

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第四

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

云何建立色蘊謂諸所有色若四大種及四大種所造

此則第五解頌何建立問答差別門大文有二初

辨三科後對問答界三科中文復二此下刪初釋

師傍乘義釋釋本論中文復有二二十初別辨三

科後總解攝法或隨本論總分為三初別立三科

次明三法相攝後問答界釋論師釋辨傍乘義初

即為三蘊亦分五就色蘊中文復有二初總問答

顯大造體後四大下廣隨別釋。初文復二。初本論文後釋師解。此卽本論文諸所有色。總包色蘊大及所造別顯色類。上本論文下釋師解。

所造者謂以四大種爲生依立持養因義卽依五因說名爲造。

大及造體本論廣明。然造之義今應別釋。此初總說五因名造。下文別顯五種造義。

生因者卽是起因。謂離大種色不起故。

諸所造色雖自種生若離大種必不能起。若爾別脫定道俱戒旣離大種應不得生。此隨所遊所防。

名色亦隨彼二假說大造。不離義有二種。一定同處二必假藉別脫戒等必藉大生非定同處亦名不離離質聲光皆亦是。瑜伽論說勝定果色唯依勝定不依大種。彼如何通彼自解言。然從緣彼種類影像三摩地發故。說彼大造非依彼生如後當說。瑜伽又言。又諸定中先變大種然後造色變異而生。或說此因非徧一切如離輪光無依因故。依因者卽是轉因。謂捨大種諸所造色無有功能據別處故。

諸所造色據大方生。故捨大種無別住處。旣爾。瑜

伽五十四說離輪光明大種香等皆不可得彼如何通今依卽質以辨依因離質光等無依因義故不相違或說彼光亦有大造隨有光處有大造故此釋不然聲香離質何大所造故前說善

立因者卽隨轉因由大變異能依造色隨變異故能造所造安危必同故大變時造隨變異別脫無表後相續生表業變異如何相續或說所依猶有故不變異如實義者此隨所遊所防大造不爾無色定道俱戒無所依故應無此因若爾所防久已斷滅旣無能造應并無立因不可防他說名爲色

將以他四大造自無表此唯是彼遠分對治義名爲造會有類故二定以上無表并然論說防他他四大造此義不然非已過故防不得故應非對治此義名色假名爲造性遠分治故無有失無表戒等無立因義依質實色具立因故若取依身大種名造無色聖者應無無表便非大乘亦違顯揚諸律儀色依不現行法建立色性故以隨彼大種所造

持因者卽是住因謂由大種諸所造色相似相續生持令不絕故

造色續生由大持力故。不爾造色應有間斷。既爾
瑜伽第三卷說由隨大種等量不壞故名任持現
見聲光大小有異。如何但說等量不壞。此依全分
總說持因彼依少分故作是說。或如瑜伽五十四
說。但言大持等量不壞。不說大造二量齊等等者。
前後相似之義。

養因者。卽是長因。謂由大種養彼造色令增長故。
由大親養造色增長。或長卽因。或長之因。故名長
因。既爾如何。瑜伽等說飲食睡眠梵行定等能長
養。故色等增長。養有因緣。大爲養因。彼爲養緣。各

據一義。故不相違。又由彼緣先養大種。令造色增
故。無有失。或彼通養大及造色心心所等一切法。
因此唯造色能養別因。由造性鈍。不如心等。故藉
二養心等不然。

瑜伽第三自作問言。諸法皆從自種而起。寧說大
種能生造色。乃至第五能長養耶。彼自答言。由諸
種子皆附內心。諸大種子未生。諸大造色種子終
不能生。要大先生造色種子。方生造色爲前導。故
說彼能生。六十六中說亦同此。乃至第五由因飲
食睡眠梵行等持。避不平等五資養。故彼所造色

倍復增廣說爲養因。故不違理。瑜伽五十四復有問言。諸行皆從自種而起。如何說大造所造耶。由彼變異而變異故。彼所建立及任持故。廣如彼說。卽彼卷中及顯揚第五說。謂依大種有餘造色攝在一處名大所造。此義卽顯相依而有。是爲造義。非辨體者現行相望增上緣故。

此四大種造色五門解釋。一辨體。二釋名。三依因緣以辨大造。四異大造相望辨造。五問答分別。一出體者。此四體性依他圓成。二性所攝相及正智。二事所收通有無漏善無記性。造色實者唯無記。

性假者通三性。大種唯實。造色通假。二釋名者。瑜伽論第三說。由此大種其性大故爲種。生故立大種名。大有四義。一所依故。二體廣故。三形相大故。四起大用故。種者因義。此四爲因。起眾色故。四者是數。虛空雖大不能爲因。餘能爲因。體相非大。此大亦種。故名大種。持業釋名。種或類義。四類別故。持業釋也。造色者所造卽色。持業爲名。大所造色。依主釋也。別名可解。三依因緣辨大造者。初辨因造。次辨緣造。因造有二。一十因。二六因。十因造者。大望造色。總有八因。一牽引因。二生起因。無記因。

中未潤已潤外穀麥等望芽等故三攝受因士用
依處所攝受故四引發因五定異因引同類起及
自性故六同事因七不相違因攝前諸因爲此二
故八相違因互能相損而爲因故大非言說無隨
說因觀待相疏無觀待因有義爲九唯除隨說亦
通觀待立此一故造色望大亦爲八因一隨說因
音聲言說詮辨大故二牽引因三生起因染淨因
中律不律儀及定俱戒未潤已潤爲此二故四攝
受因作用依處所攝受故五定異因定別能招自
異熟故六同事因七不相違因八相違因除引發

者能引自類同品勝品爲彼因故觀待如前故亦
非有有義爲九取觀待因或說有十加引發因義
如前說六因造者現行六因顯揚十八說皆增上
緣此第四云一能作因差別成六若依因緣辨六
因者攝大乘論唯識等說種子望現非大造義今
依增上緣辨六因造者大望造色唯有三因一能
作因能與彼力不障礙故二同類因令增長故論
下但依種爲此因說少分義非理唯爾三俱有因
此論下說大種造色必俱生故爲俱有因非是同
得一果義故非心心所非善惡業非煩惱性故無

三因造色望大亦爲三因。一能作因。此因寬故。二俱有因。不相離故。三異熟因。律不律儀及定俱戒能招大故。無餘可知。此說同世非別世造。依處而有非異世故。有漏色聲唯無記性。若無漏位大造俱善故。但應如此中所說故。應如是說實過非現因及過未因。現在但望現在爲因。非未來因。未非未因。過未無故。亦非後際爲前際因。倒因果故。辨因造已緣造云何。大造相望唯一增上。現相望故。非心等故。無餘二緣。非辨體故。非因緣造。生等五因增上緣故。此因緣造依總相說。依有無漏及十

二處三性三界綺互相望。以大望大。或造望造。因緣多少。如別章說。四異大造相望。辨造者初以類異大造相望。後以卽離大造相望。類異大造望辨造者。瑜伽第三五十四說。類異有三。一異熟類。此有二種。一業生最初起者。卽總異熟。二相續後時轉者。卽別異熟。二長養類。此復有二。一處寬徧由食睡眠梵行等至之所長養。二相增盛亦由食故。彼所依故。修勝作意故。長時淳熟故。云所長養。三等流類。此有四種。一異熟等流。二長養等流。卽前二類。皆等流故。三變異等流。四本性等流。異熟長

養二種不攝皆後二故。五根唯有異熟長養。離此
二外無別等流。此依三類體別而說。非根諸色具
有三類。或此不說聲界聲非異熟。除法處色。彼唯
長養及等流。故離根諸色亦無異熟。於前色中具
三類者。具二異熟。二種長養。四種等流。無三類者。
五內色根具二異熟。及二長養法處諸色。有後長
養無處。寬徧有後三等流。無初異熟者。諸心心所
雖具三類。無初長養。色界諸蘊。除由段食睡眠。梵
行之所長養。三界長養皆通等持。內外聚中隨應
或有三二一類。大種造色隨應說。彼一切大種造

一切色相依而有。是造義。故非辨體。故五十四說
依大種處有造色。生說名爲造。又此聚中有彼大
種所造。可得當知。此中卽有彼法。故諸大種同聚
所有一切造色相依有者。皆可名造。互得造義。非
定屬義。理異小乘不應別釋。卽離大造相望。辨造
者。謂所造色與大種處不相離者。名卽質造。若所
造色與大種處體相離者。名離質造。六十四說離
輪光明大種香等。皆不可得離質。光香及與聲等。
卽以發處四大所造。諸律儀戒顯揚論說。依不現
行法。建立色性。皆以所防欲界惡戒大種所造。不

律儀戒顯揚論說依現行法建立色性卽以所發惡身語支大種所造名離質造所餘皆名不相離造其極略極迫隨本質大可名卽質及離質造徧計所起亦爾無色界無表及佛身無表以何大造應思定道戒等下當分別五問答分別者問於欲界諸色聚中幾物可得瑜伽第三說或有聚中唯有一大如石末尼江河池沼火炎燈燭有無塵風或唯二大如熱末尼雪溼樹等或唯三大如溼熱樹或樹搖溼或四大俱或唯有色如離輪光或唯有聲離質聲等或唯有香孤行香等若有味觸必有

有觸味香色或唯有四外器除聲或唯有五外器有聲等時或有身根并色等四或唯有六隨有眼等并身等五有聲爲七如上造身增地爲六眼等增爲七加水火風爲八爲九爲十增聲十一離輪光等隨其所應增四大種成其多少六十四等說於此聚中有大造可得當知有此大種造色若彼大造自相都無當知此處無有彼法諸廣問答皆如彼說此中說相或有或無若約界攝隨應皆有廣如彼論第三卷說六十六說欲界有地亦有色香味色界唯有色色界繫除香味及無色界色隨

應有說彼可得。恐厭煩文。故略應止。問於欲界身起色界大種。彼諸大種與下界色同異處耶。答如水處沙。非異處住。由本識內有二類種子。一純生。二雜生。引彼大起。純滅雜生。故非異住。有義此爲隨順理門。大乘同處。如異類大。此二之色。本不相礙。何須開住。故隨順門。問大種造色。有對同處。既無障礙。云何不說無對性耶。答互相順生。不相礙。故又此類業增上所生諸根。徧彼共受用。故如中有等。雖有對性。而不相礙。此亦應然。問大種造色。云何而住。爲在上下。爲內外。處爲雜亂耶。六十五

說俱時而有。互不相離。由彼種類。因所成故。如一味團更相涉入。徧一切處。非如麩稻末尼等聚。又此有三。一同處。二相雜。三和合。不相離。相應品中。當廣分別。且依瑜伽第三說。諸色處有二。不相離。一同處。不相離。二和雜。不相離。同處。不相離者。如一離根阿拏色。四大阿拏。與造色阿拏。隨應所有。並相涉入。合成一處。無別處所。卽一阿拏色中。有八阿拏。加聲爲九。加身爲十。隨餘根爲十一。或眼身地色香味觸。七阿拏。一因一果。同在一處。互相涉入。非如薩婆多宗。極微各別。各成阿拏。亦不同。

經部合成阿拏。今者大乘本無極微。如色極小至阿拏時。隨其所應多少。同在一處。由諸根於彼能徧受用。以心知境。故爾由境生心。故然名同處不相離也。和雜不相離者。卽前同處不相離。阿拏色能造所造相涉入者。雖在一處同處而住而不相入。合爲一體。諸根於境各各異故。然不可說如胡麻豆等聚。可分析得故名和雜不相離。又解大造同類相望。同一處住名同處不相離。異類大造相望亦同在此一處住名和雜不相離。非如他宗同類異類極微各別。非同一處問。異熟有時增長廣

大。何故異熟非卽長養。答由彼長養能攝能持。異熟相續現增長等。猶如外廓防援內城。故非卽彼問爲一四大造。一造色爲造多耶。爲多四大造多。造色爲造一耶。答相依而有立。以造名造。一造多。理皆無妨。攝決擇說要。大種生先據處所。後造色起不離彼處。名爲造故。日輪光等卽少生多。因俱聲等卽多生少。如是等類皆應準知。旣無極微。故容皆得。

四大種者。謂地水火風界。地界者堅勁性。水界者流溼性。火界者溫熱性。風界者輕動性。

上總問答顯大造體下廣別釋文有其二先辨大種後釋造色此釋真大假四大者此略不論餘文易解故皆不釋地水火三各彰自體如何風大舉輕以顯由經說輕是所造觸故五蘊論說輕等動性相似名等舉風業用以顯自體性難知故此動等輕故言輕動略無等字。

所造色者謂眼等五根色聲香味所觸一分及法處所攝色。

下辨所造初總次別此卽總文。

眼根者謂四大種所造眼識所依清淨色爲體耳根

者謂四大種所造耳識所依清淨色爲體鼻根者謂四大種所造鼻識所依清淨色爲體舌根者謂四大種所造舌識所依清淨色爲體身根者謂四大種所造身識所依清淨色爲體。

別釋所造文勢有三初五根次五境後法處色解五根中義各有三大種所造舉因顯果識所依者舉果顯因清淨色者顯根自體又大所造簡勝論執五大卽根清淨色言簡大眾部五根卽以肉團爲性眼識所依顯成根義非現量得舉果比因顯以第二解五根名大好此中眼耳通肉天攝鼻舌

身三無天唯肉。修果名天。餘生名肉。天唯長養肉。通異熟及長養二。欲天之眼唯肉。非天。非修果故。有異論師言說一切有部。身在下地起天身。通說有餘根有十事故。此亦不然。欲有餘根定成十事。不說起天眼定成色身根。又違發智婆沙所說。恐文煩廣。故略應止。問。根言大造。非種唯現。如何眼界亦通種子。答。持因稱界。種得界名。增上名根。種非根。攝。問。現行生識現得根名。種增識種。應亦根。攝。如下論云。由根種生識。種方起。答。大造增上現得根名。種非大造。故非根。攝。問。現眼依大起。是眼

亦稱根。大種亦爲眼種。依如何根種。非根攝。答。此依顯相種子。非根。據理依文。種亦根攝。攝決擇說。眼等五根。通現種。故如唯識疏。具廣分別。此上諸文。皆唯論本。下解外境。方有釋文。色者。謂四大種所造眼根。所行義。謂青黃赤白。長短。方圓麤細。高下。若正不正。光影明闇。雲煙塵霧。迥色。表色。空一顯色。

下釋五境。此初辨色。初顯色相。後建立因。辨色相中。大種所造。舉因顯果。眼根所行。舉未自在。別相對根之所取。義謂青黃等顯色差別。下文準此。更

不別科。瑜伽第三解五境增減大好。成業論說諸色聚中見一面多便起長覺。見一面少便起短覺。見四面等便起方覺。見諸面滿便起圓覺。見中凸出便起高覺。見中凹便起下覺。見面齊平起於正覺。見面參差起不正覺。曰燄名光。餘燄名明。影闇翻此。屈申等色表自內心。開示於他。故爲表色。上釋長短高下之色。橫豎皆成。或釋長短橫望相形。高下二色豎望相待。故成差別。餘色易了。故不別釋。瑜伽第一卷廣解顯形表異。此復三種謂妙不妙俱相違色。

是前共相。瑜伽但說顯色共相。就明了說。非爲盡理。或依情辨。或依境釋。上論本文。下釋師解。

此青等二十五色。建立由六種因。謂相故。安立故。損益故。作所依故。作相故。莊嚴故。如其次第。四。十。八。一。一。

總以六因。辨前廢立。相故者。卽初四色。青黃赤白。諸色本體。相顯了故。安立故者。次長等十。長短方圓麤細高下。若正若不正。瑜伽論說。唯有眾色。積集差別。又必相待而施設故。損益故者。謂次八色。光。影。明。闇。雲。煙。塵。霧。此八隨應。作利害故。作所依。

故者謂次迥色能與諸色作所依故。或此能作有情依故。此色亦名鄰阿伽色。作相故者謂次表色能屈申等造作相故。或此能表心之相故。莊嚴故者謂空一顯色。由此莊嚴空世閒故無別分段。或唯有顯無形名一。卽青等故稱之爲顯。徧依空故名空一顯。故云如其次第配屬如應當知。且依六因所建立故。二十五色非增非減非定唯爾。然可意等不說因成。以別相多釋其差別。總相少故隱而不論。下乃至味別相或無或極少故。所以因立不應齊責。

迥色者謂離餘礙觸方所得。

逐前難釋離餘礙觸諸有色處於其方所而可得。此瑜伽論說闍色明色說名空界及孔隙故。闍相續者世界中閒明相續者。光明天中。餘名閒斷。此顯非形離礙方得。

空一顯色者謂上所見青等顯色。

青等現空故成顯色。此色略以四門分別。一彰數不同。二形顯差別。三假實有異。四三界有無。一彰數不同者。此論說有二十五種。如文自列。五蘊論說色謂顯形及表色等。瑜伽顯揚各第一卷初說。

亦三。顯形表色。瑜伽復說有二十四。二十五中唯除迴色。顯揚後說亦二十四。二十五中除迴表。二增影像色。五蘊論等初說三等。眼識所取色性惟一。由相顯了。積集差別業用異故。攝法周盡。總類分三。理實唯應立此三種。或總立二。表卽形故。餘色。但是二之差別。瑜伽後說有二十四除迴色者。彼第三云。闇色明色。說名空界。空界分二。一迴。二空。一顯空。一顯攝迴。故略不說。顯揚後說有二十四除迴表。二加影像者。無迴所由。如瑜伽說。或彼顯揚亦說迴色。說四顯下有等言故。不爾等言便

成無用光影等色。彼自列故。此中有義影像卽表。由思發動。思業影故。不爾便違初三表色別列。影像非表色故。有義影像卽是迴色。明闇顯色之影。像故。表色卽是形色。差別故。略不說。此釋不然。初三總色應非別色。以彼影像非表色故。不見餘文。不說表色說迴色故。由此可同。瑜伽所說。或同此論。有二十五。此亦不然。卽彼顯揚第十八說。七事無實。一表。二形。三影像等。表色之外。別說影像。故知影像非卽表色。此難不然。七中影像。卽水中月鏡中像等法。處徧計所起色。攝非卽色處。影像之

色所以者何。顯揚初三既說表色。故知別釋影像。卽表不爾。何因別釋顯形。不釋表色。彼卷下說法處。色有十二。謂影像等。七中影像。定非色處。卽是法處。似定所變。似解脫等。色復有異說。色處影者。意識所緣。不同五入識。變有實用。故此亦不然。應法處攝。有義。此影眼識所緣。餘第八境之影像。故理亦不然。五境皆應說有影像。七事假中五識諸境。皆應假。故由此應知。初說爲善。此論周備。說二十五。故諸論說皆不相違。二形顯差別者。瑜伽論說。顯有十三。青黃赤白光影。明闇雲煙塵霧空一

顯色。形色有十。長短方圓麤細高下正不正。色表謂取捨屈申行等。顯揚論說青黃赤白。此等顯色。長短方圓。乃至明闇空一顯色。若彼影像是名爲色。有釋顯揚唯說四顯。二十形色。煙雲等色。亦是形攝。與瑜伽異。瑜伽依彼顯差相門。十三色顯。十色爲形。顯揚依彼假實相門。四色是顯。餘是形色。彼第十八說七假色。一表。二形。三影像。四響音。五所造觸。六律儀。七不律儀。色不別說。煙等顯色。爲假。故知煙等色。是形所收。有義不然。彼論但說全類假法。顯色類中。亦有實。故略而不說。卽彼初說。

青等顯下既有等言故知顯色不唯四種又說長等總名爲色不說煙等皆是形色故知形色不攝煙等煙雲等九無形義故彼初但依假實義別分成二類青黃等四實故名顯餘色皆假不辨顯形但總名色顯置等言彰煙等九亦是顯色餘總名色彰青等四唯是實有文互影說二論影顯實不相違二十五中十四色顯瑜伽十三更加迥色十色是形或十一種表色亦是形差別故三假實有異者青黃赤白四是實有餘皆是假顯揚第二說長短麤細方圓高下及正不正光影明闇如是等

類假色所攝彼論又云七事無實謂表形等瑜伽第一說顯色中光影等及形表色皆是色差別故決擇又說長等形色皆是假有積集性故相待性故決擇又說一切表色皆是假有故除四顯餘皆非實餘色但依四安立故五十四說色蘊前九及觸一分是實物有六十四說一切色香味觸實者皆總相說非實理門此依勝境四句亦成無顯有形謂身表業無形有顯謂離輪光亦顯亦形謂餘色聚依勝分別理應無妨四三界有無者光旣日燄色界定無影從光生故亦非有又旣常明亦無

闇色乃至腑藏亦常明故。塵霧煙三因昏昧有昏昧既無亦無煙塵霧表色唯在欲界初禪。所餘隨應通在五地。此依異熟業等爲因。定力所生隨通三界有無多少法處所攝。問變現以解色蘊中總別俱名色。領納以解受蘊中總別俱名受。答受中無別類唯總名爲受。色中有別類總別俱名色。問識中有別類亦應別名識。答心意識三卽別名識。他名白色。答心有所依從根名識。色無所依不從他稱。問六識有所依從依名根識。心根有所依從

依名心受。答六受者六根之受。身受心受從依名也。問識色有多類。總別俱色。識行法有眾多。總別從名行。答別思名行支論有色識。故亦應從依名。不六思身從依名也。思之爲得。

聲者四大種所造耳根所取義。若可意若不可意。若俱相違。若因受大種。若因不受大種。若因俱大種。若世所共成。若成所引。若徧計所執。若聖言所攝。若非聖言所攝。

此本論文十一種聲位分爲四。可意等三義如前說。因受等三依。因以辨。受有二種。一者覺受。唯是

身識覺苦樂故。二者領受諸心心所領爲身故。諸根大造并依身根皆從所依名有覺受。若依此受造聲四大與身根俱名有執受。聲因此生故名因受聲體非受不能覺故。下論自說四外一分有執受故。若依後受領爲身者。非唯因大名有執受所生之聲亦執受攝。決擇說五外一分有執受故此。如唯識第二卷論并彼疏解。世成等三依人以顯聖言等二。依想語說。至下當知。

如是十一種聲由五種因所建立。謂相故損益故。因差別故說差別故。言差別故。

下釋論師以四種因明前廢立并逐難釋。此卽廢立其相故者。下文自釋非建立聲損益故者。可意等三。由境勝劣情有順違故。損或益可意者。益不可者。損俱者。通二。或依初後皆有損益。因差別故者。因受等三。因大別故。聲成差別。或因別故。聲有受等說差別者。世成等三。其言雖同。依人成別。或人別故。說亦有差。言差別故者。聖言等二。情有順違。言成差別。由此五因所建立。故聲有十一。非增非減。

相者謂耳根所取義。

下逐難釋。初釋五因。後別釋聲。前色相因。屬青等。四今聲相故。耳根所取。明與色別。故釋此言。此有何因。色味別相。體性易知。聲香觸三別相。難取。或色與味皆有隱顯。顯稱相故。餘三類同。相屬根取。根取卽是三根本故。爲成差別。因釋不同。

說差別者。謂世所共成等三。餘如其所應。

因第三中說差別者。屬世成等說。依人別類。配餘因。但舉其中義。彰初後三隅。旣返故如所應。屬前因。已別釋云何。

因受大種者。謂語等聲。因不受大種者。謂樹等聲。因俱者。謂手鼓等聲。

可意等三。同前色處妙不妙等。故略不釋。此中語聲說。眾生數。林樹說法。理非因受。且彰少分。亦不相違。因俱聲中。旣許多大生。一造色。故弦聲等。依二大生。如和香等。此林等聲。能生名等。皆如唯識第二卷說。

世所共成者。謂世俗語所攝。成所引者。謂諸聖所說。徧計所執者。謂外道所說。

世俗所說。諦非諦語。其所許故。名世所共成。成是滿義。成滿諦智。諸聖共許。因成起說。名成所引。外

道執心稱爲徧計。因彼言說名徧計起。此中卽依世俗勝義有執分三。古有難言色中徧計。法處所收徧計起聲。應非聲處。彼自答言。教聲帶質起許。聲聲處攝色。非教體不帶質。徧計起色。法處收第一二月等。非眼見故。此釋難知。應隨質言。聲有教體。聲處所收。香等非教。許應法處。若俱法處。何獨名色。彼若非者。色何獨然。法處計色。唯色處。可不同聲別處攝。法處計色。通根境。何容聲色別處所收。爲顯執法起聲。詮故。唯聲處說徧計。執法不起色。詮表徧計根塵法處收。又顯尋聲別計法。徧計之

聲聲處收。不有尋色計諸法。徧計起色。法處攝。又所計色聲法處所攝。因計聲起聲處所收。又耳俱起明了意識所取之聲。徧計聲攝。獨生意識不明了者。所取之聲。亦法處收。色雖有此。非教性故。不別建立徧計色處。

聖非聖言所攝者。謂依見等八種言說。

此中聖者所言。不虛契實名聖。非證果聖。梵云阿弗多阿笈摩。此云至教量。或云聖言量。卽是可信至實之言。稱見聞等起言說。故非聖翻此。八言說者。或依見等聖非聖言各二。成八。或依見等四各

有八。如前已辨。此聲略以四門解釋。一顯數不同。二廢立有異。三辨假實。四界有無。一顯數不同者。五蘊論說唯說因受等三。顯揚第一說聲有九。可意等三。擊手扣弦世俗養命宣法谷響。瑜伽第一說有三類。初有十八。謂螺鼓等。次類有三。謂因受等。後類亦三。謂可意等。此論十一。且顯揚論可意等三。與此無別。擊手谷響扣弦三種。如次卽是因受等三。世俗宣法養命三種。如次卽是世成等三。聖非聖言卽可意等。依諦非諦差別義分。由此顯揚略而不說。雖前說九攝亦不盡。因執受聲非唯

擊手乃至第九徧計所起非唯養命。由是彼論皆粗略舉。瑜伽論中說三類者。可意因受各有三種。如自名顯。初類十八。依事別說。非約總類以辨聲。殊後二類中攝已盡。故此世成等五卽隨應十八。開合有異。并不相違。二廢立有異者。依因差別。因受等三。攝聲皆盡。故五蘊論說唯說此三。然依情境界劣勝差別。故依因受等上立可意等三。攝法皆盡。故瑜伽等唯說此六。今此論中唯依因受及可意等三之少分。人別建立世成等三。想語順違別。故建立聖非聖言。故諸論中有說不說。今詳本論

應唯說三或唯說六。然由前義更分後五。三六十分及因不受少分是假。餘皆是實。故顯揚論第八說響聲是假不說餘聲。有說六實後五皆假於前六中所施設故。卽於是義設有難言。可意等三依因受等所施設故。亦應非實。又形待顯積集差別體可非真。世成等五不待前六分位施設如何。後五是假非真。此難非理。前六設至剎那極微自相不失故實非假。後五要待前六屈曲相續差別名等依止施設方成。理如形色非實唯假。剎那極

微失彼相故有義隨應皆通假實。因受之聲表業聲假故不受之聲谷響假故。從聲等合理非實故。所餘一切皆通假實。徧計所起等理非實故。雖有是義未見誠文。佛一念聲亦能說法。如何聖言及成所引一向非實。雙設兩途隨應取捨。四界有無者非聖言聲唯下二地有誑諂處。彼方有故未見說彼有音聲等有因俱等相亦難知。若依此義唯。有因受無因不受及因俱非聖所餘可有。所餘諸聲雖通五地。成業性者唯欲初禪。此說業生大種。因聲通欲色界。若定等變法處所攝。界地有無隨

應多少皆應思準。問表聲爲實爲假。答實以一念聲亦詮表故。若爾何故說身語爲假耶。聲上詮表故。

香者四大種所造鼻根所取義。謂好香惡香平等香俱生香和合香變異香。

此本論師舉香因及能取列差別。下釋師解初三依情及境別立。依境立者好香卽香如沈麝等惡香卽臭如蒜薤等。平等雙非如塊石等。依情辨者卽前三種一一有三。何故蒜等名香非臭。俗中所說香亦稱臭。言臭如蘭真與俗異臭亦名香。故不

應責。

當知此香三因建立。謂相故損益故差別故。

此以三因成前六香。相故者屬前鼻根所取。如聲中釋損益故者。謂好等三。若依境說好益惡損平等雙非。若依情說香臭俱有益損之義。差別故者俱生等三。卽前三香之差別故。由此六香不增不減。

俱生香者旃檀那等。和合香者謂和香等。變異香者謂熟果等。

逐前難釋。纔生隨有好惡等三。與生俱故。名俱生。

香旃檀那等指事成義卽舊所云旃檀香也。如香茅等此類非一。變異香者謂熟果等。於熟變時方增香故。此香略以三門解釋。一增減不同者。瑜伽五蘊說但有異。三廢立問答。一增減不同者。瑜伽五蘊說但有三謂好惡等。顯揚論說略有二類。好惡等三俱生等三六種同此。瑜伽不說俱生等三。卽好等故。初三攝盡不說後三。二假實有異者。此六皆實無文說香亦通假故。積顯以成形。形表皆稱假。積香成和合。和合應非真。前因俱聲爲難。亦爾相待形便失。形表皆成假。待餘香尙在。和合故成真。積短

爲長失本短長短非實。析彼俱生成和合。二香應假於此難中。應設功力。三廢立問答者。問好惡等三攝法已盡。何須更立俱生等三。答事類不同。立初三種起用時別復立後三。或將境就心立初三種。忘心說境復立後三。由是義門分別成六種。味者四大種所造。舌根所取義。謂苦酢甘辛鹹淡。若可意若不可意。若俱相違。若俱生。若和合。若變異。若苦酢等六。味之差別。可意等六。是彼共相。準前應知。上論本文。下釋師解。建立此味。應如香說。

三因廢立。義準前香。香準於聲。相故根取。此亦準前者苦等應無因。相故既成。舌根所取。苦酢等六無因成。故應知此意。因三同香。若用別成。與前香異。相故卽是苦酢等六。味根本故。如青等四。所餘二因準前香說。不可別屬。義并同香。前色處中已略顯示。故十二味不增不減。此味略以三門分別。一廢立。二假實。三問答。一廢立者。五蘊論中有此初六。無此後六。顯揚論中有此後六。無此初六。瑜伽論中有此初六。并可意等。無俱生等。總卽別故。五蘊不說此後六種。別卽總故。顯揚不說此初六。

種總別義具。瑜伽不說俱生等三。可意等總已攝盡。故此依情事起用時別。可意等外立俱生等。總別周悉。最無違諍。故諸論文廢立有別。二假實者。無文說假。故皆實有。難和合等。應如香說。有義和合香味二種。如後五聲亦假非實。待他成。故分析彼時失彼相故。三問答者。何故聲香唯總無別。所觸一分。唯別無總。色味兩種。申總別相。觸例色味相應兼總。以後準前略而不說。故瑜伽言好惡俱觸。聲香三種。總卽別相。法性本殊。不應齊責。何故香味有俱生等。色聲觸中無此三種。香味相少別。

說此三色等相多略而不說。又於三位香味相增說和合等。色聲觸三。彼位相隱略而不說。理實皆有。故顯揚云。若俱生若和合若變異觸。又長等形色。因俱等聲。卽是所合。因擊有聲無俱生等。由業生香味。唯欲界繫。定力變者。法處所攝。故香味二不說界繫。

所觸一分者。四大種所造身根所取義。謂滑澀輕重。輒緩急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇。

此論本師列二十二觸相差別。然觸有三。一觸心所法。二能觸身根。此皆能觸三者觸處。爲簡前二。

故言所觸所觸有二。一者能造。如前已說。今辨所造。故言一分。

此所觸一分由八因建立。謂相故摩故稱故觸故執故雜故。界不平等故。界平等故。

此釋論師七因立前二十二觸相。因別屬身根取故。雖觸別相已有眾多。無別所依。可稱相故。但於根取相故釋之。此與聲香三事皆爾。唯色與味各有所依體相異。餘故稱相故。摩故者。謂滑澀攝決擇分五十四說。大種清淨位。假立滑性。於不清淨位。假立澁性。稱故者。謂輕重。彼說大種堅實位立。

重性不堅實位立輕性小乘輕不可稱可稱名重此俱可稱是故名假彼可稱之物對重仍輕不知是何觸故者謂輒性彼說大種慢位立輒性以上五觸此論彰名位彼論舉依因執故者謂緩急彼無此二雜故者謂冷黏下文自釋彼論同此界不平等故者謂飢渴劣悶癢病老死疲界謂四大彼說由闕任持不平等故立飢渴及劣由穢飲食不平等故立悶由血有過患不平等故立癢由變異錯亂不平等故立病由時分變異不平等故立老由命根變異不平等故立死由往來勞倦不平等

故立疲界平等故者謂力息勇彼說由無所闕界平等故立力由遠離勞倦界平等故立息由除病垢等離萎頓故立勇此說強名力弱名劣彼論名強力弱力此說飽由界平等不平等因彼論但說界平等因勝資養故不說惡飽彼依大種六位別故謂淨不淨位堅不堅位慢緩位和合位不平等位平等位隨其所應建立前觸不增不減或開爲八若八若六平等平等相故屬總執故彼無是故平等

水風雜故冷地水雜故黏

下逐難釋顯雜故因。瑜伽名和合位。卽冷黏觸。雖餘大種。彼位非無。二二相增。偏言彼雜。

界平等故息力勇。

顯此一因。卽前三觸息者。憩息顯不平等。卽是餘九。

勇者無畏。

勇義難知。更別解釋。翹健曰。勇。勇故無畏。無畏卽是心無怯懼。彼能生觸。舉因顯果。故稱無畏。或無畏者。卽觸之體。

飽由二種。

飽由平等及不平等。食等資身界平等。飽氣疾等。飽因不平等。瑜伽但說爲界平等。

界不平等。故有飢等餘觸。

此總有九。如前應知。此觸略以四門分別。一辨廢立。二彰假實。三顯界有無。四辨情非情。一辨廢立者。瑜伽顯揚各第一卷數。與此同。決擇分中。五十四說。唯二十種。無緩急。緩卽軟。故急卽地。大堅。斫性。故略不說之。既有軟觸。何不立。斫卽地。大故。既有冷觸。不立。軟者。卽火。大故。既有渴觸。應有不渴。卽是飽也。既有悶觸。應立不悶。不癢。不黏。不病。不

老不死怯弱爲問亦爾。此皆相微故不別立。息觸亦然。何須別立。生極樂故相增於彼。何故生住不立。觸耶有釋。由生有因緣故不立。生觸住觸微隱亦不立之。何故有因不立爲觸。以觸假故。此皆不然。寒熱等緣亦有病故。既不立。生應非假。故初生等位身識尙微。覺觸義隱略。無生觸住觸亦爾。無別勝相。此中老死非異滅相。然以彼名顯此觸體。衰朽名老。將死名死。滅依無立。死非滅相。老死有三。一老死相依。五蘊立唯行蘊攝。通有無漏。二老死支以相名顯。通五蘊性。唯是有漏。三老死觸以

相名顯。唯依觸處四大上立體。唯色攝。今是第三。故與前別。此上廢立且依一義。然依瑜伽第一卷云。如是等類有眾多觸。故應對此更立眾多。是中且依七因六位說。二十二非唯定爾。如隨煩惱雜事等中說有眾多。此亦如是。二彰假實者。此所造觸皆是假有。五十四說卽於大種假施設。故彼卷又說。諸色蘊中九種實有。觸所攝中四大實有所餘皆假。墮法處色有實有假。五十四說滑澁等觸。當知皆是大種差別。隨諸大種品類分位於彼。假設滑澁等性。顯揚論說七事假中第五卽是所造。

觸故三顯界有無者飢渴飽悶癢病疲觸色界繫
無飢渴飽由段食起故六十五說色界諸天無飢
渴故穢食勞倦令悶觸生血有過患不等故癢變
異錯亂故病勞倦不等故疲故色界天此皆非有
餘十五種通欲色界或澁與黏彼亦非有此說異
熟若依定變隨其所應通三界有老有二種一者
時分變異故老謂髮白等二者根大衰朽故老謂
法變異初色界無後通欲色成唯識說將終皆有
衰朽行故諸說有無隨此門釋定變隨應界地多
少四辨情非情者飢渴飽悶癢病老死疲惫勇觸

十一唯情餘通二種有義力劣亦唯情有非情此
二卽靳輓故有飢飽渴方有二故

如上所說五外色境總略應以四門解釋一有漏
無漏二三性分別三異熟等分別四識緣有異一
有漏無漏者有義此五皆唯有漏此論下說十五
界等唯有漏故佛身功德非有非無非蘊界等法
門攝故或佛所有根境等色妙定所生法界攝故
如實義者此五皆通有漏無漏論下但依麤淺境
說非爲盡理捨有漏蘊得無漏故如唯識第十卷
佛地論第七卷等具廣成立二三性分別者五十

四卷彼自問言眼耳所行善不善色彼何因緣成善等性非餘色耶答由輒中上三種思故。一加行思二決定思三等起思由此能起若善不善身語表業依上品思成善等故。又顯揚論第十八說色非自體有善惡性隨能發心假說善惡第六十五成業唯識佛地論等皆說同此。故有漏位五唯無記表善惡故色聲二種假說通三。在無漏位一切唯善三異熟等分別者。此五皆通寬徧增盛二種長養除聲皆有四種等流及初相續二種異熟聲處定有長養變異本性等流并如前說聲異熟者

五十四說諸聲界有異熟非聲此界有二一種子二四大生造聲故立聲界名。彼是異熟而非聲體如菩薩地四十九說常修諦語愛語時語及法語故感得梵音言詞哀雅乃至雷震如天鼓聲。又涅槃經二十九說若菩薩布施時心不疑故感聲柔軟。不論彼短不謗法故感梵音聲。此文卽顯聲是異熟從業生故。二處相違有義現聲亦通異熟彼決擇分隨經部宗非真實理不爾如何說從業感。或由現聲非覺受性體虛疎故說非異熟。非由聞斷異熟便無心等剎那有異熟故。又有聲種子卽

許業果現行聲處何獨不然。由此二文不相乖返。有義不爾。無文顯說是異熟。故有漏諸法皆異熟。生許通三性。非此例證。此由業故感。因大種生。彼勝聲顯果藏。因說聲業感實。非異熟。故決擇說聲界非聲。由此諸文亦無違返。雖申兩意。難照是非。詳究二宗初說。爲善諸餘相好。皆業所生。修行感聲。寧非異熟。又不見彼聲非異熟相。故此在因位。非說佛果向之。三門應隨別類。一一對說。何者。通無漏乃至等流。恐厭煩文。故略不說。四識緣有異者。於此義中。諸師異釋。有義五識唯緣實境。取自

相法唯現量得。無分別故。觀所緣論破經部言。和合於五識。設所緣非緣。彼體實無故。猶如第二月。既許和合無體。不能生五識者。五中假色理亦應然。五識不取。故但緣實。問若爾。形色谷響。假觸。應非彼處。答。獨生意識緣。不明了。彼非五處。是法處。收與五同時。緣境明了。以假從實。總名五處。據理對根。非五處。攝以手尋杖。聞知形色。形色豈成身根。所取如第八境。從五識說。亦名五境。彼實對根。是法處。色有義。五識緣假實境。無唯緣假不緣實。故如緣形色假實。合取必兼本顯。緣義得成。然明

了緣不生分別。如無漏識證境知故。假實合取名爲現量。緣自相者。自相有三。一處自相。二事自相。三自相自相依處。自相說五緣自相。非後二也。如聞見形。形猶故爾。非無顯也。觀所緣中破經部說。唯緣假境無體。生心假實合緣理。無前難不爾。其相緣義應無離實緣。假可無緣義。緣假兼實緣義。定成頓變。彼假本卽實故。又識之假依他實故。不同經部離識之假。故不相違。由斯假境亦五處收。有義假法略有二種。一者無體。如忿恨等依他分位施設自名。二者相待。如悔眠等從癡相說。名世

俗有長等假色相待名假。心緣變時頓變。彼相從緣生。故并是依他。故能生心。是五識境。此義不然。卽依瞋等假立忿等。依顯等分位立形等假。二義旣齊。兩假何別。非離實性別有假體。如何相待立彼假名。此難非理。彼諸假色。或離實體無。或離實體有緣無體者。卽是實色。緣有體者。別有假性。故知五識通緣假境。此釋不然。且迥表色卽是形顯。如何緣彼相待假成。餘煙雲等離本顯色。應別有性。由相待故說之爲假。乃至諸觸假義亦然。是故當知初二說善。

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第四