

阿毗達磨藏顯宗論
大唐三藏聖教序

御製

雅

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑒地俯思皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂抱之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而啟夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真邊儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第三

廣披極舍顯於三塗遺訓還宣導啓生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍必時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敬早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠誰能方其朗潤故以智通无累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣披前文截偽續真開茲後學是以麴心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而遠影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願遠周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道舍風宸苑覽瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探顯妙門精窮奧業一乘五律之道融顯於心田八藏三篋之文波濤於口海美自所歷之圖摠將三藏要文

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第三

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陸聖教岐而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷徒朗受水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託辭夫桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出渌波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能落夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫有識不緣變而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠與旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者莫究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不開法網之經紀和六度之正教拯群有之塗炭豈三藏之

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第五 雜 寶
秘尚是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於驚峯慧日法流轉雙輪於廣苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎綴衽而朝萬國恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川者闔岷山撓嵩華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海方區分義挺成
乎寶豈與湯武校其優劣堯舜比其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立
志夷簡神清幽亂之年體拔浮華之
世疑情定室匿迹幽巖棲息三禪巡
遊十地超六塵之境獨步迹維會一
乘之旨隨機化物以中華之元質尋
印度之真文遠涉恒河終期滿宇頓
登雪嶺更獲半珠問道往還十有七

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第五 雜 寶
載脩通釋典利物為心以貞觀十九
年二月六日奉 勅於和福寺翻譯
聖教要文凡六百五十七部引大海之
法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰
皎幽闇而恒明自非久殖勝緣何以
顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理合金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳墜露添流略舉大經以為斯記
阿毗達磨藏顯宗論卷第一

尊者宗賢

三藏法師玄奘奉

詔譯

序品第一

諸有遍於一切法 寂極難知自共相
獨能悟解無邪亂 是一切智今敬礼
我以順理廣博言 對破餘宗顯本義
若經主言順理教 則隨印述不求非
少違對法言及經 決定研尋指味遺
已說論名順正理 樂思擇者所應學
文句派演隔難尋 非少劬勞所能解
為撮廣文令易了 故造略論名顯宗
飾存彼頌以為歸 刪順理中廣文擇

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第六 雜 寶
對彼謬言申正釋 顯此所宗真妙義
論曰既非過智云何能知此佛世尊
是一切智能於諸法取極難知自共
相中覺無邪亂雖非過智而亦能知
如佛教行定得果故如有智者善鑒
良醫如世有醫先審病者風熱痰等
所起疾源復如實觀性習二體年時
屢等種種不同為欲蠲除說授方藥
諸有患者能順服行痼疾漸除身安
日益智者尋驗知實良醫於諸方藥
具淨過智如是世尊知所化者貪瞋
癡等煩惱病源復如實觀本性脩集
二善種子勝解隨眠及彼堪能自圓
滿等為欲令彼暫永滅故說授伏除
二道方藥諸所化者能順服行若別
若通對治道藥無始數習增盛堅牢
諸煩惱病漸漸除遣貪等滅得於自
身中隨道淺深倍倍增勝由斯仰測
知我大師滅一切冥具一切智故讚
頌者頌讚佛言
誰能如尊善分別 隨取境界自共相
无量无边諸品類 如應宣說利有情
誰能漸次順修行 不得成於勝利樂

無智不能順聖教 豈無驗過在如來
有於思擇增上慢人謂佛世尊非一
切智於所請問別異而答謂作是言
此不應記諸別異答無知起故又於
前際說不可知此即自顯是無知故
又不先覺孫陀利緣及縱彼朋造諸
惡故又於載遮婆羅門女所起謗毀
不能違故又先聽許提婆達多於佛
法中而出家故又於外道盟達洛迦
先自不知命存亡故又不預定波吒
釐城當有如斯難事起故又不懸記
自佛法中當有部執十八異故又說
諸業有不定故外道謗詞略述如是
彼諸外道固執在懷一切智尊雖說
種種善摧化導而未能令於正等覺
生淨信解具勝福慧求真理人方能
測量一切智海今我勇銳發正勤心
如理順宜且少開悟言於請問別異
而答謂作是言此不應記諸別異答
無知起者此不應理其所立因非史
定故且應詳審為佛世尊於所請問
由無知故言不應記為觀問者懷聰
散慢非卒能令如理信解故雖了達

而不為記如有矯問諸石女兒為黑
為白終不為記豈別有方能祛彼疾
如是外道執我為真矯問如來死後
為有為元等事世尊告言此不應記
佛意說我實無有故不應記別此顯
若法都非實有不應於中為差別問
或佛世尊善權方便為令調伏故不
為記此不為記是調伏因非由無知
作別異答又不應謂佛無辯才彼問
論道所不攝故若彼所問論道攝者
佛不為記可無辯才非於此中如理
難問少分可得何容乃謂佛無辯才
又聽法者心不慙故執我見故根未
熟故世尊无方可令信解故於所問
量而不記故不應以不記所問謂大
仙尊非一切智言於初際說不可知
此即自顯是无知者此亦非理無法
不應為智境故於有法境智若不生
可謂如來非一切智本無初際智何
所知無故不知豈成無智若余何故
不但說無此說不容更立因故若謂
應立不可知因此亦不然非史定故
或法雖有緣闕不知故不可知非無

因性若立無性為不知因即畢竟無
可為同喻為容因故說不可知若謂
無因有不成失此不應理非不成故
生死初際若定非元即初際身應無
因起初無因者後亦應無以先後身
無異因故若許余者即諸所行淨不
淨業皆應無果既不許然即先所立
初際無故非不成因若謂生死無初
際故應如虛空無後際者亦不應理
外種同故如外穀麥後因前生雖無
初際遇火水等諸燒爛緣而永壞滅
如是生死煩惱業因展轉相生雖無
初際而由數習貪瞋癡等對治力故
生死諸蘊畢竟不生即為後際空無
生故後際可無生死有生豈無後際
現見生法定有終時生死既生理必
歸滅故說初際是不可知無故為因
其義善立故不應以不知初際謂佛
世尊非一切智言不先覺孫陀利緣
及縱彼朋造諸惡者此亦非理雖先
覺知為避多過故不自顯若佛先言
我元此事為此事者自是餘人即彼
明而惡心轉成諸中庸者咸共懷疑

阿毘達磨廣顯宗論卷五 第五張 論 是

如是過憊為佛為彼又大人法不顯他非佛是大人豈揚他惡又顯彼惡令無量人憎背世尊障入正法又佛觀見自身他身有招誘毀短壽定業又為開慰末世茲葛佛觀當來正法將沒多聞持戒眾望茲葛少有不遺謗毀而死為欲令彼自開慰言我大仙尊一切煩惱過失習氣皆永拔根名稱普聞至色究竟尚被謗誘况我何人因此心安修諸善業由觀如是得失定是故世尊不先自顯又過七日其事自彰顯佛尊高過諸外道故不應以不自顯因謂佛世尊非一切智即由此故應知已釋不自披遣戰遮謗因所以聽許提婆達多於佛法中而出家者此有深意佛觀彼人不出家者定當得作力轉輪王害無量人滅壞佛法墮墜惡趣難有出期由度出家殖深善本非出家者所不能殖為護多人令無損害及遮眾惡故許出家言於外道嗔遠洛迦先目不知命存亡者此亦非理念即知故非於餘境餘識生時即能了知所餘

阿毘達磨廣顯宗論卷五 第五張 論 是

識境佛心先在說法事中未觀彼人命存亡事後欲知彼總舉心時即如實知其命已過若欲知彼而不能知可謂如來非一切智心屬餘境此境未緣即謂無知斯不應理言不預定波吒釐城當有如斯難事起者亦不應理密預定故先密意說若免脫餘餘復為餘之所損害謂佛先覺若守護餘餘必為餘之所損害於三難事各令自守餘不能損故密意說此即預定難事必然何謂世尊非一切智言不懸記自佛法中當有部執十八異者此亦非理已懸記故如說當來有茲葛眾於我言我不善了知部執競興乎相非毀世尊於此略說內外二種防護內謂應如黑說大說契經所顯觀察防護外謂應如六可受法契經所說鉅攝防護又見集法契經中言於我法中當有異說所謂有說唯金剛喻定能損斷煩惱或說擇滅涅槃二法為體或說不相應行元別實物或說表業尚元況無表業或說一切色法大種為體或說前後相似

阿毘達磨廣顯宗論卷五 第五張 論 是

為同類因或說色處唯用顯色為體或說觸處唯用大種為體或說唯有觸處是有對礙或說觸處身處是有對礙或說唯五外處是有對礙或說眼識能見或說和合能見或說意界法界俱常无常或說一切色法非剎那滅或說不相應行有多時住或說无想滅定皆現有心或說等无間緣亦通色法或說一切色法無同類因或說異熟生色斷已更續或說傍生餓鬼天趣亦得別解脫戒或說心无染汙亦得續生或說一切續生皆由受患或說律儀不律儀分受亦全受或說傍生餓鬼有无間業或說無間解脫二道俱能斷諸煩惱或說意識相應善有漏慧非皆是見或說身邊二見皆是不善亦他界緣或說一切煩惱皆是不善或說无樂捨受或說唯无捨受或說無色界中亦有諸色或說無想天殁皆墮惡趣或說一切有情無非時死或說諸无漏慧皆智見性或說無有去來一切現在別別而說或說色心非于為俱有因或說

獨刺藍位一切色根皆已具得或說諸得頂法者皆不墮惡趣或說諸善惡業皆可轉滅或說諸無為法非實有體或說諸世間道不斷煩惱或說唯勝部洲能起願智無諍無尋重三摩地或說心心所法亦緣無境諸如是等差別諍論各述所執數越多千師弟相承度百千眾為諸道俗解說稱揚我佛法中於未來世當有如是諍論不同為利為名惡說惡受不證法實顛倒顯示即於此部過現當來亦有如是諍論差別世尊如是分明懸記而諸弟子不顧聖言各執所宗互相非毀過屬弟子豈在世尊不可由斯謗一切智言說諸業有不定者理亦不然有此業故定應許有能感異熟不定業性此若元者修道斷結則為唐捐以一切業定得果故不應由此所說諸因或復餘因謗一切智世尊成就不可思議希有功德高廣名稱非理毀謗獲罪無邊諸有智人皆應信佛具一切智故先敬禮

諸一切種諸冥滅 拔眾生出生死泥 敬禮如是如理師 對法藏論我當說 論曰諸言雖摠而別有所觀別何所觀謂俱利德滿智斷具故自利德滿恩德備故利他德滿此即一切智能拔濟有情一切種冥皆永滅故智德圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿投正法手拔眾生出生死泥故恩德圓滿聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟斷故非一切種間能永滅不染無知殊勝智故非具一切智不能拔有情冥謂習膜能蔽淨眼如是無知障真見故冥惑昏闇能遮色像如是无知覆實義故諸有殊勝治道生時令永不生故稱為滅謂滅一切品諸境冥故言一切種諸冥滅拔眾生出生死泥者由彼生死是諸有情无始時來沉溺處故難可出故所以辭泥眾生于中淪沒無救諸有成就巧智大悲授如應言拔濟令出敬禮如是如理師者稽首具前自他利德能說如理聖教大師意樂隨眠智等聞故聲聞獨覺非如理師唯佛世尊具如

是德故是前摠諸言所觀為正流通彼所立教故先讚禮如理教師以讚禮言滅諸惡障標嘉瑞已許發論端故言我當說對法藏何謂對法頌曰淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論論曰淨謂無漏慧謂擇法此即摠攝無漏慧根何緣得知唯無漏慧名為對法以佛世尊悉天帝等所請問故如契經說我有甚深阿毗達磨及毗奈耶悉汝請問是許天帝請問聖道及此聖道所證果義悉伐逆類契經亦復以何緣唯無漏慧名為對法由此現觀諸法相已不重迷故豈不現觀非唯慧能是則對法應非唯慧正覺諦理說名現觀故現觀用唯慧非餘又現觀中慧為取勝具三能故獨稱對法然此對法非不待餘故慧隨行亦名對法即慧眷屬名曰隨行眷屬者何謂慧隨轉色受想等諸心所法生等及心如是摠說无漏五蘊名為對法此則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗達磨即能得此諸慧諸論此謂前所得無漏慧根諸慧謂能得

阿毘達磨藏論卷第一 蓋六取

世間三慧即是世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行依所得近遠說三慧次第非離如是慧及隨行元漏慧等可能證得是能得此勝方便故同無漏慧受對法名如慈方便亦名慈等論謂能得此發智等諸論是元漏慧勝資糧故亦名對法如業異熟漏等資糧亦名業等前諸慧言亦攝生得唯生得慧能正誦持對法論故亦名對法豈不此論是元漏慧勝資糧故亦名對法何乃別名對法俱舍頌曰攝彼勝義依彼故 此止對法俱舍名論曰藏謂堅實猶如樹藏對法實義皆入此攝此論是彼對法之藏即是對法之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼對法是此所依引彼義言造此論故此論以彼對法為藏即以對法為所依義彼何因說誰復先說雖不應問說對法人佛教依法不依人故而為開示說對法因彼能說人亦應顯了頌曰

若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海 為寂大師說對法

阿毘達磨藏論卷第一 蓋七取

論曰由離擇法無勝方便能滅世間引苦諸惑故世尊言若於一法未達未知我終不說能正盡苦世間未滅諸煩惱故於三有海生死輪迴為令世間修習擇法永寂三有生因煩惱是故大師先自演說阿毘達磨佛若不說舍利子等諸大聲聞亦无有能於諸法相如理思擇然佛大師隨所化者性差別故處處散說尊者如多衍居士等諸大聲聞以妙願智觀過去佛所說法教如其所應安置結集如大尊者迦葉波等共所結集律及契經經律二藏隨文結集唯對法藏隨義結集如說諸有結集義言於律及經彼為殊勝隨佛聖教結集對法是佛所許得佛說名何等名為所思擇法世尊依彼說對法耶頌曰

有漏無漏法 除道餘有為於彼漏隨增
故說名有漏 元漏謂道諦及三種無為
謂虛空三滅 此中空無導 擇滅謂離繫
隨繫事各別 畢竟礙當生 別得非擇滅
論曰說一切法略有二種一者有漏
二者無漏此即總說次當別解除道

阿毘達磨藏論卷第一 第八取

聖諦餘有為法是名有漏此復云何謂五取蘊色乃至識如說云何名色取蘊謂有漏色隨順諸取廣說乃至識亦如是何緣取蘊名為有漏以於其中漏隨增故有身見等諸煩惱中立漏名想今涂汙心常漏泄故與漏相應及漏境界隨增漏故名漏隨增隨增眼義後當廣辯由此應知已遮一切不同界地及無漏緣煩惱境界隨眠有漏彼此展轉不隨增故非相對立如是二名有漏元漏復有何相如世尊言有漏法者謂所有色隨順諸取是能增益諸有取義廣說乃至識亦如是與此相連是元漏法有漏元漏略相如是或有漏者謂墮世間若出世間名為無漏世間所攝名墮世間謂處世間不出為義依苦諦體立世間名故契經說吾當為汝宣說世間及世間集又五取蘊名苦有漏故知有漏謂墮世間寧知墮世間皆是有漏法如世尊說吾當為汝宣說有漏及無漏法有漏法者謂諸所有眼諸所有色諸所有眼識諸所有眼

觸諸所有眼觸為緣內所生或樂受或苦受或不苦不樂受如是乃至墮世間意墮世間法墮世間意識墮世間意觸廣說乃至名有漏法無漏法者謂出世間意出世間法出世間意識出世間意觸廣說乃至名無漏法依此聖教及由正理知墮世間皆是有漏已辯有漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及三元為名為無漏道聖諦者謂非有漏色等五蘊三元為者謂即虛空擇非擇滅此虛空等及道聖諦名無漏因次前已說其道聖諦後當廣辯於略所說三無為中虛空但以無尋為性於中諸法寂極顯現無障為相故名虛空謂諸大種及造色聚一切不能遍覆障故或非所障亦非能障故說虛空無障為相擇滅即以離繫為性擇謂如理勤所成慧於四聖諦各別行相如理思擇故名為擇由擇所得諸有漏法永離繫性此定能尋諸繫得生故名擇滅或有是滅而非離繫為簡彼故說離繫言有作是言諸所斷法同一擇滅无同

類故阿毗達磨諸大論師咸作是言隨繫事別所以者何此若一者修餘治道有无用過若諸所斷同一擇滅證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅為證得不若證得者修餘治道便為無用若不證得是則一物證少非餘與理相違有分過故由是定應許離繫事隨繫事量不違正理無同類者謂此擇滅自無同類因亦非他因故永礙當生得非擇滅擇即前說法生名非擇滅如眼與意專一色時餘色諸聲香味觸等念念謝往對彼少分意屢法屢得非擇滅以五識身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣俱境故由彼生用繫屬同時所依緣故若法能尋彼法生用此法離慧定尋彼法今住未來永不生故名非擇滅非唯緣闕便永不生後遇同類緣彼復應生故謂若先緣闕彼法可不生後遇同類緣何障今不起前說除道餘有為法是名有漏何謂有為頌曰

又諸有為法謂色等五蘊亦世路言依有離有事等論曰老病死等災橫差別隱積損伏故名為蘊為別戒等故言色等戒等五蘊不能具攝一切有為色等五蘊具攝有為故此偏說言有為者眾緣聚集共所為故未來未起何謂有為如所燒薪是彼類故諸不生法不越彼類雖未不起而說有為彼彼經中世尊隨義名世路等彼復云何謂諸有為亦名世路色等五蘊生滅法故未來現在過去路中而流轉故或為无常所吞食故名為世路諸不生法眾緣闕故雖復不生是彼類故立名无失諸有為法亦名言依言謂言音或謂能說此言遠近所託名依即義與名搃說依故以名依義言復依名是故言依搃攝名義如是名義具攝五蘊故契經說言依有三無四無五由此善釋品類足論彼說言依五蘊所攝依是因義無為无果故非言依又若聚中三事可得謂語依義說名言依無為聚中唯有其義无語依故

阿毗達磨藏論卷第一 第三三張 雜
不名言依有說無為有依有義但開
語故不名言依又諸有為與能言體
有俱起義無為不然諸有為法亦名
有離離謂永離即是涅槃得已不還
墮生死故有彼離故說名有離如有
財者名為有財此雖有為而非一切
以元漏道無擇滅故又涅槃時亦捨
聖道故名有離以說聖道猶如船筏
亦應斷故如契經言法尚應斷何況
非法諸有為法亦名有事謂所依
或是所住即是因義果依於因從因
生故如子依母或果住因能覆因故
如人住牀是因為果所映蔽義因果
前後故及細展性故此有事故說名
有事喻如前說如是等類說有為法
諸名差別於此所說有為法中頌曰
有漏名取蘊 亦說有為諍 及苦集世間
見憂三有等

阿毗達磨藏論卷第一 第三三張 於
三有生故或能執持引後有業故於
諸漏說名為取色等五蘊從取生故
或生取故名為取蘊如草糠火如花
杲樹諸有漏法亦名有諍謂煩惱中
立諍名想擾動善品故損害自他故
蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故名
有諍此意顯示諍之與蘊非隨闕一
餘可得生及者顯餘有漏名想謂或
名苦即五取蘊是諸逼迫所依處故
自性展重不安隱故或名為集即彼
種類能為因故能集成故謂從取蘊
取蘊集成或名世間可毀壞故如世
尊說性可毀壞故名世間非諸聖道
性可毀壞亦名世間由此中無對治
壞故或名見處薩迦耶等五見住中
隨增眠故由彼諸見於有漏法一切
種時相無差別堅執無動隨增眠故
體用增盛故復別說貪等疑疑則不
如是以彼貪等有一切種無一切時
癡一切時非無差別疑元差別而不
堅執是故有漏不說彼處或名三有
有因有依三有攝故等言為攝名有
染等如是等類是有漏法隨義別名
說一切有部顯宗論卷第一

阿毗達磨藏論卷第二

尊者眾賢造

雅

三藏法師玄奘奉 詔譯
辯本事品第二之二

如上所言色等五蘊名有為法色蘊
者何頌曰

色者唯五根 五境及無表

論曰此中色言顯色蘊義五根謂眼
耳鼻舌身五境謂色聲香味觸眼等
所攝所行名境及无表者謂法處色
唯者唯此所顯十處一處少分名為
色蘊如是諸色其相云何頌曰

彼識依淨色 名眼等五根

論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳
鼻舌身識依者眼等五識所依如是
所依淨色為體如是即顯眼等五識
所依淨色名眼等根故薄伽梵於契
經中說眼等根淨色為相本論亦說
云何眼根眼識所依淨色為性如是
廣說諸聖教中以根別識不以境界
故知彼言顯根非境有說彼者是境
非根而無意識緣色等故名色等識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二 辨別 七
彼識所依名眼等過由淨色言所簡
別故已辨根相當辨境相頌曰

色二或二十聲唯有三種味六香四種
觸十一為性

論曰言色二者是二種義謂顯與形
此中顯色有十二種形色有八故或
二十顯十二者謂青黃赤白煙雲塵
霧影光明闇於十二中青等四種是
正顯色雲等八種是此差別其義隱
者今當略釋地水氣騰說之為霧障
光明起於中餘色可見名影翻此為
闇曰焰名光月星火藥寶珠電等諸
焰名明形色八者謂長短方圓高下
正不正此中正者謂形平等形不平
等名為不正餘色易了故今不釋已
說色處當說聲處能有呼召故名為
聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸
作是說聲是耳根所取境界是四大
種所造色性此聲二種謂有執受或
無執受大種為因執受大種謂現有
情長養等流異熟地等與此相連名
無執受由此所發為二種聲色等亦
應作如是說然由聲處自性難和故

阿毗達磨藏顯宗論卷第二 辨別 七
但就因說有二種無一聲性以有執
受及無執受大種為因二四大種各
別果故非二四大同得一果為俱有
因成過失故雖二大種有相扣擊而
俱為因各別發聲據自依故不成三
體雖有手鼓相擊為因發生三聲而
相映牽隨取一種相別難知是故聲
處唯有二種已說聲處當說味處越
次說者顯彼境識生元定故味謂所
取是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦
淡別故已說味處當說香處香謂所
歟此有四種好香惡香等不等香有
差別故等不等者增益損減依身別
故有說微弱增減異故本論中說香
有三種好香惡香及平等香若能長
養諸根大種名為好香與此相連名
為惡香元前二用名平等香或勝福
業增上所生名為好香若勝罪業增
上所生名為惡香若四大種增上所
起名平等香已說香處當說觸處觸
謂所觸十一為性即十一實以為體
義謂四大種及七造觸滑性澀性重
性輕性及冷飢渴有差別故此中能

觸所觸者誰應知都無能觸所觸相
觸則失利那性故但於身識所依所
緣元間生時立觸名想依此根識得
彼境時假說此根能觸彼境觸非身
識所依止故不說彼觸能觸身根觸
與身根極相隣近故說所觸能觸非
餘色等雖非所觸法性所依壞故而
亦有損已說境相唯餘無表此今當
辨頌曰

作等餘心等及無心有記無對所造性
是名無表色

論曰言作等者等取難作无對造色
略有二種一者依表二者依心依表
起者復有二種謂與作俱轉及作息
隨轉為攝如是无表差別體相無遺
故說作等言餘心等者等取同類心
謂善心作近因等起或俱有因彼所
發善無對造色不善元記名餘心善
心名同類不善心作近因等起所發
不善無對造色善及無記名餘心不
善名同類及無心者即心滅位謂定
非生生位无故及言乘上及此非餘
於三位中此容隨轉謂定唯等不善

阿毗達磨藏論卷第三 義疏 神

兼餘散善通於三位轉故言有記者
謂善不善可記為愛非愛品故言無
對者非極微故所造性者不簡大種
以大種性非無對故但簡非色顯是
色性即五蘊中色蘊攝故是者是前
所說諸相具前諸相名無表色如是
已辯無表色相於中所說大種所造
大種云何頌曰
大種謂四界 即地水火風 能成持等業
堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法
出生本故亦從大種大種出生諸出
生本世間名界如金等礦名金等界
或種種苦出生本故說名為界喻如
前說有說能持大種自相及所造色
故名為界如是諸界亦名大種何故
言種云何名大種種造色差別生時
彼彼品類差別能起是故言種由四
大種有差別故造色差別有說有情
業增上故元始時來未嘗非有是故
言種由四大種攝相種類無間絕故
或法出現即名為有生長有性是故
言種即是生長諸法有性或是生長

阿毗達磨藏論卷第三 義疏 神

有情身義或能顯了十種造色是故
言種由此勢力彼顯了故所言大者
有大用故言大用者謂諸有情根本
事中如是四種有勝作用依此建立
識之與空乃得說為有情根本又於
誑惑愚夫事中此四取勝故名大
如橋賊中事業勝者別餘故名大橋
大賊又此四種普為一切餘色所依
廣故名大有說一切色等聚中堅等
具有故名大風增聚中關於色等
火增聚中關於味等色界諸聚香味
俱元青等聚中關於黃等滑等聚中
關於濕等聲等不定是故唯此四種
名大此四大種雖常和合恒不相離
而非處同云何得和恒不相離入治
大造經等說故又理應然何等為理
謂石等中現有能攝生火增聚三業
可得故知於此有水火風恒不相離
於水聚中現有持船煖性流動三業
可得故知於此有地火風恒不相離
於火焰中現有任持攝聚擊動三業
可得故知於此有地水火風恒不相離
於風聚中現有能持起冷煖觸三業

阿毗達磨藏論卷第三 義疏 神

可得故知於此有地水火風恒不相離
復云何知如是四界由此因緣恒相
隨逐由此能成持等業故謂地等界
如次能成持攝聚長四種事業由此
因緣於諸色聚若有持等四業可得
即知此中有地等界不相離應知
此中言能長者謂能安布云何安布
謂令增盛或復流漫為能持等四業
即是界自相耶不尔云何如是四界
隨其次第堅濕煖動以為自相應知
此中說性顯體為明體性不相離故
動謂能引大種造色令其相續生至
餘方何故虛空不名大種彼大種相
不成立故能損益故立大種名虛空
不然故非大種或於諸法生滅位中
性無差別故非大種現見大種種等
位中其相轉變成芽等緣方今芽等
諸位得起虛空無為則不如是性相
常故作用都无既不能生故非大種
又諸大種非一非常自相眾多果別
无量虛空自性是一是常相无差別
全無有果非无別因生有別果是故
虛空不名大種若謂餘因有差別故

能助虛空生別果者即此別因能生別果何用執此虛空為因為地等界即地等耶不亦云何頌曰

地謂顯形色隨世想立名水火亦復然風即界亦亦

論曰地言唯表顯形色處豈不地四處合成何故但言顯形為地此中雖有香味觸三而隨世想故作是說由諸世間相示地者以顯形色而相示故雖諸世間亦於香等起地言說謂作是言我今驗地嘗地觸地而顯形色於地水火能通表示是故偏說世不多言我驗於水亦不多說驗嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而形與顯勝故偏說又顯形色表示二界地等无異是故偏說若亦顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起名想無有決定故隨世間差別而說此隨多分世想立名生等非顯聲非相續故不說為地等衣等如地但用顯形為體水火亦然隨世想故由世現見水青長等故說顯形為水自性世亦現見火赤長

等故說顯形為火自性然即色觸轉變生時名火焰炭是假非實无一實物身眼得故如是地等與界差別風即界者世間於動立風名故風界無別豈不世間於顯形色亦生風想世間現以黑風團風而相示故有通此難故說言示是如地等與界別義昔諸師咸作是說地於中華故見如此為顯其風即是風界故復言介介者定義此二說中前說為勝通處不淨無差別故不淨唯緣色處境故頌曰

此中根與境即說十處界

論曰已說實物根境无表為色蘊性此中根境亦即說為十處十界於廣門中立為十處謂眼界等於界門中立為十界謂眼界等已說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰受領納隨觸想取像為體四餘名行蘊如是受等三及無表無為名法處法界論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違觸名為受蘊領納即是能受用義云何此受領納隨觸謂受是觸

隣近果故此隨觸聲為顯因義能順受故如隨相言相謂表彰即能顯示因能顯果故立相名此隨相言是順因義受能領納能順觸因是故說受領納隨觸如世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦不樂受觸即是順生樂受等義領納隨觸名自性受領納所緣亦是受相與一境法別相難知一切皆同領納境故以心心所執受境時一切皆名領納自境是故唯說領納隨觸名自性受別相定故領納所緣名執取受非此所辨相不定故二受差別如順正理及五事論廣辨應知此說三別說為六世及所依有差別故第三想蘊其體是何此於所緣取像為體謂於一切隨本安立青長等色羣貝等聲生蓮等香苦辛等味滑澀等觸生滅等法所緣境中如相而取故名為想此想就世說為三若就所依別說為六第四行蘊其體是何此用四餘諸行為體謂除前說色受想三及除當說識為第四餘有為法名為行蘊此有相應及不

阿毘達磨藏論卷第三 第二張 辨分五

相應思等得等如其次第契經唯說六思身者由取勝故所以者何思是業性為因感果其力寂強故世尊說若能造作有漏有為名行取蘊不可唯說思為行蘊立捨名故如法處界若異此者應但名思一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法處界聲立捨名故捨攝十一十七處界不攝多法如是行聲立捨名故捨攝四蘊不攝多行故知行蘊體不唯思如是行蘊非盡有依故唯約世捨說三種如前分別色蘊體已便約處界二門建立如是此中辯受想行三蘊體已亦應建立為處及界謂此三蘊及無表色并三無為如是七法於處門中立為法處於界門中立為法界第五識蘊自性處界其相云何頌曰識謂各了別此即名意處及七界應知六識轉為意

阿毘達磨藏論卷第三 第二張 辨

法性假說作者為遮離識有了者計何處復見唯於法性假說作者現見說影能行動故此於異處元聞生時雖無動作而說作者識亦如是於異境界相續生時雖無動作而說了者謂能了境故亦無失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頗勒具那我終不說有能了者復有說言刹那名法性相續名作者自意所立思緣起中當更顯示此識約世捨說為三就所依根別分為六應知即此所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界及聲顯一析為二門顯一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界即此六識轉為意界此別建立蘊處界門應知遍攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分為六今離六識說何等法復名意界更無異法即於此中頌曰

阿毘達磨藏論卷第三 第二張 辨

子果立為父種若令界體應唯十七或唯十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰一
成第六依故十八界應知
論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依如離所緣識无起義離依亦不識不得生為成此依故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅名現識依是現識生隣近緣故如華有色而要依眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念无聞滅意是故前言無聞滅者為遮前念有聞滅心雖先開避而未生故由此无聞已滅六識為現識依說為意界或現在識正成依用過去已成等無聞緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊攝一切有為取蘊唯攝一切有漏處界捨攝一切法盡五蘊無為名一切法別攝如是應辯捨攝頌曰

阿毗達磨藏顯宗論卷第二 第四頌 攝大
撻攝一切法由一蘊處界攝自性非餘
以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法
此三撻攝五蘊元為撻是義義置撻
言者令知撻三勿謂各一有餘部執
攝謂攝他處處說言餘攝餘故此執
非理无定因故若有定因非攝他故
我部諸師說自性攝如是所立攝自
性言是究竟說不待他故攝不待因
是真實攝諸法恒時攝自性故復云
何知不攝他性以一切法離他性故
謂眼根性離耳等性彼離於此而言
此攝理必不然故知諸法唯攝自性
如是眼根唯攝色蘊眼處眼界苦集
諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等
離彼性故如是餘法隨應當思眼耳
鼻根各依二處何緣界體數不成多
合二為一故唯十八何緣合二為一
界耶頌曰

類境識同故雖二界體一
論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故
合為一界言類同者同眼類故言境
同者同色境故言識同者眼識依故

阿毗達磨藏顯宗論卷第二 第五頌 攝大
耳鼻亦然故立一界界體既一處何
緣二頌曰

然為令端嚴眼等各生二
論曰為所依身相端嚴故界體雖一
而兩處生若眼耳根處唯生一鼻元
二穴身不端嚴此釋不然說猶鵝等
如是醜陋何有端嚴是故諸根各別
種類如是安布差別而生此待因緣
如是差別因緣有障或不二生言為
端嚴各生二者此有別義非為嚴身
此端嚴聲顯增上義作用增上故說
端嚴若眼等根各開一處見聞嗅用
皆不明了各具二者明了用生是故
三根各生二處為嚴勝用非為嚴身
何故世尊於所知境以蘊處界三門
說耶由此三門義各別故此蘊處界
別義者何頌曰

聚生門種族是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義
種族義是界義何緣故知聚義是蘊
由契經說諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若劣若
勝若遠若近如是一切略為一聚說

阿毗達磨藏顯宗論卷第二 第六頌 攝大
名色蘊乃至識蘊廣說亦然由此故
知聚義是蘊若以聚義釋蘊義者蘊

應非實聚是假故此難不然於聚所
依立義言故非聚即義義是實物名
之差別聚非實故聚義者何謂聚之
義聚之義者謂聚所依此釋顯經有
大義趣謂如言聚離聚所依无別實
有聚體可得如是言我色等蘊外不
應別求實有我體蘊相續中假說我
故如世間聚我非實有蘊若實有性
顯何義勿所化生知色等法三時品
類无量差別各是蘊故蘊則無邊便
生怯退謂我何能遍知永斷此无邊
蘊為笨勸彼蘊雖无邊而相同故說
說為一又諸愚夫於多蘊上生一合
想現起我執為令彼除一合想故說
一蘊中有衆多分不為顯示色等五
蘊多法合成是假非實又一極微三
世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即
聚而實義成餘法亦然故蘊非假又
於一一別起法中亦說蘊故蘊定非
假如說俱生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各

阿毘達磨藏論卷第三 第三張 非

別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳鄰等眾多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相相似得
為同喻若令意界望六識身无別體
類不應別立所依能依體類別故無
斯過失何故世尊說蘊處界三門差
別雖佛世尊意趣難解而審思付頌曰
愚根等三故 說蘊處界三
論曰所化有情愚根等三故佛隨宜
為說蘊處界三等言為明樂位過病
等三言為顯一一各有三所化有情
愚有三種有愚心所摠執為我有唯

阿毘達磨藏論卷第三 第六張 律

愚色有愚色心根亦有三謂剎中鉗
樂謂勝解此亦三種謂樂略中及廣
文故位謂弟子已過作意已熟習行
初修事業三位別故過謂有情懷我
慢行執我所隨迷識依緣三過別故
病謂所化恃命財族而生憍逸三病
異故由此等緣如其次第世尊為說
蘊處界三何故世尊諸心所內別立
受想為二蘊耶頌曰
諍根生死因及次第因故於諸心所法
受想別為蘊
論曰世間諍根略有二種謂貪著欲
及貪著見初因受起後由想生味受
力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見
又生死法以受及想為家勝因執樂
受故執倒想故受見行者生死輪迴
由此二因及後當說次第因故應知
別立受想為蘊其次第因次後當辯
及聲顯諸心所中唯此受想能為
受見二難捺法生根本故各別顯一
識住名故依滅此二立滅定故諸如
是等多品類因何故說無為在處界
非蘊頌曰

阿毘達磨藏論卷第三 第九張 律

蘊不說無為義我不相應故
論曰諸無為法若說為蘊立在五中
或為第六皆不應理義相違故所以
者何彼且非色乃至非識故非在五
聚義是蘊非無為法如彼色等有過
去等品類差別可略一聚名無為蘊
故非第六又無為法與顛倒依及斷
方便義相違故說有漏蘊顛倒依
說無漏蘊顯斷方便無為於此兩義
都無義不相應故不立蘊已辯諸蘊
廢立因緣當辨次第頌曰
隨處添器等界別次第立
論曰五蘊隨處隨添器等及界別故
次第而立隨處立者五中取處所謂
色蘊有對尋故五識依故六識境故
五中初說四中取處所謂受蘊雖無
形質而行相用易了知故四中初說
三中取處所謂想蘊取男女等行相
作用易了知故三初中初說二中取
所謂行蘊食等現起行相分明易了
知故二初中初說識蘊家細故家後說
隨添立者謂從元始生死已來男女
於身更相添愛由顯形等故初說色

如是色受由就受味故次說受此就受味由想顛倒故次說想此想顛倒由煩惱力故次說行此煩惱力依能引發後有識生故後說識隨器等者謂色如器受所依故受類飲食增益損減有情身故想同助味由取怨親中平等相助生受故行似厨人由思貪等業煩惱力愛非愛等異熟生故識喻食者有情本中為主勝故識為上首受等生故即由此理於受想等隨福行中但說識為隨福行者又由此理說行緣識由此復告阿難陀曰識若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨於受想等俱起法中如是等經但標主識隨界別者謂欲界中色取為勝諸根境色皆具有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無色中想取為勝彼地取相取分明故第一有中行取為勝彼思能感取大果故此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因於心所中別立

受想謂受與想於心所中相廣生染類食同助二界中強故別立蘊已隨本頌且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門所緣故先說色由此觀力分拈色相剎那極微展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故次說受受與身合定為損益損益於我理必不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說想由此想故達唯有法煩惱不行故次說行煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已說順次逆次應說恐厭繁文故應且止

說一切有部顯宗論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三

雅

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第二之三

如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第頌曰

前五境唯現四境唯所造餘用遠速明或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境界不定三世無為或唯取一或二三四五是故後說境決定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用有雜亂相不明所以後說所言四境唯所造者前派至此五中前四境唯所造是故先說身境不定大種造色俱為境故所以後說或時身根唯取大種或時身根唯取所造或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根

阿毘達磨藏論卷第三 第三 雜 問 答

取遠境故在二先說二中眼用遠故
先說如遠叢林風等所擊現觀搖動
不聞聲故又眼用速先遠見人撞擊
鐘鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠
先說鼻者由速明故如對香美諸飲
食時鼻先嗅香舌後嘗味如是且約
境定不定用速速明辨根次第或於
身中隨所依處安布上下說根次第
傳說身中眼處在上又顯在面是故
先說耳鼻舌根依處漸下身處多下
意無方處有即依止五根生者故軍
後說豈不理實鼻根極微住鼻額中
非居眼下如說三根橫作行列處元
高下如冠花邊理實應然經主意
就根依處假說如此經主或言似通
餘釋故今於此別作頌文
前五用先起 五用初二遠 三用初二明
或隨處次第

阿毘達磨藏論卷第三 第三 雜 問 答

先說二中眼用復遠於耳引事如前
是故先說鼻等三用初二分明故鼻
居先舌次身後如鼻於香能取微細
舌於甘苦則不如是如舌於味能取
微細身於冷煖則不如是隨處次第
釋不異前如是已說處界次第即於
此中應更思擇何緣十處體皆是色
唯於一種立色處名又十二處體皆
是法唯於一處立法處名頌曰
為差別最勝攝多增上法故一處名色
一名為法處

論曰華十二處十色皆法而為差別
一立攝名言差別者謂各別處若色
法性等故名同是則處名應二或一
諸弟子等由此攝名唯應知不了
別相為今了知境及有種種種差別
故立異名由是如來於其聲等眼等
色上立別義名色處更无別義名故
攝名即別如能作因諸立別名為顯
別義此顯別義故即別名法處亦介
言最勝者由二因緣唯色處中色相
最勝一有見故可示在此在彼差別
二有對敵手等觸時即便變壞又多

阿毘達磨藏論卷第三 第三 雜 問 答

種故三眼境故世共於此立色名故
諸大論師非於聲等立色名故唯一
名色於法處中攝受想等眾多法故
應立通名若離通名云何能攝多別
相法同為一處又於此中攝多品類
法名諸法故立法名謂擇法覺支法
智法隨念法證淨法念住法無礙解
法實法歸此等法名有元量種一切
攝在此法處中故獨名法又增上法
所謂涅槃此中攝故獨名為法諸契
經中有餘種種蘊及處界名想可得
皆在此攝如應當知且辯攝餘諸蘊
名想頌曰

牟尼說法蘊數有八十千 彼體語或名
此色行蘊攝

論曰有說佛教語為自體彼說法蘊
皆色蘊攝語用音聲為自性故有說
佛教名為自體彼說法蘊皆行蘊攝
名不相應行為性故語教異名教容
是語名教別體教何是名彼作是釋
要由有名乃說為教是故佛教體即
是名所以者何詮義如實故名佛教
名能詮義故教是名由是佛教定名

為體察名為首以攝句文齊何應知諸法蘊量頃曰

有言諸法蘊量如彼論說或隨蘊等言如實行對治

論曰有諸師言八万法蘊二量等

法蘊足論謂彼二有六千頌如對

法中法蘊足論或說法蘊隨蘊等言

一一差別數有八万謂蘊處界緣起

諦食靜慮无量無色解脫勝處遍處

覺品神通無諍願智無礙解等一一

教門名一法蘊如實說者所化有情

有貪瞋癡我慢身見及尋思等八万

行別為對治彼八万行故世尊宣說

八万法蘊謂說不淨慈悲緣起元常

想空持息念等諸對治門此即順顯

隨蘊等言無蘊等言不為對治有情

病行唐捐而說如彼所說八万法蘊

皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊

處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等 各隨其所應攝在前說中

應審觀自相

論曰餘與經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審

觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中

戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故

彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受

想故又諸經說十遍處等前八遍處

及八勝處无貪性故此法處攝若兼

助伴五蘊性故此意處法處所攝

後二遍處空无邊等四無色處四蘊

性故亦此意處法處所攝五解脫處

慧為性故此法處攝若兼助伴即此

聲意法處所攝復有二處謂無想有

情天處及非想非非想處初處即此

十處所攝無香味故後處即此意法

處攝無色性故又多界經說界差別

有六十二應隨其相當知攝在十八

界中且彼經中所說六界地水火風

四界已辯空識二界未辯其相如是

二界其相云何頌曰

空界謂寂滅體即是光聞識界有漏識

有情生所依

論曰內外寂滅名為空界寂滅是何

即是光聞謂窓指等光聞寂滅顯色

差別名為空界應知此界體是實有

說內外故如地界等此離虛空其體

別有由契經故其理極成如契經言

虛空無色無見無對當何所依然藉

光明虛空顯了又說於色得離淨時

斷虛空界故知別有已說空界諸有

漏識名為識界何故不說無漏識耶

彼與此義不相應故由無漏法於有

情生斷害壞等差別轉故非生所依

如是六界於有情生生長長因差別

轉故是生所依生因謂識界續生種

故養因謂大種生依止故長因謂空

界容受生故持有情生故名為界彼

經六界此九界攝餘隨所應當觀攝

義故諸餘界十八界攝如是已說餘

蘊處界皆在此中蘊處界攝今當顯

示蘊處界三有見等門義類差別界

中具顯根境識故諸門義類易可了

知故今且約十八界辯由斯蘊處義

類已成於前所說十八界中幾有見

幾無見幾有對幾無對幾善幾不善

幾無記頌曰

一有見謂色十有色有對此除色聲八

無記餘三種

阿毘達磨藏論卷第三 第八經

論曰十八界中一是有見所謂色界云何說此名有見耶由二義故一者此色定與見俱故名有見由色與眼俱時轉故如有伴侶二者此色可有示現故名有見可示在此在彼別故如有所緣有說此色於鏡等中有像可現故名有見可示如彼此亦故不可說聲有各等應成有見不俱生故由說此相餘界無見義准已成如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是礙義此有彼礙故名有對此復三種境界所緣障礙別故境界有對謂眼等根心及心所諸有境法與色等境和會被尋得有對名所緣有對謂心心所於自所緣和會被礙得有對名境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼為此法境界如人於彼有勝功能便說彼為我之境界心心所法執彼而起彼於心等名為所緣若法所緣有對定是境界有對心心所法境界若無取境功能定不轉故有雖境界有對而非所緣有對謂五色根非相應法無所緣故

阿毘達磨藏論卷第三 第九經

云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故有說若法唯於彼轉不能越彼故名有礙障礙有對謂可集色自於他處被障不生如手石等更相障礙或於自處障礙他生唯極微色更相障礙故可說名為障尋有對此中唯辯障尋有對故但言十礙義勝故何等為十謂極微成十有色界唯有色故法界貫通有色無色彼色一向非極微成除此所餘十名有色色蘊攝故說十有色名為有對義唯說餘名為無對言有色者謂除無表餘色蘊攝變尋名色有變礙義故名有色有說色者謂能示現在此彼言此有彼言故名有色有說諸色有自體故名為有色稱說易故唯於色體說有色言如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記言無記者不可記為善不善故應讚毀法可記說在黑白品中名為有記若於二品皆所不容體不分明名無

阿毘達磨藏論卷第三 第十經

記法其餘十界通善等三即是七心色聲法界善謂捨惡是違惡義或復善者名慧攝受謂若諸法慧所攝受或攝受慧皆名為善或復善者是吉祥義能招嘉瑞如吉祥草翻此即擇不善名義色聲二界善心等起即名為善惡心等起名為不善餘是無記其七心界若無貪等相應名善貪等相應名為不善餘名無記法界所攝品類眾多無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名為不善餘名無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰欲界繫十八色界繫十四除香味二識無色繫後三論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識除香味者既食性故雖毀食欲方得生彼除鼻舌識無境界故非無境界少有識生若於彼亦應無觸非食性觸於彼得有觸界於彼無成食用有成餘用所謂成身若不尔者大種應無則諸所造亦應

非有便同無色何名色界又於彼觸有戒外用謂成宮殿及衣服等華雜食欲觸有別用香味不然故彼非有無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色滌於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通所餘唯有漏

論曰次前意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無為餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無為如其所應三皆無漏唯通有漏謂餘十五道諦無為所不攝故如是已說有漏無漏上八界中幾有尋有何幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺後三三餘無

論曰眼等五識有尋有何由與尋伺恒共相應此五識身恒與尋伺共相應者五識唯在尋伺所隨地中有故非於欲界初靜處中心心所法除尋與伺有一不與尋伺俱故意法意識名為後三根境識中各居後故此後

三界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜處中有尋有伺靜處中間無尋唯伺從此已上無尋無伺法界一切非相應法靜處中間伺亦如是於彼上地無尋伺故非相應故彼無尋故自體自體不相應故尋一切時無尋唯伺自體自體不相應故此常與伺共相應故伺在欲界初靜處中三品不收應為第四然法少故頌中不說餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故此中乘便應更思量若五識身有尋有伺尋即分別如何許彼無分別耶頌曰

說五無分別由計度隨念以意地散慧意諸念為體

論曰分別有三一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名為無足故雖有一而得無豈不意識有唯一種分別相應由依意識摠類具三說有分別自性分別體唯是尋後心中自當辨釋餘二分列如其次第意地散慧諸念為體散言簡

定意識相應散慧名為計度分別定中不能計度境故非定中慧能於所緣如此如是計度而轉故於此中簡定取散若定若散意識相應諸念名為隨念分別明記所緣用均等故五識雖與念慧相應擇記用微故唯取意夫分別者推求行相故說尋為自性分別簡擇明記片以順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持皆令於境明了轉異於已了境遮簡行生故分別名不通於想於未了境不能印持故分別名不通勝解若在欲界及初靜處不定意識具三分別若初靜處在定意識及上散心各二分列上地意識若在定中及五識身各一分列如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半有所緣餘無前八界及聲無執受餘三

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣有所緣故如人有子所緣所行及與境界名義差別餘十色界

阿毗達磨藏論卷第三 第十次 邪見
及法界攝不相應法名無所緣義准
成故應知五識無分別故緣實極微
和集為境不緣和合非和合名別目
少法可為無分別識所取境成於多
法中起一增語言說轉故名為和合
五識不緣增語為境是故和合非五
所緣如是已說有所緣等十八界中
九無執受何等為九謂前所說七有
所緣并全法界此八及聲皆無執受
頌中及言具舍二義一顯捨集謂八
及聲捨無執受二顯異門謂餘師說
不離根聲亦有執受餘九通二謂五
色根色香味觸去何通二眼等五根
住現在世名有執受過去未來名無
執受色香味觸住現在世不離五根
名有執受過去未來及住現在非不
離根名無執受是故九界各通二門
何等名為有執受相本論中說已身
所攝名有執受此復云何謂心心所
執為已有即心心所共執持攝為
依處名有執受損益展轉更相隨故
若余色等即應一向名無執受心心
所法不依彼故非根性故不余色等

阿毗達磨藏論卷第三 第十次 邪見
若不離根雖非所依而是心等之所
親輔故無此失如是已說有執受等
十八界中幾大種性幾所造性幾可
積集幾非積集頌曰
觸界中有二餘九色所造一法一分亦然
十色可積集
論曰觸界通二一者大種二者所造
此二如前十一觸釋非唯大種捨攝
觸界各別處經說觸處中攝造色故
餘九色界唯是所造謂五色根色聲
香味法界一分亦唯所造此復云何
謂無表色依大種生故名所造然聲
為顯定無一界唯大種性餘七心界
法界一分除無表色俱非二種義准
已成離大種外別有所造各別處經
即為證證如是已說大種所造十八
界中五根五境十有色界是可積集
以是極微體可聚故名可積集義准
餘八非可積集體非極微不可聚故
如是已說可積集等十八界中幾能
所幾所所幾能燒幾所燒幾能稱幾
所稱如是六問今應總答頌曰
謂唯外四界能所及所所亦所燒能稱

阿毗達磨藏論卷第三 第十次 邪見
能燒所稱論
論曰色香味觸成等薪等此即名為
能所所唯者定義意顯所等決定
是外四界非餘及言為顯能所所
俱通四界即諸色聚相逼續生異緣
分隔令各續起名能所所剎那性故
理實都無能所所此所所義身根
等無非諸色根異緣分隔可令成二
各相續起支分雖身則無根故又身
根等亦非能所所妙相故如珠寶光
此等義言唯言所顯如能所所體
唯外四界所燒能稱其體亦亦謂唯
外四界名所燒能稱身等色根淨妙
相故亦非二事如珠寶光聲非色等
相續俱轉有開斷故六義皆無能燒
所稱有異諍論謂或有說能燒所稱
體亦如前唯外四界或復有說唯有
火界可名能燒所稱唯重如是已說
能所所等十八界中幾異熟生幾所
長養幾是等流幾有實事幾一剎那
如是五問今應總答頌曰
內五有熟聲聲無異熟生八無礙等流
亦異熟生性餘三實唯法剎那唯後三

論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生及所長養遮等流性是故不說餘眼等根亦等流性以有同類因則是等流果由離異熟所長養外無等流性是故應遮如離長養有異熟生離異熟生有所長養非離此二有別等流為辯異門廢捨論別熟謂成熟離因而熟故名異熟異熟體生名異熟生或是異熟因所生故名異熟生略去中言故作是說譬如牛車或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生名異熟生或於因上假立果名如於果上假立因名如說六觸處即是所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養飲食等緣於異熟體唯能攝護不能增益別有增益名所長養應知此中長養相續常能護持異熟相續猶如外郭防護內城既說聲界無異熟生義准非無等流長養何緣聲界非異熟生數數間斷復還生故異熟生色無如是事非隨欲樂異熟果生聲隨欲生故非異熟八無尋者七心法界此有等流異熟生性

若非異熟同類遍行因所生者名等流性若異熟因所生起者名異熟生餘謂餘四色香味觸皆通三種謂異熟生等流長養實唯法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意注意識名為後三於六三中最後說故唯此三界有一刹那謂初無漏苦法忍品非等流故名一刹那此說正現行亦非等流者餘有為法無非等流唯初無漏五蘊刹那無同類因而得生起餘有為法無如是事等無間緣勢力強故前因雖闕而此得生等無間緣勢力強者與初聖道品類同故無量善法所長養故與初聖道性相等故為此廣修諸加行故苦法忍相應心名意識界餘俱起法名為法界如是已說異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略答頌曰
眼與眼識界獨俱得非等
論曰獨得者謂或有眼界先不成就

今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色死生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼死生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色死生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未說義此復云何謂若成就眼界亦眼識耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現前第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并互相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述如是已說得成就等十八界中幾內幾外頌曰
內十二眼等色等六為外
論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境雖無實我而內義成已說

阿毗達磨藏論卷第三 第三 諸法無常
內外十八界中幾同分幾彼同分頌曰
法同分餘二作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分
今應先辨境同分相若境與識定為
所緣且如法界與彼意識定為所緣
是不共故識於其中已生法此所
緣境說名同分意能遍緣一切境故
於三世境及非世中無一法界不於
其中已正當生無邊意識二念意識
即能普緣一切法故由是法界恒名
同分餘二者謂餘十七界皆有同分
及彼同分何名同分彼同分耶謂作
自業不作自業若作自業名為同分
不作自業名彼同分如何眼等說為
同分彼同分耶且同分眼說有三種
謂於色界已正當見彼同分眼說有
四種謂此相連及不生法如眼耳鼻
舌身亦然各於自境應說自用意界
同分說有三種謂於所緣已正當了
彼同分意唯有一種謂不生法色界
同分說有三種謂眼所見已正當滅
彼同分色說有四種謂此相連及不
生法廣說乃至觸界亦余各對自根

阿毗達磨藏論卷第三 第三 諸法無常
應說自用眼等六識依生不生立二
分故如意界說眼若於一是同分於
餘一切亦同分此若於一是彼同分
於餘一切亦彼同分廣說乃至意界
亦亦色即不然於見者是同分於不
見者是彼同分復有何等說眼同分
及彼同分異於色耶容多有情同見
一色無用一眼二有情觀聲如色說
是共境故香未觸三如內界說非共
境故然諸世間依假名想有言我等
同觀此香同嘗此味同覺此觸云何
同分彼同分義分謂交涉同有此分
故名同分云何交涉謂根境識更相
交涉即是展轉相隨順義或復分者
是已作用更相交涉故先說言若作
自業名為同分或復分者是所生觸
依根境識交涉生故同有此分故名
同分即同有用同有觸義與此相連
名彼同分由非同分與彼同分種類
分同名彼同分云何與彼種類分同
謂此與彼同見等相同處同界不為
因故手相屬故手相引故種類分同
說一切有部顯宗論卷第三

阿毗達磨藏論卷第四

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辨本事品第三之四

已說同分及彼同分十八界中幾見

所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷後三界通三不滌非六生

色定非見斷

論曰言十五者謂十色界及五識界

唯修斷者此十五界唯修所斷後三

界者意界法界及意識界於六三中

最後說故通三者各通三十八隨

眠及彼相應法并彼諸得若彼生等

諸俱有法皆見所斷所餘有漏皆修

所斷一切無漏皆非所斷為定斯義

復言不滌非六生色定非見斷言不

滌者謂有漏善元覆元記非六生者

六謂第六即是意處異此而生名非

六生是從眼等五根生義即五識等

色謂有漏滌不滌色如是三類定非

見斷且不滌法及諸色法非見斷者

緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義

云何略有二種一離縛斷二離境斷

非見不度故 眼見色同分 非識見因故 識類無別故 不觀障色故

俱生慧餘染汙法亦皆非見有學類中無慧非見但餘非見無學類中盡

實了知我無內眼結離境斷者如契經說汝等若為若能於眼斷貪欲者

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等為八謂身見等五染汙見世間正見有學正見無學正見

元生智及餘非見餘無學慧一切是見善有漏類中唯意識相應善慧是見餘皆非見有餘師說意識相應善

是則名為眼得永斷阿毗達磨諸大論師依彼次第立二種斷一自性斷

於法界中此八是見所餘法界及餘十六一切非見一切法中唯有二法

慧發有表慧命終時慧又於此善有漏類中五識俱生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆非見耶不度度故唯

二所緣斷若法是結及一果等對治生時於彼得斷名自性斷由彼斷故

是見自體有色法中唯眼是見無色法中行相明利推度境界內門轉慧

有如前所說慧相是見自體謂無色中行相明利推度境界內門轉慧是

於所緣事便得離繫不必於中得不成就名所緣斷此中一切若不染汙

了故觀照性故聞相違故用明利故說眼名見五染汙見隨眼品中當辯其相世間正見謂意識相應善有漏

境審慮轉故非所遮慧能於所緣審慮度度是故非見言度度者謂於境界審慮為先使擇究竟非五識身相

法上有見所斷及修所斷諸結所繫如是諸結漸次斷時於一品各別

勝慧有學正見謂有學身中一切元漏慧無學正見謂無學身中皮度無漏慧一正見言具攝三種別開三者

應諸慧於已了境能審了知以能推尋應非應理差別而轉故名皮度意識中慧能於境界審慮為先使擇究竟可名為見其五識身无分別故彼

體上起離繫得時彼諸結及一果等皆名已斷彼不染汙有漏无色及有

為顯異生學元學地三見別故又顯漸次修習生故如是諸見總類有五一無記類二染汙類三善有漏類四有學類五無學類无記類中眼根是

相應慧無此功能故不名見若尔眼根既無此相應不名見豈不先說世共了故觀照性故聞相違故用明利故眼亦名見契經亦言眼見諸色故

漏色并彼諸得生等法上諸離繫得余時未起未名為斷由彼諸法唯隨

見耳等諸根一切元覆無記慧等悉皆非見染汙類中五見是見餘染汙慧悉皆非見謂貪瞋慢不六元明疑

界中幾是見幾非見頌曰

彼地家後無間道所斷故非諸見道能隨地別漸次離欲云何能斷不染

等法非六生法非見新者綠色等境外門轉故如是已說見所斷等十八

眼法界一分八種說名見 五識俱生慧

等法非六生法非見新者綠色等境外門轉故如是已說見所斷等十八

眼法界一分八種說名見 五識俱生慧

眼法界一分八種說名見 五識俱生慧

等法非六生法非見新者綠色等境外門轉故如是已說見所斷等十八

眼法界一分八種說名見 五識俱生慧

眼法界一分八種說名見 五識俱生慧

等法非六生法非見新者綠色等境外門轉故如是已說見所斷等十八

眼法界一分八種說名見 五識俱生慧

眼法界一分八種說名見 五識俱生慧

阿毘達磨藏論卷第四 第六根 非身如
說眼根能見諸色若眼見者何不同
時得一切境无斯過失許少分眼能
見色故少分者何謂同分眼同分眼
根如前已說識所住持乃成同分非
一切根同時自識各所住持故无斯
各若今即應彼能依識是見非眼要
眼識生方能見故不令眼識力所住
持勝用生故如依新力勝用久生若
見色用是識生法此見色用離眼應
生由識長益俱生大種令起勝根能
見衆色故不應說能依識見誰有智
者當作是言諸有因緣能生了列如
是了別即彼因緣識是見因故非見
體又眼識體與耳等識無差別故定
非見體眼識與彼耳等諸識有何差
別而獨名見故執識見定為非理復
有餘師以列道理成立眼識定非是
見謂不能觀被障色故現見壁等所
障諸色則不能觀若識見者識无對
故壁等不礙應見障色是故眼等取
境義成謂能見聞觸嘗覺了如是見
用摠相已成今更應思見用別相於
所見色為一眼見為二眼見非二眼

阿毘達磨藏論卷第四 第六根 非身如
中隨閉一眼或一眼壞即今餘眼无
見功能發知一眼亦能見色若彼二
眼不壞俱開則二眼根同時見色一
眼見色義顯易成俱見難成故應辯
釋頌曰
或二眼俱時見色分明故
論曰或時二眼俱能見色何緣定知
見分明故以閉一眼於色根續見不
分明開二眼時即於此色見分明故
若二眼根前後見者雖開二眼而但
一見如一眼閉見色不明開二眼時
亦應如是如開二眼見色分明一眼
閉時亦應如是既不如是定知有時
二眼俱見依性一故眼設百十尚生
一識况唯有二如是所說眼等諸根
正取境時為至不至何緣於此而復
生疑現見經中有二說故如世尊說
有情眼根受非愛色之所拘礙非不
相至拘礙義成又世尊說彼以天眼
觀諸有情廣說乃至或遠或近非於
至境可立遠近由此二說故復生疑
根境相至其義不定若就功能到境
名至則一切根唯取至境若就體相

阿毘達磨藏論卷第四 第六根 非身如
無聞名至頌曰
眼耳意根境不至三相違
論曰眼耳意根取非至境眼於遠近
俱時取故又不能取隣逼境故又亦
能取頗脛迦等所障色故又於所見
有猶豫故又眼無客至遠境故取非
至境耳根亦唯取非至境方離遠近
聲可了故又取遠近聲有了不了故
又取遠近聲猶猶豫決定故意根亦唯
取非至境不取俱有相應法故又無
色故非能有至是故意根取非至境
餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取
至境豈不極微非手相觸若諸極微
遍體相觸即有實物體相雜過若觸
一分成有分生如何鼻等取至境耶
今觀至義謂境與根隣近而生方能
取故由此道理說鼻舌身唯取至境
如言眼瞼等至色眼不能見非眼
瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等
隣近根生即名為至由不能見如是
至色故說眼根取非至境如眼等根
取非至境然不能取極遠境界鼻等
亦然雖取至境而不能取極近境界

但由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非所觸故又是障礙有對性故觸即有失為顯此義復應研究設有難言若諸極微手不相觸如何撫擊得發音聲今此豈同鴿鷄子等要由合德方乃生聲而為此難然物合時理不成故不應許有合德生聲若尔云何得有聲發於此真實聖教理中離合繫名唯依大種謂有殊勝二四大種離合生時得彼名故此位大種是聲生因唯此俱生聲是耳境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時即名為合豈待相觸方得合名又汝不應躊躇此義此彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中唯有觸界名為所觸唯有身根名為能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境有境便應雜乱若謂此二無雜乱失身識所緣所依別故豈不由此轉成雜乱謂若身根亦所

觸者何緣不作身識所緣若許觸界亦能觸者何緣不作身識所依是故所言此彼大種定不相觸其理極成若尔身根及與觸界如何能觸所觸得成根境極微隣近生故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應兼於香味此難非理隣近雖同而於其中有品別故又滑澀等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故无有過餘廣皮擇如順正理今應觀察眼等諸根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等何故乃說唯取等量以非鼻等三根極微於香等微能取過量故說唯能取等量境非無少分三根極微亦能取於少分三境隨境微量至根

少多尔所根微能起作用眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲桃野棗果等耳根亦取蚊雷琴聲小大等量意無質礙不可辨其形量差別頌中應知言無勸知此義今乘義便復應觀察云何眼等諸根極微安布差別不可見故雖難建立而有對故住方處故和集生故定應說其安布差別眼根極微居眼星上對向自境傍布而住如香菱花清澈膜覆今無分散有說重累如丸而住體清澈故如秋泉池不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷摺皮鼻根極微居鼻頰內背上面下如雙爪甲此初三根橫作行度無有高下如冠花變舌根極微布在舌上形如半月當舌形中如毛端量非為舌根極微所遍身根極微遍住身分如身形量女根極微形如鼓鼙男根極微形如拍鞞眼根極微有時一切皆是同分有時一切皆彼同分有時一分是彼同分餘是同分乃至舌根極微

阿毘達磨藏論卷第四 第三張 雜

亦尔身根極微定無一切皆是同分
乃至極熱極落迦中猛焰纏身猶有
无量身根極微是彼同分故如是說
設過發識身應散壞以無根境各一
極微為所依緣能發身識五識決定
積集多微方成所依所緣性故云何
建立六識所依為如五識唯緣現在
意識通緣三世非世如是諸識依亦
尔耶不尔云何頌曰

後依唯過去五識依或俱

論曰由六識身無間滅已皆名為意
此與意識作所依根是故意識唯依
過去眼等五識所依或俱或言表此
亦依過去謂眼等五是俱所依過去
所依即是眼界如是五識所依各二
第六意識所依唯一為顯頌中依義
差別故復應問若是眼識所依性者
即是眼識等無間緣耶設是眼識等
無間緣者復是眼識所依性耶應作
四句第一句謂俱生眼根第二句謂
無間滅心所法界第三句謂過去意
根第四句謂除前所說乃至身識亦
尔各各應說自根意識應作順前句

阿毘達磨藏論卷第四 第三張 雜

答謂是意識所依性者定是意識等
元間緣有是意識等元間緣非與意
識為所依性謂無間滅心所法界又
五識界如所依根定有過現彼所緣
境為亦如是為有別耶定有差別已
滅未生非五識境所以者何由與所
依一境轉故於非現境依不轉故契
經既說眼色為緣生於眼識乃至廣
說何因識起俱計二緣得所依名在
根非境頌曰

隨根變識異故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根
有轉變故諸識轉異隨根增損有明
昧故非色等變令識有異以識隨根
不隨境故依名唯在眼等非餘若尔
意識亦隨身轉謂風病等損惱身時
意識則乱身安靜位意識明了何緣
彼意識不以身為依隨自所依故无
此失謂風病等損惱身時發生苦受
相應身識如是身識名乱意界此與
苦受俱謝滅時能為意根生乱意識
與此相違意識明了是故意識隨自
所依隨自依言顯隨增損明昧差別

阿毘達磨藏論卷第四 第三張 雜

非顯有記無記等類何緣所識是境
非根而立識名隨根非境頌曰
彼及不共因故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依故立識名
隨根非境依是勝故及不共者謂眼
唯自眼識所依色亦通為他身眼識
及通自他意識所取乃至身觸應知
亦然豈不意識境不共故應名法識
此難非理通別法名共非通故境不
具前二種因故謂通名法非唯不共
別名法界非通攝識又別法界雖不
共餘而非意識所依根性是故若法
是識所依及不共者隨彼說識色等
不然故不隨彼說色等識如名鼓聲
及麥芽等又此頌文復有餘義彼謂
眼等識所隨故及不共者及由眼等
是不共故謂有一生色發四生眼識
無一生眼根發二生眼識况有能發
四生識者如是界趣族類身眼各別
發識故名不共廣說乃至身亦如是
豈不餘生意根亦發餘生意識非全
不發但不俱時一生意一時並發
二生意識可如色等故作是言無二

况四如是眼等識所隨故生界趣等別生識故由此二因隨根非境隨身所住眼見色時身眼色識地為同不應言此四或異或同所言同者謂生欲界以自地眼見自地色四皆同地生初靜慮以自地眼見自地色亦皆同地非生餘地有四事同所言異者謂生欲界若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼屬二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應知如是若生四靜慮地四事有異如理應思餘界亦應如是分別今當略辨此決定相頌曰

眼不下於身 色識非上眼 色於識一切
二於身亦然 如眼耳亦然 次三皆自地
身識自下地 意不定應知

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識唯在欲界初定此中

眼根望身生地或等或上終不居下色識望眼等下非上下地眼根串見展色於上細色無見功能又下眼根無有勝用上地自有殊勝眼根於下地中自有眼識故下地眼非上識依色望於識通等上下色識於身如色於識謂通自地或上或下識望於身通自地者唯生欲界初靜慮中或上地者唯生欲界或下地者唯生二三四靜慮地色望於身自下地者自上眼見若上地者唯上眼見又以自地眼唯見自下色若以上地眼見自上下色廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三摠皆自地多分同故香味二識唯欲界故鼻舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同取至境故識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知意界四事不定謂意界有時與身識法同在一地有時上下身唯五地三通一切唯生五地自意自識緣自地法名意

與三同在一地意界有時在上地者謂遊定時若生欲界即此從初靜慮無間起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四靜慮等無間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮等從上起下如理應知於受生時無上地意依下地身必無下地身根不滅受上生故又定無有住異地心而命終故如是應知無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從上地意界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下地彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復應思擇若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色今時彼色可為幾種眼識所識於此復起幾種分別為今於宗不迷亂故先摠料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨念分別遍諸地故

阿毘達磨藏論卷第四 第六

約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地漆汙分別緣自上下地無記分別緣自下地隨所生地未離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有此地二種分別謂除漆汙非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆無記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若說一生則生上地應定無有下地分別即此生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已摠料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色漆汙無覆無記眼識所識於此復起三種分別謂善漆汙無覆無記不斷善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識於此復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退

阿毘達磨藏論卷第四 第六

法者具有三種不退法者唯有二種謂除漆汙以初靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除漆汙以初靜慮眼見彼地色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無覆不退法者則唯有善於此復起初靜慮地三種分別已離初定貪未離二定貪以二靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除漆汙於此復起初定分別若退法者則有二種謂除漆汙不退法者則唯有善於此復起二靜慮地二種分別謂除漆汙以二靜慮眼見初定色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無覆不退法者則唯有善於此復起初定分別若退法者具有三種不退法者則唯有善於此復起三靜慮地二種分別謂除

阿毘達磨藏論卷第四 第六

漆汙以二靜慮眼見二定色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無覆不退法者則唯有善初靜慮地所起分別應知亦於此復起二靜慮地三種分別隨此所說別釋理趣已離二定貪未離三定貪已離三定貪未離四定貪已離四定貪皆應如理二思擇如說異生生在欲界如是生在四靜慮中及諸聖者生在五地隨其所應亦當廣說然有差別謂諸聖者若退不退皆無緣上漆汙分別異地通行皆已斷故見道功德必無退故由此方隅例應推究耳聞聲等識及分別傍論已周應辯正論今當思擇十八界中誰六識內幾識所識幾常幾無常幾根幾非根頃曰五外二所識常法界元為法一分是根并內界十二論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又摠皆是意識所識如是五界各六識中二識所識由此准知餘十三界一切唯是意識

所識非五識身所緣境故十八界中無有一界全是常者唯法一分元為是常義准无常法餘餘界十八界中法界一分并內十二是根非餘謂五受根信等五根及命根全三無漏根各一分是法界所攝眼等五根如自名攝女根男根即是身界一分所攝如後當辯意根通是七心界攝後三一分意意識攝義准所餘色等五界法界一分皆體非根二十二根如契經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根契經建立六處次第故身根後即說意根對法諸師依義次第於命根後方說意根无緣有緣次第說故諸門分別易顯了故

說一切有部顯宗論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第五 雜

尊者來賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世尊何故別說根名在內界全及法一分以增上義別說為根彼彼事中得增上故雖增上義諸法皆有而極增上立根名誰望於誰為極增上頌曰

五根於四事 四根於二種 五八染淨中各別為增上

論曰非一切根總於一事為極增上眼等五根各於四事有增上用一症嚴身二導養身三生識等四不共事症嚴身者謂五根中隨聞一根身醜陋故導養身者謂目見聞避險難故及於段食能受用故香味觸三皆成段食如有頌曰

譬如明眼人能避現險難世有聰明者能離當苦患多聞能知法多聞能離罪多聞捨無緣多聞得涅槃

身由食住 命託食存 食已令心適悅安泰

生識等者謂發五識及相應法隨所依根有明昧故不共事者謂取自境見聞艱覺別境故有說眼耳於能守護生身法身如其次第有增上用前二伽他即為此證有說眼耳俱能守護生法二身親近善士聽聞正法眼耳各為一增上故女男命意各於二事有增上用且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者初初有情形類皆等二根生已便有女男形類差別分別異者進止言音乳房髻等安布差別有說勇怯有美別故名有情異衣服莊嚴有美別故名別異有說此於染淨二品有增上力故言於二受不律儀起無間業斷善根故名於染品有增上力能受律儀入道得果及離欲故名於淨品有增上力丰擇迦等无如是事命根於二有增上者謂由命故施設諸根及根差別由此有彼有此無彼无故或於眾同分能續及能持於無色界要

阿毘達磨藏論卷第三 第四 非也

但就因說有二種無一聲性以有執受及无執受大種為因二四大種各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱為因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲震唯有二種已說聲震當說味震越次說者顯彼境識生无定故味謂所取是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味震當說香震香謂所難此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增感異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香无前二用名平等香或勝福業增上所生名為好香若勝罪業增上所生名為惡香若四大種增上所起名平等香已說香震當說觸震觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中能

阿毘達磨藏論卷第三 第四 非也

又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用應成根體又取勝故建立諸根一切法中涅槃取勝何緣不立涅槃為根又迦比羅語具手足及大便處亦立為根於語執行及能棄捨有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰

由此量立根

心所依此別此住此離滌此資糧此淨論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此相差別由男女根復由命根此一期住此成離滌由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟不應更立想等為根諸煩惱中受過重者故唯立受與彼為根受過重者以契經說受與六處為生因故又想非見煩惱生因餘因發生顛倒見已妄分別想持令相續離正對治不可斷壞故說此想與彼為因受為受因俱通二種受為過重煩惱因故通二因故獨立為根有餘師言想為餘法所映奪故不立為根謂諸善想正慧映奪諸淨

阿毘達磨藏論卷第三 第五 非也

行想顛倒映奪非增上故不立為根又諸煩惱亦非增上受於其中成增上故唯受於彼可立為根或損善品壞樂果事下劣鄙穢如何立根根是世間增上法故又於諸法涅槃雖勝滅諸根故不立為根如破諸餅破非餅體又語具等亦不名根不定雜乱太過失故不定失者何等語具立為語根能發言音名為語具此即是舌若余則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根能發語故謂尋伺等依唇齒腭咽喉等緣發起言音非但依舌無異因故又尋伺等於發言音是勝因故又諸手腋管弦息等皆能為因發言音故不應唯立舌為語根若謂了色亦由言故不應獨立眼為根者理必不然諸生盲人雖聞說色不了青等差別相故手於執取不應名根口等亦能執取物故足於行動不應名根蛇魚等類不由於足有行動故出大便處於能棄捨不應名根口等亦能有棄捨故雜乱失者彼所立根應成雜乱口能執取及棄捨故

手足俱有執行用故有如是等雜亂過失太過失者彼所立根應無限量若舌根異語根異者應許鼻根與息根異如舌能語鼻通息故若此於彼少有作用即立為根是則咽喉齒唇肚等於諸舌嚼攝持等事有增上故應立為根或一切因於生自果皆增上故應並立根故迦比羅如童子戲不應許彼語具等根已說根義及建立因當說諸根一一自體此中眼等乃至男根前此品中已辯其相謂彼識依五種淨色名眼等根女男二根從身一分差別而立命根體是不相應故不相應中至時當辯信等體是心所法故心所法中至時當辯樂等五受三無漏根更無辯慶故今應釋頌曰

身不悅名苦 即此悅名樂 及三定心悅
餘慶此名喜 心不悅名憂 中捨二無別
見脩光學道 依九立三根
論曰身謂身受依色根故即五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根所言

悅者是攝益義即五識俱領觸受內能攝益者名為樂根初靜慮中三識俱樂亦此所攝種類同故第三靜慮意識俱受能攝益者亦名樂根彼地更無餘識身故即意俱悅立為樂根意識俱生悅受有二在第三定說名為樂由此地中離喜貪故除第三定下三地中說名喜根有喜貪故此二心悅攝益義同行相何殊分為喜樂由行相轉有差別故若有心悅安靜行轉名為樂根若有心悅震動行轉名為喜根或復樂根攝益方勝喜根攝益則不如是由此第三靜慮地樂諸聖說為所耽者慶與意識俱能損惱受是心不悅名曰憂根已約身心悅不悅受行相差別立四受根所言中捨二無別者中是非悅非不悅義即不苦樂說名捨根身心受中此定何受應言此受通在身心苦樂何緣各分為二不苦不樂唯立一根此在身心無差別故謂心苦樂多分躁動苦樂在身則為安住不苦不樂在身在心行相無差別唯安住故又心苦樂

多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生捨在身心俱無分別慶中行相任運而起又苦樂受在身在心於怨於親行相轉異不苦不樂在身在心於中庸境行相無異是故苦樂各分為二不苦不樂唯立一根已釋樂等諸受根體三無漏根今次應釋不可一一別說其體應就三道依九惣立意樂喜捨信等五根此九三道中即是三無漏謂在見道意等九法即是未知當知根體未知當知行相轉故若在脩道意等九法即是第二已知根體為欲斷除餘隨眠故於已知境數復了知在無學道意等九法即是第三具知根體知自己知故名為知習知成性故或能護知故名為具知九根相應合成此事故意等八亦得此名如是根名雖二十二而諸根體但有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此十二根中幾有漏幾無漏頌曰
准無漏後三 有邑命憂苦 當知唯有漏

通二餘九根

阿毘達磨藏論卷第五 第九根 唯

論曰次前所說取後三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根色蘊攝故名爲有邑此有色根命及憂苦一向有漏九通二者即前所說三無漏攝意等九根名爲無漏餘意等九是有漏有說信等亦唯無漏此不應理如世尊言我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能起此天人世間乃至廣說非無漏法應作如是次第觀察又佛未轉正法輪時先以佛眼遍觀世間諸有情類有利中與諸根差別此廣決擇如順正理如是已說有漏無漏二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰命唯是異熟憂及後八非色意餘四受二皆通二

阿毘達磨藏論卷第五 第十根 唯

彼由邊際定力引取前生順不定受業所感壽令現受用復有欲今邊際定力引前生業殘異熟果憂根及後信等八根皆非異熟有記性故經說有業順憂受者依受相應言順無過如言有觸順樂受等何緣定知憂非異熟離欲貪者不隨轉故異熟不然故非異熟如何定知離欲貪者憂不隨轉憂是無知等流果故阿羅漢等一切無知皆已斷故諸怨憎相彼無有故諸阿羅漢離欲貪者已斷欲界諸灾患故諸怨憎相亦皆無有又彼相續多歡悅故離欲貪者憂不隨轉故知憂根越異熟法餘根通二義准已成謂七色意根除憂餘四受十二一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆異熟意及四受若善染污若威儀路及工巧處并能變化隨其所應亦非異熟餘皆異熟如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰憂定有異熟前八後三無意餘受信等二皆通二

阿毘達磨藏論卷第五 第十一根 唯

論曰如前所說憂根當知定有異熟定言意願唯有非無遮非異熟因無記無漏故眼等前八及取後三此十一根定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根此十一一皆通二類意願喜捨若不善善有漏有異熟若無記無漏無異熟若根若善不善有異熟若元記無異熟信等五根若有漏有異熟若元漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰唯善後八根憂通善不善意餘受三種前八唯無記

論曰信等五根及三無漏一向是善

憂根唯通善不善性意及四受皆通

三性眼等八根唯是無記如是已說

善不善等二十二根中幾欲界繫幾

色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界如次除後三善女男憂苦并餘色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根

唯不繫故准知欲界繫有餘十九根

色界如前除三無漏亦除男女憂苦
四根准知十五根亦通色界繫除男
女者色界已離淫欲法故除此無因
須受用故有說由此身醜陋故此說
不然陰藏隱密非醜陋故然佛置彼
在男品中如契經說無憂無容女身
為梵有憂有容男為梵者離欲威猛
似男用故如有稱讚大梵王言
大梵如丈夫所得皆已得離欲道威猛
故說為丈夫

除苦根者色界中無損害事故苦是
損害業異熟故有說彼身極淨妙故
除憂根者彼憂无有怨憎相故又奢
摩他潤相續故有說色界具離欲智
憂是無知等流果故無色如前除三
無漏男女憂苦并除喜樂及五色根
准知餘八根通無色界繫如是已說
欲界繫等二十二根中幾見所斷幾
修所斷幾非所斷頌曰
意三受通三憂見修所斷九唯修所斷
五修非三非

論曰意喜樂捨二一通三憂根唯通
見修所斷非無漏故七色命苦唯修

所斷有色無染非六生故非無漏故
信等五根或修所斷或非所斷通善
有漏及無漏故寂後三根唯非所斷
皆是無漏无過法故然契經言應知
聖道猶如船筏法尚應斷何況非法
此非見修二道所斷入無餘依涅槃
界位捨故名斷已說諸門義類差別
當說初得異熟諸根幾異熟根何界
初得須問初得異熟根者速無染心
能續生故頌曰

欲胎卵濕生初得二異熟化生六七八
色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身
與命二異熟根舉胎卵濕顯除化生
化生色根無漸起故此辨異熟不說
意捨時彼定染非異熟故亦時亦得
信等諸根非異熟故此中不說此因
化說不辯三生獨刺藍位雖得色等
異熟生法而體非根故此不說化生
初位得六七八無形得六如初初時
六謂眼耳鼻舌身命一形得七如諸
天等二形得八惡趣容有二形化生
色初得六如欲化生無形者說上唯

命者謂無色界定生俱勝故名為上
彼初唯得異熟命根由此證知命根
實有此若非有為得何根名生元色
非善染汙名業果生未受彼生容現
起故又異熟心无續生理唯許染心
能續生故過去未來非有論者亦時
三世異熟皆無生依何說應許實命
為彼生依說異熟根取初得已當說
寂後所滅諸根何界死時幾根後滅
頌曰

正死滅諸根無色三色八欲頓十九八
漸四善增五

論曰且說染汙及無記心正命終時
根滅多少謂無色界將命終時命意
捨三於寂後滅無色唯有捨受非餘
又無色言遠彼有色有餘師說彼有
色故若不說有實物命根何異熟斷
名無色死若言異熟四蘊斷故彼名
死者善染汙心現在前位應亦名死
若言彼地所受異熟猶未盡者如何
不受而有盡期善染汙心現在前位
當言彼受何業異熟非不現前可名
為受餘廣決擇如順正理色界死時

阿毘達磨藏論卷第三 第三三

八根後減謂眼等五及前三根化生生死根無缺故欲頌死時十九八減二形十減謂女男根及前說八一形九減無形八減若漸死時身命意捨四根後減此四必無前後減義若在三界善心死時一切位中數各增五善心必具信等根故謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九今復應思幾根能得何沙門果雖沙門果非根亦得此辨根故但問諸根頌曰

九得邊二果七八九中二十一阿羅漢依一客有說

論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來及不還果且預流果由九根得謂意捨信等初二無漏根此果與向未至地攝故唯有捨去何此由已知根得由離繫得與解脫道俱時起故雖解脫道於沙門果非同類因而是相應俱有因故名得無失或已知根亦為同類因能得預流果謂轉依時如阿羅漢就客有說亦元有過阿羅漢果亦九根得謂意信等後二無漏樂喜捨中隨取一種此果及向通九地

阿毘達磨藏論卷第三 第三六

攝故於三受隨取其一中間二果二皆通七八九得世出世道次第起越證差別故且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七及已知根倍離欲貪起越證者如預流果由九根得證不還果應知亦令摠例雖然而有差別全離欲貪起越證者依地別故三受隨一次第證者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得喜為第八依出世道由九根得已知第九若阿羅漢亦九根得遠發智論彼問幾根得阿羅漢答十一故三受定無俱時起故但由九得言十一根依客有說謂客有一補特伽羅從無學位數數退已由喜樂捨數復還得非不還果有同此失次第无客樂根得故起越無客有退失故今應思擇成就何根被諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨 各定成就三 若成就樂身 各定成就四 成眼等及喜 各定成五根 若成就苦根 彼定成就七 若成女男憂

阿毘達磨藏論卷第三 第三七

信等各成八二無漏十一初無漏十三論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中有聞成就皆遍一切地及依故信等五根遍一切地非一切依餘十四根二俱非遍故成捨等唯定成三餘或成就或不成就云何成就眼等四根生色界全欲界少分身根生在欲色界全女男生在欲界少分樂根生在欲下三定及聖生上喜根生在欲下二定及聖生上苦生欲界全憂欲貪未離信等五根若不斷善三無漏根已得未捨如是諸位各定成就除此餘位定不成就若成樂根定成就四謂命意捨樂若成身根亦定成四謂命意捨身餘或成就或不成就若成眼根定成就五謂命意捨身及眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定成五謂命意捨樂及喜根生第二定未離彼貪但成第三染汙樂受若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根男憂亦八七如苦說第

八自根信等亦八謂命意捨信等五
根若男女俱成彼定成十五若成具
知根定成就十一謂樂喜捨命根意
根信等五根及具知根已知根亦介
自根第十一若成未知根定成就十
三謂身命意四受除憂信等五根及
未知根漸命終位傳說深心厭生死
故能入見道如是已說位定成就補
特伽羅定成當說諸極少者成就幾
根頌曰

極少八無善成受身意命 愚生无色界
成善命意捨

論曰已斷善根名為无善彼若極少
成就八根謂五受根及身命意捨漸
捨命唯餘身根愚謂異生未見諦故
彼生無色亦成八根謂信等五及命
意捨由定數故及說愚故善言不濫
三無漏根諸極多者成就幾根頌曰
極多成十九二形除三淨 聖者未離欲
除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏
成餘十九無漏名淨離二縛故若聖
有學未離欲貪成就極多亦具十九

除二無漏及除一形二無漏者謂具
知根前二隨一言一形者無有二形
及與無形得聖法故因分別界已廣
辯根諸行俱生今應思擇此中諸行
略有二種有色無色無色有三謂心
心所不相應行有色有二謂是極微
及非極微極微有二一欲界繫二色
界繫欲界極微復有二種一無根聚
二有根聚此中且辯極微聚色頌曰
欲微聚无聲 無根有八事 有身根九事
十事有餘根

論曰有對色中軍後細分更不可折
名曰極微謂此極微更不可以餘色
覺慧分析為多此即說為色之邊際
更無分故立邊際名如一剎那名時
邊際更不可折為半剎那此亦如是
衆微和合不可分離說為微聚此在
欲界無聲无根八事俱起謂四大種
色香味觸此若有聲即成九事聲及
前八而不說者顯因大種相擊故生
非如色等恒時有故無聲有根或九
或十謂身根聚九事俱起八如前說
第九身根餘根聚中十事俱起九如

身聚加眼等一眼耳鼻舌必不離身
依身轉故四根展轉相離而生處各
別故此有根聚若有聲生加所生聲
成十一此有執受大種為因故與
諸根不相離起不說所以如前應知
色界唯除香味二事餘同欲界故不
別說所說事言依體依處皆无有失
所依能依依體依處差別說故或唯
依體亦無有失決定俱生方說有故
形色等體非決定有光明等中則無
有故或唯依處亦無有失為遮多謗
別說大種謂或謗言大種造色无別
有性或復謗言無別觸處所造色體
或復謗言非一切聚具四大種別說
大種此謗皆除然不成多約類說故
已說有色決定俱生無色俱生今次
當說頌曰

心心所必俱 諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨聞一時
餘未嘗起諸行即是一切有為所謂
有色無色諸行前必俱言應流至此
謂有色等諸行生時必與生等四相
俱起言或得者唯有情法與得俱生

阿毘達磨藏論卷第五 蓋土疏釋

或言顯此不通諸行於前所說四有為中廣辯色心如前品說心所等法猶未廣辯今先廣辯諸心所法頌曰心所且有五大地法等異

論曰諸心所法且有五品大地法等
有別異故五品者何一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂容止處或謂所行處若此是彼容止所行即說此注為彼法地地即是心大注地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法通與一切品類一切心俱生由此故心非大地法非心俱生故彼法是何頌曰

受想思願欲慧念與作意 勝解三摩地
遍於一切心

論曰於所依身能益能損或俱相違領受非愛俱相違觸說名為受安立執取女男等境差別相因說名為想令心造作善不善無記成妙劣中性說名為思由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用由根境識和合而生能為受因有肝

阿毘達磨藏論卷第五 第三疏釋

觸對說名為觸希求取境說名為欲簡擇所緣邪正等相說名為慧於境明記不忘失因說名為念引心心所令於所緣有所警覺說名作意此即世間說為留意於境即可說名勝解勝謂增勝解謂解脫此能令心於境無礙自在而轉如增上戒增上定等令心無亂取所緣境不流散因名三摩地委辯自相如五事釋如是已說十大地法大善法地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰
信及不放逸 輕安捨慙愧二根及不害
勤唯遍善心

論曰心獨相違現前忍許無倒因果各別相屬為欲所依能資勝解說名為信專於已利防身語意放逸相違名不放逸正作意轉身心輕利安適之因心堪任性說名輕安心平等性說名為捨捨義趣向如理所引令心不越是為捨義趣向如理自法二種增上所生違愛等流心自在性說名為慙愛樂修習功德為先違癡等流

阿毘達磨藏論卷第五 第三疏釋

厭惡劣法說名為愧有說怖畏譏罰惡趣自他謗因說名為愧二根者謂無貪無瞋已得未得境界就著希求相違无愛染性名為無貪於情非情无害害意哀愍種子說名无瞋與樂損惱有情相違心賢善性說名不害於諸已生功德過失守護棄捨於諸未生功德過失令生不生心無墮性說名為勤由有此故心於如理所作事業堅進不息說二及言慧攝欣歌厭謂善心審諦觀察无量過患法實性故起順無貪心厭背性與此相應名厭作意欣謂善心欣求過患出離對治此增上力起順證修心欣尚性此於離喜未至等地亦有現行故非喜受與此相應名欣作意諸契經中喜欣別說從欣生喜契經說故諸作是說劣喜名欣彼輕安等應同此說無異因故何因唯喜說有勝劣非輕安等故理不然欣歌行相更求相違於一心中無容並起是故於此不正顯說大善地法性不成故亦有喜根歌行俱轉定无有欣歌行俱轉為表

阿毗達磨藏顯宗論卷第五 第三十二
此二定不俱行說二及言行相違故
說二初有部顯宗論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

雅

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯義別品第三之二

如是已說大善地法大煩惱地地名
大煩惱地此中若法大煩惱地所有
名大煩惱地法謂法恒於染污心有
彼法是何頃曰

癡逸怠不信 憎掉恒唯染

論曰云何如是六種名大煩惱地法
以恒唯與諸染心俱頃言染者是染
心義又放逸等及與無明如其次第
應知即是前不放逸勤信輕安捨等
所治癡謂愚癡於所知境障如理解
無辯了相說名愚癡即是無明無智
无顯速謂放逸於專已利棄捨縱情
名為放逸怠謂懈怠於善事業聞減
勝能於惡事業順成勇悍無明等流
名為懈怠由此說為鄙劣勤性勤習
鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄淨
邪見等流於諸諦實靜慮等至現前
輕毀於施等因及於彼果心不現許

阿毗達磨藏顯宗論卷第六 第三十三

名為不信憎謂憎沉憂瞢不樂等所
生心重性說名憎沉由斯覆蔽心便
憎昧無所堪任瞢瞢性故由是說為
輕安所治心為大種能生因故由此
為先起身重性假說憎沉實非憎沉
彼是身識所緣境故然此憎沉无明
覆故本論不說為大煩惱地法有言
彼論說元明名唯目憎沉相相似故
元明性是大遍行故是此地法不說
而成有說此名總目二義掉謂掉舉
親里尋等所生令心不寂靜性說名
掉舉心與此合越路而行非理作意
失念心乱不正知邪勝解前已說為
大地法故於此地法中雖有而不說
如於大善地法不說無癡善根唯諸
染心恒有此六如是已說大煩惱地
法大不善地地名大不善地此中若
法大不善地所有名大不善地法謂
法恒於不善心有彼法是何頃曰
唯遍不善心無慚及无愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱
謂无慚愧故唯二種名此地法此二
法相如後當顯如是已說大不善地

阿毗達磨藏顯宗論卷第六 第三張 邪見

法小煩惱地地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法少分捺汗心俱彼法是何煩曰忿覆慳嫉惱害恨諍誑情如是類名為小煩惱地法

論曰類言為攝不忍不樂憤發等義小是少義顯非一切捺汗心俱又無相應唯脩所斷意識俱起無明相應隨煩惱中當釋其相此諸心所皆實有性非一品類所緣義中種種行相俱時起故一體同時如所緣義差別行相无容有故然由餘法所制伏故見其相續變異而起現見清油垢水風等勢力制持燈相續中便有明昧聲動等故如是已說大地法等品類決定心所差別復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等類揔說名為不定地法今應決擇一切心所諸心品中俱生數量何心品内有幾心所煩曰欲有尋伺故於善心品中二上二心所有時增惡作於不善不共見俱唯二十四煩惱忿等惡作二十一有覆有十八無覆許十二睡眠遍不違若有皆增一

阿毗達磨藏顯宗論卷第六 第四張 邪見

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生無記有二謂有覆无記及无覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱生行相違故如進與止造脩委棄理不同時契經亦遮此二俱起說脩二法時非時故如契經說心若惰沉為非時心若持舉令時應脩輕安定捨脩擇法勤喜則為非時俱生無失不相違故住正理者起如理行不息名勤即於令時棄非理行平等名捨又於如理非理行中捨如持稱進止平等故捨與勤更相隨順起善止惡行不相違若於所緣一取一捨更相違背可有此失不定地法復有二種一者惡作二者睡眠非此二法貫通三界及六識身有漏無漏非唯不捺亦非唯捺故善心品非一切時皆有惡作但容可有有時增數至二十三

阿毗達磨藏顯宗論卷第六 第五張 邪見

言惡作者悔以惡作為所緣故立惡作名如無相定有說無相及身念住有覆名身若令有緣所未作事心生追悔應非惡作不令未作亦名作故如追悔言我先不作如是事業是我惡作然此惡作通善不善不通无記隨憂行故難欲貪者不成成就故非無記法有如是事然有追變我須何為不消而食我須何為不盡此壁如是等類彼心乃至未觸憂根但是省察未起惡作若觸憂根便起惡作令時惡作理同憂根故說惡作有如是相謂令心感惡作心品若難憂根誰令心感惡作有四謂善不善一皆依一處起故若於不善不共心品應知二十心所俱生謂十大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名為不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪隨眠等如不共品邪見見取及戒禁取俱生亦令大地法中即慧差別說名為見故數不增煩言唯者是簡別義謂唯見俱定有二十表不共品中容有惡作

等謂若惡作是不善者唯無明俱非
餘煩惱貪慢二種歡行轉故瞋外門
轉行相慶故非惡作俱疑不決定惡
作決定故不俱起有身見等歡行轉
故極猛利故惡作不介然此惡作依
善惡行事慶轉故諸見不介故不相
應邪見一分雖感行轉而二因故非惡
作俱是故惡作是不善者唯無明俱
容在不共忿等亦介於四不善貪瞋
慢疑煩惱心品有二十一心所俱生
二十如不共加貪等隨一於前所說
忿等相應隨煩惱品亦二十一心所
俱生二十如不共加忿等隨一不善
惡作相應心品亦二十一心所俱生
謂即惡作等二十一若於無記有覆
心品唯有十八心所俱生謂二十中
除大不善欲界無記有覆心者謂與
薩迦耶見及邊執見相應不增見義
如前應釋於餘無記無覆心品許唯
十二心所俱生謂十大地法并不定
尋伺有執惡作亦通無記憂如喜根
非唯有記此相應品便有十三心所
俱起睡眠一切不相違故於諸心品

皆可現行於善不善無記心品隨何
品有即說此增隨其所應當各增數
工巧處等諸無記心似有勇悍然非
稱理而起加行故無有勤又非染汙
故無懈怠無信不信類此應知已說
欲界心所俱生諸品定量當說上界
頌曰

初定除不善及惡作睡眠中定又除尋
上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法
除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不
善者謂瞋煩惱及無慚愧除諸誑憍
所餘忿等餘皆有者如欲界說中間
靜慮除前所除又更除尋餘皆具有
第二靜慮已上乃至無色界中除前
所除又除伺等等者顯除諸誑餘皆
如前具有以從欲界乃至梵天皆有
王臣眾主等別故有誑誑上地皆無
如是已說三界所繫諸心所俱生
定量有諸心所性相似同難知差別今
隨宗義辯彼別相無慚無愧愛之與
敬別相去何須曰

唯於欲色有

論曰無慙無愧差別相者於諸功德
及有德者無敬無崇無所忌難无所
隨屬說名無慚諸功德者謂尸羅等
有德者謂親教等於此二境無敬無
崇是无慚相即是崇敬能障礙法或
緣諸德說為無敬緣有德者說為無
崇無所忌難无所隨屬總顯前二或
隨次第於所造罪不見怖畏說名無
愧諸觀行者所呵呾法說名為罪於
所呵呾諸罪業中不見能拒此世他
世譏毀譴罰非愛難忍異熟果等諸
怖畏事是無愧相即不忌憚罪業果
義不見怖言欲顯何義為不見彼怖
為見而不怖前應顯无明後應顯邪
見此言不顯見與不見為无愧體但
顯有法是隨煩惱能與現行無智邪
智為鄰近因說名無愧此略義者謂
能令心於德有德无所崇敬名曰無
慚於罪現行無所忌憚名為無愧有
餘師說於諸煩惱不能厭毀名曰無
慚於諸惡行不能厭毀說為無愧有
說獨慶造罪無恥名曰无慚若慶眾

阿毘達磨藏論卷第六 第九張 雜論

中造罪無耻說為無愧有說現起不善心時於異熟因無所顧盼名曰無慙於異熟果無所顧盼說為無愧諸不善心現在前位皆於因果无所顧盼故一心中二法俱起由此翻擇慙愧異相若淨意樂為習善人所樂勝業名有慙者為得善人所樂勝果名有愧者諸有受樂勝業勝果必亦怖於惡因果果一切善心現在前位定於因果皆無迷惑故慙與愧一心並生故有餘師以如是義標於心首說如是言於所造罪自觀無耻名曰無慙觀他無耻說為無愧謂異熟因當時現起故名為自其異熟果後時方有故說為他彼義意言諸造罪者意樂不淨於現罪業及當苦果皆無顧盼已說無慙無愧別相愛敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有塗汙二無塗汙有塗謂貪無塗謂信信復有二一忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是愛鄰近因故名愛無失敬

阿毘達磨藏論卷第六 第十張 雜論

謂敬重體即是慙謂如前擇大善地法中言心自在性說為愧者應知即是此中敬體然復有言有所崇重故名為敬由此為先方生慙耻故敬非慙彼師應許無慙耻者能起恭敬以執先起敬時未有慙耻故應無慙耻者能起恭敬若謂敬時已有慙耻則不應說由敬為先方生慙耻若謂敬時非無慙耻然敬非慙此亦非理言敬非慙無證因故非敬為先方生慙耻勿無慙者能起恭敬又勿有敬而無慙耻然復確執敬體非慙但有虛言都無實義故應敬體是慙差別謂或有慙名有崇重此慙差別說名為敬補特伽羅為境界故即慙差別得崇重名夫崇重者是心自在心自在性已說為慙謂於心中有自在力能自制伏有所崇重故說敬體是慙差別於諸所尊有所崇重故名為敬是境第七或因第七由於所尊發隨屬意即名為慙此慙即是有所崇重故此敬體是慙差別義善成就即由此證補特伽羅為境信慙說名愛敬非

阿毘達磨藏論卷第六 第十一張 雜論

謂以法為境起者故愛與敬雖是大善地法所攝而於無色不立為有有餘師言信順親密而無耽染說名為愛瞻望所尊崇重隨屬說名為敬有餘師說親近善士因名為愛不越彼言因名為敬復有說者於和合眾見等皆同故名為愛於可尊重深心恭事故名為敬此愛與敬欲色界有無色界無無依處故如是已說愛敬別相尋伺情慢別相云何頌曰

尋伺心廣細 慢對他心舉 憍由深自法 心高無所顧

論曰尋伺別者謂心廣細心之廣性說名為尋心之細性說名為伺若介尋伺體不異心經即就心說二性故此言非理由不了達經義趣故經言所有心廣細性名尋伺者由有此法心起便廣此法名尋由有此法心起便細此法名伺或作異釋故體異心謂我不言心之廣性名心廣性心之細性名心細性若介云何依心廣性名心廣性依心細性名心細性雖一心中二體可得用增時別故不相違

如水與酢等分和合體雖平等而用有增廣心品中尋用增故伺用被損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋水喻於伺但有用增者即說如酢故由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心即廣即細如貪癡性雖並現行而得說心為有貪行隨何心品有法用增此法為門揔標心品諸無色法就用說增如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃陵蔑於他故名為慢憍謂淙者自法為先令心傲逸無所顧性淙者自法健財位成慧族等法中先起淙者心生傲逸於諸善本無所顧盼故名為憍於諸善本無所顧者謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辨此名義差別頌曰

心意識體一心心所有依有緣有行相相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集起故名心思量故名意了別故名識頗勒具部契經意達能了別者非無了別或種種義故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識或界處施設差別或復增長相續業生種子差別如是等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如心意識三名所詮義異體一諸心心所有所依所緣行相相應亦亦名義雖殊而體是一謂心心所以六內處為所依故名有所依以色等境為所緣故名有所緣即於所緣品類差別起行相故名有行相平等俱時與他性合行所緣境故名相應云何平等五義等故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦心心所離心別有自性然譬喻者說唯有心無別心心心想俱時行相差別

不可得故又經唯說識入胎故又說或心或意或識是夜流轉生諸趣故又說士夫六界攝故又說我今不見一法速疾迴轉猶如心故又說我今不見一法若不修習則不調柔无所堪能猶如心故又說心速行獨行故又於心所多詩論故謂或有說心所唯三或復有說心所唯四或說有十或說十四故唯有識隨位而流說有多種心心所別如甘露汁如倡役人故無受等別體可得然心心所時境性同行相無別異相難了故契經言心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可施設差別之相然識與想其相各別謂於境中總了名識別取名相施設名想以心強故諸契經中處處偏說如王米等遮心並起故說獨行心所難知故多詩論豈多詩論便撥為無勿彼此中間亦無便有失然諸論者皆信離心別有心所但於多少數增減中而與詩論以經不說數定量故若執受等是心差別如何即心可名心所

可心通顯宗論卷第六 第十五條

據何定理說識為心復以何緣即名
心所若謂諸識體即是心受等諸法
是心體類心相續中有此法故名心
所者何故不言所造諸色即是大種
體類差別即於地等相續位中有此
法故名為所造此既不亦彼云何然
辨大種外別有所造如頓正理已廣
次擇若責何故知心所法決定離心
別有體者由教理故如契經言眼及
色為緣生於眼識三和合觸俱起受
想思如是諸法是心種類依止於心
繫屬於心故名心所此俱生言不說
無間但顯心所同時而生又不容有
心體俱生故知但說心所俱起無色
法中已辯心心所今次當辯心不相
應行頌曰
心不相應行 非得得分無想三定命
相名身等類
論曰等者等取句身文身及和合性
類者顯餘所計度法即前種類謂有
計度難得等有蓋得等性如是諸法
不與心相應故說名為心不相應行
非如心所與心共一所依所緣相應

阿毘達磨藏論卷第六 第六條 推

而起說心言者為顯此中所說得等
是心種類諸心所法所依所緣皆與
心同亦心種類為簡彼故言不相應
諸無為法亦心種類无所依緣故亦
是不相應為欲簡彼故復言行此已
總攝復應別釋於中且辯得非得相
頌曰

得謂獲成就非得此相違得非得唯於
自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異
說差別名得有二種謂先未得及先
已得先未得得說名為獲先已得得
說名成就應知非得與此相違謂先
未得及得已失未得非得說名不獲
已失非得名不成就故說異生性名
不獲聖法於何法中有得非得且有
為中於自相續有得非得非他相續
及非相續若蓋墮在自相續中可有
成就不成就故他相續蓋及非情蓋
必無成就不成就故然不違害輪王
契經於寶自在名成就故非成善等
可同此說現於過未無自在故謂現
在者唯於現在有自在力非於過未

阿毘達磨藏論卷第六 第十七條 推

如轉輪王於現七寶有自在力隨意
受用增上果故恒現前故隨樂而轉
可名成就善不善法則不決定且如
善法現在前時彼於去來諸不善法
若離現得有何自在而名成就不善
現前微善亦亦況執過未全無體宗
依何如何說名成就若謂有力當能
生彼名成就者理亦不然後有異生
應名聖者後心無學應是異生如是
等類有眾多失故得非得定有別體
有為唯在自蓋非餘無為法中唯於
二滅有得非得一切有情無不成就
非擇滅者故對法中有如是說誰成
無漏法謂一切有情除初剎那具縛
聖者及餘一切具縛異生諸餘有情
皆成擇滅決定無有成就虛空以於
虛空無有得故亦無不成就以無非
得故若法有得亦有非得若法无得
亦無非得其理決定依此得故說如
是言色蓋行蓋一得所得餘蓋行蓋
說亦如是有漏無漏一得所得有為
无為一得所得如是等類如理應思
是已得法不失因故是此屬彼智標

幟故得有此用故別有體若謂種子有此作用理不應然種與餘法體別有無俱有過故若體別有體即是得但立異名若體別無則善不善難染清淨體應成一便愛非愛業果難亂既今解脫體亦應無又契經說一切白法無餘斷者善法還生所執種子應成無用如世尊說應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷彼後決定還續善根故所執種定為無用非對法者所說諸得是法生因現見離得已得未得法亦生故由此諸師所執隨界熏習功能不失增長皆已遮遣義元別故如是已成得非得性此差別義今廣應思且得云何頌曰

三世法各三善等唯善等有繫自界得無繫得通四非學無學三非所斷二種論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得約容有義

且作是說其中差別後當更辯又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若無繫法得通四種謂不繫法就總種類具四種得即三界繫及與不繫別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與不繫其聖道得唯有不繫又有學法得唯學若無學法得唯無學故學元學法得各有一種非學非無學法總類得有三別分別者全五取蘊及三無為總名非學非無學法且五取蘊及非擇滅并非聖道所證擇滅唯有非學非無學得若有學道所證擇滅得唯有學若無學道所證擇滅得唯無學又見脩所繫法如其次第有見脩所斷得非所斷法得總有二別分別者諸無漏法名非所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅得唯一種謂脩所斷若以聖道所證擇滅及道聖諦得唯一種謂非所斷前言三世各有三得諸有為法皆定

余耶不余云何頌曰
無記得俱起除三通變化有覆色亦俱欲色無前起

論曰無覆元記得唯俱起無前後生勢力劣故一切無覆元記法得皆定余耶不余云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別所成辦故雖是无覆無記性收而有前後及俱起得又威儀路四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎那斷除毗濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者唯有無覆無記法得但俱起耶不余云何有覆元記色得亦余謂唯色界初靜慮身語表業得亦如前但有俱起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶不余云何謂欲界繫善不善色得無前起准有俱生及後起得說一切有部顯宗論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

雅

尊者東賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯老別品第三之三

如是已辯得老別相非得老別其相云何頌曰

非得淨無記 去來世各三 三界不繫三
許聖道非得 說名異生性 得法易地捨
論曰性老別者一切非得皆唯無覆
無記性攝世老別者過去未來各有
三種謂過去法及未來法二各有
三世非得若現在法唯有過去未來
非得決定無有現在非得以現在法
與不成就不俱行故有說現法無現
非得性相違故現可成法必與得俱
定無非得不可成法非得亦无故現
在法無現非得界老別者三界繫法
及不繫法各三非得謂欲界繫法有
三界非得色無色界繫及不繫亦各
定無非得是无漏者所以者何由許
聖道非得說名異生性故如本論言
云何異生性謂不獲聖法不獲即是

阿毗達磨藏顯宗論卷第七 第三之三

非得異名如何無漏法可名異生性
不獲何聖法名異生性耶為摠不獲
一切聖法為唯不獲若法智忍有說
不獲一切聖法若介豈不無非異生
無一摠成就一切聖法故若有不獲
不雜於獲是異生性若雜獲者非異
生性故無有失若介本論應說純言
不介離言見義有故如說此類食水
食風雖無純言而亦知彼純食水風
不雜餘故有說不獲若法智忍然非
後捨復成異生前已永害彼非得故
何緣故知別有實法說名非得以契
經中說有成就不成就故如契經言
若成就六法不成就順忍六法如經
若謂未生聖法眼等相續分位名異
生性彼違契經如世尊說如是名為
隨信行者入正性離生超越異生地
此異生地即異生性何緣故知如得
捨故如得異法故名為入應捨異法
故名為超非於介時捨曾所得眼等
諸法少分可知如得未曾所得聖法
故不可謂未生聖法眼等相續即異
生性故別有法唯異生有過諸異生

阿毗達磨藏顯宗論卷第七 第三之三 已

連聖道得名異生性其理必然豈不
如聖法即說是聖性成就此性故名
聖者如是異生法應即異生性成就
此性故名異生此例不然以諸聖法
唯聖者有可即聖法說為聖性諸
異生法聖者亦有如何可立為異生
性若異生法唯異生成遍異生位可
異生性惡趣無想比俱盧等不遍異
生餘命根等雖遍異生而聖亦有傍
論已了今更應思如是非得何時當
捨此法非得得此法時或轉易地捨
此非得如聖法非得說名異生性隨
得聖法時捨三界非得如是住初無
漏心者於苦法智展轉乃至住金剛
喻三摩地者於阿羅漢有非得如
其所應隨得此法捨此非得如是乃
至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不
時解脫所有非得得此法時捨此非
得餘法非得類此應思又此非得云
何名捨若非得得斷非得非得生如
是名為捨於非得得與非得雖各有
餘得及非得然非無窮由得勢力成
就本法及與得得得勢力成就法

得豈成無窮非得亦應如理思擇非得非得必不俱生又從下地生上地時下地非得一切皆捨從上生下類此應知由所依力非得轉故如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分一趣等生諸有情類所有身形諸根作用及飲食等互相因并其展轉相樂欲因名衆同分如鮮淨色業心大種皆是其因故身形等非唯因業現見身形是乎相似業所引果諸根作用及飲食等有差別故若謂滿業有差別故此差別者理不應然或有身形唯由相似引業所起以衆同分有差別故作用等別若身形等唯業果者隨其所樂作用等事若捨若行應不得有此中身形作用樂欲展轉相似故名為同分是因義有別實物是此同因故名同分如是同分世尊唯依諸有情說非草木等故契經言此天同分此人同分乃至廣說故衆同分

實有義成非唯說形色更互相相似故就界趣生處身等別有無量種有情同分復有法同分謂隨蘊處界是衆同分依故非情無有異生同分入離生時捨有情同分入涅槃時捨豈不異生性即異生同分此不應然作用異故由彼身形作用樂欲互相因名為同分若與聖道成就相違是異生因名異生性入離生時於衆同分亦捨亦得於異生性捨而不得同分非色如何得知有用能生無別事類由見彼果知有彼故如見現在業所得果知有前生曾所造業又觀行者現證知故何不許有非情同分不應如是責有太過失故汝亦許有人天等趣胎卵等生何不亦許菴羅等趣菓豆等生又佛世尊曾不說故但應思擇何故世尊唯於有情說有同分非於草等復云何知如是同分別有實物且我於中作如是解由彼草等無有展轉作用樂欲互相相似故於彼不說別有同分又必因有情草等方生故唯於有情說有同分又因先業

及現勤勇此法得生於彼草等二事皆無故無同分即由此事證有實物又木素漆雕畫等像及彼真形雖有色彩展轉相似而言一實由此非唯見彼相似即言是實要於相似差別物類方起實言故知實有此差別法此實言說由此法生又前說故前說云何謂見身形是乎相似業所引果諸根作用及飲食等有差別故是諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶由諸同分是同類事等因性故即為同類展轉相似覺施設因如眼耳等由大種造方成色性大種雖無餘大種造而色性成此應顯成勝論所執摠同句義同異句義若勝論執此二句義其體非一剎那非常無所依止展轉差別設令同彼亦無多過非勝論者執眼等根能行色等即今釋子捨如是見別作餘解故彼所難是朋黨言求正理人不應收採已辯同分無想者何頌曰無想無想中心心所法滅 異熟居廣果論曰若生無想有情天中有法能令

阿毘達磨藏論卷第七 第三張 雜

心心所滅名為無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是無想定所感異熟由彼無想有情天中無想及色唯是無想定所感異熟果此定不能引眾同分及命根故以眾同分及與命根唯是有心第四靜慮所感異熟彼處餘蘊是共異熟以生无想有情天中多時有心謂入無想前及出無想後然無心位時極長故名无想天無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼以業生等無間緣為任持食謂由宿業引眾同分及命根等由續生心及無間入無想果心牽引資助故彼亦有過去觸等為任持食無心位中唯有過去觸等為食現在食無有心位中二種俱有彼諸有情由想起故從彼處殞歿已決定生於欲界非餘處所先脩定行所感壽量勢力盡故於彼不能更脩定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有

阿毘達磨藏論卷第七 第八張 雜

生天之業已辦無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何頌曰

如是無想定後靜慮未脫善唯順生受非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名為無想如是復有別法能令心心所滅名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與無想同由正成辦或極成辦故名為定有餘師說如理等行故名為定今心大種平等行故無想者定或定無想名無想定由狀壞想生此定故非諸異生能狀壞受由狀著受而入定故此定在何地謂在後靜慮即在第四靜慮非餘此不應說所以者何此定能感無想異熟已說无想居廣果天當說廣果在後靜慮豈於餘地而修彼因此責不然曾無說故未曾有處說無想定為無想因豈不前頌說無想為異熟於彼釋中說為無想定果此亦不然曾未有頌作如是說今說乃成何故此定名異生定為求解脫修此定故彼執無想

阿毘達磨藏論卷第七 第九張 雜

是真解脫執無想定為出離道為證無想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫及真出離故說此定名異生定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善豈不此是異熟因故善性所攝不說自成此於無想有情天中為因能招五蘊異熟不令頌中猶未說故又添無記誰復能遮若尔此中應言純善不令離言見義有故此應准前異生性釋或唯言善已顯非餘此定既是異熟因性為順何受唯順生受非順現後及不定受一類諸師作此定執理順生受及不定受所以者何成此定者亦容得入正性離生入已必無現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就又許此定通是此法外法異生所得非聖以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故頌中已說求解脫言即顯此定唯屬異生復言非聖便為無用此初得時為得幾世此於諸位中如別解脫戒念別得未曾得故第一念時非得過去以無心故不

修未來故初得時唯得一世謂得現在第二念等乃至未出亦成過去出已乃至未捨已來唯成過去如天眼耳無未來修唯加行得非離染得滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然為靜住有頂 善二受不定聖由加行得 成佛得非前三十四念故論曰如前無想定滅盡定亦然謂如已離第三靜慮貪者有法能令心心所滅名無想定如是已離無所有處貪者有法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫厭壞於想以出離想作意為先而得證入今滅盡定為求靜住厭壞散動以止息想作意為先而得證入前無想定在色界邊地今滅盡定在無色邊地以在非想非非想處所受生身是取上業所牽引故說名有頂或有邊際故名有頂如樹邊際說名樹頂唯此地中有滅盡定何緣下地無此定耶厭背一切心及邊際心斷方能得此勝解脫故謂由二緣立此解脫一者厭背一切心故二者邊際

心暫斷故若於下地有此定者便非厭背一切種心以未能厭上地心故亦不名為邊際心斷以上地心猶未斷故應名厭背少分諸心亦復應名中際心斷於三性中前及此定俱唯是善非染無記非諸聖者厭怖散動取捨無記為寂靜住前无想定能順生受及不定受今滅盡定通順生後及不定受謂約異熟有順生受或順後受及不定受或全不受謂若下地起此定已不生上地便般涅槃此滅盡定能招有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非諸異生能起滅定彼有自地起滅定障猶未斷故未起有頂見所斷惑於起滅定畢竟無能非諸異生能起有頂見所斷惑故唯聖者得滅盡定一切聖者得有頂時皆得如斯滅盡定不應言不得由此定非離染得故由何而得由加行得要由加行方證得故如無想定初證得時唯得現在不得過去不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊

亦以加行得耶不今云何成佛時得彼謂世尊盡智時得豈不盡智於成佛時亦不名得況滅盡定以諸菩薩住金剛喻三摩地時名得盡智得體生時名為得故於成佛時應說盡智不由加行而現在前暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂起故非佛身中所有功德成佛時得如何可說佛盡智時得滅盡定由菩薩時永離一切煩惱染故令佛身中功德得起故說如來所有功德皆離染得故彼所言亦有過失隨宜為彼而釋通者謂於近事而說遠聲或金剛喻三摩地時必成佛故亦名成佛無間剎那定成佛故且置斯事世尊曾未起滅盡定得盡智時如何得成俱分解脫永離定障故捨不成成就故於起滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩學位先起此定後得菩提迦濕弥羅國毗婆沙師說非前起滅定後方生盡智何因此國毗婆沙師知盡智前未起滅定何為不責西方起因且我迦濕弥羅國說三十四念得善

阿毗達磨藏論卷第七 第七 提故

提故謂諸菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱三十四念得大菩提諦現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂斷有頂九品煩惱有九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四於此中間無容得起不同類心故於前位決定無容起滅盡定若於前位起滅盡定便越期心然諸菩薩決定不越要期心故如是善成三十四念得菩提故為非前因雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰
二定依欲色滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起然於此中有說唯在下三靜慮入無想定非在第四勿因與果極相隣逼有說亦在第四靜慮入無想定除无想定以生彼天受彼果故有餘師說唯在欲界入無想定非在色界彼違論文謂本論言或有是色有此有非五行謂色屢有情或生有想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無

阿毗達磨藏論卷第七 第七 提故

想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中謂滅盡定唯在人中得初修起唯人中有說者釋者及有強盛加行力故有在人中初修得已由退為先方生色界依色界身後復修起非在無色能入滅定无所依故命根必依色心而轉若在無色入滅定者色心俱無命根應斷諸蘊展轉相依而住故元有情唯具一蘊又心心所不相離故亦無有情唯具三蘊何因故知滅定有退准耶陀夷契經義故經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞超段食天隨受一處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若得此定必無退者不應得往色界受

阿毗達磨藏論卷第七 第七 提故

生如是廣釋二定異相總有六門謂地加行相續異熟順受初起有差別故今應思擇滅盡定中惣滅一切心心所法何緣唯說滅受想定默逆彼二生此定故謂想與受能為見愛雜染所依故偏默逆如是二法多諸過患如立蘊中已廣分別故偏默逆入滅盡定此滅定位決定無心以一切心皆與受想俱生滅故如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思乃至廣說曾无妄言有第七識可執彼識離受想生此經俱言顯同時起蘊束相依為譬喻故說心心所生緣等故非此定中唯想受滅此中亦說意行滅故若此定中心不滅者想受二種亦應不滅能生彼觸應亦有故由此滅定必無有心然定後心復得生者定前心作等無間緣所引攝故又加行中要期勢力所引發故滅盡定體應知實有能遮礙心今不生故若謂定前心遮礙餘心者則應餘心畢竟不起若謂有根身能起餘心者應一切時諸識頻起說依前

心後心起者以無第二等無間緣雖有同時所依境界而無一切境識須生若執不待自類因緣待有根身識便起者彼一切位一切境識何法為礙起不同時是故唯應依心心起非前定心力能遮礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由此法故於無心位雖有心因而心不起即此別法名滅盡定體是有為實而非假脩觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位無遮礙用意法為緣還生意識由此准釋前無想定及與無想隨其所應已辯二定命根者何頌曰

命根體即壽能持煖及識

論曰命體即壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖余自體未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煖識說名為壽故世尊言
壽煖及與識三法捨身時所捨身僵仆如木無恩覺
若余此壽何法能持此壽能持我說是業一向是業異熟果故一期生中

常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續唯壽力持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故諸無煖者亦見有壽故知壽體非煖而持由此故知別有實法彼力能持有情煖識說名為壽此即命根如是命根非唯依身無色亦有故非唯依心無心亦有故若余依何依先世業及現同分其眾同分亦准命根命行壽行有何差別若生法壽名為命行不生法壽說為壽行有作是言非所棄捨名為命行是所棄捨名為壽行復有說言若神足果名為命行若先業果名為壽行復有說者若明增上生名為命行無明增上生名為壽行或有說者唯離貪者相續所得名為命行亦有貪者相續所得名為壽行是為命行壽行差別已辯命根何謂諸相此有四者何頌曰

相謂諸有為生住異滅性
論曰如是四種是有為相顯彼性故得彼相名依此說有諸行種類此中生者謂有別法是行生位無障勝因由能引攝令其生故能引攝者謂彼生時此法能為彼勝緣性雖諸行起皆得名生然此生名但依諸行生位無障勝因而立諸行必藉前生俱生同類異類緣力故起思因果中當廣顯示前生同類異類緣中同類緣強隨彼起故俱生緣內無同類緣異類緣中有偏勝者如緣眼色眼識生中說眼為因色為緣性雖隨聞一眼識不生而眼識生隨眼非色是近緣性故說為因眼識俱生一果諸法為緣助識力勝非眼又於俱起一果法中自有相生力偏勝者如風望火風助火力令其熾然世極成故現見異聚風偏順火故可比度同聚必然是故俱生諸行緣內生力勝者偏立生名此生功能於生初念無漏諸得其相寂顯既於此處見有勝能可比度餘應知亦有住謂別法是已生未壞諸

阿毘達磨藏顯宗論卷第七第三張 雜

行引自果無障勝因如諸行生必待別法為勝因助引果勝用亦應必待別法為因非對法者所許諸行待眾因緣體暫有位對法諸師說為現在亦說有住諸行亦時引自果故又即於此立為作用世尊亦言諸行暫住又說諸色有生住時此不可言攝相續說一剎那頃亦苦性故相續必覓剎那成故諸有為相但依相續前後建立理必不成故有別法能為諸行引果作用無障近因對法諸師說此為住異謂別法是一切行自類相續後異前因不可無因自然有異同一識相前後相續轉變無因理不成故生無色界受等相續念念變易此用家顯見無色界有異勝能可以度餘應知亦有滅謂別法是俱生行念念滅壞無障勝因不可執無為滅相體無從緣起理不成故亦不應說有生滅故又契經言應知生滅緣無境智理必非有故不可說無為滅相又如生法由別生生滅法亦應由別滅滅惣言性者是實體義若有為相有四體

阿毘達磨藏顯宗論卷第七第三張 雜

別何故契經但說三種契經為顯有為無為德失差別故不說住或若有相唯表有為契經偏說非住相體唯表有為常亦有故非此不說是無住因餘經說行有生滅法非無異法此亦應介雖有四相隨所化宜隱住說三而無有失或此經中已密說住无唯聲故或此經中住異合說若不介者但應言異為顯有為住必無異不同無為有住無異非此經中言住異者顯住即異但顯有為有起有盡有住有異無為有住無所餘三故諸有為與無為別由斯對法說諸有為定有四相理无傾動此生等相既是有為應更別有生等四相若更有相便致無窮彼更有餘生等相故實許更有然非無窮所以者何頌曰此有生生等 於八有能論曰此中有言無顯定義意顯此有唯四非餘此謂前說四種本相生等者謂四隨相即是生之生生乃至滅之滅滅諸行有為由四本相本相有為由四隨相世尊何處說隨相耶

阿毘達磨藏顯宗論卷第七第三張 雜

有契經言老死是故此經亦說定有隨相謂生等相亦是有為故生生等相亦起等性故契經既說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知故知此中亦攝隨相又於諸相皆有亦言故此經中亦說隨相言有為之起亦可了知者起即本相生亦表生生義盡及住異亦可了知言類起亦言應如理釋若不介者何用亦言故契經中於無為法說尚無有起等可知此意說言諸無為法尚無生等本相可知況生生等隨相可得若不介者應但說無起等可知不應言尚又薄伽梵於契經中說諸有為相復有相設契經說色有起盡此復應知亦有起盡乃至廣說由此故知相復有相若介本相如所相法一一應有四種隨相此復各四展轉无窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故為親緣用名曰功能謂四本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時并其自體九法俱起自體為一

相隨相八本相中生除其自性能為親緣生餘八法諸法於自體无生等用故隨相生為親緣用於九法内唯生本生此生一生多由功能別故生性既無異功能何有別如受領納性雖無異而有功能損益差別又本相隨相境有多少如五識意識境有少多謂為親緣令引自果作用得起是生功能本相中住亦除自性能為親緣住餘八法隨相住住能為親緣於九法中唯住本住謂為親緣令法暫住能引自果是住功能本相中異除其自性能為親緣異餘八法隨相異異能為親緣於九法中唯異本異謂為親緣令引自果作用衰損是異功能本相中滅除其自性能為親緣滅餘八法隨相滅滅能為親緣於九法中唯滅本滅謂為親緣令引自果作用滅壞是滅功能故生等相復有相隨相唯四無無窮失

說一切有部顯宗論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第八

雅

尊者果賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辨差別品第三之四

雖離所相別有生等與所相法俱時而起而無一法一時即生即住即異即滅過失如體不同用有別故執所相外無別生等一一刹那有四相者如斯過失不可救療一法一時功能差別理不成故許所相外有別生等無斯過失相體不同助緣差別時分功能理有異故然有為法分位不同略有三種謂引果用未得正得已滅別故此諸有為復有二種謂有作用及唯有體前是現在後是去來此復一一各有二種謂彼功能有勝有劣諸有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能若有別法於未獲得引果用時由遇未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是多生相或復有法於正獲得引果用時

由過未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是多餘三相於正生位生為內緣起所生法至已生位此所生法名為已起於正滅位住為內緣安所住法今引自果至已滅位此所住法名為自果已能引發即正滅位滅為內緣壞所滅法至已滅位此所滅法名為已壞異相亦亦如應當知有餘師說因要待處世時位伴能與果故生已生時起用差別謂或有因待處與果如雨要待雲慶方生要瞻部洲慶金對座方證無上正等菩提或復有因待世與果如異熟因順解脫分要在過去方能與果或復有因待時與果如輪王業要劫增時方能獲得轉輪王位或復有因待位與果如諸種子至變異位方能生芽初無漏心及光明等體雖先有而要未生正生位中能有所作或復有因待伴與果如四大種心等要與伴俱能有所作由斯差別緣起正理四相起用分位不同謂正生時生相起用至已生位住異滅

阿毘達磨藏論卷第八 第三張 雅

三同於一時各起別用如是四相用時既別故無一法一時即生即住即異即滅過失又正滅時此所相法由餘住相為勝因故暫時安住能引自果即於小時由餘異相為勝因故令其衰損即於小時由餘減相為勝因故令其滅壞故三一時無相違失時所相法為名安住為名衰異為名壞滅由能相力所相一時所望不同具有三義如何異相即於住時衰損能引自果作用損彼作用令後果生劣於前因是異相力後果漸劣由因有異此果復由俱起異相為緣衰損能令後果更劣於前如是一切有為相續剎那剎那令後後異故前前念有異義成此義既成應為比量謂見寂後有差別故前諸剎那定有差別若介相續漸增長時異相應無不見果故無斯過失住相小時由外緣助勢力增強摧伏異故若生在未來生所生法未來一切法何不頻生彼能生因各常合故此先已辯先何所辯謂有別法於未獲得引果用時由過去

阿毘達磨藏論卷第八 第三張 雅

得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能名生相又作是說因要待處世時位伴方與果故即依此義說如是言頌曰
生能生所生非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合唯生相力能生所生故諸未來非皆頻起生相雖作俱起近因能生所生諸有為法而必應待前自類因及餘外緣和合攝助如種地等差別因緣助芽等生令生芽等若介我等唯見因緣有生功能無別生相有因緣合諸法即生無即不生何勞生相故應唯有因緣力生此責不然唯許眾緣諸法生者此責同故謂若唯許未來諸法因緣和合而得生者此責亦同未來諸法因緣無別者何不頻生又因緣中隨聞一種具所餘故果亦應生且如眼根先業所引雖離大種而亦應生或應但由大種功力不由先業眼根得生或諸眼根隨業所引能生大種無不合時於一生時餘亦應起或應大種於眼無能不見離前眼大種獨

阿毘達磨藏論卷第八 第三張 雅 今

生故但應因前眼後眼得生許大種能生應成無用又如種子水土等緣隨聞一時芽必不起故知種等功力極成於眼等生地等大種能生功力非所現見既不現見大種功力應不為因生於眼等又汝所執有業種子相續轉變誰為障礙不能頻生一切業果若由緣助業種方能生應但緣能生何勞業種以眾緣助業果乃生眾緣若無果不生故既賴緣助而業種非無雖藉眾緣寧撥無生相又於眼等諸識生中處處經言雖有眼色若離作意眼識不生然說識生緣眼及色故不應難因緣力生何勞生相又見初念無漏生時生能為因起無漏得得自相有前已極成應說除生有何別法能作此得前俱起因若全無因得不應起則初無漏應不說成生相生時為亦別有俱生因不應言亦有謂除生體餘一果法為何異滅為生助因古昔諸師咸作是釋同一果法展轉為因如諸大種更相順故復有釋言諸有為法一切皆是生等

性故生等四相一一用時以此為門
餘皆助力是故所說生所生非離
因緣理善成立餘廣說擇諸有為相
如順正理及五事釋已略分別諸有
為相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂想章字總說

論曰等者等取向身文身名向文身
本論說故諸想總說即是名身諸章
總說即是向身諸字總說即是文身
言總說者是合集義於合集義中說
殞遮界故想者眼耳瓶衣等想謂於
諸法分別取著共所安立字所發想
如是想身即是名身謂眼耳鼻舌身
意等章謂章辨世論者釋是辨無盡
帶差別章能究竟辨所說義即是
福招樂異熟等如是章身即是向身
謂如有說

福招樂異熟所欲皆如意 并遠證第一
永寂靜涅槃

如是向等字謂衰同壹伊等字如是
字身即是文身謂迹佉等有餘師
說本論中言云何多名身謂名名事
等非彼論師欲辨名等是實有相而

依假合以發問端是故彼問多名身
等者史定應問名等體實相思擇名
等體實相中何用推徵名等假合又
名等三相差別者謂聲所顯能顯於
義以共立為能詮定量顯示所解意
樂所生能表所知境界自體猶如影

譬此相是名若能辨析所知境中廣
略義門此相是向於能說者聲已滅
位猶令繫念持令不滅傳寄餘者此
相是文此中名者謂隨歸赴如如語
聲之所歸赴如是如是於自性中名
皆隨逐呼召於彼向者即能辨所說
義謂能辨析差別義門文者謂能有
所彰顯依此由此彼彰顯故此即是
字謂令繫念無有忘失或復由此之
任持令無疑惑或能持彼轉寄於餘
故有說言如靜慮者方便境相與靜
慮中所覽了境而為梯陞文於名向
及義亦亦名向文身理實皆是不相
應行而經論中說非色法皆為名者
以色相顯當體立名非色相隱從詮
立目義為可說不可說耶理實應言
義不可說然共施設聞言解義因語

發名名顯義故三世等法各有三名
謂去來今三時說故又一切法無無
名者若有應成非所知境故薄伽梵
說如是言
名能映一切 無有過名者 是故名一法
皆隨自在行

有餘師說義少名多於一義中有
名故有餘復說名少義多名唯一界
少分所攝義則具收十八界故復有
說者乎有少多謂約界攝義多名少
若依立教義少名多謂佛世尊於一
一法隨義施設無邊名故如貪名愛
名火名地名蔓名渴名網名毒名泉
名河名脩名廣名針縷等如是一切
此中經主作如是言豈不此三語為
性故用聲為體色自性攝如何乃說
為心不相應行此責非理所以者何理
教分明證別有故教謂經言語力文
力若文即語別說何為又說應持正
法文句又言依義不依於文又說伽
他因謂闡陀之字闡陀謂造頌分量
語為體又契經言知法知義法謂
名等義謂所詮又契經言文義巧妙

阿彌陀佛藏經卷第八 第三十卷

又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚為希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身其體如聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語觀唇等動知其所以說此不聞聲得了義者都由已達所發文故由斯理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見世間有二論者言言相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無礙解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無差別其中屈曲必依遮遮叱多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義由斯展轉而作是言語能

阿彌陀佛藏經卷第八 第三十卷

發名名能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是能說名等所說義俱非二如是則為無倒建立此中經主又作是言非但音聲皆稱為語要由此故義可了知如是音聲方稱語故謂能說者於諸義中已共立為能詮定量若此句義由名能顯聲即能詮何須名等何等名為能詮定量豈不於義共立想名此即說為能詮定量謂能說者於諸義中先共安立如是諸字定能展轉詮如是義由共安立如是字故因如是字發如是名此名即是能詮定量諸能說者將發語時要先思惟如是定量由此自語或他語時於所顯義皆能解了故非唯聲即能顯義要語發字字復發名名乃能詮所說義如語發字字復發名如是應思發句道理此中經主復作是言又未了此名如何由語發為由語顯為由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂

阿彌陀佛藏經卷第八 第三十卷

顯名聲有差別此足顯義何待別名執聲能詮斯難亦等謂若聲體即能顯義應一切聲無非能顯若謂能顯聲有差別如是差別應即是名故所推徵末為過難然能說者以所樂名先蘊在心方復思度我當發起如是如是言為他宣說如是如是義由此後時隨思發語因語發字字復發名名方顯義由依如是展轉理門說語發名名能顯義如斯安立其理必然若不以名先蘊心內設全發語無定表詮亦不令他於義生解又經主言或應唯執別有文體即摠集此為名等身更執有餘便為无用此亦非理元有諸文俱時轉故既不俱轉如何摠集或如樹等夫造合成非不緣斯別生於影影由假發而體非假如是諸文亦應摠集別生名句而彼名句雖由假發而體非假若介即應一切假法皆可安立為實有性無如是失於一字中亦有名故無有假法攬一實成故假與名義不相似既於一字亦得有名此名如何知離字有如是

阿毗達磨藏顯宗論卷第八 第三

一字如無義字無有所證依此為緣別有名起方能表義然極相近別相難知如譬上光二色難辨若許即聲由先契約宣唱老別能表於義說為名等斯有何失此亦不然能詮契約即聲老別理不成故若共所立能詮契約即聲老別者應如色老別非共立契亦可了知非青與黃二色老別要共立契然後可知雖二色中先不共立老別契約而彼青黃非異色故眼識得已意識即能隨分別知此彼老別又理不應於契約上復作契約故不應言能詮契約雖不異聲而先不共立契約者雖復得聲而更待餘立契約故未能了別此望餘聲有老別相又若所立契即聲老別者於有義聲及無義聲所有老別雖先未共立老別契應亦了知謂於一聲有此老別於餘聲上此老別無先未共立老別契者得二聲時雖不了義然應如彼二色老別即能了達有契約聲無契約聲老別之相故知別有名句文身緣聲而生能顯了義又經主說

阿毗達磨藏顯宗論卷第八 第三

諸剎部聲不可聚集亦無一法分漸生如何名生可由語發又自釋言云何待過去諸剎部聲後表剎部能生無表復自難言若今聲後位聲乃生名但聞聲後聲應能了義若作是執語能生文文復生名名方顯義此中過難應同前說以諸念文不可集故語顯名過應例如生又文由語若顯若生准語於名皆不應理此難違害自所稟宗彼說去來皆無自體聲前後念不可頻生如何成文成名成句若前前念傳傳相資聲後剎部成文名句但聞聲後應了義成又無相資去來無故既恒一念如何相資既無相資前後相似後如初念應不能詮聞後如初應不了義故彼所執前後相資聲即能詮理不成立我宗三世皆有非無故後待前能生名等雖寂後念名等方生而但聞彼不能了義由不具聞如先共立名等契約能發聲故然聞一聲亦有了者由串習故依此此餘故經主言破彼非此毗婆沙說名句文三各有三種名三

阿毗達磨藏顯宗論卷第八 第三

種者謂名身多身身句文亦余名有多位謂一字生或二字生或多字生一字生者說一字時但可有名說二字時即謂名身或作是說說三字時即謂多名身或作是說說四字時方謂多名身二字生者說二字時但可有名說四字時即謂名身或作是說說六字時即謂多名身或作是說說八字時方謂多名身多字生中三字生者說三字時但可有名說六字時即謂名身或作是說說九字時方謂多名身或作是說說十二字時方謂多名身此為門故餘多字生名身多身如理應說句亦多位謂處中句初句後句短句長句若八字生名處中句不長不短故謂處中三十二字生於四句如是四句成室路迦經論文章多依此數若六字已上生名初句二十六字已下生名後句若減六字生字短句過二十六字生字長句且依處中句辨三種說八字時但可有句說十六字時即謂句身或作是說說二十四字時即謂多句身或作

阿毗達磨廣釋論卷第八 第十七發難

是說說三十二字時方謂多句身文
即字故唯有一位說一字時但可有
文說二字時即謂文身或作是說說
三字時即謂多文身或作是說說四
字時方謂多文身由此理故應作是
說說一字時有名無名身無多名身
無句無句身無多句身有文無文身
無多文身說二字時有名有文身無
多名身無句等三有文有文身無多
文身說四字時有名等三無句等三
有文等三說八字時有名等三有句
無句身無多句身有文等三說十六
字時有名等三有句有句身無多句
身有文等三說三十二字時名句文
三各具三種由此為門餘如理說復
應思惟如是名等何界所繫為是有
情數為非有情數為是異熟生為是
所長養為是等流性為善為不善為
無記此皆應辯頌曰
欲色有情攝等流無記性
論曰此名等三唯是欲色二界所繫
就色界中有說唯在初靜慮地有說
亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故

阿毗達磨廣釋論卷第八 第十七發難

若說此三隨語繫者說生欲界作欲
界語時語名等身皆是欲界繫彼所
說義或三界繫或通不繫即彼復作
初定語時語及名等初定地繫身欲
界繫義如前說如是若生初靜慮地
作二地語如理應思若生二三四靜
慮地作二地語亦如理思若說此三
隨身繫者說生欲界或四靜慮名等
及身各自地繫語或自地或他地繫
義如前說此二說中或言上地亦有
名等而不可說雖有二說然初說善
又名等三有情數攝非情有為不成
就故能說者成非所顯義唯成現在
不成去來又名等三唯等流性非所
長養非異熟生而言名等從業生者
是業所生增上果故又名等三唯是
元覆無記性攝故斷善者說善法時
雖成善名等而不成善法離欲貪者
不成不善諸無學者不成染汙成能
詮名等非所詮法故如上所說餘不
相應所未說義今當略辯頌曰
同分亦如是 并無色異熟 得相通三類
非得定等流

阿毗達磨廣釋論卷第八 第十七發難

論曰亦如是言為顯同分如名身等
通於欲色有情等流無覆無記并無
色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯
等流是界通三類通二義云何異熟
謂地獄等及卵生等趣生同分云何
等流謂界地最種姓族類沙門梵志
學無學等所有同分有餘師說先業
所引生是異熟同分現在加行起是
等流同分得及諸相類並通三謂異
利那等流異熟非得二定唯是等流
唯言為明非異熟等所餘應說而不
說者命根無想如前說故餘義准前
已可知故謂說得等唯成就故有情
數攝義可准知說諸有為有生等故
准知諸相通情非情餘隨所應義皆
已顯是故於此无勞重說如是已辯
不相應行前言生相生所生時非離
所餘因緣和合此中何法說為因緣
且因六種何等為六頌曰
能作及俱有 同類與相應 遍行并異熟
許因唯六種
論曰本論許因唯有六種不增不減
一能作因二俱有因三同類因四相

應因五通行因六異熟因能作因體
通一切法是故前說俱有因體遍諸
有為故居第二餘同類等於有為中
如其所應各攝少分隨言便穩次第
而說法生所賴故說為因即親順益
所生果義如是六因非佛所說如何
本論自立此名定無大師所不說義
阿毗達磨雖有所說經中現無由隱
沒故自相可得決定應有又諸經中
所化力故世尊方便作異門對法
諸師由見少相知其定有分明難集
故有說言此六因義說在增一增六
經中時經久遠其文隱沒尊者迦多
行尼子等於諸法相無間思求冥感
天仙現來授與如天授與筏第遮經
其理必然如四緣義雖具列在此部
經中而餘部中有不誦者由時淹久
多隱沒故既見餘經有少隱沒故知
此處亦非具在又見經中處處散說
故六因義定應實有謂如經說眼色
為緣生於眼識又如經說二因二緣
能生正見諸如是等即能作因諸
法於他有能作義由生無障故立此

因如契經說有三道支正見隨轉又
如經說三和合觸俱起受想思諸如
是等即俱有因諸行俱時同作一事
由平隨轉故立此因如說如是補特
伽羅成就善法及不善法應知如是
補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨
俱行善根未斷以未斷故從此善根
猶有可起餘善根義又說若若於
彼彼多隨尋伺即於彼彼心多趣入
無明為因起諸染著明為因故離諸
染著諸如是等即同類因過去現在
同類諸法由牽自果故立此因如契
經說見為根信證智相應又如經言
若有了別即有了知在定了知乃為
如實非不在定諸如是等即相應因
心心所相應同作一事由共取一境
故立此因如契經言諸邪見者所有
身業語業意業諸有願求皆如所見
所有諸行皆是彼類如是諸法皆
悉能招非欣受樂不可意果又經說
一切見趣生時皆以有身見為其根
本若此見生不忍一切此見能生貪
欲瞋恚諸如是等即遍行因過去現

在見苦集所斷疑見無明及相應俱
有於同異類諸染汙法由能引起故
立此因一部為因生五部果故同類
外立遍行因如契經言若所作業是
善有漏是脩所成於彼處生受諸異
熟又如經言諸故思業作及增長定
招異熟諸如是等即異熟因一切不
善善有漏法由招異熟故立此因如
是六因佛處處說諸情背者迷故不
見諸有智人應勤覺了又薄伽梵
處經中說有俱生前生因義依此有
彼有此生故彼生如次應知有二因
義又薄伽梵於契經中分明顯說二
種因義謂契經言諸有不救處無明
者由無明故亦造福行此經即顯有
前生因又契經說眼色為緣廣說乃
至意法為緣生癡所生染濁作意此
中意者癡即無明希求即愛愛求即
業此經即顯有俱生因一心中說有
展轉為因故非謂此經據相續說理
不成故同因所起執不俱生甚為迷
謬此廣史擇如順正理及五事論應
如實知已略舉因今當廣辯且初能

阿毗達磨藏論卷第八 第十張 雜

作因相云何頌曰

論曰此能作因略有二種一有生力二唯無障諸法生時唯除自體以一切法為能作因由彼生時皆不為障於中少分有能生力且如有一眼識生時以所依眼為依止因以所緣色為建立因以眼識等如種子法為不斷因以相應法為攝受因以俱有法為助伴因以耳根等為依住因此等總說為能作因於中一分名有力因以有能生勝功能故所餘諸分名無力因以但不為障礙住故因即能作名能作因此因有力能作果故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等總即別名或復此因能作二義以無障故可名為因可名非因不生能故又能作者是餘親因此能助彼名能作因或此令他能有所作他即是果能作之因名能作因何緣自體非自能作因以能作因於自體無故謂無障義是能作因自於自體恒為障礙又一切法不待自體應有

阿毗達磨藏論卷第八 第十張 雜

恒成損減等故若有應與現事相違一法生時餘相違法亦無障住故能為因非彼與此有時為因有時非因應合正理故一切法皆能作因諸法相望皆有障力而不為障故能為因若處有一餘必無故無色亦有時依等定故彼相望亦有障力又諸法內一法生時如與欲法餘皆無障由二緣故法不得生一順因無二違緣有諸法生位必待勝力各別因緣及待所餘無障而住增上緣法由能生因有能障因无諸法乃生故唯由无障礙說一切法名為能作因非有障力而不為障與無障力不為障者於无障時少有差別俱有無障力同無勝用故由斯理趣諸法不須生非如作者皆成無等業聞勝用緣因等起故即由此理過去諸法與餘二世為能作因彼二世法還與過去為增上果未來諸法與餘二世為能作因彼二世法非俱後故不與未來為增上果果必由因取故唯有二因唯據无障故許通三現在諸法與餘二世為能

阿毗達磨藏論卷第八 第十張 雜

作因彼二世中唯未來法為現在果有為望有為展轉是因果有為望元為此非因彼非果無為望元為展轉非因果無為望有為此是因彼非果由斯故說果少因多以能作因通一切法其增上果唯有為故

說一切有部顯宗論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造