（下苗幻反）僞（危睡反）翹（渠摇反）邁（莫敗反）躡（尼輒反）詢（息旬反）探賾（上土含反下助南反）奥（烏告反）馳驟（下助瘦）篋（苦怗反）臻（側巾反）泫（懸大反）卉木（上許鬼反）聖記軌躅（上居水反下直欲反）綜（子送反）宏（惠萌反）邃（雖遂反）黔黎（上巨兼反）衽（汝審反）匱（求位反）甸（音殿）嵩華（上息弓反下去声）齠齓（上音條小兒長髮之年下昌謹反換齒之歲也）藉（才夜反）香荾（下音雖）

五事毗婆沙論卷下　面十二

尊者法救造　三藏法師玄奘奉　詔譯

分別色品第一之餘

問所造色内根所攝者我已了知今復欲聞非根攝者願説其相答色聲香味所觸無表此中色謂好顯色等若青黄等色不變壞名好顯色此若變壞名惡顯色若平等者名二中間以顯處色問色處有二一顯二形何故此中唯辨顯色答今於此中應作是説色有二種一顯二形顯色謂青黄等形色謂長短等而不説者有何意耶謂顯色麁及易知故如是諸色於六識中二識所識謂眼及意先用眼識唯了自相後用意識了自共相謂彼諸色住現在時眼識唯能了彼自相眼識無間起分別意識重了前色自相或共相然此所起分別意識依前眼識緣前色境如是意識正現在時所依所緣並在過去由斯五境住現在時意識不能了彼自相是故色境二識所識謂諸眼識現在前時唯了現在自相非共若諸意識現在前時通了三世自相共相以諸意識境界徧故有分別故眼識無間非定起意識於六識身容隨起一種若眼識無間定起意識者則苦根不應爲苦等無間苦根唯在五識身故若尒便違根蘊所説如説苦根與苦根爲因等無間增上然依眼識了別色已無間引起分別意識故作是言眼識先識眼識受已意識隨識聲有二種乃至廣説有執受大種者謂諸大種現在刹那有情數攝無執受大種者謂諸大種過去未來有情數攝及三世非有情數攝此中有執受

大種所生聲名有執受大種爲因有執大種與此所生聲爲前生等五種因故無執受大種爲因聲亦尒若從口出手等合生名有執受大種因聲若從林水風等所生名無執受大種因聲餘如前釋諸所有香乃至廣説諸恱意者説名好香不恱意者説名惡香順捨受處名平等香鼻所齅者謂鼻根境餘如前釋諸所有味乃至廣説諸恱意者名可意味不恱意者名不可意味與二相違名順捨處味舌所甞者謂舌根境餘如前釋問若甞味時爲先起舌識先起身識耶荅若冷煖等增則先起身識若醎醋等增則先起舌識若觸

面十二 二

味平等亦先起舌識味欲勝故所觸一分乃至廣説滑性者謂柔輭澀性者謂麁強輕性者謂不可稱重性者謂可稱冷者謂彼所逼便起煖欲飢者謂食欲渇者謂飲欲如是十種是觸處攝以所造色而爲自性前四大種雖觸處攝非所造色而爲自性是故觸處有

十一種今七所造故名一分身所觸者謂身根境餘如前釋問何大種增故有滑性廣説乃至何大種增故有渇者有作是説無偏增者然四大性種類差別有能造滑性廣説乃至有能造渇復有説者水火界增故能造滑地風界增故能造澀火風界增故能造輕地水界增故能造重水風界增故能造冷唯風界增故能造飢唯火界增故能造渇此言增者謂業用增非事體增如心心所無表云何乃至廣説墮法處色者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如結蘊説諸結墮欲界彼結在欲界等趣墮者謂若攝屬如是趣者名墮是趣補特伽羅墮者如毗柰耶説有二補特伽羅墮僧數中令僧和合處墮者如此中説無表色云何謂墮法處色有漏墮者如此論説云何墮法謂有漏法自體墮者如大種蘊説有執受是何義荅此增語所顯墮自體法無

面十二 三

表色者謂善惡戒相續不斷此一切時一識所識謂意識者以無對故色等五境於現在時五識所識於三世時意識所識此於恒時意識所識眼等五根亦一切時意識所識此無表色揔有二種謂善不善無無記者以強力心能發無表無記心劣不發無表諸善無表揔有二種一者律儀所攝二者律儀所不攝不善無表亦有二種一者不律儀所攝二者不律儀所不攝律儀所攝無表復有四種一者別解脫律儀二者靜慮律儀三者無漏律儀四者斷律儀別解脫律儀謂七衆戒靜慮律儀謂色界戒無漏律儀謂學無學戒斷律儀者依二律儀一分建立謂靜慮律儀無漏律儀離欲界染九無間道隨轉攝者名斷律儀以能對治一切惡戒及能對治起惡戒煩惱故名爲斷前八無間道隨轉攝者唯能對治起惡戒煩惱第九無間道隨轉攝者能對治惡戒及能對治起惡戒煩惱問別解脫律儀何緣故得何緣故捨荅由他教得四緣故捨何等爲四一捨所學戒二二形生三善根斷四失衆同分問靜慮律儀何緣故得何緣故捨荅色界善心若得便得若捨便捨此復二種一由退故二由界地有轉易故問無漏律儀何緣故得何緣故捨荅與道俱得無全捨者若隨分捨則由三緣一由退故二由得果故三由轉根故問斷律儀何緣故得何緣故捨荅靜慮律儀所攝者如靜慮律儀說無漏律儀所攝者如無漏律儀說律儀所不攝善無表者若強淨心所發善表得此無表若劣淨心所發善表不得此無表捨此無表由三種緣一意樂息二捨加行三限勢過不律儀所攝不善無表者謂屠羊等諸不律儀此不律儀由二緣得一由作業二由受事此不律儀由四緣捨一由受別解脫戒二由得靜慮律儀三由二形生四由失衆同分

然一切色略有四種一者異熟二者長養三

者等流四者剎那此中眼處唯有二種一者異熟二者長養無別等流以離前二更不別有等流性故耳鼻舌身處應知亦尒色處唯有三種一者異熟二者長養三者等流香味觸處應知亦尒聲處唯有二種於前三除異熟墮法處色唯有二種 初無漏心俱者剎那所攝餘等流攝

分別心品第二

問已知色相誑惑愚夫不可撮摩猶如聚沫欲聞心法其相云何荅謂心意識不應說心是所問故問心意識三有何差別荅此無差別如世間事一說爲多多說一故一說多者如說士夫爲人儒量等多說一者如說烏豆等同名再生應知此中同依一事說心意識亦復如是復有說者亦有差別過去名意未來名心現在名識復次界施設心處施設意蘊施設識復次依遠行業說名爲心依前行業說名爲意依續生業說名爲識復次由採集義說名爲心由依趣義說名爲意由了別義說名爲識此復云何謂 六識身者問此何唯六非減非增荅所依等故謂識所依唯有六種若減識至五則一所依無識若增識至七則一識無所依等六所緣應知亦尒然說識異唯約所依說識爲身者一識有多故非一眼識名眼識身要多眼識名眼識身如非一象可名象身要有多象乃名象身此亦如是眼識云何謂依眼根者顯眼識所依各了別色者顯眼識所緣復次謂依眼根者說眼識因色者說眼識緣如世尊說苾芻當知因眼緣色眼識得生問眼與眼識爲何等因荅此爲依因譬如大種與所造色爲依因義各了別者說眼識相識以了別爲其相故此中意說依眼緣色有了別相名爲眼識廣說乃至依意緣法有了別相名爲意識問何不但說謂依眼根等或不但說各了別色等荅若隨說一義不成故謂若但說依眼根等則彼

函十二　五

相應受等諸法亦依眼根等應名眼等識若復但說各了別色等既有意識亦了別色等別應意識名眼等識然此中說依眼根等遮能了別色等意識復說各能了別色等遮眼等識相應受等問眼色明作意爲緣生眼識何故但說眼識非餘荅眼根勝故如舞染書眼不共故如其種芽眼所依故如鼓聲等眼隣近故如說覺支眼耳身識各有四種謂善不善有覆無記無覆無記不善者唯欲界有覆無記唯在梵世善無覆無記通欲界梵世非在上地有尋伺故鼻舌二識各有三種除有覆無記唯在欲界緣段食故意識有四種通三界不繫問若初靜慮以上諸地無三識身生彼如何有見聞觸荅以脩力故初靜慮地三識現前令彼三根有見聞觸依如是義故有問言頗有餘地身餘地眼餘地色餘地眼識生耶荅有謂生第二靜慮地者用第四靜慮地眼見第三靜慮地色彼第二靜慮地身第四靜慮地眼第三靜慮地色初靜慮地眼識生此中五識身各有二種一者異熟二者等流意識身有三種一者異熟二者等流三者刹那此中刹那謂苦法智忍相應意識問頗有一因道現在前一刹那頃所捨之心或有是同類因自性非有同類因或有有同類因非同類因自性或有是同類因自性亦有同類因或有非同類因自性亦非有同類因荅道類智忍時應作四句第一句者謂已生苦法智忍相應心第二句者謂未來見道相應心第三句者謂除已生苦法智忍相應心諸餘已生見道相應心第四句者謂除前說問頗有一因道現在前一刹那頃所捨之心或有是有漏有漏緣或有是有漏無漏緣或有是無漏無漏緣荅有道類智忍時或有是無漏有漏緣耶應作四句第一句者謂色無色界繫見道所斷有漏緣隨眠相應心第二句者謂色無色界繫見道所斷無漏緣隨

面十二　六

眠相應心第三句者謂滅道忍智相應心第四句者謂苦集忍智相應心問頗有無事煩惱對治道現在前一刹那頃所捨之心或有無漏緣非無漏緣緣或有無漏緣緣非無漏緣或有無漏緣亦無漏緣緣或有非無漏緣亦非無漏緣緣如是四句准義應思問頗有刹那心現在前所滅之心或有非定非定緣或有非定是定緣或有是定是定緣或有是定非定緣如是四句准義應思問頗有刹那心現在前所滅之心或有已生非已生心爲因或有已生心爲因非已生或有已生亦已生心爲因或有非已生亦非已生心爲因如是四句准義應思

西十二　七

分別心所法品第三

問已知非一所依所緣行相流轉猶如幻事極難調伏如惡象馬由有貪等差別之心今復欲聞心所法相何謂心所法如何知別有荅所有受等名心所法經爲量故知別有體如世尊說眼色二緣生於眼識三和合故觸與觸俱起有受想思乃至廣說薩他筏底契經中言復有思惟諸心所法依心而起繫屬於心又舍利子問俱胝羅何故想思說名意行俱胝羅言此二心所法依心起屬心乃至廣說由如是等無量契經知心所法定別有體又心所法若無別體則奢摩他毗鉢舍那善根識住諸食念住諸蘊六大覺支道支諸結學法及有支等契經應減又不應立大地法等然經所說法門無減大地法等實可建立故知別有諸心所法問寧知心所與心相應荅經爲量故如世尊說見爲根信證智相應故知心所有相應義問言相應者是何義耶荅阿毗達磨諸大論師咸作是說言相應者是平等義問有心起位心所法多有心生時心所法少云何平等是相應義荅依體平等作如是說若一心中二受一想可非平等是相應義然一心中一受一想思等亦尒故

説平等是相應義復次等不乖違是相應義等不離散是相應義平等運轉是相應義如車衆分故名相應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此復云何謂受想思乃至廣説問何故先説受非先説想等答行相麁故受雖無礙不任方所而行相麁如色施設故世間説我今手痛足痛頭痛乃至廣説想思觸等無如是事

受云何謂領納性有領納用名領納性即是領受所緣境義此有三種謂樂受苦受不苦不樂受者若能長養諸根大種平等受性名

面十二　八

爲樂受若能損減諸根大種不平等受性名爲苦受與二相違非平等非不平等受性名不苦不樂受復次若於此受令貪隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故是名樂受若於此受令瞋隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故是名苦受若於此受令癡隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故名不苦不樂受雖癡隨眠於一切受二緣隨增而不共癡自依而起自力而轉多與不苦不樂受俱餘明了故不作是説由可意不可意順捨境有差別故建立如是三領納性是故但説有三種受而實受性有無量種有餘欲令無實樂受及不苦不樂受問彼何緣説無實樂受答經爲量故謂契經説諸所有受無非是苦又契經説汝應以苦觀於樂受若樂受性是實有者如何世尊諸弟子觀樂爲苦又契經言於苦謂樂名顛倒故若有樂受應無於苦謂樂想倒心倒見倒又契經説諸有漏受苦諦攝故此中攝者是自性攝非實樂受是苦自性云何可言是苦諦攝既説苦諦攝故無實樂受又相異故謂逼迫相説名爲苦非實樂受有逼迫相如何可言諸有漏受皆苦諦攝又現觀故謂觀一切有漏皆苦説名現觀若樂受性是實

面十二　九

有者觀樂爲苦成顛倒見應非現觀是故定

知無實樂受阿毗達磨諸論師言實有樂受經爲量故謂契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨有情不應貪著諸色乃至廣說又契經言并樂并喜於四聖諦我說現觀又契經說有三種受謂樂受苦受不苦不樂受又契經言諸樂受生時樂住時樂由無常有過患諸苦受生時苦住時苦由無常有過患苦樂受性非實有者應非如苦作一類說應於樂受作別類說應於苦受作別類說又苦樂受非實有性應無輕安以無因故如契經說由有喜故身心輕安若無輕安亦應無樂展轉乃至應無涅槃無漸次因果非有故彼師於此作救義言如上地中雖無有喜而非無有身心輕安故引證言非爲決定彼救非理所以者何以上地中都無喜故應觀此義如健達縛三事和合食名色經如契經言父母交會有健達縛正現在前而見有時無父母會有健達縛亦現在前如受濕生及化生者非受胎卵二生有情離父母合有入胎義又如經言三事和合謂壽煖識然無色界雖無有煖而有壽識非欲色界壽識離煖又如經說身依食住非上二界任由三食欲界亦然非欲界中住由四食上界亦尒又如經言名色緣識識緣名色非無色界雖無有色而名與識展轉相緣令欲色中亦有此義此中亦尒若有喜處由有喜故得有輕安若處喜無輕安亦有由餘緣故不應爲責何謂餘緣謂先欲界有勝喜受引未至定輕安令起初二靜慮有勝喜受引上地中輕安令起若令無喜則無輕安由此證知定有樂受又如初果在上二界雖不能得而彼能得阿羅漢果先力引故此亦應然不應爲責又如以杖先擊於輪後捨杖時其輪猶轉此亦應尒由先喜力引後輕安是故輕安定由有喜喜即喜受樂受所攝是故定知實有樂受又由樂受有希望故如契經說若有樂者於法希

西十二 十

望樂受若無則應於法無希望者是故定知實有樂受又可愛業應無果故若無樂受諸可愛業應空無果諸可愛業定以樂受爲其果故亦不應言諸可愛業以諸樂具爲異熟果樂具但是增上果故謂諸樂具是增上果非異熟果所以者何所有樂具可有與他共受用故自命終已不失壞故謂諸樂具與他有情可共受用諸異熟果定無與他共受用義隨自相續不共他故又諸樂具自命終已如象馬等猶不失壞諸異熟果與身命俱身命若無彼定失壞故可愛業若無樂受應空無果其理決定又攝益故若無樂受諸根大種應無攝益若謂攝益由諸有情分別境界非由樂受理亦不然應知攝益如由苦受有損害故又正加行必有果故若無樂受則正加行應空無果正加行者應以苦受爲異熟果無樂受故如邪加行必以苦受爲異熟果故正加行應以樂受爲異熟果更相違故如明與闇影與光等又由樂受起惡行故若無樂受惡行應無由諸有情貪著樂受起諸惡行感苦受果惡行若行應無苦受若受既有惡行非無既有惡行定有樂受又法受故如契經說有四法受或有法受現樂後苦或有法受現苦後樂或有法受現樂後樂或有法受現苦後苦若無樂受法受應一不應有四由如是等種種因緣定有樂受問若有樂受世尊所說違樂受經有何理趣荅有別理趣且初經說諸所有受無非苦者當知彼經依三苦說何謂三苦一者苦苦二者壞苦三者行苦若諸苦受由苦苦故說名爲苦若諸樂受由壞苦故說名爲苦若諸不苦不樂受由行苦故說名爲苦如契經說無常故苦應知彼經有此理趣

十一末

五事毗婆沙論卷下