

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第五

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

法處所攝色者。略有五種。謂極略色。極迴色。受所引色。徧計所起色。自在所生色。

解所造中文勢有三。解五根及五境。訖今辨法處。曲有二文。此論本師標列五種。今且總以五門分別。一開合廢立。二辨體性。三釋名字。四分別假實。五顯質有無。一開合廢立者。百法論總說一。謂法處所攝色。五蘊論說法處色有二。一無表。二定果。瑜伽第三說亦同。彼顯揚第一說有三種。一律儀。

二不律儀。三定自在。第五十四初說三同此。又彼卷中廣說極微唯覺慧析。若非法處何處所攝。由此法處亦立四種。此論說五。如文自列顯揚十八說法處色有十二相。一影像。二所作成就。三無見。四無對。五非實大生。六屬心。七世閒。八不思議。九世閒定果。十出世定果。十一自他地境。十二諸佛菩薩自在轉變。百法一者處類說故。五蘊瑜伽各說二者極略極迴體。卽極微析麤實色分成此二。以假從實以細從麤。故於法處更不別說。徧計所起不明了意。獨緣根境。構畫所生。熏種爲因。後生

根境以因從果以影隨質亦於法處不別說之。諸無表色相隱同類總合建立。名一無表定自在果。雖通假實俱由定生亦總合立。故五蘊等說二非多。顯揚第一瑜伽決擇各說三者。諸無表色相類雖同善惡性殊。分成二種。善者名律儀不善者名不律儀。處中無表或無不立。或卽彼類更不別開。不說所餘準前應說。故顯揚等但說有三。說有四者。徧計所起可有本質隨質從果法處不立。極微無質故別立之。極迴類同故不開也。此說五者。獨頭意識所緣諸色與質用殊。以根對故。法處所攝

諸有本質皆名影像。名徧計所起善慧分析。此有二類。一互礙。二礙一。唯成所觀名極略極迴。若無漏心所緣假實並名定生。故分成五顯揚十八說。十二者唯說定果。若假若實。諸相差別異於餘類。更不說餘十二種相並解定果之差別義。非盡理門。理實法處唯立三種。一者影像。諸有極微並獨散意。構畫根境鏡像水月。如是等類。同皆無實心之影。故同立一門。二者無表。若定若散。若善不善。此皆不能表示他故。相用既等同立一門。三者定果。有漏無漏。若假若實。俱由定起。同立一門。故五

蘊等說後二種。若極微色以假從實。以細從麤。若徧計色以因從果。以影從質。更不別立影像色者。亦應無表。以假隨實。非色從色。不別說之。唯說定果。彼既不爾。此云何然。故應說三非可增減。然今本論說有五者。且有漏心獨生散意。總緣根境水月鏡像。此等皆麤析諸根境。至極微位。非麤唯細。雖同影像。麤細全殊。覺意計心能緣。亦別故離徧計。別立極微。有對色中略有二類。一唯所礙不能礙他。卽色處中明等迴色下。第三說非能礙。故二能礙他。亦爲所礙。除迴色等外。諸有對色下第三

三非律儀非不律儀非律儀非不律儀者謂彼所有善不善業若布施等若毆擊等律儀不律儀所不攝業皆此所收五十四說色用差別者謂有表無表律儀不律儀非律儀非不律儀所攝作用說布施等爲此業故定知此業亦有無表說表無表律儀等三爲色作用何緣唯二有表無表此處中業唯有表耶不說三者卽二所攝善惡類故故受所引定通三種律儀無表總有三種一別解脫無表卽七眾戒二定俱無表八等至俱諸有漏戒此亦名爲靜慮律儀色界戒勝故以爲名三無漏無

表八等至俱諸無漏戒若別解脫無表不律儀無表處中無表此三皆依動發思種防發身語善惡功能增長位立故唯識說謂此或依發勝身語善惡思種增長位立成業論說動發勝思能發律儀不律儀表由此熏成二勝種子未損壞位假立善惡律儀無表定俱無漏二種無表依彼二位止惡現思功能建立故唯識說或依定中止身語惡現行思立此等諸無表爲受所引體四徧計所起色者論自說言謂影像色獨生散意通三性心所變根塵無根等用水月鏡像此等非一因計所變五

根五塵定境色等無用影像爲此徧計所起色體
五自在所生色者論自說言以解脫靜慮境色爲
體。五十三說勝定力故於一切色皆得自在。卽以
定變色聲香味觸境爲體。二釋名字者。初極略色
極者至也。窮也。略有二義。一者總義。總略眾色。析
至極微名極略色。二者少義。析諸根境至極少處
名極略色。故稱極略不名極微。略是總者。略色之
極略是少者。色卽極略。或色之極略。依士持業。二
釋隨應。今此色者五種通名。二釋雖成持業爲勝
極迴色者。迴色卽是色處。迴色離礙方顯立以迴

名。極迴卽色。迴色之極迴之極色。二釋隨應。色旣
通名。初復解勝。雖明闇等亦是所析。明等是別迴
色。是總處所寬廣能爲依。不名極明等。但稱極迴
色。然此迴色與空一顯上下類殊。俱空界色。不名
極空。名極迴者。恐濫虛空亦是色性。又迴色虛通
空色唯上不名極空。但稱極迴。受所引色者。受謂
領受。因教因師而領受。義引謂發起。受之所引名
受所引。受所引卽色名。受所引色散合二名。卽成
兩釋。雖定道戒得不從他。然方便時亦從師教。不
律儀戒。自邀期或從他受。由此總說名受所引。又

別解脫惡戒無表定由受起轉不隨心定道相從亦名受引又雖得彼不定從他無表類同皆名受引亦有由受得定得道由此總名受所引色徧計所起色者三性意識能徧計度境從此生名彼所起所起卽色名所起色徧計之所起色名徧計所起色亦通兩解自在所生色者定通無擁名爲自在果從彼起名彼所生所生卽色名所生色自在之所生色名自在所生色二釋如前四分別假實者下第六云極微無體由慧分析顯揚第五云慧析麤色至最細邊建立極微非由有體故說極微

無生無滅瑜伽論第三云於色聚中曾無極微從種生時唯聚集起亦非極微集成麤色唯識亦云至色邊際假立極微五十四等皆說同此故初二色皆是假有成唯識言謂依思願善惡分限假立無表成業亦云依二種子未損壞位假立善惡律儀無表此證甚多故知受所引亦是假有顯揚論第十八說七事無實三影像四響音故徧計色亦是假有五十四說墮法處色有實有假若有威德定所行境猶如變化彼果彼境及彼相應識等境色是實物有成唯識說阿賴耶識變十色處及墮

法處所現實色。故定果色體是實有。此中有義。五
種色中前四假有。唯第五實。顯揚論說七事假中
但說律儀不律儀假不說定果亦是假有。瑜伽但
說法處色中威德定色是實物有律儀不律皆是
假有亦不說此定境色中通假有故。有義第五亦
通假有。菩薩二乘等解脫勝處徧處諸假想色實
用都無若非此收何色所攝定境界故。非五境攝
性非極微又非無表彼解脫等定非徧計由此復
非前四種色若非第五便無所屬。應此五色攝法
不盡。復不可說以影像故徧計色收。豈諸定心皆

成構畫無漏心等無假想耶。佛智具能現諸影故。
此論亦云靜慮解脫所行境色名定所生色。然由
聖者所變皆能成實。極殊勝故。瑜伽唯說彼爲定
所生。以彼假想非殊勝故。略而不說。異生所變唯
令他見不堪受用。豈非假也。顯揚第一說定所引
色由三品心起。彼所緣影像色性。及彼所作成。就
色性初是假色。後是實色。又顯揚第十八七色假
中說影像假。又法處色有十二相。第一影像若假
影像非定果者。彼論不說無表定果外更有法處
色。彼影像色何色所收。故知定果有假有實。後義

爲善順文教故。五顯質有無者。成唯識第七卷說。有二所緣緣。一親二疎。若與能緣體不相離。是見分等內所慮託。應知彼是親所緣緣。若與能緣體雖相離。爲質能起內所慮託。應知彼是疎所緣緣。此五種色雖多是假。彼能緣心親所緣相決定皆有。故彼復說親所緣緣能緣皆有。離內所慮託。必不能生性。是依他從因所起。諸非實色則能緣等種子所生。無色用故。或無別種。或卽本質同一種。起然無實用。若實有者。有色用故。別從種生。非與能緣同一種起。如樞要疏分別種別。應釋此五或

變似色。或有色用。依此二種親所緣故。五皆名色。依集量說。疎所緣緣一切心生決定皆有。佛地等說。無分別智緣真如時。亦變影像。故諸心起定有本質。卽依此義。五中四色必有本質。初極略色以欲色界十有色處色。無色定果實色以爲本質。論說極微有十五。故次極迴色以欲色界色處爲質。無色界無別處所故。此中所說皆由析彼羸色所生。故以爲質。非有彼類說爲本質。受所引色。旣非心變。非影像。故不說本質。徧計所起以欲色界十有色處及上二界中定所起色以爲本質。皆可託

彼變影像故。定所生色以欲色界諸根境色以爲
本質。五十四說勝定果色。然從緣彼種類影像三
摩地發說。彼大造故。用二界諸色爲質。若前有質
色。若無本境。皆用名教以爲本質。許識行相通見
及影。故知所緣定有影質。由此四色本質皆成。成
唯識說疎所緣。緣能緣。或有離外所託。亦得生故。
第八第六此諸心品所杖本質。或有或無。疎所緣
緣有無不定。若依此義。極略極迴徧計起色析緣
諸色。因名教者。本質如前。依自尋思計諸我法空
華兔角過去未來劫盡常微。不因他教。皆無本質。

又定果色有變有化有緣。他起有定力生。若變緣
他定有本質。其化定力及自在位不假他生。故此
本質有無不定。雖說行相通見及影。誰復許徧徧
一切心。正智緣如行緣一故。若緣如智亦有影像
誰能照彼。知有真如。卽本後智亦應無別。又諸菩
薩雖入滅定。尙起威儀。遊諸淨土。此由定前意樂
擊發本識相分現諸威儀。後雖滅心威儀不滅。由
第八識持緣彼故。此位威儀依何本質。不爾。八地
已上菩薩入滅定位。無前意識擊起威儀。卽應不
成。念念入定亦非不起現諸威儀。如是便違處處

經典。又梵王等變本形類佛前聽法談論語言前能變心意識已滅非定通識時現在前。此所變形唯第八境彼以何法爲本質耶。第八所緣亦定果。故由斯定果所杖本質有無不定。故唯識說契當深宗集量未行且依現教。性境不隨心獨影唯從見帶質通情本性種等隨應。

極略色者。謂極微色。極迴色者。謂卽此離餘礙觸色。下釋論師別解前五。梵云波羅摩阿拏。此云極微。微者少義。色中至小立極微名。從七波羅摩阿拏成一阿拏。卽從七極微方成一微。義舊語音訛故。

名阿耨。或極微者是邊際義。五十四說由分別慧分析諸色至極邊際建立極微。非由體有是故。極微無生無滅亦非色聚集極微成。唯識亦言。雖此極微猶有方分而不可析。若更析之便似空現。不名爲色。故說極微是色邊際。瑜伽第三又云。色聚有方分。極微亦爾。色聚有分非極微。極微卽是分。故更無餘極微。故顯揚第五第十六第十八文義並同。故不煩引。此言方分方之分。故然彼極微是方卽無分。又有異釋。如唯識疏。極迴色中言卽此離餘礙觸色者。卽是此前所說極微。卽此極微離

餘礙觸者名極迴色。卽此極微不離餘礙觸者名極略故。或卽此者卽此極迴色是離餘礙觸迴色之極微色。故名極迴色。由彼迴色離礙顯故。彼礙觸物卽名爲餘。此二略以三門解釋。一辨眼緣。二釋違難。三說勝利。一辨眼緣者。一肉眼業等所生故。二天眼修方便起故。此二皆是色蘊眼根。三慧眼。四法眼。此二皆是無漏慧眼。五佛眼。卽前四故。下六通章當廣分別。五十四說除肉天眼所餘眼。用一切極微爲所行境。以彼天眼唯取聚色中表。上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由

極微體以慧分析而建立故。天眼尙然。况乎肉眼。二釋違難者。華嚴經說菩薩能知無色界宮殿若干微塵成。五十四云略說極微有十五種。如是等教處處非一。極微無者。彼如何通。雖無真實極微體性。如慧所析。彼量亦成。說知彼極微如所析量。故五十四說非集極微成麤色。故唯識說。然識變時隨量大小頓現。一相非別。變作眾多極微。合成一物。瑜伽亦說。由諸聚色最初生時。全分而生。最後滅時。不至極微。中間滅盡。猶如水滴。此言意顯。如熱釜水煎漸滅時。不至邊際。證色頓盡。長讀

上文又翻解此諸色頓滅不至極微而卽滅盡。非如水滴漸至邊際諸色終盡猶不至邊。况有真實極微可見。是故但知慧之所析。又有體用中最極少者。所謂阿拏說此名極微。此復何失。三說勝利者。既無極微說有何益。五十四說有五勝利。謂由分析一合聚色安立方便。於所緣境便能清淨。廣大修習。又能漸漸斷薩迦耶見。斷諸憍慢。伏煩惱纏。及能速疾除遣諸相。此中意說修法空觀。要析諸色。先至極微。斷諸煩惱。後入空故。由是大益。故說極微能析彼心。何人所起。何諦所攝。無漏等皆如

別章思之。
受所引色者。謂無表色。

諸出家戒。要從師受。由彼簡擇。堪不堪。故在家二眾及菩薩戒。惡戒無表。自他俱受。不假簡擇。益損寬故。上皆名受。定道無表。得不從他。此皆不能表已。善惡令他知。故總名無表。體類相從。名受所引。此諸門義。如下第八及別章說。

徧計所起色者。謂影像色。
有漏意識散位。孤起變色。根境都無實用。要託質生。故名影像。此色略以二門解釋。一辨計心。二有

無漏一辨計心者。因位五根能緣有二。一意識。二本識。色等五境能緣有三。一五識。二意識。三本識。定果諸色能緣有二。一意識。二本識。意識所緣復有三類。一定心所緣。修果境類。二與五識俱散意所緣。明了境類。三獨生散心。構畫所取。不明了類。此中諸色若五識緣。若本識緣。若是意識初二類。緣隨其所應。皆自處攝。若第三類。意識所緣。除諸極微。皆此徧計所起。色攝。此能緣心。通欲色界。顯揚雖說色界地。無隨覺言說。散獨生意。包二性心。變緣諸色。豈彼非有說。覺無因。如前已釋。顯揚論

十八說。欲界繫心能緣三界及不繫境。上二界心亦各能緣此四種境。六十五說。若阿羅漢無色善心亦緣下地一切法境。由此等證。無色定心雖能緣下。不能起此徧計假色。故此能緣唯二界繫。二有無漏者。定通有漏。有義無漏。諸假相色亦此所收。瑜伽等說。勝定果色唯是實。有故不可言定果色。攝無漏假色。若非此門。應非法處。或此五色攝法不盡。然由散心多生。構畫說名徧計。非定唯爾。有義此色唯是有漏。說能起心名徧計。故無漏假色第五門收。前假實中已廣成立。故二說中後說

爲善。

自在所生色者謂解脫靜慮所行境色。

解脫者謂四解脫卽四無色。靜慮者謂四靜慮。六十五說此定果色。諸根本定具威德者是彼所緣。非餘定心所緣境界。五十四說此定果色。但是世閒有漏無漏戲論行定以爲因故。由此但是具大威德八根本定方能現起。非八未至。五十三說就業生色說無色無非就勝定。由彼勝定於一切色皆得自在。諸定加行令現前故。又云色無色天變身百億其立毛端。由此證知上八地定皆能現起。

或解脫者前七解脫能現色故。靜慮如前。由此定果通假實色。有釋解脫卽四靜慮。要脫變化障方起此色故。今據廣大威德略無無色故。此色略以三門分別。一凡聖起。二境多少。三大種生。一凡聖起者有義。此色通凡聖起。五十四言心自在轉微細性者。謂色無色二界諸色。如契經說有等心天會於人中熏瑩心故。隨此修力住一毛端空量地處展轉更互不相妨礙。又阿含言無色諸天淚下如雨。佛邊側立。如是等證處處皆有。彼文旣說上二界天現身住此。復言此色亦通有漏。引教如前。

故知凡聖皆能現起。顯揚唯說諸佛菩薩據大威德勝人說故。豈二乘等亦不能變無色界天許雨淚故。瑜伽又說雖非出世定之所行境。然由彼定增上力。故有一能現者。彼說聖者具有世閒出世閒智。顯非出世智之所行。非簡異生不能現起。故起此色定。通凡聖有義。此色非異生起。顯揚十八說法處色十二相中。唯言諸佛菩薩變故。瑜伽又說雖非出世定之所行。然由彼定增上力。故有一能現。尚非一切聖者能起。况諸異生。六十五說要具威德極淨定心。方能爲緣生。此定色亦非不具。

大威德心及不定心所緣境界。豈異生類能獲威德極定心現起諸色。又云此事不可思議。若異生起應思議攝。由此唯聖非凡所起。然瑜伽論三十三說。謂聖神通所變化事。隨所勝解。一切皆能如實成辦。無有改異。堪任有用。非聖神通不能如是。猶如幻化。唯可觀見。不堪受用。故前解是。二境多少者。五十三說勝定果色。於一切色皆得自在。又顯揚論第四卷說初勝處云。若勝若劣者。謂淨不淨色聲香味觸之所攝色。由如是等諸教誠證。故知此色若假若實。有漏無漏。皆具五境。九十八說。

變化不能爲四事。謂業果心心所及根。故餘一切皆能變化。五十四說勝定果色。當知唯有顯色等相於彼香等。生因闕故。及無用者。此言意顯異生定前加行。因劣故不能變起香味等色。設復變之。無彼實用。非諸聖者。又有漏定勢力微劣。唯能變起色聲觸三。香味無前加行。因故不能變起。設變無用。非無漏心。又二乘者不能變起香味二種。非諸菩薩。又以欲界爲本質者。具有五境。以上界色爲本質者。無香味二。上界地無種子。所託二種。因故。又變欲界具有五種變色界境。但唯有三。隨有

無故。設託變彼亦無實用。本質無故。若定果色不變香味。華嚴經說菩薩鼻根聞無色界宮殿之香。法華經云。持此經。故光音徧淨。乃至有頂初生。退沒聞香。悉知彼界異熟性。無香味。若非定果。此是何香。非獨變香而不變味。故知定果通香味等。法華論云。此是知境鼻根。知故諸根互用。不可說言六十五說威德定色。雖不與彼十有色處自相相。應然得似彼自性顯現。眼等五根。旣無根用香味。二法其用亦無。色聲觸三有實用。故根爲識依。所變之根識不依止。可無實用。香等不爾。其用寧無。

香味色觸其類同故似根但是色等五攝如前道理已廣成立故定果色定具五境香積佛飯具五境故三大種所造者五十四說勝定果色若依此繫定卽由此繫大種所造又說此色勝定力故先起大種然後造色變異而生又說此色不依大種然從緣彼種類影像三摩地發故亦說彼大種所造非依彼生故名爲造六十六言問世尊說有無見無對色當言何等六種所造答若彼定心思惟欲界有色諸法影像生起當言欲界大種所造思惟色界大造亦爾顯揚論十八說法處色有十二

相中第五非實大生故雖此五文作諸異說今詳造義莫過二種由彼所緣親疎大種唯二類故一者觸處業等所生本四大種此通身根身識俱意第八識境二者法處定果大種此唯定意第八識境或五識境前通異熟長養等流後非異熟前唯欲色二界所繫或通不繫後通色界無色界繫及與不繫五中初文依後大造隨能緣定處所繫故此言繫者是攝屬義非繫縛義不爾無漏應非大造隨所攝屬八等至中大種造故前第二文義亦同此謂由勝定先變大種後造色生卽隨能緣定

地大造隨定前因及義說彼大種先起實俱時故。此大通是二識之境亦許定力先起定果本識等境大後造生故。或此文說依初大造定先擊起觸處大種後造生故。前第三文依初大造雖定亦變大種親生。初變境心要託觸處法處方起。故說本質大種所造定大種劣不說依起。然非本大親實能生親能生者定大種故。前第四文義亦同。此隨所思惟本大造故。顯揚意說非實觸處大種親生說非大造。非定中無。若初大種通三識境。大種皆能造。後定果色相依而有成造義。故是疎遠造。非

親近造。若復大造通三識境。俱能爲依起造色。故是親近造。非疎遠造。若依初造。或以下大能造上。色。或以有漏能造無漏。或以自處能造他處。若依後造。唯自地造。非他地造。唯以有漏能造。有漏。唯以無漏能造。無漏。唯以自處還造。自處。皆唯自類。一切非他故。設有諸處彰造不同。據理尋文。未踰此二。有義此造總應立三。亦有不依本質定果得成造。故前初文說隨所繫定大種造者。此依依處大種所造。如依此處入彼定時。不杖本質。先定期心不變。大種彼所造色。豈無大種。卽隨所依牀座。

等物或所依身大種所造故應別立第三依處。雖無加行然以理攝卽觸處大。二大種中初大種攝神通勢力如瑜伽論六十二說。修之方便初起何身異界相緣如是等義如唯識疏別章等說。云何建立受蘊謂六受身。眼觸所生受乃至意觸所生受。

九門第五建立蘊中。上建立色。下建立受。初舉五位列七類受。後逐難釋以四因成。此卽初位。唯識第三受謂領納。唯以領境是受自性。非自性受。如彼廣說。總束自體隨別所依分成六種。非理決定。

受言身者。自體積集卽名爲身。若隨所依便違分說。彼依非五依。名心受故。或所依止總名爲身。如說三身攝五蘊故。本隨所依故言身受。下據類別分成身心所依義。同不相違也。此受自性三和故生。何故如此中但說觸起。成唯識說以觸生受近而勝故。唯說觸生。又顯揚第五卷。瑜伽論五十三說。一切受十六觸生。眼等六種。有對增語。順樂等三。愛悲明無明非明非無明。此由根境建立。初六及有對觸分別境故。建立增語。領納境故。立順樂等三。由染淨故。建立餘五。此觸別故。受生亦別故。

從近勝但說觸生。

若樂若苦若不苦不樂。

卽第二位。此依行相類別分三。領受義通以三攝五。根生義局離出喜憂。何故三受名標苦樂而不以彼憂喜爲名。以苦對樂俱通三性。以憂對喜理則不然。有釋樂苦皆通六識喜憂但屬意識非餘。又苦與樂行相明利憂喜不爾。不應爲責。何故苦樂各分二種。身心捨受定守一名。成唯識論第五卷說苦樂二受各分二者。逼悅身心相各異。故出無分別有分別。故尤重輕微有差別。故捨不分者。

非逼非悅相無異。故無分別。故平等轉。故何緣此受名苦樂捨領順境相逼悅身心說名樂受領違境相逼迫身心說名苦受。領中容境相於身於心非逼非悅名不苦不樂受。此三皆通有漏無漏。苦受亦由無漏起。故或各分三見所斷等。無學苦受非所斷。故又三皆通學等三種。隨應苦受順學等。故或總分四善不善等。或各分四純受苦處意有苦根憂唯二性非無記。故若說五受五識俱悅恆名爲樂。意俱欲界初二靜慮近分名喜。在二根本名喜名樂。第三靜慮近分根本恆名爲樂。五識俱

迫恆名爲苦意識俱者有義唯憂逼迫心故有義
通二人天唯憂傍生鬼界名憂名苦雜受純受有
輕重故捺落迦中唯名爲苦純受尤重無分別故
廣如唯識所引教理在識有無至後當說若在佛
位唯樂喜捨諸佛已斷憂苦事故所餘義門如唯
識疏。

復有樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受
不苦不樂心受。

卽第三位別分行相總顯所依故於身心各有三
種此捨心受攝餘三識依五根受隨根各別何因

總以身受爲名。由此五根體皆色性。若爾眼等應
並名身。自體生識相狀各異。若由相異不並名身。
隨別受生應非身受。由眼等四不離於身。皆從所
依總名身受。意根亦爾。不離於身。並應名身。不說
心受。欲色眼等定不離身。無色意根離身而轉。如
何建立身受非心體。相既殊。故分二種。身根爲依
多法積聚。獨立身稱。非餘眼等。眼等依之總名身
也。如瑜伽論五十三說。

復有樂有味受苦有味受不苦不樂有味受樂無味
受苦無味受不苦不樂無味受。

卽第四位第四五類依緣內身染淨行相境同類
異行別建立下解無味卽無漏受苦唯有漏云何
無味無漏引故憂引無漏名無味受非所行故然
顯揚論或立一受皆苦性故或立二受身心別故
或立三受樂等異故或立四受繫不繫別故或立
五受樂喜等異故或立六受所依別故或立十八
喜憂捨三近行異故此初初位卽彼第六前第二
位卽彼第三前第三位卽彼第二此依所依行相
別故身心各三彼俱依依開合二六平等平等以
喜憂捨依緣六識行相通廣別立近行體卽三受

故此不說

復有樂依耽嗜受苦依耽嗜受不苦不樂依耽嗜受
樂依出離受苦依出離受不苦不樂依出離受

卽第五位第六七類依緣外境染淨行相緣同類
異行別建立此依三受以樂苦爲名依行準理卽
三十六師句受義通故不說憂喜此樂依耽嗜卽
六依耽嗜喜此苦依耽嗜卽六依耽嗜憂此捨依
耽嗜卽六依耽嗜捨此樂依出離卽六依出離喜
此苦依出離卽六依出離憂此捨依出離卽六依
出離捨此中皆依三六出離吐害捨除三六耽嗜

依出離喜除耽嗜喜乃至憂。依出離捨除出離喜。三十六句大師所說故以爲名。此依三世成一百八受廣如顯揚第五卷說。然本論師爲欲分別有味無味耽嗜出離內外境別染淨行殊。或依三受如名行相下依五欲釋。耽離別準義。知文卽是師句。或增此釋義亦無違。內愛行相性類輕微說。受與俱名有味等。外愛行相性類重顯說。受依生名。依耽嗜等。又內愛由受故起。外愛由愛故生。故二差別。

身受者謂五識相應受。心受者謂意識相應受。

上舉五位列七類受。下逐難釋以四因成。文復有二。初逐難釋。後以因成。此釋前說第三門義。五識名身義如前釋。此言心者攝餘三識。今依三受同一依心。但說意識。不說餘二。不爾。此門攝法不盡。有味受者謂自體愛相應受。無味受者謂此愛不相應受。

味是著義。卽自體愛。受與彼俱名有味受。卽通三界。唯緣自身愛相應受。無味翻此。愛緣順境苦從。迫生云何。此有苦有味受。又瑜伽論第五十八下第七說不相應故。此如唯識第六卷釋。染迫相違。

苦愛俱起欣憾相返貪恚俱生。於此難中亦應思擇。顯揚論說有味受者謂欲繫受通緣自身及五欲境愛相應受彼說無味上二界繫及不繫受與有味受相違準釋有味受通不善有覆無味唯善亦通無漏。

依耽嗜受者謂妙五欲愛相應受。依出離受者謂此愛不相應受。

下緣五欲愛相應受說名耽嗜出離翻此。顯揚論說耽嗜同此。出家所引散地善受名出離受。厭五欲故彼有味受通緣欲界內外俱愛俱彼耽嗜受

復緣五欲總之別故無味出離翻此應知。彼論有味境寬界狹此論有味境狹界寬無味翻此論其寬狹各據一門不相乖返。下第六卷更當重釋。上論本文。下釋師解。

如是建立由四種因。謂所依故自體故集所依故雜染清淨故。

下以四因成前五位受。不增不減所依故者卽六受身。依六所依辨受別故。自體故者謂樂等三。依三位別顯自體故。集所依者謂身心受。染淨故者餘二位受。

集色所依建立身受。集無色所依建立心受。

二因難了。故更重釋。集者總也。總攬別法爲一名。故集五色根類總名爲身。集三心根類總名爲心。從二所生。名身心受。

由雜染故。建立有味等。由清淨故。建立無味等。

有味耽嗜皆名雜染。無味出離皆名清淨。各攝二門故。雙言等。

此愛不相應者。謂離繫及隨順離繫。

釋所雙牒無味出離不相應。無更重解釋。離繫卽前無味受體。由離二縛故。不愛身隨順離繫。謂出

離受出家俗善順離繫故。此有味等立義。有無皆應思準。恐煩且止。此論下文及六十五皆說有味耽嗜二種通諸煩惱。何故今說二體唯愛。愛增集諦能發潤生。與受爲因。復由異熟及境界受能生。二愛故。唯說愛爲此二體別標。總稱理亦何失。云何建立想蘊。謂六想身。眼觸所生想。乃至意觸所生想。

初標三位列七種想。後本釋師展轉隨釋。故顯揚云。想有三種。一所依別。二作意別。三境界別。今此初位總束自體。隨六所依。故分成六。成唯識說取

像爲性說觸生者分別三和生諸心所觸最勝故起盡經說受想行蘊皆觸爲緣如唯識論釋違廣說

由此想故或了有相或了無相

第二位此卽前想作意異故分成二種

或了小大無量或了無少所有無所有處

卽第三位所依餘四相境界別故分成四種顯揚論第二說無少所有者於識處上境界推求之時無少所得除無所有無別境界此卽境名無少所有能證彼已名無所有處

有相想者謂除不善言說無相界定及有頂定想所餘想無相想者謂前所除想

下本釋師展轉隨釋文中有二初本論師逐前難釋後釋論師更隨別釋此釋第二作意差別除欲界中嬰孩等類及除上地一切無漏緣涅槃心并除非想所餘諸想緣有相生名有相想前三所除名無相想明了分別亦名有相返此名無相

小想者謂能了欲界想大想者謂能了色界想無量想者謂能了空無邊處識無邊處想無所有處想者謂能了無所有處想

釋第三位境界差別欲色二界依身及器分成小
大空識無邊行相緣廣了彼諸想名爲無量行緣
諸境無少所有名無所有處緣彼諸想名無所有
處想。上本論文下釋師解。

不善言說想者謂未學語言故雖於色起想而不能
了此名爲色故名無相想。

非唯不了此名爲色唯言色者舉此攝餘境非無
相行不能了名無相想。

無相界定想者謂離色等一切相無相涅槃想故名
無相想。

相謂相狀此有十種五境男女生異滅相或說十
三涅槃經三十一說涅槃離十或十三相加苦樂
捨涅槃無此相立無相名緣彼想名無相想非彼
相無境無相故

有頂定想者謂彼想不明利不能於境圖種種相故
名無相想。

頂者極義三有之極故名有頂彼想不明不能圖
畫諸境相故雖彼散心亦無相想今從定說非更
無餘要具明了分別二種方名有相無相界定雖
復明了而不分別有頂定等雖復分別而不明了

嬰孩俱無。并名無相。返此名有。若依此義。緣有爲無漏想。亦無相故。論據根本。不說餘心。若依涅槃。得無相名。緣有爲定有相所攝。依五十三諸無漏心。皆無相故。

小者。謂欲界下劣故。大者。謂色界增上故。無量者。謂空無邊處。識無邊處。無邊際故。是故緣彼諸想。亦名小大無量。

上釋作意三無相想。下釋境界三相差別。今釋論師依地勝劣。以釋小大。以行無邊。釋前無量。無所有處。易不釋之。然五十三小大無量。名有相想。有

頂有學無學諸想。名無想。無不善言境有相故。或別分六。除所依故。或總分二世。出世間二類別故。又涅槃經三十七有三復次。釋小大無量。如彼廣說。顯揚三因。卽此諸想。易可知故。不說因成。大乘阿毗達磨雜集論述記卷第五