏。是故此論名對法藏。何因說彼阿毘
達磨。誰復先說阿毘達磨。而今造論恭敬解
釋。頌曰

若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海 因此傳佛說對法
論曰。若離擇法。無勝方便。能滅諸惑。諸惑
能令世間漂轉生死大海。因此傳佛說彼
對法。欲令世間得擇法故。離說對法。弟
子不能於諸法相。如理簡擇。然佛世尊處
處散說阿毘達磨。大德迦多衍尼子等諸大
聲聞結集安置。猶如大德法救所集無常品
等。鄢陀南頌。毘婆沙師傳說如此。何法名
爲彼所簡擇。因此傳佛說對法。耶。頌曰

於彼漏隨增 故說名有漏
無漏謂道諦 及三種無爲
謂虛空二滅 此中空無礙
擇滅謂離繫 隨繫事各別
畢竟礙當生 別得非擇滅

論曰。說一切法。略有二種。謂有漏無漏。有
漏法云何。謂除道諦。餘有爲法。所以者何。
諸漏於中等隨增故。緣滅道諦。諸漏雖生
而不隨增。故非有漏。不隨增義。隨眠品中
自當顯說。已辯有漏。無漏云何。謂道聖諦
及三無爲。何等爲三。虛空二滅。二滅者何。
擇非擇滅。此虛空等三種無爲及道聖諦。名
無漏法。所以者何。諸漏於中不隨增故。於
略所說三無爲中。虛空但以無礙爲性。由
無障。故色於中行。擇滅即以離繫爲性。
諸有漏法。遠離繫縛。證得解脫。名爲擇滅。
擇謂簡擇。即慧差別。各別簡擇四聖諦故。擇
力所得滅名爲擇滅。如牛所駕車名曰牛
車。略去中言。故作是說。一切有漏法同一擇
滅耶。不爾。云何隨繫事別。謂隨繫事。量
離繫事亦爾。若不爾者。於證見苦所斷煩惱
滅時。應證一切所斷諸煩惱滅。若如是者。
修除對治。則爲無用。依何義說。滅無同
類。依滅自無同類。因義亦不與他。故作是
說。非無同類。已說擇滅。永礙當生。得非
擇滅。謂能永礙。未來法生。得滅異前名。非
擇滅。得不因擇。但由闕緣。如眼與意。專一
色時。餘色聲香味觸等謝。緣彼境界。五識
身等。住未來世。畢竟不生。由彼不能緣過

①(唐)十三藏* ②一十(之一)③ ④諸。Yāh. ⑤Ajñāna. ⑥Bhūtārtha. ⑦Darsana. ⑧Hata. ⑨Kliṣṭa-sāmmoha. ⑩(末)一⑪
⑫Sarvathā. ⑬Akliṣṭam ajñānam. ⑭Yathārtha-sāstr. ⑮Prabhāva. ⑯Vara-pradāna. ⑰Rddhi. ⑱Śāstra. ⑲Abhidharma
-kośa. ⑳Prajñāmalā. ㉑Anucara. ㉒Pāramārthika. ㉓Sāṃketika. ㉔Dharmānām pravacaya. ㉕深二轉⑥ ㉖深二輪⑦
⑧簡二擇⑨* ⑩Sthavira-kātyāyanīputra. ㉗Dharmatrāta. ㉘Udāna. ㉙Vaibhāṣika. ㉚Sāsrava. ㉛Anasrava. ㉜Mārga.
⑝Samskrta. ⑞Āsrava. ⑞Ākāśa. ⑞Pratisamkhyā-nirodha. ⑞Viśamyoga. ⑞Samyoga-dravya. ⑞Apratisamkhyā-nirodha.

去境緣不具故得非擇滅。於法得滅應作四句。或於諸法唯得擇滅。謂諸有漏過現生法。或於諸法唯非擇滅。謂不生法無漏有為。或於諸法俱得二滅。謂彼不生諸有漏法。或於諸法不得二滅。謂諸無漏過現生法。如是已說三種無為。前說除道餘有為法。是有漏何謂有為。頌曰

又諸有為法 謂色等五蘊 亦世路言依 有離有事等

論曰。色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊。如是五法具攝有為。衆緣聚集共所作故。無有少法一緣所生。是彼類故。未來無妨。如乳如薪。此有為法亦名世路。已行正行當行性故。或為無常所吞食故。或名言依。言謂語言。此所依者即名俱義。如是言依具攝一切有為諸法。若不爾者應違。品類足論所說。彼說言依十八界攝。或名有離離謂永離。即是涅槃。一切有為有彼離故。或名有事。以有因故。事是因義。毘婆沙師傳說如此。如是等類是有為法差別衆名。於此所說有為法中。頌曰

有漏名取蘊 亦說為有諍 及苦集世間 見處三有等

論曰。此何所立。謂立取蘊亦名爲蘊。或有唯蘊而非取蘊。謂無漏行。煩惱名取。蘊從取生故名取蘊。如草糠火。或蘊屬取故名取蘊。如帝王臣。或蘊生取故名取蘊。如花果樹。此有漏法亦名。有諍煩惱名諍。觸動善品故損害自他故。諍隨增故名爲有諍。

猶如有漏。亦名爲苦。違聖心故。亦名爲集。能招苦故。亦名爲世間。可毀壞故。有對治故。亦名爲見處。見住其中。隨增眠故。亦名三有。有因有依三有攝故。如是等類是有漏法隨義別名。如上所言。色等五蘊名有爲法。色蘊者何。頌曰

色者唯五根 五境及無表 論曰。言五根者。所謂眼耳鼻舌身根。言五境者。即是眼等五根境界。所謂色聲香味所觸。及無表者。謂無表色。唯依此量立色蘊名。此中先應說五根相。頌曰

彼識依淨色 名眼等五根 論曰。彼謂前說色等五境。識即色聲香味觸識。彼識所依五種淨色。如其次第應知。即是眼等五根。如世尊說。苾芻當知。眼謂內處四大所造淨色爲性。如是廣說。或復彼者。謂前所說眼等五根。識即眼耳鼻舌身識。彼識所依五種淨色名眼等五根。是眼等識所依止義。如是便順。品類足論。如彼論說。云何眼根。眼識所依淨色爲性。如是廣說。已說五根。次說五境。頌曰

色二或二十 聲唯有八種 味六香四種 觸十一爲性

論曰。言色二者。一顯二形。顯色有四。青黃赤白。餘顯是此四色差別。形色有八。謂長爲初。不正爲後。或二十者。即此色處復說二十。謂青黃赤白長短方圓高下正不正。雲煙塵霧影光明闇。有餘師說。空一顯色。第二十一。此中正者。謂形平等。形不平等名爲不

正。地水氣勝說之爲霧。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明。障光明生於中。餘色可見名影。翻此爲闇。餘色易了。故今不釋。或有色處有顯無形。謂青黃赤白影光明闇。或有色處有顯無形。謂長等一分身表業性。或有色處有顯無形。謂所餘色。有餘師說。唯光明色有顯無形。現見世間青等色處有長等故。如何一事具有顯形。由於此中俱可知故。此中有者是有智義非。有境義。若爾身表中亦應有顯智。已說色處。當說聲處。聲唯八種。謂有執受。或無執受。大種爲因。及有情名非有情名差別爲四。此復可意及不可意差別成八。執受大種爲因。聲者謂言手等所發音聲。風林河等所發音聲。名無執受大種爲因。有情名聲。謂語表業。餘聲則是無非有情名。有說。有聲通有執受及無執受大種爲因。如手鼓等合所生聲。如不許一顯色極微二四大造。聲亦應爾。已說聲處。當說味處。味有六種。甘醋鹹辛苦淡別故。已說味處。當說香處。香有四種。好香惡香等不等香有差別故。本論中說。香有三種。好香惡香及平等香。已說香處。當說觸處。觸有十一。謂四大種滑性澁性重性輕性及冷飢渴。此中大種後當廣說。柔軟名滑。龜強爲澁。可稱名重。翻此爲輕。煖欲名冷。食欲名飢。飲欲名渴。此三於因立果名故。作如是說。如有頌言

諸佛出現樂 演說正法樂 僧衆和合樂 同修勇進樂

① Adhyan. ② Kathā-vastu. ③ Sayastuka. ④ Prakaraṇa-grantha. ⑤ Upādāna-skandha. ⑥ 及二反。⑦ Sarapa. ⑧ Duḥkha. ⑨ Samudaya. ⑩ Loka. ⑪ Dṛṣṭi-sthāna. ⑫ Bhava. ⑬ Rūpa. ⑭ 前二於。⑮ 根二相。⑯ Varpa. ⑰ Saṃsthāna. ⑱ Nabhas. ⑲ Sattvākhyā. ⑳ Anattvākhyā. ㉑ 三二皆。

於色界中無飢渴觸有所餘觸。彼界衣服別不可稱。聚則可稱。冷煖於彼雖無能損而有能益。傳說如此。此中已說多種色處。有時眼識緣一事。謂於爾時各別了別。有時眼識緣多事。謂於爾時不別了別。如遠觀察軍衆山林無量顯形珠寶聚等。應知耳等諸識亦爾。有餘師說。身識極多緣五觸起。謂四大種滑等隨一。有說極多總緣一切十一觸起。若爾五識總緣境故。應五識身取。共相境非自相境。約處自相。許五識身取。自相境非事自相。斯有何失。今應思擇。身舌二根兩境俱至。何識先起。隨境強盛。彼識先生。境若均平。舌識先起。食飲引身令相續。故已說根境及取境相。無表色相今次當說。頌曰

亂心無心等 隨流淨不淨

大種所造性 由此說無表

論曰。亂心者。謂此餘心。無心者。謂入無想及滅盡定等言。顯示不亂。有心。相似相續說名。隨流。善與不善名。淨不淨。爲簡諸得相似相續。是故復言大種所造。毘婆沙說。造是因義。謂作生等五種因。故顯立名。因故言。由此無表雖以色業爲性。如有表業。而非表示令他了知。故名無表。說者顯此是師宗言。略說表業及定所生善不善色名爲無表。既言無表大種所造。大種云何。頌曰

大種謂四界 卽地水火風
能成持等業 堅濕煖動性

論曰。地水火風能持自相及所造色。故名爲界。如是四界亦名大種。一切餘色所依性。故體寬廣。或於地等增盛。聚中。形相大。故。或起種種大事用。故。此四大種能成何業。如其次第能成持攝熟長四業。地界能持。水界能攝。火界能熱。風界能長。長謂增盛。或復流引。業用既爾。自性云何。如其次第卽用堅濕煖動爲性。地界堅性。水界濕性。火界煖性。風界動性。由此能引大種造色。令其相續。生至餘方。如吹燈光。故名爲動。品類足論及契經言。云何名風界。謂輕等動性。復說輕性爲所造色。故應風界動爲自性。舉業顯體。故亦言輕。云何地等境界別。頌曰

地謂顯形色 隨世想立名

水火亦復然 風卽界亦爾

論曰。地謂顯形色。處爲體。隨世間想。假立此名。由諸世間相示地者。以顯形色。而相示。故水火亦然。風卽風界。世間於動立風名。故或如地等隨世想名。風亦顯形。故言亦爾。如世間說黑風團風。此用顯形表。示風故。何故此蘊無表爲後說爲色耶。由變壞故。如世尊說。苾芻當知。由變壞故名色。取蘊。誰能變壞。謂手觸。故卽便變壞。乃至廣說。變壞卽是可惱壞義。故義品中作如是說

趣求諸欲人 常起於希望

諸欲若不遂 惱壞如箭中

色復云何欲所惱壞。欲所擾惱。變壞生故。

有說。變礙故名爲色。若爾極微應不名色。無變礙故。此難不然。無一極微各處而住。衆微聚集變礙義成。過去未來應不名色。此亦當有變礙故。及彼類故。如所燒薪。諸無表色。應不名色。有釋。表色有變礙故。無表隨彼亦受色名。譬如樹動影亦隨動。此釋不然。無變礙故。又表滅時無表應滅。如樹滅時影必隨滅。有釋所依大種變礙故。無表業亦得色名。若爾所依有變礙故。眼識等五應亦名色。此難不齊。無表依止大種轉時。如影依樹光依珠寶。眼等五識依眼等時。則不如是。唯能爲作助生緣故。此影依樹光依寶言。且非符順毘婆沙義。彼宗影等顯色極微。各自依止四大種故。設許影光依止樹寶。而無表色不同。彼依。彼許所依大種雖滅。而無表色不隨滅。故。是故所言未爲釋難。復有別釋。彼所難言。眼識等五所依不定。或有變礙。謂眼等根。或無變礙。謂無間意。無表所依則不。如是。故前所難定爲不齊。變礙名色。理得成就。頌曰

此中根與境 許卽十處界

論曰。此前所說色蘊性中。許卽根境爲十處界。謂於處門立爲十處。眼處色處廣說。乃至身處觸處。若於界門立爲十界。眼界色界廣說。乃至身界觸界。已說色蘊并立處界。當說受等三蘊處界。頌曰

受領納隨觸 想取像爲體

四餘名行蘊 如是受等三

①煖二觸 ②欲二欲 ③Vikṣipta-citta. ④Acittaka. ⑤Asamjñin. ⑥想二相 ⑦Nirodha-samāpatti. ⑧不亂心. Avikṣipta-citta. ⑨Sacittaka. ⑩Avijñapti. ⑪Bhūta. ⑫Laghu-samudiraṇatva. ⑬Vātyā. ⑭Arthavargiya. ⑮Vipariṇāma. ⑯Pratighāta. ⑰Paramāṇu. ⑱Indriya. ⑲Artha. ⑳Āyatana. ㉑Dhātu.

及無表無為 名法處法界

論曰。受蘊謂三。領納隨觸。即樂及苦不苦不樂。此復分別成六受身。謂眼觸所生受乃至意觸所生受。想蘊謂能取像為體。即能執取青黃長短男女怨親苦樂等相。此復分別成六想身。應如受說。除前及後色受想識。餘一切行名為行蘊。然薄伽梵於契經中說。六思身為行蘊者。由最勝故。所以者何。行名造作。思是業性造作義強。故為最勝。是故佛說。若能造作有漏有為名行取蘊若不爾者。餘心所法及不相應。非蘊攝故。應非苦集。則不可為應知應斷。如世尊說。若於一法未達未知。我說不能作苦邊際。未斷未滅說亦如是。是故定應許除四蘊。餘有為行皆行蘊攝。即此所說受想行蘊及無表色三種無為。如是七法。於處門中立為法處。於界門中立為法界。已說受等三蘊處界。當說識蘊并立處界。頌曰

識謂各了別 此即名意處

及七界應知 六識轉為意

論曰。各各了別彼彼境界。總取境相故名。識蘊。此復差別有六識身。謂眼識身至意識身。應知如是所說識蘊。於處門中立為意處。於界門中立為七界。謂眼識界至意識界。即此六識轉為意界。如是此中所說五蘊。即十二處并十八界。謂除無表諸餘色蘊。即名十處。亦名十界。受想行蘊無表無為總名法處。亦名法界。應知識蘊即名意處。亦名七界。謂六識界及與意界。豈不識蘊唯六

識身異。此說何復為意界。更無異法。即於此中頌曰

由即六識身 無間滅為意

論曰。即六識身無間滅已。能生後識故名。意界。謂如此子即名餘父。又如。此果即名餘種。若爾實界應唯十七或唯十二。六識與意更相攝故。何緣得立十八界耶。頌曰

成第六依故 十八界應知

論曰。如五識界。別有眼等五界為依。第六意識無別所依。為此依故說意界。如是所依能依境界。應知各六界成十八。若爾無學最後念心。應非意界。此無間滅後識不生。非意界故。不爾。此已住。意性故。闕餘緣故後識不生。此中蘊攝一切有為。取蘊唯攝一切有漏。處界總攝一切法盡。別攝如是。總攝云何。頌曰

總攝一切法 由一蘊處界

攝自性非餘 以離他性故

論曰。由一色蘊意處法界。應知總攝一切法盡。謂於諸處就勝義說。唯攝自性不攝他性。所以者何。法與他性恒相離故。此離於彼。而言攝者。其理不然。且如眼根。唯攝色蘊眼處眼界苦集諦等。是彼性故。不攝餘蘊餘處界等。離彼性故。若於諸處就世俗說。應知亦以餘法攝餘。如四攝事攝徒眾等。眼耳鼻三處各有二。何緣界體非二十一。此難非理。所以者何。頌曰

類境識同故 雖二界體一

論曰。類同者。謂二處同是眼自性故。境同者。

謂二處同用色為境故。識同者。謂二處同為眼識依故。由此眼界雖二而一。耳鼻亦應如是安立。若爾何緣生依二處。頌曰

然為令端嚴 眼等各生二

論曰。為所依身相端嚴故。界體雖一而兩處生。若眼耳根處唯生一。鼻無二穴身不端嚴。此釋不然。若本來爾誰言醜陋。又貓鴉等雖生二處有何端嚴。若爾三根何緣生二。為所發識明了端嚴。現見世間閉一目等。了別色等便不分明。是故三根各生二處。已說諸蘊及處界攝。當說其義。此蘊處界別義云何。頌曰

聚生門種族 是蘊處界義

論曰。諸有為法和合聚義是蘊義。如契經言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若劣若勝。若遠若近。如是一切略為一聚。說名色蘊。由此聚義蘊義得成。於此經中無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在。自身名內。所餘名外。或約處辯。有對名。無對名。細或相待立。若言相待。麤細不成。此難不然。所待異故。待彼為。麤未嘗為。細。待彼為。細未嘗為。麤。猶如父子苦集諦等染汚名。劣。不染名。勝。去來名。遠。現在名。近。乃至識蘊應知亦然。而有差別。謂依五根名。唯依意根名。細。或約地辯。毘婆沙師所說如是。大德法救復作是言。五根所取名。麤色。所餘名。細色。非可意者名。劣色。所餘名。勝色。不可見處名。遠色。在可見處名。近色。過去等

① Vedānā-skandha. ② Saṃjñā-skandha. ③ Saṃskāra-skandha. ④ Vijñāna. ⑤ Manas. ⑥ 即二取。 ⑦ [唯]。 ⑧ [一]

色如自名顯受等亦然。隨所依力。應知遠近。能生細前。心心所法生長門義是處義。訓釋詞者。謂能生長心心所法。故名爲處。是能生長彼作用義。法種族義是界義。如。一山中有多銅鐵金銀等族說名。多界。如。是一身。或一相續有十八類諸法種族。名。十八界。此中種族是生本義。如是眼等誰之生本。謂自種類同類因故。若爾無爲應。不名界。心心所法生之本故。有說。界聲表種類義。謂十八法種類自性各別不同名。十八界。若言。聚義是蘊義者。蘊應假有。多實積集其所成故。如聚如我。此難不然。一實極微亦名蘊。故若爾不應言。聚義是蘊義。非一實物有聚義故。有說。能荷重擔義是蘊義。由此世間說。肩名蘊。物所聚故。或有說者。可分段義是蘊義。故世有言。汝三蘊還我當與汝。此釋越經。經說。聚義是蘊義故。如契經言。諸所有色若過去等。廣說如前。若謂此經顯過去等一色等各別名蘊。是故一切過去色等一一實物各各名蘊。此執非理。故彼經言。如是一切略爲一聚說名。蘊故。是故如聚。蘊定假有。若爾應許。諸有色處亦是假有。眼等極微。要多積聚成。生門故。此難非理。多積聚中一一極微。有因用故。若不爾者。根境相助共生識等。應非別處。是則應無十二處別。然毘婆沙作如是說。對法諸師若觀假蘊。彼說極微一界一處一蘊少分。若不觀者。彼說極微是一界一處一蘊。此應於分假謂有分。如燒少衣亦

說燒衣。何故世尊於所知境。由蘊等門作三種說。頌曰
愚根樂三故 說蘊處界三

論曰。所化有情有三品故。世尊爲說蘊等三門。傳說有情愚有三種。或愚心所總執爲我。或唯愚色。或愚色心。根亦有三。謂利中鈍。樂亦三種。謂樂略中及廣文故。如其次第。世尊爲說蘊處界三。何緣世尊說餘心所總置行蘊。別分受想爲二蘊耶。頌曰

諍根生死因 及次第因故
於諸心所法 受想別爲蘊

論曰。諍根有二。謂著諸欲及著諸見。此二受想。如其次第。爲最勝因。味受力故。貪著諸欲。倒想力故。貪著諸見。又生死法。以受及想。爲最勝因。由耽著受起倒想故。生死輪迴。由此二因。及後當說次第因故。應知別立受想爲蘊。其次第因。隣次當辯。何故無爲說在處界。非蘊攝耶。頌曰

蘊不相攝無爲 義不相應故
論曰。三無爲法不可說在色等蘊中。與色等義不相應故。謂體非色乃至非識。亦不可說爲第六蘊。彼與蘊義不相應故。聚義是蘊。如前具說。謂無爲法。非如色等有過去等品類差別。可略一聚名。無爲蘊。又言取蘊爲顯。染依。染淨。一依蘊言所顯。無爲於此二義都無義不相應。故不立蘊。有說。如瓶破非瓶。如是蘊息應非蘊。彼於處界。例應成失。如是已說諸蘊廢立。當說次第。頌曰

隨處染器等 界別次第立

論曰。色有對故。諸蘊中。無色中。應唯受行相。故世說。我手等痛言。待二。想。應。男女等想。易了知。故。行。應。過。識。貪。瞋。等。行。易了知。故。識。最。爲。細。總。取。境。相。難。分。別。故。由。此。隨。處。立。蘊。次。第。或。從。無。始。生。死。已。來。男。女。於。色。更。相。愛。樂。此。由。耽。著。樂。受。味。故。耽。受。復。因。倒。想。生。故。此。倒。想。生。由。煩。惱。故。如。是。煩。惱。依。識。而。生。此。及。前。三。皆。染。污。識。由。此。隨。處。立。蘊。次。第。或。色。如。器。受。類。飲。食。想。同。助。味。行。似。厨。人。識。喻。食。者。故。隨。器。等。立。蘊。次。第。或。隨。界。別。立。蘊。次。第。謂。欲。界。中。有。諸。妙。欲。色。相。顯。了。色。界。靜。慮。有。勝。喜。等。受。相。顯。了。三。無。色。中。取。空。等。相。想。相。顯。了。第一。有。中。思。最。爲。勝。行。相。顯。了。此。即。識。住。識。住。其中。顯。似。世。間。田。種。次。第。是。故。諸。蘊。次。第。如。是。由。此。五。蘊。無。增。減。過。卽。由。如。是。諸。次。第。因。離。行。別。立。受。想。二。蘊。謂。受。與。想。於。諸。行。中。相。應。生。染。類。食。同。助。二。界。中。強。故。別。立。蘊。處。界。門。中。應。先。辨。說。六。根。次。第。由。斯。境。識。次。第。可。知。頌曰

前五境唯現 四境唯所造
餘用遠速明 或隨處次第

論曰。於六根中。眼等前五唯取現境。是故先說。意境不定。三世無爲。或唯取一。或二。三。四。所言四境唯所造者。前流至此。五中前四境唯所造。是故先說。身境不定。或取大種。或取造色。或二俱取。餘謂前四。如其所應用遠速明。是故先說。謂眼耳根取遠境

●荷十(果)●諸二謂●攝一說●例二倒●想一相●諸二謂●辨二類

故。在二先說。二中眼用遠故先說。遠見山河不聞聲故。又眼用速。先遠見。人撞擊鐘。敲後聞聲故。鼻舌兩根用俱非遠。先說鼻者。由速明故。如對香美諸飲食時。鼻先嗅香舌後嘗味。或於身中。隨所依處上下差別。說根次第。謂眼所依最居其上。次耳鼻舌身多居下。意無方處。有即依止諸根生者。故最後說。何緣十處皆色蘊攝。唯於一種立色處名。又十二處體皆是法。唯於一種立法處名。頌曰

為差別最勝 攝多增上法
故一處名色 一名為法處

論曰。為差別者。為令了知境有境性種種差別。故於色蘊就差別相建。立十處不總為一。若無眼等差別想名。而體是色立名。色處。此為眼等名所簡別。雖標總稱。而即別名。又諸色中色處最勝。故立通名。由有對故。手等觸時即便變壞。及有見故。可示在此在彼差別。又諸世間唯於此處同說為色。非於眼等。又為差別立一法處。非於一切。如色應知。又於此中攝受想等。衆多法故。應立通名。又增上法。所謂涅槃。此中攝故。立為法。有餘師說。色處中有二十種色。最顯顯故。肉天聖慧。三眼境故。獨立色名。法處中有諸法名。故諸法智故。獨立法名。諸契經中。有餘種種蘊及處界名。可得。為即此攝。為離此耶。彼皆此攝。如應當知。且辯攝餘諸蘊名。頌曰

●牟尼說法蘊 數有八十千

彼體語或名 此色行蘊攝
論曰。諸說佛教語為體者。彼說法蘊皆色蘊攝。諸說佛教名為體者。彼說法蘊皆行蘊攝。此諸法蘊其量云何。頌曰

有言諸法蘊 量如彼論說
或隨蘊等言 如實行對治

論曰。有諸師言。八萬法蘊。一量等。法蘊足論。謂彼一一有六千頌。如對法中法蘊足說。或說。法蘊隨蘊等言。一一差別。數有八萬。謂蘊。處界。緣起。諦。食。靜慮。無量。無色。解脫。勝處。遍處。覺品。神通。無諍。願智。無礙。解等。一一教門名。一法蘊。如實說者。所化有情。有貪瞋等八萬行別。為對治彼八萬行故。世尊宣說八萬法蘊。如彼所說八萬法蘊。皆此五中二蘊所攝。如是餘處。諸蘊處界類亦應然。頌曰

如是餘蘊等 各隨其所應
攝在前說中 應審觀自相

論曰。餘契經中諸蘊處界。隨應攝在前所說中。如此論中所說蘊等。應審觀彼一一自相。且諸經中說餘五蘊。謂戒定慧解脫解脫智見五蘊。彼中戒蘊此色蘊攝。彼餘四蘊此行蘊攝。又諸經說十遍處等。前八遍處。無貪性。故此法處攝。若兼助伴五蘊性。故此意處法處所攝。攝八勝處。應知亦爾。空識遍處。空無邊等四無色處。四蘊性。故此意處法處所攝。五解脫處。慧為性。故此法處攝。若兼助伴。即此聲意法處所攝。復有二處。謂無想有情天處。及非想非非想處。初處即此

十處所攝。無香味故。後處即此意法處攝。四蘊性故。又。多界經說界差別。有六十二。隨其所應。當知皆此十八界攝。且彼經中說六界。地水火風四界已說。空識二界未說。其相。為即虛空名為空界。為一切識名識界耶。不爾云何。頌曰

空界謂窻隙 傳說是明闇
識界有漏識 有情生所依

論曰。諸有門窓及口鼻等。內外窻隙名為空界。如是窻隙云何應知。傳說。窻隙即是明闇。非離明闇窻隙可取。故說。空界明闇為體。應知此體不離晝夜。即此說名隣阿伽伽。此空界色與彼相隣。是故說名隣阿伽伽。有說。阿伽即空界色。此中無礙故名阿伽。即阿伽色餘礙相隣。是故說名隣阿伽伽。諸有漏識名為識界。云何不說諸無漏識為識界耶。由許六界是諸有情生所依故。如是諸界從續生心。至命終心。恒持生故。諸無漏法則不如是。彼六界中。前四即此觸界所攝。第五即此色界所攝。第六即此七心界攝。彼經餘界如其所應。皆即此中十八界攝。說一切有部俱舍論。卷第一

●立一名◎ ② Muni. ③ Dharmaskandha-pāda-sāstra. ④ 諸二說◎ ⑤ Bahu-dhātuka-sūtra. ⑥ Agha. ⑦ 說一切有部二阿毘達磨◎*
●卷數下明本有說一切有部五字細註*

阿毘達磨俱舍論卷第二

尊者世親造

三藏法師玄奘奉

詔譯

分別界品第一之二

復次於前所說十八界中。幾有見幾無見。幾有對幾無對。幾善幾不善幾無記。頌曰

一有見謂色 十有色有對

此除色聲八 無記餘三種

論曰。十八界中色界有見。以可示現此彼差別。由此義准說餘無見。如是已說有見無見。唯色蘊攝十界有對。對是礙義。此復三種。障礙境界所緣異故。障礙有對。謂十色界。自於他處被礙不生。如手礙手或石礙石或二相礙。境界有對。謂十二界法界一分諸有境法於色等境。故施設論作如是言。有眼於水有礙非陸。如魚等眼。有眼於陸有礙非水。從多分說。如人等眼。有眼俱礙。如畢舍遮。室獸摩羅及捕魚人蝦蟆等眼。有俱非礙。謂除前相。有眼於夜有礙非晝。如諸蝙蝠鴟鵂等眼。有眼於晝有礙非夜。從多分說。如人等眼。有眼俱礙。如狗野干馬豺狼狐狸等眼。有俱非礙。謂除前相。此等名為境界有對。所緣有對。謂心所於自所緣。境界所緣復有何別。若於彼法此有功能。即說彼為此法境界。心心所法執彼而起。彼於心等名為所緣。云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙。越彼

於餘此不轉故。或復礙者是和會義。謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故。應知此中唯就障礙有對而說。故但言十有色有對。更相障故。由此義准說餘無對。若法境界有對。亦障礙有對耶。應作四句。謂七心界法界一分諸相應法是第一句。色等五境是第二句。眼等五根是第三句。法界一分非相應法是第四句。若法境界有對。亦所緣有對耶。應順後句。謂若所緣有對。定是境界有對。有雖境界有對而非所緣有對。謂眼等五根。此中大德鳩摩羅多作如是說

是處心欲生 他礙令不起 應知是有對 無對此相違

此是所許。如是已說有對無對於此所說。十有對中。除色及聲餘八無記。謂五色根。香味觸境。不可記為善不善性故名無記。有說不能記異熟果故名無記。若爾無漏應唯無記。其餘十界通善等三。謂七心界與無貪等相應名善。貪等相應名為不善。餘名無記。法界若是無貪等性相應等起擇滅名善。若貪等性相應等起名為不善。餘名無記。色界聲界若善不善心力等起身語表攝是善不善。餘是無記。已說善等。十八界中幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。頌曰

欲界繫十八 色界繫十四 除香味二識 無色繫後三

論曰。繫謂繫屬即被縛義。欲界所繫具足十八。色界所繫唯十四種。除香味境及鼻

舌識。除香味者。段食性故。離段食欲。方得生彼。除鼻舌識。無所緣故。若爾觸界於彼應無。如香味境。段食性故。彼所有觸非段食性。若爾香味類亦應然。香味離食無別受用。觸有別用。持根衣等。彼離食欲。香味無用。有根衣等。故觸非無。有餘師說。住此依彼靜慮等至。見色聞聲。輕安俱起。有殊勝觸。攝益於身。是故此三生。彼靜慮猶相隨逐。香味不爾。故在彼無。若爾鼻舌彼應非有。如香味境。彼無用故。不爾二根於彼有用。謂起言說及莊嚴身。若為嚴身及起說用。但須依處。何用二根。如無男根亦無依處。二根無者。依處亦無。於彼可無男根依處。彼無用故。鼻舌依處。彼有用故。離根應有。有雖無用。而有根生。如處胞胎。定當死者。有雖無用。而非無因。彼從何因得有根起。於根有愛發殊勝業。若離境愛於根定然。彼離境貪應無鼻舌。或應許彼男根亦生。若謂不生。由醜陋者。陰藏隱密何容醜陋。又諸根生非由有用。若有因力無用亦生。男根於彼雖為醜陋。設許有因於彼應起。男根非有鼻舌應無。若爾便違契經所說。彼無支缺。不減諸根。隨彼諸根應可有者。說為不減。何所相違。若不許然。男根應有。如是說者。鼻舌二根於彼非無。但無香味。以六根愛依內身生。非依境界而得現起。其男根愛依姪觸生。姪觸彼無。男根非有。故於色界十八界中。唯十四種理得成立。無色界繫唯後三。所謂

●Sa-nidarāna. ●A-nidarāna. ●Āvaraṇa-pratighāta. ●Viśaya-pratighāta. ●Piśāca. ●Sīsamāra. ●Ālambana-pratighāta. ●說二緣● ⑩十二下● ⑪Kavaḍḍikārāhāra.

意法及意識界。要離色欲於彼得生。故無色中無十色界。依緣無故五識亦無。故唯後三無色界繫。已說界繫。十八界中幾有漏幾無漏。頌曰

意法意識通 所餘唯有漏

論曰。意及意識通攝者。名為無漏。餘名有漏。法界若是道諦無為。名為無漏。餘名有漏。餘十五界唯名有漏。如是已說有漏無漏。十八界中幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。頌曰

五識唯尋伺 後三三餘無

論曰。眼等五識有尋有伺。由與尋伺恒共相應。以行相外門轉故。顯義決定。故說唯言。後三謂是意法意識。根境識中各居後故。此後三界皆通三品。意界意識界及相應法界除尋與伺。若在欲界初靜慮中。有尋有伺。靜慮中間。無尋唯伺。第二靜慮以上諸地乃至有頂。無尋無伺。法界所攝非相應法。靜慮中間伺亦如是。尋一切時無尋唯伺。無第二尋故。但伺相應故。伺在欲界初靜慮中三品不收。應名何等。此應名曰。無伺唯尋。無第二伺故。但尋相應故。由此故言有尋伺。地有四品法。一有尋有伺。謂除尋伺。餘相應法。二無尋唯伺。謂即是尋。三無尋無伺。謂即一切非相應法。四無伺唯尋。謂即是伺。餘十色界尋伺俱無。常與尋伺不相應故。若五識身有尋有伺。如何得說無分別耶。頌曰

說五無分別 由計度隨念

以意地散慧 意諸念為體

論曰。傳說。分別略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性。而無餘二。說無分別。如一足馬名為無足。自性分別體唯是尋。後心中自當辯釋。餘二分分別。其次第。意地散慧諸念為體。散謂非定。意識相應散慧。名為計度分別。若定若散意識相應諸念。名為隨念分別。如是已說有尋伺等。十八界中幾有所緣幾無所緣。幾有執受幾無執受。頌曰

七心法界半 有所緣餘無
前八界及聲 無執受餘二

論曰。六識意界及法界攝諸心所法。名有所緣。能取境故。餘十色界及法界攝不相應法。名無所緣。義准成故。如是已說有所緣等。十八界中九無執受。前七心界及法界全。此八及聲皆無執受。所餘九界各通二門。謂有執受無執受。眼等五根住現在世。名有執受。過去未來名無執受。色香味觸住現在世。不離五根。名有執受。若住現在非不離。根過去未來。名無執受。如在身內除與根合。髮毛爪齒大小便利洩唾血等。及在身外。地水等中。色香味觸。雖在現世。而無執受。有執受者。此言何義。心心所法共所執持攝為依處。名有執受。損益展轉更相隨故。即諸世間說有覺觸。眾緣所觸覺樂等。與此相違。名無執受。如是已說有執受等。十八界中幾大種性幾所造性。幾可積集幾非積集。頌曰

觸界中有二 餘九色所造
法一分亦然 十色可積集

論曰。觸界通二。謂大種及所造。大種有四。謂堅性等。所造有七。謂滑性等。依大種生故名。所造。餘九色界唯是所造。謂五色根色等四境。法界一分無表業色亦唯所造。餘七心界法界一分。除無表色。俱非二種。尊者覺天作如是說。十種色處唯大種性。彼說不然。契經唯說。堅等四相為大種故。此四大種唯觸攝故。非堅濕等眼等所取。非色聲等身根所覺。是故彼說理定不然。又契經說。茲芻當知。眼謂內處。四大種所造淨色。有色無見有對。乃至身處廣說亦爾。茲芻當知。色謂外處。四大種所造。有色無見有對。香味二處廣說亦爾。觸謂外處。是四大種及四大種所造。有色無見有對。如是經中唯說。觸處攝四大種。分明顯示。餘有色處皆非大種。若爾何故。契經中言。謂於眼肉團中。若內各別堅性堅類。乃至廣說。彼說不離眼根。肉團有堅性等。無相違過。入胎經中。唯說六界為士夫者。為顯能成士夫本事。非唯爾所。彼經復說六觸處故。又諸心所應非有故。亦不應執心所即心。以契經言。想受等心所法依止心故。又亦說有貪心等故。由此如前所說諸界大種所造差別義成。如是已說大種性等。十八界中。五根五境十有色界。是可積集。極微聚故。義准餘八非可積集。非極微故。如是已說可積集等。十八

①說二識 ②唯二有 ③三二二 ④Savitarika-savicāra. ⑤Avitarika-savicāra. ⑥Avitarkāvicāra. ⑦Avicāro vitarka-mātra. ⑧地二他 ⑨諸二識 ⑩Svabhāva-vikalpa. ⑪Abhinirūpanā-vikalpa. ⑫准二唯 ⑬Garbhāvākrañti-sūtra. ⑭准二唯

界中。幾能斫幾所斫。幾能燒幾所燒。幾能稱幾所稱。頌曰

謂唯外四界 能斫及所斫
亦所燒能稱 能燒所稱

論曰。色香味觸成斧薪等。此即名為能斫。所斫。何法名斫。薪等色聚相逼續生。斧等分隔令各續起。此法名斫。身等色根不名所斫。非可全斷令成二故。非身根等可成二分。支分離身則無根故。又身根等亦非能斫。以淨妙故如珠寶光。如能斫所斫體唯外四界。所燒能稱其體亦爾。謂唯外四界名所燒能稱。身等色根亦非二事。以淨妙故如珠寶光。聲界總非。不相續故。能燒所稱有異。謂論。謂或有說。能燒。所稱體亦如前。唯外四界。或復有說。唯有火界可名能燒。所稱唯重。如是已說。能所斫等。十八界中幾異熟生幾所長養。幾等流性。幾有實事。幾一剎那。頌曰

內五有熟養 聲無異熟生
八無礙等流 亦異熟生性

餘三實唯法 剎那唯後三

論曰。內五即是眼等五界。有異熟生及所長養無礙等流者。離異熟生及所長養無礙等流。異熟因所生名異熟生。如牛所駕車名曰牛車。略去中言故作是說。或所造業至得果時變而能熟故名異熟。果從彼生名異熟生。彼所得果與因別類。而是所熟故名異熟。或於因土假立果名。如於果上假立因名。如契經說。今六觸處。應知即

是昔所造業。飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養。有說。梵行亦能長養。此唯無損非別有益。長養相續常能護持異熟相續。猶如外郭防護內城。聲有等流及所長養無異熟生。所以者何。隨欲轉故。若爾不應施設論說善修遠離龜惡語故。感得大士梵音聲相。有說。聲屬第三傳。故雖由彼生而非異熟。謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲。有說。聲屬第五傳。故雖由彼生而非異熟。謂彼業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。此乃生聲。若爾身受從業所生大種生故。應非異熟。若受如聲便違正理。八無礙者。七心法界。此有等流異熟生性。同類遍行因所生者是等流性。若異熟因所引生者名異熟生。諸無礙法無積集。故非所長養。餘謂餘四色香味觸。皆通三種。有異熟生。有所長養。有等流性。實唯法者。實謂無為。以堅實故此法界攝故。唯法界獨名有實。意法意識名為後三。於六三中最後說故。唯此三界有一剎那。謂初無漏苦法忍品。非等流。故名一剎那。此說究竟非等流者。餘有為法無非等流。苦法忍相應心名。境界意識界。餘俱起法名為法界。如是已說異熟生等。今應思擇。若有眼界先不成就。今得成就亦眼識耶。若眼識界先不成就。今得成就亦眼界耶。如是等問。今應略答。頌曰

眼與眼識界 獨俱得非等

論曰。獨得者。謂或有眼界先不成就。今得

成就非眼識。謂生欲界漸得眼根。及無色沒生二三四靜慮地時。或有眼識先不成就。今得成就非眼界。謂生二三四靜慮地。眼識現起。及從彼沒生下地時。俱得者。謂或有二界先不成就。今得成就。謂無色沒生於欲界及梵世時。非者俱非。謂除前相等。謂若有成就眼界亦眼識耶。應作四句。第一句者。謂生二三四靜慮地。眼識不起。第二句者。謂生欲界未得眼根。及得已失。第三句者。謂生欲界得眼不失。及生梵世若生二三四靜慮地。正見色時。第四句者。謂除前相。如是眼界與色界。眼識與色界得成就等如理應思。為攝。如是所未說義。是故頌中總復言等。如是已說得成就等。十八界中幾內幾外。頌曰

內十二眼等 色等六為外

論曰。六根六識十二名內。外謂所餘色等六境。我依名內。外謂此餘。我體既無內外。何有。我執依止故。假說心為我。故契經說

由善調伏我 智者得生天

世尊餘處說調伏心。如契經言

應善調伏心 心調能引樂

故但於心假說為我。眼等為此所依親近。故說名內。色等為此所緣疎遠。故說名外。若爾六識應不名內。未至意位非心依故。至意位時不失。六識界未至意位亦非越意相。若異此者。境界唯應在過去世。六識唯在現在未來。便違自宗許。十八界皆通三世。又若未來現在六識無。境界相過去

①Dahyate. ②Tulayati. ③Chinatti. ④Chidyate. ⑤Dāhaka. ⑥Tulya. ⑦Vipāka-ja. ⑧Aupacayika. ⑨Naiṣyandika. ⑩相二有 ⑪ Dravya. ⑫ Kṣaṇam ekam. ⑬ Samanyāgama. ⑭ 除二染 ⑮ 內. Adhyātmika. ⑯ 何有二根不 ⑰ Ātman. ⑱ Bāhya.

眼界亦應不立。相於三世無改易故。已說內外。十八界中幾是同分。幾彼同分。頌曰

法同分餘二 作不作自業

論曰。法同分者。謂一法界唯是同分。若境與識定為所緣。識於其中已生法。此所緣境說名同分。無一法界不於其中已正當生。無邊意識。由諸聖者決定生心。觀一切法皆為無我。彼除自體及俱有法。餘一切法皆為所緣。如是所除亦第二念心所緣境。此二念心緣一切境無不周遍。是故法界恒名同分。餘二者。謂餘十七界皆有同分及彼同分。何名同分彼同分耶。謂作自業不作自業。若作自業名為同分。不作自業名彼同分。此中眼界於有見色已正當見名同分。如是廣說。乃至眼界各於自境應說自用。迦濕彌羅國毘婆沙師說。彼同分眼但有四種。謂不見色已正當滅及不生法。西方諸師說有五種。謂不生法復開為二。一有識屬二無識屬。乃至身界應知亦然。意彼同分唯不生法。色界為眼已正當見名同分。彼同分色亦有四種。謂非眼見已正當滅及不生法。廣說乃至觸界亦爾。各對自根應說自用。應知同分及彼同分。眼若於一是同分。於餘一切亦同分。彼同分亦如是。廣說乃至意界亦爾。色即不然。於見者是同分。於不見者是彼同分。所以者何。色有是事。謂一見亦多所見。如觀月舞相撲等色。眼無是事。謂一眼根二能見

色。眼不共故。依一相續建立同分及彼同分。色是共故。依多相續建立同分及彼同分。如說色界聲香味觸應知亦爾。聲可如色。香味觸三至根方取。是不共故。一取非餘。理應如眼等。不應如色說雖有是理而容有共。所以者何。香等三界於一及餘皆有可生鼻等識義。眼等不然。故知色說。眼等六識同分彼同分不生法故。如意界說。云何同分彼同分義。根境識三更相交涉故名為分。或復分者是已作用。或復分者是所生觸。同有此分故名同分。與此相違名彼同分。由非同分與彼同分種類不同。名彼同分。已說同分及彼同分。十八界中幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

十五唯修斷 後三界通三 不染非六生 色定非見斷

論曰。十五界者。謂十色界及五識界。唯修斷者。此十五界唯修所斷。後三界者。意界法界及意識界。通三者。謂此後三界各通三種。八十八隨眠及彼俱有法并隨行得。皆見所斷。諸餘有漏皆修所斷。一切無漏皆非所斷。豈不更有見所斷法。謂異生性及招惡趣身語業等。此與聖道極相違故。雖爾此法非見所斷。略說彼相。謂不染法。非六生色。定非見斷。其異生性是。不染汚無記性攝。已離欲者。斷善根者猶成就故。此異生性若見所斷。苦法忍位應是異生。六謂意識異。此而生名非六生。是從眼等五根生義。即五識等。色謂一切身語業等。前及此色。定

非見斷。所以者何。非迷諦理親發起故。如是已說見所斷等。十八界中幾是見幾非見。頌曰

眼法界一分 八種說名見
五識俱生慧 非見不度故
眼見色同分 非彼能依識
傳說不能觀 彼障諸色故

論曰。眼全是見。法界一分八種是見。餘皆非見。何等為八。謂身見等五染汚見。世間正見。有學正見。無學正見。於法界中。此八是見。所餘非見。身見等五隨眠品中。時至當說。世間正見。謂意識相應善有漏慧。有學正見。謂有學身中諸無漏見。無學正見。謂無學身中諸無漏見。譬如夜分晝分有雲無雲。觀衆色像。明昧有異。如是世間諸見有染無染。學無學見。觀察法相明昧不同。何故世間正見唯意識相應。以五識俱生慧不能決度故。審慮為先決度名見。五識俱慧無如是能。以無分別是故非見。准此所餘染無染慧及諸餘法非見應知。若爾眼根不能決度。云何名見。以能明利觀照諸色。故亦名見。若眼見者餘識行時亦應名見。非一切眼皆能現見。誰能現見。謂同分眼與識合位能見非餘。若爾則應彼能依識見色非眼。不爾眼識定非能見。所以者何。傳說不能觀障色故。現見壁等所障諸色則不能觀。若識見者識無對故。壁等不礙應見障色。於被障色眼識不生。識既不生如何當見。眼識於彼何故不生。許眼見者眼有對

①Sabhāga. ②Tat-sabhāga. ③知一如④ ⑤Bhāvanī-heya. ⑥Prthagjanatva. ⑦Darsana-heya. ⑧Akliṣṭāvyaḥkrta. ⑨Vitarāga. ⑩Samuochinna-kuśalamūla. ⑪Dṛṣṭi. ⑫彼一被⑬* ⑭Sat-kāya-dṛṣṭi. ⑮Saiḥṣa. ⑯Asaiḥṣa.

故於。彼障色無見功能。識與所依一境轉故。可言於彼眼識不生。許識見者何緣不起。眼豈如身根境合方取而言有對故不見彼耶。又。頗抵迦。瑠璃雲母水等所障云何得見。是故不由眼有對故於。彼障色無見功能。若爾所執眼識云何。若於是處光明無隔。於。彼障色眼識亦生。若於是處光明有隔。於。彼障色眼識不生。識既不生故不能見。然經說眼能見色者。是見所依故說能見。如彼經言意能識法。非意能識。以過去故。何者能識。謂是意識。意是識依故說能識。或就所依說能依業。如世間說床座言聲。又如經言眼所識色可愛可樂。然實非此可愛樂色是眼所識。又如經說。梵志當知。以眼為門唯為見色。故知眼識依眼門見。亦不應言門即是見。豈容經說以眼為見唯為見色。若識能見誰復了別見與了別二用何異。以即見色名了色故。譬如。少分慧名能見亦能。簡擇。如是少分識名能見亦能了別。有餘難言。若眼能見眼是見者誰是見用。此言非難。如共許識是能了別。然無了者了用不同。見亦應爾有餘復言。眼識能見。是見所依故。眼亦名能見。如。鳴所依故亦。說鍾能鳴。若爾眼根識所依故應名能識。無如是失。世間同許眼識是見。由彼生時說能見色不言識色。毘婆沙中亦作是說。若眼所得眼識所。受說名所見。是故但說眼名能見。不名能識唯識現前說能識色。譬

如說日名能作晝。經部諸師有作是說。如何共聚。檀製虛空。眼色等緣生於眼識。此等於見孰為能所。唯法。因果實無作用。為順世情假與言說。眼名能見。識名能了。智者於中不應封著。如世尊說。方域言詞不應堅執。世俗名想不應固求。然迦濕彌羅國毘婆沙宗。說眼能見耳能聞鼻能嗅舌能嘗身能覺意能了。於見色時為一眼見。為二眼見。此無定准。頌曰

或二眼俱時 見色分明故

論曰。阿毘達磨諸大論師咸言。或時二眼俱見。以開二眼見色分明。開一眼時不分明故。又開一眼觸一眼時。便於現前見二月等閉。一觸一此事則無。是故或時二眼俱見。非所依別識成二分。住無方故不同礙色。若此宗說眼見耳聞乃至意了。彼所取境根正取時。為不至。頌曰

眼耳意根境 不至三相違

論曰。眼耳意根取非至境。謂眼能見遠處諸色。眼中藥等則不能觀。耳亦能聞遠處聲響。遍耳根者則不能聞。若眼耳根唯取至境。則修定者應不修生天眼耳根。如鼻根等。若眼能見不至色者。何故不能普見一切遠有障等不至諸色。如何磁石吸不至鐵。非吸一切不至鐵耶。執見至境亦同此難。何故不能普見一切眼藥等至眼諸色。又如鼻等能取至境。然不能取一切與根俱有香等。如是眼根雖見不至而非一切耳根亦爾。意無色故非能有至。有執耳

根通取至境及不至境。自耳中聲亦能聞故。所餘鼻等三有根。與上相違唯取至境。如何知鼻唯取至香。由斷息時不嗅香故。云何名至。謂無間生。又諸極微為相觸不。迦濕彌羅國毘婆沙師說不相觸。所以者何。若諸極微遍體相觸。即有實物體相雜過。若觸一分成有分。失。然諸極微更無細分。若爾何故相擊發聲。但由極微無間生故。若許相觸擊石拊手體應相糝。不相觸者聚色相擊云何不。散。風界攝持故令不散。或有風界能有壞散。如劫壞時。或有風界能有成攝。如劫成時。云何三根由無間生名取至境。即由無間名取至境。謂於中間都無片物。又和合色許有分故相觸無失。由許此理。毘婆沙文義善成立。故彼問言。諸是觸物為是觸為因。故生。為非觸為因。故生。諸非觸物為問亦爾。彼就此理為不定答。有時是觸為因。生於非觸。謂和合物正離散時。有時非觸為因。生於觸。謂和合物正和合時。有時是觸為因。生於觸。謂和合物復和合時。有時非觸為因。生於非觸。謂向遊塵同類相續。尊者世友說。諸極微相觸即應住至後念。然大德說。一切極微實不相觸。但由無間假立觸名。此大德意應可愛樂。若異此者是諸極微應有間隙。中間既空誰障。其行許為有對。又離極微無和合色。和合相觸即觸極微。如可變礙。此亦應爾。又許極微若有方分。觸與不觸皆應有分。若無方分設許相觸亦無斯過。又

根通取至境及不至境。自耳中聲亦能聞故。所餘鼻等三有根。與上相違唯取至境。如何知鼻唯取至香。由斷息時不嗅香故。云何名至。謂無間生。又諸極微為相觸不。迦濕彌羅國毘婆沙師說不相觸。所以者何。若諸極微遍體相觸。即有實物體相雜過。若觸一分成有分。失。然諸極微更無細分。若爾何故相擊發聲。但由極微無間生故。若許相觸擊石拊手體應相糝。不相觸者聚色相擊云何不。散。風界攝持故令不散。或有風界能有壞散。如劫壞時。或有風界能有成攝。如劫成時。云何三根由無間生名取至境。即由無間名取至境。謂於中間都無片物。又和合色許有分故相觸無失。由許此理。毘婆沙文義善成立。故彼問言。諸是觸物為是觸為因。故生。為非觸為因。故生。諸非觸物為問亦爾。彼就此理為不定答。有時是觸為因。生於非觸。謂和合物正離散時。有時非觸為因。生於觸。謂和合物正和合時。有時是觸為因。生於觸。謂和合物復和合時。有時非觸為因。生於非觸。謂向遊塵同類相續。尊者世友說。諸極微相觸即應住至後念。然大德說。一切極微實不相觸。但由無間假立觸名。此大德意應可愛樂。若異此者是諸極微應有間隙。中間既空誰障。其行許為有對。又離極微無和合色。和合相觸即觸極微。如可變礙。此亦應爾。又許極微若有方分。觸與不觸皆應有分。若無方分設許相觸亦無斯過。又

①Sphatika. ②梵. Abhra-patala. ③彼二被④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二內①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿