

佛
藏
輯
要

16

巴蜀書社

第一十六册

佛藏輯要

周紹康題

新學
PDG

目錄

阿毗達磨俱舍論

一

入阿毗達磨論通解

二七六

成實論

三六三

解脫道論

六〇八

異部宗輪論述記

七二六

攝阿毗達磨義論

七六七

阿毗達磨俱舍論目錄

卷第一	分別界品第一
卷第二	分別界品第一之二
卷第三	分別根品第二之一
卷第四	分別根品第二之二
卷第五	分別根品第二之三
卷第六	分別根品第二之四
卷第七	分別根品第二之五
卷第八	分別世品第三之一
卷第九	分別世品第三之二
卷第十	分別世品第三之三
卷第十一	分別世品第三之四
卷第十二	分別世品第三之五
卷第十三	分別業品第四之一
卷第十四	分別業品第四之二
卷第十五	分別業品第四之三

卷第十六	分別業品第四之四
卷第十七	分別業品第四之五
卷第十八	分別業品第四之六
卷第十九	分別隨眠品第五之一
卷第二十	分別隨眠品第五之二
卷第二十一	分別隨眠品第五之三
卷第二十二	分別賢聖品第六之一
卷第二十三	分別賢聖品第六之二
卷第二十四	分別賢聖品第六之三
卷第二十五	分別賢聖品第六之四
卷第二十六	分別賢聖品第七之一
卷第二十七	分別賢聖品第七之二
卷第二十八	分別定品第八之一
卷第二十九	分別定品第八之二
卷第三十	破執我品第九之一
	破執我品第九之二

阿毘達磨俱舍論目錄 終

阿毗達磨俱舍論卷第一

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。此能破闇故稱冥滅。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。由彼生死是諸衆生沉溺處。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。誠勗名如理師。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。教誡學徒。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。此則勝義阿毗達磨。若說世俗阿毗達磨。卽能得此諸慧。及論慧謂得此有漏修慧。思聞生得慧及隨行。論謂傳生無漏慧教。此諸慧論是彼資糧。故亦得名阿毗達磨。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。

彼阿毗達磨。誰復先說阿毗達磨。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。勝能令世間漂轉生死大海。因此傳佛說對法。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毗達磨。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。卽陀南頌毗婆沙師傳說如此。何法名爲彼所簡擇。因此傳佛說對法耶。頌曰

有漏無漏法。除道餘有爲。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。虛空中。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。由無障礙。故色於中行。擇滅卽以離繫爲性。諸有漏法遠離繫縛。證得解脫。名爲擇滅。擇簡擇卽慧差別。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。修餘對治。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。生得滅盡前名非擇滅。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。無漏有爲。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。如是已說三種無爲。前說除道餘有爲法。是名有漏。何謂有爲。頌曰

又諸有爲法。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。如是五法具攝有爲衆緣。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。此有爲法亦名世路。已行正行當行性故。或爲無常所吞食故。或名言依。言謂語言。此所依者卽名俱義。如是言依具攝一切有爲諸法。若不爾者應違品類足論所說。彼說言依十八界攝。或名有離。離謂永離卽是涅槃。一切有爲有彼離故。或名有事。以有因故事是。因義毗婆沙師傳說如此。如是等類是有爲法差別衆名。於此所說有爲法中頌曰

有漏名取蘊 亦說爲有諍 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。亦名世間。可毀壞故。有對治故。亦名見處。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。卽是眼等五根境界。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。識卽是聲香味觸識。彼識所依五種淨色。如其次第應知。卽是眼等五根。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。識卽是眼耳鼻舌身識。彼識所依五種淨色。名眼等根。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。卽此色

處復說二十。謂青黃赤白長短方圓高下不正。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。地水氣騰說之爲霧。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。或有色處有形無顯。謂長等。一分身表業性。或有色處有顯有形。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。甘鹹醋辛苦淡別。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。滑性澀性重性輕性。及冷飢渴。此中大種後當廣說。柔輒名滑。蟲強爲澀。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

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。有時眼識緣一事生。謂於爾時各別了別。有時眼識緣多事生。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。食欲引身令相續。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。毗婆沙說造是因義。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。畧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。故或於地等增盛。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。火界能熟。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。云何地等地等界別。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。此亦曾當有變礙。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。毗婆沙義。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 及無表無爲 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。想蘊謂能取像爲體。卽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。想識餘一切行名爲行蘊。然薄伽梵於契經中。說六思身爲行蘊者。由最勝故。所以者何。行名造作。思是業性造作。義強故爲最勝。是故佛說。若能造作有漏有爲名行。取蘊若不爾者。餘心所法及不相應。非蘊攝。故應非苦集。則不可爲應知。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爲行。皆行蘊攝。卽此所說受想行蘊及無表色三種無爲。如是七法於處門中立爲法處。於界門中立爲法界。已說受等三蘊處界。當說識蘊并立處界。頌曰

識謂各了別 此卽名意處 及七界應知 六識轉爲意

論曰。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爲意處。於界門中立爲七界。謂眼識界至意識界。卽此六識轉爲意界。如是此中所說五蘊卽十二處并十八界。謂除無表諸餘色蘊卽名十處。亦名十界。受想行蘊無表無爲總名法處。亦名法界。應知識蘊卽名意處。亦名七界。謂六識界及與意界。豈不識蘊唯六識身。異此說何復爲意界。便無異法。卽於此中頌曰

由卽六識身 無間滅爲意

論曰。卽六識身無間滅已。能生後識。故名意識界。謂如此子。卽名餘父。又如此果。卽名餘種。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爲依。第六意識無別所依。爲成此依。故說意識界。如是所依能依境界。應知各六界成十八。若爾無學最後念心。應非意識界。此無間滅後識不生。非意識界。故不爾。此已住。意識故。闕餘緣。故後識不生。此中蘊攝一切有爲。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。攝徒衆等。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。謂二處同用色爲境。故識同者。謂二處同爲眼識。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。

然爲令端嚴 眼等各生二

論曰。爲所依身相端嚴。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。又貓鵝等雖生二處。有何端嚴。若爾三根何緣生二。爲所發識。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。

衆生門種族 是蘊處界義

論曰。諸有爲法和合聚義。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

近如是一切畧爲一聚說名色蘊。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。待彼爲麤。未嘗爲細。待彼爲細。未嘗爲麤。猶如父子。苦集諦等染汙名劣。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。毗婆沙師所說如是。大德法救復作是言。五根所取名。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。過去等色。如自名顯受等亦然。隨所依力。應知遠近。麤細同前。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。積集共所成故。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。然毗婆沙作如是說。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。卽是一界一處。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衣染淨二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

隨蠱染器等 界別次第立

論曰色有對故諸蘊中蠱無色中蠱唯受行相故世說我手等痛言待二相蠱男女等想易了知故行蠱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蠱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汙識由此隨染立蘊次第或色如器受類飲食想同助味行似廚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謂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卽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蠱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

論曰於六根中根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。先遠見人撞擊鐘鼓。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。攝受想等眾多法。故應立通名。又增上法。所謂涅槃。此中攝故。獨立為法。有餘師說。色處中有二十種色。最顯。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。想可得。為即此攝為離此耶。彼皆此攝。如應當知。且辯攝餘諸蘊名。想。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。故卽此意處法處所攝。攝八勝處應知亦爾。空識遍處空無邊等四無色處四蘊性。故卽此意處法處所攝。五解脫處慧爲性。故此法處攝。若兼助伴卽此聲意法處所攝。復有二處謂無想有情天處及非想非非想處。初處卽此十處所攝。無香味。故後處卽此意法處攝。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。且彼經中所說六界地水火風四界已說空識二界未說其相爲卽虛空名爲空界。爲一切識名識界耶。不爾云何。頌曰

空界謂竅隙 傳說是明闇 識界有漏識 有情生所依

論曰。諸有門牕及口鼻等內外竅隙名爲空界。如是竅隙云何應知。傳說竅隙卽是明闇。非離明闇竅隙可取。故說空界明闇爲體。應知此體不離晝夜。卽此說名隣阿伽色。傳說阿伽謂積集色。極能爲礙。故名阿伽。此空界色與彼相隣。是故說名隣阿伽色。有說阿伽卽空界色。此中無礙故名阿伽。卽阿伽色餘礙相隣。是故說名隣阿伽色。諸有漏識名爲識界。云何不說諸無漏識爲識界耶。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。彼六界中前四卽此觸界所攝。第五卽此色界所攝。第六卽此七心界攝。彼經餘界如其所應。皆卽此中十八界攝。說一切有部俱舍論卷第一

阿毗達磨俱舍論卷第二

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有眼於陸有礙非水從多分說如人等有眼有礙如畢舍遮室獸摩羅及捕魚人蝦蟇等眼有俱非礙謂除前相有眼於夜有礙非晝如諸蝙蝠鵲鸛等眼有眼於晝有礙非夜從多分說如人等有眼有礙如狗野干馬豹豺狼猫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邏多作如是說

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