

二論同卷

大乘廣五蘊論

大乘五蘊論

投十

大乘廣五蘊論

安 慧 菩 薩 造

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

佛說五蘊謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊云何
色蘊謂四大種及大種所造色云何四大種

謂地界水界火界風界此復云何謂地堅性
水濕性火煖性風輕動性界者能持自相所
造色故

云何四大所造色謂眼根耳根鼻根舌根身
根色聲香味及觸一分無表色等造者因義
根者最勝自在義主義增上義是為根義所
言主義與誰為主謂即眼根與眼識為主生
眼識故如是乃至身根與身識為主生身識
故
云何眼根謂以色為境淨色為性謂於眼中

一分淨色如淨醍醐此性有故眼識得生無即不生

云何耳根謂以聲爲境淨色爲性謂於耳中一分淨色此性有故耳識得生無即不生

云何鼻根謂以香爲境淨色爲性謂於鼻中

一分淨色此性有故鼻識得生無即不生

云何舌根謂以味爲境淨色爲性謂於舌上周徧淨色有說此於舌上有少不徧如一毛端此性有故舌識得生無即不生

云何身根謂以觸爲境淨色爲性謂於身中

周徧淨色此性有故身識得生無即不生

云何色謂眼之境顯色形色及表色等顯色有四種謂青黃赤白形色謂長短等

云何聲謂耳之境執受大種因聲非執受大

種因聲俱大種受十因聲謂心心法是能執受盡

動之類是所執受執受大種因聲者如手相

擊語言等聲非執受大種因聲者如風林駛

水等聲俱大種因聲者如手擊鼓等聲

云何香謂鼻之境好香惡香平等香好香者

謂與鼻合時於蘊相續有所順益惡香者謂

與鼻合時於蘊相續有所違損平等香者謂與鼻合時無所損益

云何味謂舌之境甘醋鹹辛苦淡等

云何觸一分謂身之境除大種謂滑性澀性重性輕性冷飢渴等滑謂細軟澀謂麤強重

謂可稱輕謂反是暖欲為冷觸是冷因此即於因立其果稱如說諸佛出世樂演說正法樂眾僧和合樂同修精進樂精進勤苦雖是樂因即說為樂此亦如是欲食為飢欲飢為渴說亦如是已說七種造觸及前四大十一

種等

云何無表色等謂有表業三摩地所生無見無對色等有表業者謂身語表此通善不善無記性所生色者謂即從彼善不善表所生之色此不可顯示故名無表三摩地所生色者謂四靜慮所生色等此無表色是所造性名善律儀不善律儀等亦名業亦名種子如是諸色略為三種一者可見有對二者不可見有對三者不可見無對是中可見有對者謂顯色等不可見有對者謂眼根等不可見

無對者謂無表色等

云何受蘊受有三種謂樂受苦受不苦不樂受樂受者謂此滅時有和合欲苦受者謂此生時有乖離欲不苦不樂受者謂無二欲無二欲者謂無和合及乖離欲受謂識之領納云何想蘊謂能增勝取諸境相增勝取者謂勝力能取如大力者說名勝力

云何行蘊謂除受想諸餘心法及心不相應行云何餘心法謂與心相應諸行觸作意思欲勝解念三摩地慧信慚愧無貪無瞋無癡

精進輕安不放逸捨不害貪瞋慢無明見疑無慚無愧昏沉掉舉不信懈怠放逸失念散亂不正知惡作睡眠尋伺是諸心法五是徧行此徧一切善不善無記心故名徧行五是別境此五一於差別境展轉決定性不相離是中有一必有一切十一為善六為煩惱餘是隨煩惱四為不定此不定四非正隨煩惱以通善及無記性故觸等體性及業應當解釋

云何觸謂三和合分別為性三和謂眼色識

如是等此諸和合心心法生故名爲觸與受所依爲業

云何作意謂令心發悟爲性令心心法現前警動是憶念義任持攀緣心爲業

云何思謂於功德過失及以俱非令心造作

意業爲性此性若有識攀緣用即現在前猶

如磁石引鐵令動能推善不善無記心爲業

云何欲謂於可愛樂事希望爲性愛樂事者

所謂可愛見聞等事是願樂希求之義能與

精進所依爲業

云何勝解謂於決定境如所了知印可爲性決定境者謂於五蘊等如世親說色如聚沫受如水泡想如陽炎行如芭蕉識如幻境如是決定或如諸法所住自相謂即如是而生決定言決定者是印持義餘無引轉爲業此增勝故餘所不能引

云何念謂於慣習事心不忘失明記爲性慣習事者謂曾所習行與不散亂所依爲業

云何三摩地謂於所觀事心一境性所觀事者謂五蘊等及無常苦空無我等心一境者

是專注義與智所依爲業由心定故如實了

知

云何慧謂即於彼擇法爲性或如理所引或不如理所引或俱非所引

即於彼者謂所觀事擇法者謂於諸法自相

投十

共相由慧簡擇得決定故如理所引者謂佛

五

弟子不如理所引者謂諸外道俱非所引者謂餘衆生斷疑爲業慧能簡擇於諸法中得決定故

云何信謂於業果諸諦寶等深正符順心淨

爲性於業者謂福非福不動業於果者謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果於諦者謂苦集滅道諦於寶者謂佛法僧寶於如是業果等極相契順亦名清淨及希求義與欲所依爲業

云何慚謂自增上及法增上於所作罪羞恥爲性罪謂過失智者所厭患故羞恥者謂不作衆罪防息惡行所依爲業

云何愧謂他增上於所作罪羞恥爲性他增上者謂怖畏責罰及譏論等所有罪失羞恥

於他業如慚說

云何無貪謂貪對治令深厭患無着爲性謂於諸有及有資具染著爲貪彼之對治說爲無貪此即於有及有資具無染著義徧知生死諸過失故名爲厭患惡行不起所依爲業云何無瞋謂瞋對治以慈爲性謂於衆生不損害義業如無貪說

云何無癡謂癡對治如實正行爲性如實者略謂四聖諦廣謂十二緣起於彼加行是正知義業亦如無貪說

云何精進謂懈怠對治善品現前勤勇爲性謂若被甲若加行若無怯弱若不退轉若無喜足是如此義圓滿成就善性爲業

云何輕安謂羸重對治身心調暢堪能爲性謂能棄捨十不善行除障爲業由此力故除

一切障轉捨羸重

後十

六

云何不放逸謂放逸對治依止無貪乃至精進捨諸不善修彼對治諸善法故謂貪瞋癡及以懈怠名爲放逸對治彼故是不放逸謂依無貪無瞋無癡精進四法對治不善法修

習善法故世出世間正行所依爲業

云何捨謂依如是無貪無瞋乃至精進獲得
心平等性心正直性心無功用性又復由此
離諸雜染法安住清淨法謂依無貪無瞋無
癡精進性故或時遠離昏沉掉舉諸過失故
初得心平等或時任運無勉勵故次得心正
直或時遠離諸雜染故最後獲得心無功用
業如不放逸說

云何不害謂害對治以悲爲性謂由悲故不
害群生是無瞋分不損惱爲業

云何貪謂於五取蘊染愛耽著爲性謂此纏
縛輪迴三界生苦爲業由愛力故生五取蘊
云何瞋謂於群生損害爲性住不安隱及惡
行所依爲業不安隱者謂損害他自住苦故
云何慢慢有七種謂慢過慢慢過慢我慢增
上慢卑慢邪慢慢十云何慢謂於劣計已勝或於
等計已等如是心高舉爲性云何過慢慢謂於
等計已勝或於勝計已等如是心高舉爲性
云何過過慢慢謂於勝計已勝如是心高舉爲
性云何我慢謂於五取蘊隨計爲我或爲我

所如是心高舉爲性云何增上慢謂未得增上殊勝所證之法謂我已得如是心高舉爲性增上殊勝所證法者謂諸聖果及三摩地三摩鉢底等於彼未得謂我已得而自矜倨云何卑慢謂於多分殊勝計已少分下劣如是心高舉爲性云何邪慢謂實無德計已有德如是心高舉爲性不生敬重所依爲業謂於尊者及有德者而起倨傲不生崇重云何無明謂於業果諦實無智爲性此有二種一者俱生二者分別又欲界貪瞋及以無

明爲三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根此復俱生不俱生分別所起俱生者謂禽獸等不俱生者謂貪相應等分別者謂諸見相應與虛妄決定疑煩惱所依爲業

云何見見有五種謂薩迦耶見邊執見邪見見取戒禁取云何薩迦耶見謂於五取蘊隨執爲我或爲我所添慧爲性薩謂敗壞義迦耶謂和合積聚義即於此中見一見常異蘊有我蘊爲我所等何故復如是說謂薩者破常想迦耶破一想無常積集是中無我及我

所故染慧者謂煩惱俱一切見品所依爲業
云何邊執見謂薩迦耶見增上力故即於所
取或執爲常或執爲斷染慧爲性常邊者謂
執我自在爲徧常等斷邊者謂執有作者文
夫等彼死已不復生如瓶既破更無盛用障
中道出離爲業云何邪見謂謗因果或謗作
用或壞善事染慧爲性謗因者因謂業煩惱
性合有五支煩惱有三種謂無明愛取業有
二種謂行及有有者謂依阿賴耶識諸業種
子此亦名業如世尊說阿難若業能與未來

果彼亦名有如是等此謗名爲謗因謗果者
果有七支謂識名色六處觸受生老死此謗
爲謗果或復謗無善行惡行名爲謗因謗無
善行惡行果報名爲謗果謗無此世他世無
父無母無化生衆生此謗爲謗作用謂從此
世往他世作用種子任持作用結生相續作
用等謗無世間阿羅漢等爲壞善事斷善根
爲業不善根堅固所依爲業又生不善不生
善爲業云何見取謂於三見及所依蘊隨計
爲最爲上爲勝爲極染慧爲性三見者謂薩

迦耶邊執邪見所依蘊者即彼諸見所依之
蘊業如邪見說云何戒禁取謂於戒禁及所
依蘊隨計爲清淨爲解脫爲出離漆慧爲性
戒者謂以惡見爲先離七種惡禁者謂牛狗
等禁及自拔髮執三交杖僧佉定慧等此非
解脫之因又計大自在或計世主及入水火
等此非生天之因如是等彼計爲因所依蘊
者謂即戒禁所依之蘊清淨者謂即說此無
間方便以爲清淨解脫者謂即以此解脫煩
惱出離者謂即以此出離生死是如此義能

與無果唐勞疲苦所依爲業無果唐勞者謂
此不能獲出苦義

云何疑謂於諦實等爲有爲無猶豫爲性不
生善法所依爲業諸煩惱中後三見及疑唯
分別起餘通俱生及分別起

云何忿謂依現前不饒益事心憤爲性能與
暴惡執持鞭杖所依爲業云何恨謂忿爲先
結怨不捨爲性能與不忍所依爲業云何覆
謂於過失隱藏爲性謂藏隱罪故他正教誨
時不能發露是癡之分能與追悔不安隱住

所依爲業云何惱謂發暴惡言陵犯爲性忿
恨爲先心起損害暴惡言者謂切害麤獷能
與憂苦不安隱住所依爲業又能發生非福
爲業起惡名稱爲業云何嫉謂於他盛事心
妬爲性爲名利故於他盛事不堪忍耐妬忌
心生自住憂苦所依爲業云何慳謂施相違
心慳爲性謂於財等生慳惜故不能惠施如
是爲慳心偏執著利養衆具是貪之分與無
厭足所依爲業無厭足者由慳慳故非所用
物猶恒積聚云何誑謂矯妄於他詐現不實

功德爲性是貪之分能與邪命所依爲業云
何諂謂矯設方便隱已過惡心曲爲性謂於
名利有所計著是貪癡分障正教誨爲業復
由有罪不自如實發露歸懺不任教授云何
憍謂於盛事深著倨傲能盡爲性盛事者謂
有漏盛事深著倨傲者謂於深愛悅豫矜恃
是貪之分能盡者謂此能盡諸善根故云何
害謂於衆生損惱爲性是瞋之分損惱者謂
加鞭杖等即此所依爲業
云何無慚謂所作罪不自羞恥爲性一切煩

惱及隨煩惱助伴為業云何無愧謂所作罪
不著他為性業如無慚說

云何昏沉謂心不調暢無所堪任蒙昧為性
是癡之分與一切煩惱及隨煩惱所依為業
云何掉舉謂隨憶念喜樂等事心不寂靜為
性應知憶念先所遊戲歡笑等事心不寂靜
是貪之分障奢摩他為業

云何不信謂信所治於業果等不正信順心
不清淨為性能與懈怠所依為業

云何懈怠謂精進所治於諸善品心不勇進

為性能障勤修眾善為業

云何放逸謂依貪瞋癡懈怠故於諸煩惱心
不防護於諸善品不能修習為性不善增長
善法退失所依為業

云何失念謂染汙念於諸善法不能明記為

性染汙念者謂煩惱俱於善不明記投十者謂於

正教授不能憶持義能與散亂所依為業

云何散亂謂貪瞋癡分令心心法流散為性
能障離欲為業

云何不正知謂煩惱相應慧能起不正身語

意行為性違犯律行所依爲業謂於去來等不正觀察故而不能知應作下應作致犯律儀

云何惡作謂心變悔爲性謂惡所作故名惡作此惡作體非即變悔由先惡所作後起追悔故此即以果從因爲目故名惡作譬如六觸處說爲先業此有二位謂善不善於二位中復各有二若善位中先不作善後起悔心彼因是善悔亦是善若先作惡後起悔心彼因不善悔即是善若不善位先不作惡後起

悔心彼因不善悔亦不善若先作善後起悔心彼因是善悔是不善

云何睡眠謂不自在轉昧略爲性不自在者謂令心等不自在轉是癡之分又此自性自在故令心心法極成昧略此善不善及無記性能與過失所依爲業

云何尋謂思慧差別意言尋求令心麤相分別爲性意言者謂是意識是中或依思或依慧而起分別麤相者謂尋求瓶衣車乘等之麤相樂觸等所依爲業

云何伺謂思慧差別意言伺察今心細相分別為性細相者謂於瓶衣等分別細相不成等差別之義

云何心不相應行謂依色心等分位假立謂此與彼不可施設異不異性此復云何謂得無想定滅盡定後十無想天命根衆十二同分生老住無常名身句身文身異生性如是等

云何得謂若獲若成就此復三種謂種子成就自在成就現起成就如其所應

云何無想定謂離徧淨染未離上染以出離

想作意為先所有不恒行心心法滅為性

云何滅盡定謂已離無所有處染從第一有更起勝進暫止息想作意為先所有不恒行及恒行一分心心法滅為性不恒行謂六轉識恒行謂攝藏識及染汙意是中六轉識品及染汙意滅是滅盡定

云何無想天謂無想定所得之果生彼天已所有不恒行心心法滅為性

云何命根謂於衆同分先業所引住時分限為性

云何衆同分謂諸群生各異自類相似爲性
云何生謂於衆同分所有諸行本無今有爲
性

云何老謂彼諸行相續變壞爲性

云何住謂彼諸行相續隨轉爲性

云何無常謂彼諸行相續謝滅爲性

云何名身謂於諸法自性增語爲性如說眼
等

云何句身謂於諸法差別增語爲性如說諸
行謂無常等

云何文身謂即諸字此能表了前二性故亦
名顯謂名句所依顯了義故亦名字謂無異
轉故前二性者謂詮自性及以差別顯謂顯
了

云何異生性謂於聖法不得爲性

云何識蘊謂於所緣了別爲性亦名心能採
集故亦名意意所攝故若最勝心即阿賴耶
識此能採集諸行種子故又此行相不可分
別前後一類相續轉故又由此識從滅盡定
無想定無想天起者了別境界轉識復生待

所緣緣差別轉故數數間斷還復生起又令
生死流轉迴還故阿賴耶識者謂能攝藏一
切種子又能攝藏我慢相故又復緣身為境
界故又此亦名阿陀那識執持身故最勝意
者謂緣藏識為境之識恒與我癡我見我慢
我愛相應前後一類相續隨轉除阿羅漢聖
道滅定現在前位如是六轉識及染汙意阿
賴耶識此八名識蘊

問蘊為何義答積聚是蘊義謂世間相續品
類趣處差別色等總略攝故如世尊說比丘

所有色若過去若未來若現在若內若外若
麤若細若勝若劣若近若遠如是總攝為一
色蘊

復有十二處謂眼處色處耳處聲處鼻處香
處舌處味處身處觸處意處法處眼等五處
及色聲香味處如前已釋觸處謂諸大種及
一分觸意處即是識蘊法處謂受想行蘊并
無表色等及諸無為云何無為謂虛空無為
非擇滅無為擇滅無為及真如等虛空者謂
容受諸色非擇滅者謂若滅非離繫云何非

離繫謂離煩惱對治諸蘊畢竟不生云何擇
滅謂若滅是離繫云何離繫謂煩惱對治諸
蘊畢竟不生云何真如謂諸法法性法無我
性

問處為何義答諸識生長門是處義

復有十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界
耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界
身界觸界身識界意界法界意識界眼等諸
界及色等諸界如處中說六識界者謂依眼
等根緣色等境了別為性意界者即彼無間

滅等為顯第六識依止乃廣建立十八界故
如是色蘊即十處十界及法處法界一分識
蘊即意處及七心界餘三蘊及色蘊一分并
諸無為即法處法界

問界為何義答任持無作用性自相是界義

問以何義故說蘊界等答對治三種我執故
所謂一性我執受者我執作者我執如其次

第

復次此十八界幾有色謂十界一少分即色
蘊自性幾無色謂所餘界幾有見謂一色界

幾無見謂所餘界幾有對謂十色界若彼於此有所礙故幾無對謂所餘界幾有漏謂十五界及後三少分謂於是處煩惱起故現所行處故幾無漏謂後三少分幾欲界繫謂一切幾色界繫謂十四除香味及鼻舌識幾無色界繫謂後三幾不繫謂即彼無漏幾蘊所攝謂除無爲幾取蘊所攝謂有漏幾善幾不善幾無記謂十通三性七心界色聲及法界一分八無記性幾是內謂十二除色聲香味觸及法界幾是外謂所餘六幾有緣謂七心

界及法界少分心所法性幾無緣謂餘十及法界少分幾有分別謂意識界意界及法界少分幾有執受謂五內界及四界少分謂色香味觸幾非執受謂餘九及四少分幾同分謂五內有色界與彼自識等境界故幾彼同分謂彼自識空時與自類等故

大乘廣五蘊論