

阿毗達磨俱舍論

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

阿毗達磨俱舍論

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨俱舍論卷第一 樓一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別界品第一之一

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今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毗達磨苦說世俗阿毗達磨即能得此諸

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諸惑能令世間輪轉生死大海因此傳佛說彼對法

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

欲令世間得擇法故離說對法弟子不能於諸法相如理揀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耶柁南頌毗婆沙師傳說如此何法名為彼所揀擇因

此傳佛說對法耶頌曰

有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
故說名有漏 無漏謂道諦 及三種無為
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為法所以者何諸漏
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為何

等為三虛空二滅二滅者何擇非擇滅此虛空等三種無為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為中虛空但以無礙為性由無障故色於中行擇滅即以離繫為性諸有漏法遠離繫縛證得解脫名為擇滅擇謂揀擇即慧差別各別揀擇四聖諦故擇力所得滅名為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為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 據一

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毗婆沙師傳說如此如是等類是有為法差別眾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為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為有諍猶如有漏亦名 據一

為苦違聖心故亦名為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為法色蘊者何頌曰

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為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相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為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 觸十一為性

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為初不正為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暗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為不正地水氣騰說之為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

卷一

六

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暗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澀性重性輕性及冷饑渴此中大種後當廣說柔輒名滑麤強爲澀可稱名重翻此爲輕煖欲名冷食欲名饑飲欲名渴此皆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
於色界中無饑渴觸有所餘觸彼界衣服別不可稱聚則可稱冷觸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略說表
業及定所生善不善色名爲無表旣言無表

大種所造大種云何頌曰

大種謂四界 即地水火風 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
業用旣爾自性云何如其次第即用堅濕煖

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

風即界亦爾

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
水火亦然風即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

手觸故即便變壞乃至廣說變壞即是可惱
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為作
 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
 是故所言未為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
 難定為不齊變礙名色理得成就頌曰

此中根與境 兼一 許即十處界

論曰此前所說色蘊性中許即根境為十處
 界謂於處門立為十處眼處色處廣說乃至
 身處觸處若於界門立為十界眼界色界廣
 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 想取像為體 四餘名行蘊
 如是受等三 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

兼一

十一

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 此即名意處 及七界應知
六識轉爲意

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爲意處於界門中立爲七界謂眼識界至意識界即此六識轉爲意界如是此中所說五蘊取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爲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

何復爲意界更無異法即於此中頌曰
由即六識身 無間滅爲意

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任性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猫鷄等雖

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麤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麤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色如目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果重擔義是蘊義由此世間說有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衆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即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

釋一

十五

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辨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

為第六蘊彼與蘊義不相應故聚義是蘊如前具說謂無為法非如色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊又言取蘊為顯染依染淨二依蘊言所顯無為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倒應成失如是已說諸蘊廢立當說次第頌曰

隨蘊染器等 界別次第立

論曰色有對故諸蘊中蘊無色中蘊唯受行相故世說我手等痛言待二相蘊男女等想易了知故行蘊過識貪瞋等行易了知故識最為細總取境相難分別故由此隨蘊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為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即由如是諸次第因離行別立受想二蘊謂受與想於諸行中相蘊生染類食同助二界中強故別立蘊處界門中應先辯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 餘用速速明
或隨處次第
論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先

說意境不定三世無為或唯取一或二三四
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速速
明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說
二中眼用速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
兩根用俱非速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名為法有餘師說
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

接一

十八

如應當知且辨攝餘諸蘊名想頌曰

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

所攝如是餘處說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^{十一}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即此意處

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即此意處法處

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所說六界地水
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為空
界如是竅隙云何應知傳說竅隙即是明闇

非離明闇竅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色傳說
阿伽謂積集色極能為礙故名阿伽此空界
色與彼相隣是故說名隣阿伽色有說阿伽
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色諸有漏識名為
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

阿毗達磨俱舍論卷第一說一切有部

音釋

阿毗達磨梵語也此云無礙俱舍梵語也此云藏瑪

赤脂切怪鳥也荷胡可切鴈梵語也此云自

鼻許救切標早暹切

阿毗達磨俱舍論卷第二

樓二

尊者世親造

唐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

羅及捕魚人蝦蟇等眼有俱非礙謂除前相

有眼於夜有礙非晝如諸蝙蝠鴿鷓等眼有

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緣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有後三所謂意
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
意法意識通樣二 所餘唯有漏
論曰意及意識道諦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

五識有尋伺 後三二餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應以行相麤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取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

樓二

五

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 意識念為體

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所中自當辯釋餘二分別如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唯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故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涕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故與此相違名無執受

據二

六

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必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芻芻當知色謂外處四大

種所造有色有見有對聲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

樓二

七

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爲士夫者爲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諍

論曰色香味觸成斧薪等此即名爲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今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諍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刹那頌曰

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 刹那唯後三

論曰內五即是眼等五界有異熟生及所長

養無等流者離異熟生及所長養無別性故

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

因上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有續常能

護持異熟相續猶如外郭防援內城聲有等

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麤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意識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根不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

故但於心假說爲我眼等爲此所依親近故
說名內色等爲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
此者眼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
現在六識無眼界相過去意界亦應不立相
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
識定爲所緣識於其中已生生法此所緣境
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爲
無我彼除自體及俱有法餘一切法皆爲所

樓二

十一

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
業名爲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眼如是廣說乃
至眼界各於自境應說自用迦濕彌羅國毗
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
生法復開爲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爲眼
已正當見名同分色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

分亦如是廣說乃至境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所見亦多所見如觀月儻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爲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

樣二

十二

類分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境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汗無記性攝已離欲者斷善根者猶成就故此異生性若見所斷若法忍位應是異生六謂意虛異此而生名非六

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 被障諸色故

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等爲八謂身見等五染汙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爲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故於被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胝迦瑠璃雲母水等所障云何得見是故不由眼有對故於被障色無見功能若爾所執眼識云何若於是處光明無隔於被障色眼識亦生若於是處光明有隔於被障

樣三

十四

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牀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揀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

故亦說鐘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識能見色不言識色毗婆沙中亦作是說若眼所得眼識所了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樣一 揠掣虛空眼色等緣生於眼識此等於見孰為能所唯法內果實無作用為順世情假興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十五

不應固求然迦濕彌羅國毗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爲一眼見爲二眼見此無定准頌曰或二眼俱時見色分明故

論曰阿毗達磨諸大論師咸言或時一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爲至不至頌曰

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簪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色根與上相違唯取至境如何知鼻唯取至香由斷息樓二時不嗅香故云何名至謂無間生又諸極微十六爲相觸不迦濕彌羅國毗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至名取至
 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毗
 婆沙文義善成立故彼問言諸是觸物爲是
 觸爲因故生爲非觸爲因故生諸非觸物爲
 問亦爾彼就此理爲不定答有時是觸爲因
 生於非觸謂和合物正離散時有時非觸爲
 因生於是觸謂離散物正和合時有時是觸
 爲因生於是觸謂和合物復和合時有時非
 觸爲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

樓二

十七

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爲有對又離
 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
 眼等根爲於自境唯取等量速疾轉故如旋
 火輪見大山等爲於自境通取等量不等量
 耶頌曰
 應知鼻等三 唯取等量境
 論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量
 境如根微量境微亦然相稱合生鼻等識故
 眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有
 時取大如暫開目見大山等有時取等如見
 蒲萄如是耳根聽蚊雷等所發種種小大音
 聲隨其所應小大等量意無質礙不可辯其