

五事毗婆沙論

唐三藏法師玄奘奉
詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

五事毗婆沙論卷上

下同

席九

尊者法救造

唐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

採少真實義 席九 哀愍弟子等 當釋能生慧

滅愚五事論 令彼覺問發

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爾雖以略辯種

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華爲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煖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爲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無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爾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總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無學非二等三欲色無色不繫等四應知亦爾問豈不列名即知有五何故論首先標五數答如縷繫華易受持故謂如以縷連繫衆華易可受持莊嚴身首如是數縷連繫義華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爲汝宣說妙

法或復有處功德名法如契經說苾芻當知法謂正見邪見非法或復有處無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顯

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植生長會遇怨親

席九

三

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

礙故立色名如過去眼雖不能見而曾當見故立眼名得彼相故此亦應爾一一極微雖無變礙而可積集變礙義成諸無表色雖無變礙隨所依故得變礙名所依者何謂四大種由彼變礙無表名色如樹動時影亦隨動或隨多分如名段食或表內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脅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四大種問何故虛空不名大種答虛空無有大種相故謂太虛空是大非

種以常住法無造作故大德妙音亦作是說
虛空大種其相各異虛空雖大而體非種又
諸大種若能成身多是有情業異熟攝虛空
無彼業異熟相是故虛空定非大種問所說
大種其義云何答亦種亦大故名大種如世
間說大地大王問此中所說種是何義答能
多積集能大障礙能辦大事故名為種問此
四大種作何事業答此四能造諸所造色謂
依四大諸積集色大障礙色皆得生長如是
名為大種事業問造是何義為因為緣若是
因義此四大種於所造色五因皆無如何可
言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

席九

四

五復有說者造是緣義雖所造色除其自性
餘一切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
緣此亦應爾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闕應不
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
五

席九

五

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差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爾故堅性無邊問若爾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差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差別四復成共相又如苦諦其相逼迫觀三諦時此成自相若

觀有漏五蘊差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彼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差別云何答地界能持住行二類今不墜落水界能攝性乖違事今不離散火界能熟不熟物類今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無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藍時若有
地界無水界者其性乾燥則應分散既不分
散故知定有水界能攝若有水界無地界者
其性融釋則應流洳既不流洳故知定有地
界能持若有水界無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
故知定有風界動搖問若爾經說當云何通
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
說不言火體身中本無問地界與地有何差
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
是謂地界與地差別水火亦然風或風界

問已具了知堅濕煖動四大種相展轉乖違
如四毒蛇居一身篋復欲問彼所造色相且
何名爲彼所造色答彼所造色謂眼根等眼
即根故說名眼根如青蓮華餘眼亦爾問眼
等五種亦界處攝何故此中獨標根稱答爲
欲揀別色等外境謂若說爲眼等界處則根
義差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
根義云何答增上最勝現見光明喜觀妙等
皆是根義問若增上義是根義者諸有爲法
展轉增上無爲亦是有爲增上則一切法皆
應是根答依勝立根故無斯過謂增上緣有
勝有劣當知勝者建立爲根問何根於誰有
幾增上答五根各於四事增上一莊嚴身二
導養身三生識等四不共事先辯眼根莊嚴

身者謂身雖具衆分餘根若闕眼根便醜陋
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色用唯屬
眼根二十一根無斯用故次辯耳根莊嚴身
者謂耳聾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無斯用
故鼻舌身根莊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
事者謂鼻嘗覺香味觸用屬鼻舌身非餘根
故問如是五根有何勝德誰爲自性業用云
何答眼根德者謂與眼識及相應法爲所依

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
此中與眼識等爲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
名彼同分彼同分眼差別有四一有過去彼
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
其同分眼差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

簡無間意與眼等識爲所依言顯眼等根差別有五由斯故說五識所依與等無間緣差別各四句俱生眼等根爲第一句無間滅心所爲第二句無間滅心爲第三句除前餘法爲第四句問誰能見色爲眼根見爲眼識見爲與眼識相應慧見爲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爲相非見爲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

席九

九

眼識合位非餘譬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爾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誰復能知若心心所和合能見諸法一一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是故眼根獨名能見問已知見用唯屬眼根眼見色時爲二爲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

根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一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根眼根極微布眼睛上對境而住如香菱華耳根極微在耳穴內旋環而住如卷樺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^{席九}舌根微身根極微徧諸身分^十

五事毗婆沙論卷上

五事毗婆沙論卷下

尊者法救造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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二一顯二形何故
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麤及易知故
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

希九

十一

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
相以諸意識境界徧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爾便違根蘊所說如
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爲因有執大種與此所生聲爲前生等五種因故無執受大種爲因聲亦爾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爲先起舌識先起身識耶答若冷煖等增則先起身識若鹹醋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澀性者謂麤強輕性

席九

十二

者謂不可稱重性者謂可稱冷者謂彼所逼便起煖欲飢者謂食欲渴者謂飲欲如是十種是觸處攝以所造色而爲自性前四大種雖觸處攝非所造色而爲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者有作是說無偏增者然四大性種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柰耶說有二補特伽
羅墮僧數中令僧和合處墮者如此中說無
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無
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
無表色總有二種謂善不善無記者以強
力心能發無表無記心劣不發無表諸善無
表總有二種一者律儀所攝二者律儀所不
攝不善無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
慮律儀謂色界戒無漏律儀謂學無學戒斷
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
煩惱故名爲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
故捨何等爲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無

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如靜慮律儀說無漏律儀所攝者如無漏律儀說律儀所不

卷九

十四

攝善無表者若強淨心所發善表得此無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無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眾同分

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爾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爾聲處唯有三種於前三除異熟墮法處色唯有二種初無漏心俱者剎那所攝餘等流攝

分別心品第二

問已知色相誑惑愚夫不可撮摩猶如聚沫欲聞心法其相云何答謂心意識不應說心是所問故問心意識三有何差別答此無差別如世間事一說為多多說一故一說多者

卷九

十五

如說士夫為人儒童等多說一者如說烏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差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

業說名爲意依續生業說名爲識復次由採集義說名爲心由依趣義說名爲意由了別義說名爲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爾然說識異唯約所依說識爲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象可名象身要有多象乃名象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緣色眼識得生問眼與眼識爲何等因答此爲依因譬如大種與所造色爲依因義各了別者說眼識相識以了別爲其相故此中

意說依眼緣色有了別相名爲眼識廣說乃至依意緣法有了別相名爲意識問何不說謂依眼根等或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別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爲緣生眼識何故但說眼識非餘答眼根勝故如舞染書

帝九

十六

有覆無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
身生彼如何有見聞觸答以修力故初靜慮
地三識現前令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
眼識生耶答有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者異熟二者等流
三者剎那此中剎那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有同類

因答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
或有是無漏無漏緣答有道類智忍時或有
是無漏有漏緣耶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
無漏緣非無漏緣緣或有無漏緣緣非無漏
緣或有無漏緣亦無漏緣緣或有非無漏緣

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爲
因或有已生心爲因非已生或有已生亦已
生心爲因或有非已生亦非已生心爲因如
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
極難調伏如惡象馬由有貪等差別之心今
復欲聞心所法相何謂心所法如何知別有
答所有受等名心所法經爲量故知別有體
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

席九

十八

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名意
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大覺支道支諸
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
應答經爲量故如世尊說見爲根信證智相
應故知心所有相應義問言相應者是何義
耶答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
時心所法少云何平等是相應義答依體平
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爾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緣同一果同一等流同一

帝九

十九

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答行相麤故受雖無礙不住方所而行相麤如色施設故世間說我今手痛足痛頭痛乃至廣說想思觸等無如是事

受云何謂領納性有領納用名領納性即是領受所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緣故或相應故是名樂受若於此受令瞋隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故是名苦受若於此受令癡隨眠二緣隨增謂所緣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無實樂受及不苦不樂受問彼何緣說無實樂受答經為量故謂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

見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苦諦攝又現觀故謂

帝九

二十

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無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無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識如契經言父母交會有健達縛正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合有入胎義又如經言三事和合謂壽煖識然無色界雖無有煖而有壽識非欲色界壽識離煖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爾又如

帝九

正

經言名色緣識識緣名色非無色界雖無有色而名與識展轉相緣令欲色中亦有此義此中亦爾若有喜處由有喜故得有輕安若處喜無輕安亦有由餘緣故不應爲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令無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爲責又如以杖先擊於輪後捨杖時其輪猶轉此亦應爾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無果故若無樂受諸

可愛業應空無果諸可愛業定以樂受爲其果故亦不應言諸可愛業以諸樂具爲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無樂受應空無果其理決定又攝益故若無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害故又正加行必有果故若無樂受則正加行應空無果正加行者應以苦受爲異熟果無樂受故如邪加行必以苦受爲異熟果

故正加行應以樂受爲異熟果更相違故如

明與闇影與光等又由樂受起惡行故若無

樂受惡行應無由諸有情貪著樂受起諸惡

行感苦受果惡行若行應無苦受若受既有

惡行非無既有惡行定有樂受又法受故如

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

受現苦後苦若無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爲苦苦若諸樂

受由壞苦故說名爲苦苦若諸不苦不樂受由

行苦故說名爲苦苦如契經說無常故苦應知

第九

二十三

彼經有此理趣

五事毗婆沙論卷下

音釋

颺

颺

颺

颺

颺

颺

颺

颺

樺

樺

樺

樺

樺

樺

樺

樺

也

也

也

也

也

也

也

也