

越城縣廣勝寺

五事毗婆沙論卷上
 大唐三藏聖教序

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况乎佛道
 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
 則弥於宇宙細之則攝於毫毫無滅
 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
 凡愚區區庸鄙投其百趣能無疑惑
 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
 之世民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

面

五事毗婆沙論卷上 第二張 面字号

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羣
 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
 乍泐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疑心內境
 悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之
 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往遊
 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
 雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇
 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

口海爰自所歷之國控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焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業隊善以緣昇昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露方得法其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本自食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况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永大

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躡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如六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘局是以名無異而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘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

荒德被黔黎殷衽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耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧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控成乎實豈與湯武技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齒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教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燄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

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探少真實義哀愍弟子等當釋能生惠滅愚五事論今彼覺開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

五事論說論卷上

大正藏經卷一百一十一

五事論說論卷上

五事論說論卷上

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尔雖已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暖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无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尔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按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无學非二等三欲色无色不繫等四應知亦尔問豈不列名即知有五何故論首先標五數答如縷繫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慈鞠當知法謂正見邪見非法或復有處無无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辯色法答一切法中色最廣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種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問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以過去眼雖不能見而曾當見故立眼名得彼相故此亦應尔一極微雖無變礙而可積集變礙義成諸無表色雖无變礙隨所依故得變礙名所依者何謂四大種由彼變礙无表名色如樹動時影亦隨動或隨多分如名段食或表内心故名為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總攝名為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為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大虛空是大非種以常住法無造作故大德妙音亦作是說虛空一

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法皆增上緣而四大種是所造色近增上緣非所餘法如說眼色為眼識緣彼說勝緣此亦應亦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關應不能造如所造色因必具四問已總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老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无边問若介堅性應共相攝云何說為地等自相答堅性雖多而總表地如多變礙總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老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老別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老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待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

五事毗婆沙論卷上 第七十五 西字

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者別云何答地界能持住行二類今不墜落水界能攝性非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无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賴藍時若有地界無水界者其性乾燥則應分散既不散故知定有水界能攝若有水界無地界者其性融釋則應流注既不流注故知定有地界能持若有水界无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

五事毗婆沙論卷上 第七十五 西字

風界動搖問若尔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无問地界與地有何老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老別水火亦然風或風界

問已具了知堅濕暖動四大種相展轉乘連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根即根故說名眼根如青蓮華餘根亦亦問根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根義老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寂勝現見光明熹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

五事毗婆沙論卷上 第七十五 西字

故无斯過謂增上緣有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在嚴身二導養身三生識等四不共事先辯眼根在嚴身者謂身雖具眾分餘根若閉眼根便醜陋故導養身者謂眼能見安危諸色避危就安身久住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危用唯屬眼根二十一根无斯用故次辯耳根在嚴身者謂耳聞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无斯用故鼻舌身根在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云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問何謂同分彼同分根如是二名所目何別答有業用者名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老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老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老別有五由斯故說五識所依與等無間緣老別各四句俱生眼等根為第一句無間滅心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種心所相應無覆無記眼識與十二種心所相應既不決定去何和合答眼根能見然與眼識合位非餘辟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亦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復能知若心心所和合能見諸法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然故眼根獨名能見問已知見用唯屬眼根眼見色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眼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耳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眼根根極微布眼精上對境而住如香菱花耳根極微在耳穴內旋環而住如卷擗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遍諸身分

五事毗婆沙論卷上

五事毗婆沙論卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五八頁中一行至次頁下一二行經名、「大唐三藏聖教序」及「大唐皇帝述聖記」，**南、清、麗**無。
- 一 八五八頁中一行經名，**資、磧**無。
- 一 八五八頁中二一行「世民」，**資、磧**作「世人」。
- 一 八五九頁上七行末字「雲」，**資、磧**作「零」。
- 一 八五九頁中三行第八字「遂」，**資、磧**作「遠」。
- 一 八五九頁中九行第七字「枉」，**磧**作「枉」。
- 一 八五九頁下四行「聖教」，**資、磧**作「聖德」。
- 一 八五九頁下一五行「三藏」，**徑、清**作「唐三藏」。卷下同。
- 一 八五九頁下一八行首字「探」，**資、磧、普、南、徑、清**作「採」。又第三字「貞」，**徑、清**作「真」。同行「哀慙」，**資、磧、普、南、徑**作「哀慙」。
- 一 八五九頁下一九行第九字「開」，**資、磧、普、南、徑、清**作「問」。
- 一 八六〇頁上一四行首字「颺」，**麗**作「飄」。
- 一 八六〇頁中二二行「無无」，諸本（不含**石**，下同）作「無」。
- 一 八六〇頁下一五行「以過未眼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如過去眼」；**麗**作「如過未眼」。
- 一 八六一頁上一行末字「一」，諸本作「大」。
- 一 八六一頁上二〇行「此四」，**資、磧、普、南、徑、清**作「四大」。
- 一 八六一頁中七行第四字「法」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 八六一頁下一七行第五字「復」，**資、磧、普、南、徑、清**作「四復」。
- 一 八六一頁下一行第一三字「待」，**資、磧、普、南、徑、清**作「彼」。
- 一 八六二頁中一行末字「聞」，**資、磧、普、南、徑、清**作「問」。
- 一 八六二頁中一三行第九字及次行第一二字「根」，諸本作「眼」。中一四行第八字**資、磧、普、南、徑、清**同。
- 一 八六二頁中一七行「根根」，**資、磧、普、南、徑、清**作「根」。
- 一 八六二頁下九行末字「危」，諸本作「色」。
- 一 八六三頁中一行第九字「種」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 八六三頁中二二行首字「復」，諸本作「誰復」。
- 一 八六三頁下九行第三字「眼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「根」。
- 一 八六三頁下一四行第三字「二」，**普、南、徑、清**作「一」。
- 一 八六三頁下一六行「眼精」，**資、磧、普、南、徑、清**作「眼睛」。
- 一 八六三頁下末行經名，**徑**無。

五事毗婆沙論卷下

尊者法救造

三藏法師玄奘奉詔譯

面

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答色聲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處色問色處有二顯二形何故此中唯辯顯色答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

面字

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遍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介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受大種與此所生聲為前生等五種因故無執受大種為因聲亦介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

五部論卷之四十一 第一分 面字

五部論卷之四十一 第二分 面字

五部論卷之四十一 第三分 面字

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若冷暖等增則先起身識若鹹酢等增則先起舌識若觸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軟盟性者謂廣強輕性者謂不可稱重性者謂可稱冷者謂彼所逼便起暖欲飢者謂食欲渴者謂飲欲如是七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耶有作是說無偏增者然四大種性類差別有能造滑性廣說乃至有能造渴復有說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愛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无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无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捨有二種謂善不善无記者以強力心能發无表無記心劣不發无表諸善無表捨有二種一者律儀所攝二者律儀所不攝不善无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无漏律儀謂學无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為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為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无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若如靜慮律儀說無漏律儀所攝者

如無漏律儀說律儀所攝善无表者若強淨心所發善表得此无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无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尔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尔聲處唯有二種於前三除異熟墮法處色唯有二種初无漏心俱者剎那所攝餘等流攝分別心品第二

一說為多多說一故一說多者如說士夫為人儒童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尔然說識異唯約所依說識為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為可名為身要有多為乃名為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綠色眼識得生問眼與眼識為何等因答此為依因

辟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綠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則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儻染書眼不共故如某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无記不善者唯欲界有覆无記唯在梵世善無覆无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无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

五身與法論卷下 第七張 面字第

如何有見聞觸若以修力故初靜慮地三識現前今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若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耶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同類因若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

五身與法論卷下 第七張 面字第

是無漏无漏緣或有是有漏有漏緣耶若有道類智忍時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剎那頃所捨之心或有無漏緣非無漏緣緣者无漏緣緣非無漏緣或有无漏緣亦无漏緣緣非無漏緣亦非無漏緣緣如是四句准義應思問頗有剎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剎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為馬由有貪

五身與法論卷下 第七張 面字第

等差別之心今復欲聞心所法相何謂心所法如何知別有若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各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六六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若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若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若何平等是相應義若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得緣同
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若行相應故
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
乃至廣說想思觸等无如是事受云
何謂領納性有領納用名領納性即
是領受所得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
眠二緣隨增謂所得緣故或相應故是
名樂受若於此受令瞋隨眠二緣隨
增謂所得緣故或相應故是名苦受若
於此受令癡隨眠二緣隨增謂所得

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
有無量種有餘欲令无實樂受及不
苦不樂受問彼何緣說無實樂受若
經為量故為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教諸
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
想倒心倒無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皆苦諦攝
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知無實
樂受阿毗達磨諸論師言實有樂受

經為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
由無常有過患若樂受性非實有者
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若樂受
非實有性應無輕安以无因故如契
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元漸
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
輕安故引證言非為決定彼救非理
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並現
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含有入胎義
又如經言三事和合謂壽暖識然無

第五卷 百字號

色界雖无有暖而有壽識非欲色界壽識離暖又如經說身依食住非上二界住由三食欲界亦然非欲界中住由四食上界亦亦又如經言名色緣識緣緣名色非無色界雖无有色而名與識展轉相緣今欲色中亦有此義此中亦亦若有喜處由有喜故得有輕安若慶喜无輕安亦有由餘緣故不應為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全无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為責又如以杖先擊於輪後捨杖時其輪猶轉此亦應亦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无果故若無樂受諸可愛業應空无果諸可愛業定以樂受為

五事毗婆沙論卷下 第七卷 百字號

其果故亦不應言諸可愛業以諸樂具為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墮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无樂受應空無果其理決定又攝益故若无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壞又正加行必有果故若无樂受則正加行應空無果正加行者應以苦受為異熟果无樂受故如邪加行必苦受為異熟果故正加行應以樂受為異熟果更相連故如明與闇影與光等又由樂受起惡行故若无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无應無苦受苦受既有惡行非無既有惡行定有樂受又法受故如

五事毗婆沙論卷下 第七卷 百字號

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无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答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為苦若諸樂受由壞苦故說名為苦若諸不苦不樂受由行苦故說名為苦如契經說无常故苦應知彼經有此理趣

五事毗婆沙論卷下

五事毗婆沙論卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八六五頁中四行「色品」，**經**作「品」。
- 一 八六五頁中一〇行首字「以」，**麗**作「似」。
- 一 八六五頁下一六行第一三字「受」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 八六六頁上一二行「七種」，**資、磧、普、南、徑、清**作「十種」。
- 一 八六六頁上一七行第一三字「耶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「者」。
- 一 八六六頁上一八行「種性」，**資、磧、普、南、徑、清**作「性種」。
- 一 八六六頁中四行第九字「愛」，諸本無。
- 一 八六六頁下七行末字「能」，**經**作「對」。
- 一 八六七頁上一行第一〇字「攝」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不攝」。
- 一 八六七頁中二行末字「鳥」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鳥」。
- 一 八六七頁下一〇行第七字「則」，**資、磧、普、南、徑、清**作「別」。
- 一 八六七頁下一五行「某種」，**資、磧、普、南、徑、清**作「其種」。
- 一 八六八頁中一行至二行首字「或有是無漏有漏緣耶」與二行「答有道類智忍時」，**資、磧、普、南、徑、清**互置。
- 一 八六八頁下一三行「六六」，**資、磧、普、南、徑、清**作「六大」。
- 一 八六九頁中九行第五字「為」，**資、磧、普、南、徑、清**作「謂」。
- 一 八六九頁中一行第一三字「教」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 八六九頁中一四行第五字「無」，諸本作「見」。
- 一 八六九頁下一八行末字「經」，**經**作「識」。
- 一 八七〇頁上一二行第二字「全」，**資、磧、普、南、徑、清**作「令」。
- 一 八七〇頁中一七行第七字「必」，諸本作「必以」。
- 一 八七〇頁中二二行第三字「无」，**資、磧、普、南、徑、清**作「行」。
- 一 八七〇頁下末行經名第六字「論」，**資**無。