

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。此即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
 所造者謂以四大種為生依立持養因義即依五因
 說名為造

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

生因者即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
 脫定道俱戒既離大種應不得生。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
 不離離質聲光皆亦如是。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
 依因者即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既爾瑜

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一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

倍復增廣說為養因。故不遵理。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。是為造義。
 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
 一事所收。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。故為種生。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。此四為因。起眾色。故四者
 是數。虛空雖大。不能為因。餘能為因。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。持業為名。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土用
 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為此二
 故八相違因互能相損而為因故大非言說無隨
 說因觀待相疏無觀待因有義為九唯除隨說亦
 通觀待立此一故造色望大亦為八因一隨說因
 音聲音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為此二故四攝
 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為彼因故觀待如前故亦
 非有有義為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
 下但依種為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為俱有因非是同
 得一果義故非心心所非善惡業非煩惱性故無

三因造色望大亦為三因。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。現在但望現在為因。非未來因。未非未因。過未無故。亦非後際為前際因。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。後以即離大造相望。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。即總異熟。二相續後時轉者。即別異熟。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。即前一類皆等流故。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
 造其極略極迥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
 一雜生引彼大起純滅雜生故非異住有義此為
 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
 云何而住為在上下為內外處為雜亂耶六十五

說真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
 八阿拏加聲為九加身為十隨餘根為十一或眼
 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即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
 入合為一體諸根於境各各異故然不可說如胡
 麻豆等聚可分拆得故名和雜不相離。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

大何故異熟非即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即彼
 問為一四大造一造色為造多耶為多四大造多
 造色為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
 起不離彼處名為造故日輪光等即少生多因俱
 聲等即多生少如是等類皆應準知既無極微故
 答皆得。

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。又遵發智婆沙所說。恐
 又煩廣故略應止問。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。大種亦為眼種依。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微名光餘微名明影闇翻此。屈申等色表自內心。開示於他故為表色。上釋長短高下之色橫豎皆成。或釋長短橫豎相形。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為盡理。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。相故者即初四色青黃赤白。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。瑜伽論說闇色明色說名空界及孔隙故。闇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。或總立二表即形故餘
 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。此中有義影像即表
 由思發動思業影故不爾便違初三表色別列影
 像非表色故。有義影像即是迴色明闇顯色之影
 像故表色即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。此亦不然即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
 知影像非即表色。此難不然七中影像即水中月
 鏡中像等法處徧計所起色攝非即色處影像之

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色形煙雲等色亦是
 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為因定力所生隨通
 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
 無別類唯總名為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即別名識
 問識中有總別別識名識兼他稱色中有別名兼
 他名自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故亦應從依
 名不六思身從依名也思之為得

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為四可意等三義如前
 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為身故諸
 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
 受故若依後受領為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即廢
 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

下透難釋。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

道執心稱為徧計。因彼言說名徧計起。此中即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。彼若非着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。為顯執法起聲詮故。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。即是可信至實之言。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。如次即是因受等三。世俗宣法。養命三種。如次即是世成等三。聖非聖言。即可意等。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

擊手乃至第九攝計所起。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。即隨應十八。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。三六十一等皆平等平等。三辨假實者。可意等三各有少分。及因不受少分是假。餘皆是實。故顯揚論第十八說響聲是假。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。前六設至刹那極微。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。唯假刹那極

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。詔處。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。問表聲為實為假答實以一念聲亦詮表故。若爾何故說身語為假耶。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。好香即香。如沈麝等。惡香即臭。如蒜薤等。平等雙非。如塊石等。依情辨者。即前三種。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。即前三香之差別故。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三假實
 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

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

二因廢立。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。相故即是苦酢等六味根本。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。總即別故。五蘊不說此後六種。別即總故。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。總即別相。法性本殊。不應齊實。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
 軟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。假立澀性。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輕性。彼說大種慢位立輕性以上五觸。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癯病老死疲界謂四大。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癯。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。或開為八若八若六。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即冷黏觸雖
餘大種彼位非無二二相增偏言彼雜。

界平等故息力勇。

顯此一因即前三觸息者慧息顯不平等即是餘
九。

勇者無畏。

勇義難知更別解釋翹健曰勇勇故無畏無畏即
是心無怯懼彼能生觸舉因顯果故稱無畏或無
畏者即觸之體。

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。瑜伽但說為界平等。

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即軟故急即地大堅斲

性故略不說之既有軟觸何不立斲即地大故既

有冷觸不立軟者即火大故既有渴觸應有不渴

即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。二老死相依。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二者
 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
 二卽靳輒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二
 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立三性分別者五十

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
 輒不論彼短不謗法故感梵音聲此文即顯聲是
 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
 斷異熟便無心等刹那有異熟故又有聲種子即

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質非異熟故決擇說聲
 界非聲由此諸文亦無違返雖申兩意難照是非
 詳究二宗初說為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境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
 為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共
 相緣義應無離實緣假可無緣義緣假兼實緣義
 定成頓變彼假本即實故。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。
 即依瞋等假立忿等依顯等分位立形等假。二義
 既齊兩假何別。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
 體有緣無體者即是實色緣有體者別有假性故
 知五識通緣假境。此釋不然。且迥表色即是形顯
 如何緣彼相待假成餘煙雲等離本顯色應別有
 性由相待故說之為假。乃至諸觸假義亦是故
 當知初二說善。

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第四