

第八八册目次

五事毗婆沙論二卷 唐玄奘譯	一
鞞婆沙論十四卷 苻秦僧伽跋澄譯	一九
三彌底部論三卷 失譯	二七八
分別功德論五卷 失譯	三〇六
四諦論四卷 陳真諦譯	三六〇
辟支佛因緣論一卷 失譯	四一九
十八部論一卷 失譯	四三六
部執異論一卷 陳真諦譯	四四二
異部宗輪論一卷 唐玄奘譯	四四九
佛所行讚經五卷 北凉曇無讖譯	四五五
佛本行經七卷 劉宋寶雲譯	五四五

大唐三藏聖教序

面十一

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛
 寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端
 明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰
 陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而
 難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不
 惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽
 控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑
 神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於
 毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運
 百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流
 湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸
 鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興
 基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔
 者分形分跡之時言未馳而成化當常現常
 之世人仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越
 世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端

四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺
 訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能
 一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空
 有之論或習俗而是非大小之乘乍治時而
 隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞
 敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行
 松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
 其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而
 迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵
 遲拙慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理
 廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨
 土徃遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
 途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥
 煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重
 勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道
 邦詢求正教雙林八水味道食風鹿苑鷲峯
 瞻竒仰異承至言於先聖受真教於上賢探
 蹟妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心

田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國摠將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端唯人所託譬

面十一

二

夫桂生高嶺零露方得法其華蓮出淥波飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本真良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而未大

大唐皇帝述 聖記 在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖

慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘局是以名無翼而長飛道無根而永固道智流慶歷遠古而鎮常赴感應身經塵劫而不可晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接

翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎殷枉而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耑闡岷山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧

面十一

三

感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義摠成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齟亂之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超

六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖德要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長皎皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理合金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

五事毗婆沙論卷上

尊者法救造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

分別色品第一

敬禮佛法僧 我今隨自力 欲於對法海 採少真實義 哀愍弟子等 當釋能生慧

滅愚五事論 今彼覺問發

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為開發此深隱義如有伏藏已開發時世間便能歡喜受用又如日

月雖具威光雲等翳時不得顯照若除彼翳顯照事成本論文詞應知亦亦雖以略辯種種勝義若不廣釋便不光顯為令光顯故我當釋問已知須釋五事論因尊者何緣製造斯論答有弟子等怖廣聞持欲令依略覺自共相謂彼尊者常作是思云何當令諸弟子

面十一

四

等於一切法自相共相依止略文起明了覺以明了覺喻金剛山諸惡見風不能傾動不明了覺如蘆葦花為惡見風之所飄鼓旋還颺颺猶豫空中如是欲令諸弟子等起堅固覺故作斯論問何謂諸法自相共相答堅濕煖等是諸法自相無常苦等是諸法共相世

間雖於諸法自相有能知者然於共相皆不能知如是欲令諸弟子輩於二相法能如實知故造斯論問已知須造五事論緣此復為何名五事論答由此論中分別五事是故此論得五事名依處能生事義無異阿毗達磨諸大論師咸作是言事有五種一自性事二所緣事三繫縛事四所因事五攝受事當知此中唯自性事問若何故說有五法答事之與法義亦無異問何故此論唯辯五法有作是說此責非理若減若增俱有難故有說此論略顯諸法體類差別不相雜亂攝一切法故唯說五若揔於五立一法名雖是略說攝諸法盡而不能顯心等五法體類差別不相雜亂若說有漏無漏等二有學無學非二等三欲色無色不繫等四應知亦亦問豈不列名即知有五何故論首先標五數答如縷繁花易受持故謂如以縷連繫眾花易可受持莊嚴身首如是數縷連繫義花易可受持

面十一

五

莊嚴心慧或先標數後列其名是製作者舊儀式故應知法聲義有多種謂或有處所說名法如契經說汝應諦聽吾當為汝宣說妙法或復有處功德名法如契經說苾芻當知法謂正見邪見非法或復有處無我名法如契經說諸法無我當知此中無我名法法謂能持或能長養能持於自長養望他問何故此中先辨色法答一切法中色最麤故是一切識所緣境故與入佛法為要門故謂入佛法者有二甘露門一不淨觀二持息念依不淨觀入佛法者觀所造色依持息念入佛法者觀能造風問依何義故說之為色答漸次積集漸次散壞種植生長會遇怨親能壞能成皆是色義佛說變壞故名為色變壞即是可惱壞義有說變礙故名為色間過去未來極微無表皆無變礙應不名色答彼亦是色得色相故過去諸色雖無變礙而曾變礙故立色名未來諸色雖無變礙而當變

礙故立色名如過去眼雖不能見而曾當見故立眼名得彼相故此亦應尔一一極微雖無變礙而可積集變礙義成諸無表色雖無變礙隨所依故得變礙名所依者何謂四大種由彼變礙無表名色如樹動時影亦隨動或隨多分如名段食或表內心故名爲色或

表先業故立色名色云何者問尊者何故復說此言答前所略說今欲廣辯若有見有對色若無見有對色若無見無對色摠攝名爲諸所有色言一切者謂此諸色攝色無餘四大種者問何故大種唯有四耶脇尊者曰此責非理若減若增俱有疑故不違法相說四無失有作是說爲遮外道大種有五故唯說四彼執虛空亦是大種問何故虛空不名大種答虛空無有大種相故謂太虛空是大非種以常住法無造作故大德妙音亦作是說虛空大種其相各異虛空雖大而體非種又諸大種若能成身多是有情業異熟攝虛空

面十一

六

無彼業異熟相是故虛空定非大種問所說大種其義云何答亦種亦大故名大種如世間說大地大王問此中所說種是何義答能多積集能大障礙能辦大事故名爲種問此四大種作何事業答此四能造諸所造色謂依四大諸積集色大障礙色皆得生長如是

名爲大種事業問造是何義爲因爲緣若是因義此四大種於所造色五因皆無如何可言造是因義若是緣義諸所造色除自餘法皆增上緣是則不應唯四能造有作是說造是因義雖四大種於所造色無相應等五種因義而更別有生等五因即是生依立持養五復有說者造是緣義雖所造色除其自性餘一切皆增上緣而四大種是所造色近增上緣非所餘法如說眼色爲眼識緣彼說勝緣此亦應尔問頗有是色非四大種亦非大種所造色耶答有謂一或二或三大種此一二三不名四故又諸大種非所造故問何故

大種非所造耶答因色果色相各異故或諸大種若所造攝為四造一三造一耶若諸大種四能造一地等亦應還造地等是則諸法應待自性然一切法不待自性但藉他緣而有作用若諸大種三能造一因數既闕應不能造如所造色因必具四

單一

七

問已揔了知大種所造復欲聞此二種別相何謂大種其相云何答地等界名大種堅等性是其相問若堅性等是地等相所相能相豈不成一答許此成一亦有何過故毗婆沙作如是說自性我物相本性等名言雖殊而義無別不可說諸法離自性有相如說涅槃寂靜為相非離寂靜別有涅槃此亦應然故無有過此中堅性即堅分堅體約種類說堅性是地界然此堅性差別無邊謂內法中爪髮等異外法中有銅錫等殊又內法中手足等堅異外法亦亦故堅性無邊問若亦堅性應共相攝云何說為地等自相答堅性雖多

而揔表地如多變礙揔表色蘊所表既一故非共相有說堅性通二相攝觀三大種則成自相若觀堅類有內外等無邊差別復成共相如變礙性通二相攝觀餘四蘊則成自相若觀色性有十一種品類差別四復成共相又如苦諦其相逼迫觀三諦時此成自相若觀有漏五蘊差別即此逼迫復成共相堅性亦然故通二種問若如是者云何建立自共相別不相雜亂答以觀彼故無雜亂失謂若觀彼立為自相未嘗觀彼立為共相若復觀此立為共相未嘗觀此立為自相故自共相觀待而立問已知大種相各有異大種作業差別云何答地界能持住行二類令不墜落水界能攝性乖違事令不離散火界能熟不熟物類令不朽敗風界能令諸物增長或復流引是謂大種各別事業問地水火風各有二性謂堅等性及色性攝云何一法得有二相答一法多相斯有何失如契經說一一取

蘊有如病等無量種相或堅等性是地界等
自相所攝其中色性是地界等共相所攝故
於一法有二種相一自二共亦不違理問如
是四界可相離不答此四展轉定不相離云
何知然契經說故入胎經說羯刺藍時若有
地界無水界者其性乾燥則應分散既不分

面十一

散故知定有水界能攝若有水界無地界者
其性融釋則應流泝既不流泝故知定有地
界能持若有水界無火界者其性潤濕則應
朽敗既不朽敗故知定有火界能熟若有火
界無風界者其性則應無增長義既漸增長
故知定有風界動搖問若介經說當云何通
如契經說苾芻當知於此身中火界若發或
即令捨命或生近死苦答經依增盛不增盛
說不言火體身中本無問地界與地有何差
別答地界堅性地謂顯形地界能造地謂所
造地界觸處身識所識地謂色處眼識所識
是謂地界與地差別水火亦然風或風界

問已具了知堅濕煖動四大種相展轉乖違
如四毒蛇居一身篋復欲問彼所造色相且
何名為彼所造色答彼所造色謂眼根等眼
即根故說名眼根如青蓮華餘眼亦介問眼
等五種亦界處攝何故此中獨標根稱答為
欲簡別色等外境謂若說為眼等界處則根

義差別難知是故此中獨標根稱此則顯示
所造色中內者名根外名根義問此中所說
根義云何答增上最勝現見光明喜觀妙等
皆是根義問若增上義是根義者諸有為法
展轉增上無為亦是為增上則一切法皆
應是根答依勝立根故無斯過謂增上緣有

面十一

九

勝有劣當知勝者建立為根問何根於誰有
幾增上答五根各於四事增上一莊嚴身二
導養身三生識等四不共事先辨眼根莊嚴
身者謂身雖具眾分餘根若闕眼根便醜陋
故導養身者謂眼能見安危諸色避危就安
身久任故生識等者謂依眼根一切眼識及

相應法皆得生故不共事者謂見色用唯屬眼根二十一根無斯用故次辨耳根莊嚴身者謂耳聾者不可愛故導養身者謂耳能聞好惡聲別避惡就好身久住故生識等者謂依耳根一切耳識及相應法皆得生故不共事者謂聞聲用唯屬耳根二十一根無斯用故鼻舌身根莊嚴身者如眼耳說導養身者謂此三根受用段食身久住故生識等者謂依三根鼻舌身識及相應法皆得生故不共事者謂嗅嘗覺香味觸用屬鼻舌身非餘根故問如是五根有何勝德誰為自性業用去何答眼根德者謂與眼識及相應法為所依故眼根自性即是淨色能見諸色是眼業用餘根三事類眼應知此中且說有業用根非一切根識所依故此色澄淨故名淨色或復此中與眼識等為所依者顯同分根說淨色言顯彼同分間何謂同分彼同分根如是一各所自何別答有業用者各同分根無業用

根名彼同分如能見色名同分眼不見色者名彼同分彼同分眼差別有四一有過去彼同分眼謂不能見諸色已滅二有現在彼同分眼謂不能見諸色今滅三有未來彼同分眼謂不能見諸色當滅四有未來定不生眼其同分眼差別唯三謂除未來定不生眼耳根等四如眼應知或復五識各二所依一俱時生謂眼等五二無間滅謂即意根唯說識依濫無間意但言淨色五體應同故淨色言簡無間意與眼等識為所依言顯眼等根差別有五由斯故說五識所依與等無間緣差別各四句俱生眼等根為第一句無間滅心面十一所為第二句無間滅心為第三句除前餘法為第四句問誰能見色為眼根見為眼識見為與眼識相應慧見為心心所和合見耶汝何所疑一切有過若眼根見餘識行時寧不見色何不俱取一切境耶若眼識見諸識但以了別為相非見為相豈能見色若與眼識

相應慧見應許耳識相應慧聞彼既非聞此云何見若心心所和合能見諸心心所和合不定謂善眼識與二十二心所相應不善眼識與二十一心所相應有覆無記眼識與十八心所相應無覆無記眼識與十二種心所相應既不決定云何和合答眼根能見然與眼識合位非餘譬如眼識了別色用依眼方有又如受等領納等用必依於心此亦應余由斯理趣餘識行時眼既識空不能見色亦無俱取一切境失以一相續中無二心轉故問何故具六所依所緣而一相續中無六識俱轉答等無間緣唯有一故復有餘義若眼識見誰復能識若慧見者誰復能知若心心所和合能見諸法一一業用不同於中定無和合見義又應一體有二作用謂許能見及領納等復有餘義若識見者識無對故則應能見被障諸色慧及和合應知亦是故眼根獨名能見問已知見用唯屬眼根眼見色

面十一

十末

時為二為一答此不決定若開兩眼觀諸色時則二俱見以開一眼按一眼時便於現前見二月等閉一按一此事則無是故有時二根俱見又發智論說俱見因謂雙開時見分明等兩耳兩鼻應知亦然問何緣二眼二目二鼻雖各兩處而立一根答二處眼等體類一故二所取境一界攝故二能依識一識攝故又二俱時能取境故雖有兩處而立一根女根男根即身根攝是故於此不別立根眼根極微布眼睛上對境而住如香菱華耳根極微在耳穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極微居鼻頰內背上面下如雙爪甲舌根極微布在舌上形如半月然於舌中如毛髮量無舌根微身根極微徧諸身分

五事毗婆沙論卷上

聖教序

庸愚容上音控 抑反音 疑反音 挹反音 蠢反音 尺
 反鄙反音 極反音 紛反音 紕反音 反裝反音 訟
 與專替反音 敏反音 詎反音 慨反音 訛反音 謬反音 訟

下苗偽危睡翹渠搖邁反莫敗躡尼輒詢息旬
 探蹟上土合反與烏告馳驟下助篋反苦怙臻
 軌躅上居水反綜反子送宏惠萌遂雖遂黔黎
 兼上巨社反汝審反求位旬音嵩華上息弓反韶
 亂下昌謹反換齒之歲也藉才夜香菱下音

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

問所造色內根所攝者我已了知今復欲聞
 非根攝者願說其相荅色馨香味所觸無表
 此中色謂好顯色等若青黃等色不變壞名
 好顯色此若變壞名惡顯色若平等者名二
 中間以顯顯色問色處有二一顯二形何故
 此中唯辨顯色荅今於此中應作是說色有
 二種一顯二形顯色謂青黃等形色謂長短
 等而不說者有何意耶謂顯色處及易知故
 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為苦等無間
 苦根唯在五識身故若尔便違根蘊所說如
 說苦根與苦根為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
 廣說有執受大種者謂諸大種現在剎那有
 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為因有執大種與此所生聲為前生等五種因故無執受大種為因聲亦亦若從口出手等合生各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說諸悅意者說名好香不悅意者說名惡香順捨

受處名平等香鼻所嗅者謂鼻根境餘如前釋諸所有味乃至廣說諸悅意者名可意味不悅意者名不可意味與二相違名順捨處味舌所嘗者謂舌根境餘如前釋問若嘗味時為先起舌識先起身識耶若冷煖等增則先起身識若酸醋等增則先起舌識若觸

而十二

味平等亦先起舌識味欲勝故所觸一分乃至廣說滑性者謂柔輒澀性者謂麤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渴者謂飲欲如是十種是觸處攝以所造色而為自性前四大種雖觸處攝非所造色而為自性是故觸處有

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說乃至何大種增故有渴者有作是說無偏增者然四大性種類差別有能造滑性廣說乃至有能造渴復有說者水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渴此言增者謂業用增非事體增如心心所無表云何乃至廣說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說諸結墮欲界彼結在

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奈耶說有二補特伽羅墮僧數中令僧和合處墮者如此中說無表色云何謂墮法處色有漏墮者如此論說云何墮法謂有漏法自體墮者如大種蘊說有執受是何義答此增語所顯墮自體法無

而十二

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惣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惣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眾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各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答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眾同分問靜慮律儀何緣故得何緣故捨答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答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答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眾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亦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亦聲處唯有二種於前三除異熟蓋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答謂心意識不應說心是所問故問心意識三有何差別答此無差別如世間事一說為多多說一故一說多者如說士夫為人儒量等多說一者如說鳥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老別過去各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為心依前行業說名為意依續生業說名為識復次由採

集義說名為心由依趣義說名為意由了別義說名為識此復云何謂六識身者問此何唯六非減非增答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亦然說識異唯約所依說識為身者一識有多故非

面十二

五

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各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為何等因答此為依因譬如大種與所造色為依因義各了別者說眼識相識以了別為其相故此中意說依眼緣色有了別相名為眼識廣說乃至依意緣法有了別相名為意識問何不但說謂依眼根等或不但說各了別色等答若隨說一義不成故謂若但說依眼根等則彼

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為緣生眼識何故但說眼識非餘答眼根勝故如舞漆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答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答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者等流意識身有三種一者異熟二者等流三者剎那此中剎那謂苦法智忍相應意識問頗有一因道現在前一剎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答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剎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答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

西十二

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或有無漏緣非無漏緣或有無漏緣亦無漏緣或有非無漏緣亦非無漏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為因或有已生心為因非已生或有已生亦已生心為因或有非已生亦非已生心為因如

面十二

七

是四句准義應思

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答所有受等名心所法經為量故知別有體

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滅又不應立大地法等然經所說法門無滅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答經為量故如世尊說見為根信證智相應故知心所有相應義問言相應者是何義耶答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答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尔故

說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以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說問何故先說受非先說想等各行相應故受雖無礙不住方所而行相應如色施設故世間說我今手痛足痛頭痛乃至廣說想思觸等無如是事

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

為樂受若能損減諸根大種不平等受性名為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說由可意不可意順捨境有差別故建立如是三領納性是故但說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說無實樂受答經為量故謂契經說諸所有受無非是苦又契經說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為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說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說苦諦攝故無實樂受又相異故謂逼迫相說名為苦非實樂受有逼迫相如何可言諸有漏受苦諦攝又現觀故謂觀一切有漏皆苦說名現觀若樂受性是實有者觀樂為苦成顛倒見應非現觀是故定

面十二

九