

阿毗達磨藏顯宗論卷第九

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雅

辯差別品第三之五

已辯能作因相俱有因相云何頌曰
俱有一果法 如大相所相心心隨轉等
論曰若有為法同得一果可得說此
為俱有因由助彼力得一果故其相
云何如四大種更互相望為俱有因
雖有體增體不增者而皆三一更手
為因自體不應待自體故亦不應待
同類體故一一大種唯待餘三要四
大種異類和集方有功能生造色故
如是諸相與所相法心與心隨轉亦
皆手為因等言為明諸心隨轉及諸
能相亦手為因是則俱有因由得一
果遍攝有為法如其所應然本論中
曾不見說心隨轉色與心為因應辯
此中造論者意今我所見彼論意者
若法與心決定俱起遍一切心依心
而轉即說彼法與所依心展轉相望
為俱有因諸心所法非定俱起或少

阿毗達磨藏顯宗論卷第九 第三之五

或多現可得故身業語業非遍諸心
不定心俱全無有故生等諸相皆依
心轉非依相依法為上首生住異滅
亦相資故由斯不說彼手為因又於此
中為欲顯示但說異類為俱有因同
類手為因不說而成義又為顯示有
身語業唯依於心不依於表故不說
彼與心為因又彼大德意趣難了諸
有智者應更尋思然於此中有作是
計唯心與色為俱有因非色與心依
心轉故如王臣理勝不因劣此喻不
然亦相資故心隨轉法其體云何頌曰
心所二律儀 彼及心諸相 是心隨轉法
論曰一切心所靜慮無漏二種律儀
彼法及心之生等相如是皆謂心隨
轉法何緣心隨相非心隨轉法以隨
相於心非俱有因故何緣心隨相非
心俱有因不由彼力心得生故彼於
一法有功能故又與心王非一果故
聚中多分非彼果故若云何心能
與彼為俱有因由隨心生等諸位
彼得轉故豈不應如大種生等心亦
用彼為俱有因謂如造色非生等果

阿毗達磨藏顯宗論卷第九 第五

生等非不與諸大種為俱有因此亦
應云如是所例其理不齊展轉果一
果多非彼果故非諸造色是諸大種
展轉果中一果所攝何容造色非諸
大種生等果故例此為失又如前說
前說者何不由彼力心得生故然諸
大種與生等相展轉力生故無此失
何緣此法名心隨轉頌曰
由時果善等
論曰略說由時果等善等十種緣故
名心隨轉且由時者謂此與心一生
住滅及墮一世由果等者謂此與心
一果等流及一異熟由善等者謂此
與心同善不善無記性故豈不但言
一生住滅即知亦是墮一世中雖亦
即知墮於一世而猶未了此法與心
過去未來亦不相離或為顯示諸不
生法故復說言及墮一世若亦但應
言墮一世不介應不令知定墮一世
豈不等流異熟亦是一果攝如何
一果外說等流異熟耶實亦此中言
一果者但攝士用及離繫果豈不此
言通故亦攝等流異熟雖言亦攝非

阿毘達磨藏論卷第九 第四故 唯 查

此所明然士用果摠有四種一俱生二無間三隔越四不生此顯與因非俱有果為遮唯執與因俱生和合聚中有士用果此和合聚手為果故自非自體士用果故即顯非彼俱起和合士用果中有一果義是故別舉等流異熟應知此中時一果一顯俱顯共其義有殊此中心王極少猶與五十八法為俱有因謂十大地法彼四十八本相心八本隨相名五十八法五十八中除心四隨相餘五十四為心俱有因有餘師說五十八內能為心因唯十四法謂十大地法并心四本相非諸心所生等相力能為心因如心隨相若余便連品類足論如彼論言或有苦諦以有身見為因非與有身見為因除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘滌汗苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法彼作是言我等不誦及彼相應法應隨義理簡擇論文方可誦持故異此便壞俱有因相應許隨相亦心俱有因復有說言一切同聚

阿毘達磨藏論卷第九 第五故 六

皆手相望為俱有因於同聚中隨聞一種所餘諸法皆不生故此諸說中初說為善本相與法其力等故又此俱起和合聚中有是能轉而非隨轉謂即心王有唯隨轉謂色及心不相應行有是能轉亦是隨轉謂心所法隨心轉故能轉心不相應行故有二俱非謂除前相已辨俱有因相同類因相去何頌曰

同類因相似 自部地前生 道展轉九地 雅等勝為果 加行生亦然 聞思所成等 論曰能養能生或速或近諸等派果 名同類因應知此因唯相似法於相似法非於異類如善五蘊與善五蘊展轉相望為同類因滌汗無記應知亦亦有餘師說淨無記蘊五是色果四非色因性下劣故有餘師說五是四果色非四因勢力劣故有餘師說色與四蘊相望展轉皆不為因劣異類故若就位說有餘師言羯賴藍位能與十位為同類因類部墨等九位一一皆除前位與餘為因後位望前但有緣義若余取初羯賴藍色應無

阿毘達磨藏論卷第九 第六故 唯 查

有因初後老色應無有果故理不然復有師言前生十位一一皆與後生十位各自類色為同類因由此方隅一切外分各於自類如應當說為諸相似於相似法皆可得說為同類因不亦云何自部自地唯與自部自地為因是故說言自部自地部謂五部謂見苦所斷乃至修所斷地謂九地謂欲界為一靜慮無色八此中欲界見苦所斷還與欲界見苦所斷為同類因如是乃至欲界修所斷還與欲界修所斷為因如說欲界五部所斷靜慮無色各四地中隨其所應皆如是說此為一切不亦前生謂唯前生與後相似生未生法為同類因是謂圓滿同類因相唯說前生與後生果為同類因於義便闕不說與未生為同類因故唯說過去與未來現在為同類因等於義亦闕不說過去有因果故何故未來無同類因彼無前後次第義故豈不諸法於正生時已能獨除一切障礙望未生者得說為前又異熟因於未來世亦應非有由異

熟果望異熟因無俱前故要依前後立同類因非正生時已越後位未有作用如餘未來過去唯前未來唯後現通前後約世定故過去諸法雖皆是前而取果時已定前後非未來法於正生時作用別餘可立前後要至現在已生位中方簡未來令成後位以自作用取彼為果若亦異熟因亦勿未來有此彼非類所以者何此同類因與等流果善等無別若无先後應乎為因既乎為因應乎為果乎為因果與理相違既無理能遮乎為果則應許有果在因先亦有二心乎為因果義是則違害發智等文彼異熟因與果相別雖離前後而無上過故同類因就位建立未來非有若異熟因就相建立未來非無言同類因唯自地者定依何說定依有漏若无漏道展轉相望一一皆與九地為因謂四靜慮及三無色未至中間是名九地餘无等引非猛利故皆不能發無漏聖道無漏九地乎為因者非繫地故各別地愛不執聖道為已有故種類同

故地雖有別亦乎為因然非一切何者唯與等勝為因加行生故初定聖道有依初定乃至有依無所有處二定等道應知亦於依自有於依下地無謂依初定初定聖道與依九地九地聖道為同類因即此唯用依初定道為同類因不用依上聖道為因以性劣故依第二定初定聖道除依初定與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二定九地聖道為同類因非依上地依第三定初定聖道除依初二與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二三九地聖道為同類因非依上地乃至若依無所有處初定聖道唯與依此無所有處九地聖道為同類因即此通用依九地定九地聖道為同類因如依九地初定聖道餘定聖道依於九地隨其所應當廣思擇又一地攝諸無漏道亦非一切為一切因為等勝因非劣因故且如已生苦法智忍運與未來苦法智忍為同類因是名為等又即此忍復能與後從苦法智至元生

智為同類因是名為勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類為同類因更無勝故又諸已生見道修道及无學道隨其次第與三二一為同類因展轉為因亦不違理而非勝道與劣為因前生鈍根種姓修道與自相續未來決定不生利根種姓見道為同類因何理為礙一切有情各別相續法今安立六種種姓無學望前應知亦亦然有老別謂有前生無學聖道於自相續後生修道為同類因無學退已於修道中可有轉生利根義故然不違害報蓋所說依同品根密意說故又依現起有用根說如說現起世第一法若余一切有情相續法亦安立三乘菩提亦應劣為勝乘因性無斯過去性極遠故劣乘不可轉成勝故隨信隨法二行聖道性相隣故所依一故設見道中有出觀者亦可轉故三乘聖道無如是事由此故言諸鈍根道與鈍及利為同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第與六四二為

訂跋摩訶薩論卷第九 第十張 經

同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一為同類因此亦准前應知不定諸上地道為下地因云何名為或等或勝由因增長及由根故為但聖道唯與等勝為同類因不尔云何餘世間法加行生者亦與等勝為因非劣加行生法其體云何謂聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所成加行生故唯與等勝為因非劣如欲界繫聞所成法能與自界聞思所成為同類因非修所成因欲界無故思所成法與思所成為同類因非聞所成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修所成為同類因非思所成因色界无故修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞思所成因以無故劣故此聞思修所成諸法各有九品謂下下等若下下品為九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法與加行善

阿毗達磨藏論卷第九 第十張 經

為同類因非加行善為生得因以彼劣故又生得善亦有九品一切相望展轉為因容一一後皆現前故定一心得一切故然由現行異熟九品可施設有九品差別漆行九品准此應知復由對治有九品故無覆无記摠有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因有說一切皆乎為因同一縛故此說非理勿有煖等乎為因故又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因非加行因得下劣果勿設劬勞无所獲故同類因相義類寔繁隨力決擇如順正理已辨同類因相相應因相云何頌曰
相應因決定 心心所同依
論曰唯心心所是相應因豈不此中无簡別故時境行相別亦相應設簡別言此三同者異身同願應說相應故說同依摠遮斯難謂要同依心心所法方得更乎為相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此剎那眼根為依相應受等亦即用此眼根為依

阿毗達磨藏論卷第九 第十張 經

乃至意識及相應法同依意相應知亦尔今應思擇眼耳等根所依性同何緣說彼能依之識所依各異何勞致問諸識所依性雖同而類別故若尔何故知同依言唯就俱生剎那依義說眼識等同一所依非就長時種類依義說諸眼識同一所依又无間依種類同故應眼等識為相應因是故頌中應如是簡謂心心所同時同依故彼釋中自攝二義謂若眼識用此剎那眼根為依乃至廣說頌中既聞同時之言如何得知此同依者非一種類是一剎那若謂釋中攝故无過應所造頌不說同依但說相應因決定心心所又相應言足遮諸難非時依異可有相應俱有相應二因何別且相應因法亦俱有因有俱有因法非相應因謂隨轉色生等諸行若相應因即俱有因此中二因義有何別非相應因即俱有因此中二因義各異故然即一法是相應因亦俱有因義差別者不相離義是相應因同一果義是俱有因又展轉力同生作

等是俱有因若展轉力同緣一境是相應因由乎為果立俱有因由五平等立相應因其中聞一餘不得有是故極成乎為因義已辯相應因相遍行因相云何頌曰

遍行謂則遍為同地漆因

論曰遍行因者謂前已生遍行隨眠及俱品法與後同地自部他部諸漆汗法為遍行因何等名為遍行品法隨眠品中當廣分別此因勢力越同類因勢力而轉故別建立亦為餘部漆法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故於自部攝諸煩惱中同類遍行二因何別由有身見諸愛得生諸愛亦能生有身見二差別相如何可知自部二因亦有差別謂執我故能令諸愛生起堅固增廣熾盛我見遍緣諸愛境故愛令我見生起堅固而不能令增廣熾盛不能遍緣我見境故由諸遍感展轉相望皆能遍緣所緣境故一一遍感皆手能令生起堅固增廣熾盛故此二因非無差別一時一品能為同類遍行二因有何

差別雖同時取二等流果而自部果增感非餘由二因門所長養故唯生自部二因何別無遍行因唯生自部謂遍行法正現時俱時有力取五部果於自部果亦有老列生起堅固由同類力增廣熾盛由遍行力應知過現遍行隨眠為五部因能緣五部亦是五部之所隨增彼相應法除所隨增生等復除能緣五部彼諸法得非遍行因或前後故性疎遠故非一果故有遍行隨眠非遍行因等餘廣丈擇如頌正理已辯遍行因相異熟因相云何頌曰

異熟因不善及善唯有漏

論曰唯諸不善及善有漏是異熟因異熟法故隨其所應此因能感異熟果故名異熟因頌中及聲顯此因與果性相雖異而品類無雜唯言為遮異熟因體攝諸因義有說諸果皆名異熟彼異熟因亦應遍攝恐如彼計故說唯言何緣定知唯不善法及善有漏是異熟因契經說故謂契經說有黑黑異熟業有白白異熟業有黑

白黑白異熟業有非黑非白無異熟業能盡諸業又契經言現見領受悅意異熟或復領受悲號異熟由善不善又說我遺身業等損謂若受生受苦異熟復言我過身業等益謂樂受生受樂異熟如斯等證其類極多何緣無漏不招異熟无愛潤故如真寶種無水潤茂又无漏法既非繫地如何能招繫地異熟何緣无記不招異熟由力劣故如朽敗種餘善不善能招異熟如有水潤諸貞寶種此異熟因總說有二一能牽引二能圓滿且眾同分及與命根非不相應行獨所不能牽引故契經說業為生因生即命根及眾同分餘色心等非定通故又品類足說諸命根是業異熟非是業故非心隨轉身語二業亦不能引命眾同分經言劣界思業所引應知劣界即是欲有此說欲有命眾同分唯意業感非身語業身語表業有多極微一心所起唯一能引命眾同分餘无此能不應理故若許同時共感一果即應更手為俱有因有對造色為

阿毘達磨論宗卷第九 第六

俱有因非宗阿許此非展轉力所生故亦非次第一極微引命同分一心起故非一心起無異功能別引生後而無過失非為滿業亦有斯過於一生中各別能取圓滿果故依此无表亦同此釋多遠離體一心起故不許乎為俱有因故經說慈生若修若習若多修習生那落迦論說破僧妄語惡業感無間獄一切壽者此舉所起顯能起思思業非色難知相故於欲界中有時一蘊為異熟因共感一果謂有記得及彼生等有時二蘊為異熟因共感一果謂善不善色及生等有時四蘊為異熟因共感一果謂善不善心所法及彼生等欲界无有隨心轉色故无五蘊為異熟因共感一果於色界中有時一蘊為異熟因共感一果謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊為異熟因共感一果謂初靜慮善有表業及彼生等非於第二靜慮已上有諸表業無能起故有時四蘊為異熟因共感一果謂無隨轉色善心所法及彼生等

阿毘達磨論宗卷第九 第七

有時五蘊為異熟因共感一果謂有隨轉色諸心心所法及彼生等無色界中有時一蘊為異熟因共感一果謂有記得滅盡等至及彼生等有時四蘊為異熟因共感一果謂一切善心所法如是摠有九異熟因謂三界中如數次第三四二種品類差別有業唯感一處異熟謂感法處即命根等若感意處定感二處謂意與法若感觸處應知亦二謂觸與法若感色處定感三處謂色觸法若感香味應知亦三謂自觸法若感身處定感四處謂身色觸法若感眼處定感五處謂眼身色觸法感耳鼻舌應知亦五謂自為一身色觸法有業能感六七八九十一處聲非異熟故此不論業或少果或多果故如外種果或少或多有一念業多念異熟無多念業一念異熟多設勤勞果減因故有一世業三世異熟無二世業一世異熟招感異熟勢力法介善惡為因感無記故然異熟果無與業俱非造業時即受果故又業現在果非即熟法

阿毘達磨論宗卷第九 第八

受業門理必決定故亦非無間由次剎那等無間緣力所引故剎那正起力難制故又異熟因感異類果必待相續方能辦故所餘定擇如順正理如是已辨六因相別此說三世定義云何頌曰
遍行與同類二世三世三
論曰遍行同類唯居過現未來世無理如前說相應俱有異熟三因於三世中皆悉遍有頃既不說能作因所居義准應知通三世非世不可說彼定時分故已辨六因相別世定必應對果建立因名何等名為因所對果頌曰
果有為離繫無為無因果
論曰果略有五後當廣辯今且揔標有為離繫故本論說果法云何謂諸有為及與擇滅豈不擇滅許是果故必應有因非無有因可說為果曾未見故我亦許道為證得因經說此為沙門果故此六因內從何因得我說此果非從六因前說六因生所賴故若尔應許此證得因離前六因別為

第七我宗所許如汝所言豈不所宗有如是誦涅槃是果而無有因雖有此誦於義无失謂諸世間於設功用所欣事辦共立果名死於士夫極為衰惱故於不死事取所欣如是所欣由道功用所證得故說名為果言無因者道於所得擇滅無為非六因故擇滅於道非所生果是所證果道於擇滅非能生因是能證因故道與滅更互相對因果是非不可定執若道於滅為證得因是則但應得為道果誰言道果定非滅得道於滅得為同類因或亦說為俱有因故然此非聖正所求果聖不求有為而修聖道故道於滅得為能生因道於滅體為能證因既許無為是能作因應許無為有增上果以不障故立能作因非能生故無增上果由如是理如有為法建立因果無為不然是故擇滅是因无果是果無因餘二無為是因非果無因无果理極成立於當所辨異熟等流離繫士用及增上果如是五果對前六因當言何果何因所得

頌曰 後因果異熟前因增上果 同類過等流俱相應士用 論曰於五果中第三離繫非生因得故此不論且辯六因得餘四果言後因者謂異熟因於因頌中取後說故初異熟果此因所得有言異熟從異熟生故此不應名無異熟彼言非理同類異熟二因所生義各別故謂前異熟為同類因生後異熟為等流果即後異熟由先業成能成諸業名異熟因所成異熟即異熟果二因體異二果義分因果類殊無相雜過然異熟體如熟飲食於生異熟無勝功能故唯不善及善有漏是異熟因名有異熟言前因者謂能作因於因頌中取初說故後增上果此因所得增上之果名增上果唯無障住有何增上即無障住說為增上又於諸法生滅位中亦有展轉增上勢力同類過行得等流果果似因故名為等流如是二因果相相似故因雖二其果唯一俱有相應得士用果非越士體有

別士用即此所得名士用果此士用名為目何法即目諸法所有功能如是冥符後頌文說若因彼力生是果名士用此中士用力士能士之勢分義皆無別諸法功能如士用故名為士用如勇健人似師子故名為師子俱士用果定有又勝故說相應俱有因得無間隔越或有或無設有非勝又濫餘果是故不言餘因所得說一切有部顯宗論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十

惟

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辨差別品第三之六

已辨因果相對決定今當正辨果相

差別異熟等果其相云何頌曰

異熟無記法有情有記生等流似自因
離繫由慧盡若因彼力生是果名士用

除前有為法有為增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果

若余則應非有情數亦是異熟為欲

簡彼說有情言唯於有情有異熟故

若余於彼有情數中長養等流應是

異熟又為簡彼說有記生一切不善及

善有漏能記異熟故名有記從彼後

時異熟方起非俱無間名有記生如

是名為異熟果相豈不異熟亦以前

位異熟果體為同類因是前異熟等

流果故則應亦說從無記生是等流

性如何乃說從有記生非等流性無

如是失異熟果體由同類因相有雜

亂由異熟因相無雜亂是故但說從

阿毗達磨藏顯宗論卷第十 菩薩藏

有記生由此准知非等流性以等流

果與因相似有雜亂故若異熟果與

因相別無雜亂故何故非情非異熟

果共業所得共受用故大梵住處諸

大梵共感餘可於中有受用理故多

有情業如何共感一非情果自類因一

業緣有多亦無有過又見少業能生

多果如何少果非多業生能作因業

果少果多俱無所妨異熟因力即不

如是果非共故共果數招非順熟義

是故異熟不攝非情似自因法名等

流果謂似同類遍行二因如同類因

善流無記等流果性其相亦亦如遍

行因唯是染行等流果性其相亦亦

豈不俱起士用果性亦似自因如何

可言似自因法名等流果無等流果

不似自因有士用果與自因異故似自

因名等流果定無離彼士用果失豈

不亦有等流異因如遍行因望異部

果染性同故名似自因士用果性有

與因別又以因者謂果與因具二相

似一體二性體謂受等性謂善等若

於俱起士用果中其性雖同而體必

阿毗達磨藏顯宗論卷第十 菩薩藏

異無二受等俱時生故若於後起士

用果中性之與體皆容有異故不可

說果定似因其等流果性必似因於

其體中亦容有似故唯此果說似自

因然此二因于有寬狹故別建立果

望自因俱必相似故合立一由慧盡

法名離繫果滅故名盡擇故名慧即

說擇滅名離繫果由擇為因難諸繫

縛證得此滅故名為果若法因彼勢

力所生即說此法名士用果此有四

種如前已說言俱生者謂同一時更

互為因力所生法言無聞者謂次後

生如世第一法生苦法智忍言隨越

者謂隔時生如農夫等於穀麥等言

不生者所謂涅槃無聞道力彼得生

故此既不生如何可說彼力生故名

士用果現見於得亦說生名如說我

財生是我得財義若無聞道斷諸隨

眠所證擇滅名離繫果及士用果若

無聞道不斷隨眠所證擇滅唯士用

果非離繫果歷諸位說如順正理諸

有為法除在前生是餘有為之增上

果必無少果在因前生果若前生後

因無用應未來法畢竟不生士用增
上二果何別士用果名唯對作者增
上果名兼對受者於上所說六種因
中何位何因取果與果頌曰

五取果唯現二與果亦然過現與二因
一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去
彼已取故亦非未來無作用故言取
果者是能引義謂引未來令其生等
於同體類能為種子於異體類由同
一果於非一果由同性類於異性類
而由有是自乘相續是故一切皆名
能引如是能引名為取果此取果用
唯現在有非於去來唯此可名有為
作用相應俱有異熟三因皆說功
能名為作用果異因故二俱時故所
言五者簡能作因然能作因能取果
者定唯現在與通過現應如同類遍
行二因但非一切有增上果可取或
與故此不說如何此因唯現取果如
本論說過去諸法為等無間能生二
心若出無想滅盡定心由入二定心
現在時取者則應二定永不現前等

無間緣取與俱故無如是事入二
定心唯現在時能取二定及出心果
然由二定是正所求必應先起由此
為障今出定心非於入心無間即起
據與果義說過去生二心此義於後
當更分別故能作因如同類遍行緣
取未來為自增上果然或有說此能
作因取果與果俱通過現理不應然
取果作用唯現有故俱有相應與果
亦亦唯於現在由此二因取果與果
必俱時故同類遍行二因與果通於
過現能作因中諸有果者應同此說
然非一切皆容有果故此不論同遍
二因有等流果無間生者即現在時
於無間果亦取亦與此果已生二因
已滅名已取與若此二因滅至過去
其等流果方至生時則此二因於生
位果先取今與言與果者謂此諸因
正與彼力令其生等其能作因正居
現在彼增上果有現已生如眼根等
生眼識等有無間生如世第一法等
生善法智忍等有隔越生如順解脫
分善根等生三乘菩提盡智等有緣

無緣善不善等諸同類因取果與果
時有同異有四句等如順正理廣說
應知異熟與果唯於過去由異熟果
無與因俱或無間故西方諸師說五
果外別有四果一加行果二安立果
三和合果四修習果此皆士用增上
果攝由是故說果唯有五辯因果已
復應思擇此中何法幾因所生應知
此中法略有四謂捺汗法異熟生法
初無漏法三所餘法餘法者何謂除
異熟餘無記法除初無漏諸善法
如是四法頌曰
捺汗異熟生 餘初聖如次 除異熟過二
及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應
論曰諸捺汗法除異熟因餘五因生
由異熟因所生諸法非捺汗故異熟
生法除遍行因餘五因由遍行因
所生諸法唯捺汗故三所餘法雙除
異熟過行二因餘四因生由所餘法
非異熟性故及非捺汗故初無漏法
及除同類及言為顯亦除異熟過行
二因餘三因生由初無漏无有前生
同類法故及是善故如是四法為說

阿毘達磨藏論卷第十 善法 雜

何等應知唯說心及心所若余所餘不相應行及色四法復幾因生如心所除因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生謂法行色不相應行如心心所除異熟因及除相應餘四因生異熟生色不相應行如心心所除遍行因及除相應餘四因生三所餘色不相應行如心心所雙除異熟遍行二因及除相應餘三因生初元漏色不相應行如心心所除前三因及除相應餘二因生一因生法定无有今應思擇一切法中何法能為幾因自性謂或有法具足能為六因自性次第乃至有法能為一因自性此中有法具足能為六因性者謂諸過現不善遍行心所法有法能為五因性者謂諸過現不善非遍心心所法或無記過現不善非遍心心所法或不善遍不相應行有法能為四因性者謂諸過現不善色法或善有漏色心不相應行或不善非遍心不相應行或無記遍不相應行或無記非遍心心所法或諸无漏心

阿毘達磨藏論卷第十 善法 雜

心所法或諸未來不善善有漏心心所法有法能為三因性者謂諸過現無記色法或無記非遍心不相應行或無漏色心不相應行或未來不善及善有漏色心不相應行或無記无漏心心所法有法能為二因性者謂諸未來無記無漏色心不相應行有法能為一因性者謂無為法无法非因有法非果所謂虛空及非擇滅復應思擇如是六因自性相望有純有雜且能作因對俱有因為順後句謂俱有因必雜能作有純能作非俱有因謂無為法又能作因對同類因亦順後句謂同類因必雜能作有純能作非同類因謂未來法及無為法又能作因對相應因亦順後句謂相應因必雜能作有純能作非相應因謂諸色法不相應行及無為法又能作因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜能作有純能作非遍行因謂未來法過去現在非遍行法及无為法又能作因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜能作有純能作非異熟因謂无

阿毘達磨藏論卷第十 第九 雜

記法及無漏法若俱有因對同類因為順後句謂同類因必雜俱有有純俱有非同類因謂未來法及俱有因對相應因亦順後句謂相應因必雜俱有有純俱有非相應因謂諸色法不相應行又俱有因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜俱有有純俱有非遍行因謂未來法過去現在非遍行法又俱有因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜俱有有純俱有非異熟因謂諸有為中無記無漏法看同類因對相應因應作四句第一句者謂過去現在色不相應行第二句者謂未來世心心所法第三句者謂過現世心心所法第四句者謂未來色不相應行及無為法又同類因對遍行因為順後句謂遍行因必雜同類有純同類非遍行因謂過現世非遍行法又同類因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記無漏法第二句者謂未來不善及善有漏法第三句者謂過現不善及善有漏法第四句者謂未來世無記無漏及无

為法若相應因對過行因應作四句
第一句者謂未來世心心所法過現
非遍心心所法第二句者謂過去現
在遍不相應行第三句者謂過去現
在遍心心所法第四句者謂諸色法
未來一切不相應行過現非遍不相
應行及無為法又相應因對異熟因
亦作四句第一句者謂無記無漏諸
心心所法第二句者謂不善善有漏
色不相應行第三句者謂不善善有
漏諸心心所法第四句者謂無記無
漏色不相應行及無為法若過行因
對異熟因應作四句第一句者謂過
去現在無記過行法第二句者謂未
來不善及善有漏法過現善有漏不
善非遍法第三句者謂過去現在不
善遍行法第四句者謂未來世無記
无漏法過現無漏元記非遍法及無
為法又應思擇如是六因色非色等
諸門差別謂六因中相應過行二因
非色餘之四因通色非色有見無見
有對無對應知亦亦及六因中唯相
應因但相應法餘通相應不相應法

有所依无所依有發悟無發悟有行
相無行相有所緣无所緣應知亦亦
又六因中過行異熟二因唯有漏餘
之四因通有漏無漏又六因中能作
一因通有為無為餘之五因一向是
有為又六因中過行一因唯是染餘
之五因通染及不染有罪无罪黑白
有覆無覆順退不順退應知亦亦又
六因中異熟一因唯有異熟餘之五
因通有異熟及無異熟又六因中能
作一因通三世非世俱有相應異熟
三因皆通三世同類過行二因唯過
過去現在又六因中過行一因不善
無記異熟一因通善不善餘之四因
皆通三性又六因中過行異熟通三
界繫餘之四因通三界繫及通不繫
又六因中過行異熟二因唯是非學
非無學餘之四因皆通三種又六因
中過行一因唯見所斷異熟一因通
見修所斷餘之四因通見修所斷及
非所斷又六因中能作一因通四諦
攝及非諦攝過行異熟二因唯通苦
集諸攝餘之三因通苦集道三諦所

攝又六因中相應過行唯四蓋攝俱
有同類異熟三因通五蓋攝能作一
因通五蓋攝及非蓋攝又六因中相
應過行意法處攝異熟一因色聲意
法四處所攝餘之三因十二處攝又
六因中過行一因意法意識三界所
攝相應一因通七心界法界所攝異
熟一因通色聲界及七心界法界所
攝餘之三因十八界攝此等因果諸
差別相非一切智无能遍知已隨我
等覺慧所行因果義中略辯其相為
重明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰
說有四種緣 因緣五因性 等無聞非後
心心所已生 所緣一切法 增上即能作
論曰於何處說謂契經中如契經中
說四緣性謂因緣性等無聞緣性所
緣緣性增上緣性此中緣性即是四
緣如四所居即所居性為顯種類故
說性言意辯諸緣隨事差別有無量
體然括其義無非攝入四種類中謂
一切緣無過此性於六因內除能作
因所餘五因是因緣性如本論說何
謂因緣謂一切有為法論既不說亦

阿毘達磨藏論卷第十 第三派 雜意

攝無為故立五因為因緣性无為何故不立因緣此如前釋唯無障住立能作因非餘因攝雖諸法性本有非無而作用成必待因力如諸造色體本非無而功用成必因大種因中勝者其唯五因如造色因勝者無五非後已生心心所法一切摠說等无間緣謂除阿羅漢最後心心所諸餘已生心心所法無不皆是等无間緣為簡未來及無為法說已生言為簡諸色不相應行說心心所何故等無間緣唯心心所此與等無間緣義相應故此緣生法等而無間依此義立等無間名謂一相續必無同類二法俱生故說名等此緣對果無同類法中間為隔故名無間若說此果无間續生名無間者出无想等心等望前應非無間或無等法於中間起名等無間是二中間無容得有等法生義或前俱生心心所品等與無間後品為緣非唯同類名等无間何故一身心心所法無有同類二體俱生等無間緣無第二故何緣無二等無間緣一

阿毘達磨藏論卷第十 第四派 雜

一有情一心轉故何緣一一但一心轉心於餘境正馳散時於餘境中不了知故又心在定專一境時餘境散心必不生故又一相續若有多心應無有能調伏心者又若一身多心並起為境各別為共相應若共相應一境一相無差別故俱起唐捨若境各別即應淨淨善惡俱生便無解脫復有至教證一有情唯有一心相續而轉謂契經說受樂受時彼於念時二受俱滅又契經說心為獨行去何定知心心所法生時必藉等无間緣由契經說及彼能生作意正起現見覺慧定由覺慧為先故生若異此者何理能遮本無有情今時歎起諸阿羅漢最後心心所何緣故說非等无間緣由彼不能牽後果故此復何故無牽果能以於念時餘緣聞故許餘緣聞故後識不生有牽後果能斯有何咎若能牽後應如前位心心所法亦能與果若緣聞故與果義無應由聞緣不能牽果或正滅時心心所法能牽能與在正生位等無間法處名等

阿毘達磨藏論卷第十 第五派 雜

無間緣諸阿羅漢最後心等於正滅位無有正生等無間法故不可說等无間緣若尔無想及二定前心心所法於正滅位正生位中無心心所應不可說等無間緣彼定當生故亦名等無間不相應隔不得即生既定當生說生無各同類因等取果無定是故不應以彼例此何故未來心心所法全不許立等無間緣等无間緣前後所顯未來未有前後決定若彼已有前後決定修正加行則為唐捐異熟因果雖前後定而就相立不據前後故通未來不可為例若未來世無定前後如何世尊記當時分諸佛德用不可思議因果曾當皆能現見有說現在有情身中各有未來因果先相佛因觀此便知未來證見分明非占相智佛於此等尔焰稠林理有所因方能證見非一切智便無所因於色等境能有作用何緣諸色不相應行俱不建立等無間緣以一身中同類並起或多或少非等無間若尔命根無二俱起何不許託等无間緣宿

業力生非前命引雖心心所有先業生而託境根不可為例又不決定是異熟生然毗婆沙說心心所依緣行相皆有拘礙由斯故立等元間綠色不相應元如是事非唯開避建立此緣亦據牽生立此緣體故極微等雖前避後後方得生而非此緣心等相生有定不定故知亦據有力牽生此定不定如順正理諸心心所自因力生前無間滅有何作用謂諸根境雖現和合而無識等同類並生故知前心無間滅位有力牽後心等令生色不相應無如是事如說古何心等無間法謂心無間餘心心所法已生正生及無想定乃至廣說此已生言攝過現世正生言攝未來生時若令便應第二念等定及出定心非心等元間入心元間彼未生故彼後正生時名心等無間中間不隔等元間緣故後望前亦名無間又必當起亦名生時果被取已必當生故若令違害見蘊論文如彼問言若法與彼法為等無間或時此法與彼非等元間耶彼

即吞言若時此法未至已生有何違害等無間定要至已生然於此中有二種釋並無違害若時此法未已生者此法是何為前為後如世第一法生若法智忍為世第一法未至已生時非與若法智忍為等無間若至已生時非與世第一法為等無間若至已生位為等無間耶若若法智忍未至已生時非與世第一法為等無間若至已生位可令無心位如何謂無心定入心已生不可即與第二念等定及出心為等無間若入定心至已生位即與彼諸法為等無間者等元間緣果法被取必無有物能導其生則彼一切皆應預起若入心後出心即生是則二定未應不起若執後者若法智忍夫已生時應不與彼世第一法為等無間然必應許若法智忍在正生時即名與彼世第一法為等無間此中一類許可前執然見蘊文約有心位說等無間故无前失或言設約無心位辯此失亦無謂入定心居現在位頃取諸定及出心果亦與寧初刹

那定果滅入過去隨後諸定及出定心一一生時與果非取先已取故豈不一切等無間緣無有異時取果與果此責非理取果必須與果有漸故无有失但應言言同一心果何緣諸定及出定心前後而生不俱時起正所求者理必前生謂入定心順求於定故心無間定必前生若令何緣諸刹那定前後而起諸刹那定俱生無用故不俱生由前加行勢力所引故多念定長時續生非多刹那定俱起用一刹那定巧不能為故不頓生猶如識等然諸念定是等無間不可說為等無間緣若法由前心等引起同一種類必不俱生生已復能引後令起可名等無間及等無間緣諸定雖由前心等引同一種類必不俱生然其生已不能引後可名等無間非等無間緣是故設約無心位雖亦無有失諸作是說入二定心滅入過去方能漸取第二念等定及出心彼入定心應非過去夫取果者是牽果能諸牽果能是行作用依行作用立三世

阿毘達磨廣論卷第十 第七十四

別若有作用非現在者豈不便壞世
別所依諸有釋言過去眼等於色等
境無有見聞嗅嘗覺等各別作用故
非現在彼釋不然應共審決眼等作
用為是於境見等功能為牽果用若
是於境見等功能便於闇中現在眼
等未生已滅眼等何殊而不說為未
來過去闇中眼等雖元見聞嗅嘗等
用而皆現有牽果功能可名作用約
有此用皆名現在所餘取境與果等
用皆非作用但是功能如是功能三
時容有辯三世覆當具思擇又過去
世諸心心所於所緣等不能為礙故
不能作此緣取果復有一類許可後
執豈不苦法智忍在正生時即與世
第一法為等無間理實應尔然此中
說等无間緣要至已生此緣方立故
無有過如是二釋未已生言於我義
宗並無違言所緣緣性即一切法離
心心所所緣境外決定更無餘法可
得以一切法是心心所生所攀附故
曰所緣即此所緣是心心所發生緣
故名所緣緣一切法者即十二處謂

阿毘達磨廣論卷第十 第七十五

眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次
第以諸色聲香味觸法為所緣境六
根唯是意識所緣何緣故知經言多
法生意識故又眼等根皆非意識境
所攝故所識所知遍諸法故五識所
緣唯實非假意識所緣通於假實諸
心心所緣有非無破斥餘宗如順正
理然心心所緣境定謂眼識等於
所緣色乃至意識等於所緣諸法此
心心所於所緣定為處為類為約刹
那有說約處謂眼識等唯緣色處餘
隨所應各說自境勿於一境多心心
所住不生法故餘非定且眼識等於
諸色中隨遇何色即緣之起若尔如
何青黃等覺體不雜乱有避此失說
約處類非約刹那若尔如何青黃等
覺體不雜乱如是應說處類刹那三
皆決定豈不一境多心心所住不生
法此無有失未來世竟豈不容受又
心心所於自所緣前所覺知後能隨
憶且五識等境意識等隨憶五識等
不能隨憶前覺境一念緣故無分別
故意有二種謂染不染隨一覺知二

阿毘達磨廣論卷第十 第七十六

能隨憶復有三種善染無記隨一覺
知三能隨憶復有四種謂善不善有
覆無記無覆無記隨一覺知四能隨
憶復有五種謂見苦所斷乃至修所
斷見苦見集及修所斷隨一覺知五
能隨憶見滅見道所斷覺知四能隨
憶各除他一廣說乃至有十二種謂
欲界四上界各三及學無學欲善覺
知十二隨憶不善色善覺知亦尔欲
覆無覆無記覺知八能隨憶除色有
覆及无色三色覆覺知十能隨憶除
欲有覆無覆無記無色界善覺知亦
尔色界無覆無記覺知十能隨憶除
無色界有覆無覆无色有覆無覆覺
知九能隨憶除欲有覆欲色無覆有
學覺知十一隨憶除欲有覆無學覺
知退法如學若不退法七能隨憶除
學及除三界四捺二十心等諸門老
別覺知隨憶如理應思增上緣性即
能作因以能作因因義細故無邊際
故攝一切法若此於彼不礙令生是
能作因增上緣義對三緣義此類取
多所作寔繁故名增上豈不增上攝

法普同奪復對三言此增上非對三體立增上名何者對三義用而立諸緣義用手不相通諸緣體性更手相雜如增上緣義類无量所作繁廣餘三不然故此獨標增上緣稱為攝五因及三緣性所不攝義立能作因及增上緣由此二種義類廣故立通名譬如行蓋法界法處法實法歸法念住等有餘師說此增上緣體類多故名增上所緣緣性雖遍諸法而作所緣不通俱有由位狹故廢增上名有餘復說所生廣故名增上緣謂一切法唯除自體過能生起一切有為如一剎那眼識生位除其自性用一切法為增上緣餘生亦介此緣體用其量無邊如契經中說世自法三增上者止惡行善所觀因故立增上名謂境現前煩惱將起隨觀彼一惡止善行於止行中得增上故契經且說增上有三非餘於餘無增上義說一切有部顯宗論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十一

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第三之七

緣與因義差別古何有說因緣遍不遍異初四二緣攝六因故二三二緣非因攝故六因四緣體雖无別而義有異且等无間及所緣緣既非因攝故知餘二義亦有殊緣義等故與因皆別故有慈辯因緣異言因謂能生緣能長養猶如生養二母差別又緣攝助因方能生生已相續緣力長養故或有說因唯有一緣乃眾多猶如種子糞土等異又因不共共者是緣如眼如色又作自事名因若作他事名緣如種糞等又能引起名因能任持者名緣如花如帶又近名因遠者名緣如珠如日又因能生緣者能辨如酪出生酥人鑽器能辦又正有義名因能助顯發名緣如字界字緣於義有差別如斯等類差別眾多是故因緣別立名想此揣意顯因親緣疎

故因緣中親疎數廣已隨理教略辨諸緣如是諸緣顯法生滅以為作用應說何緣於何位法而興作用頌曰

二因於正滅 三因於正生 餘二緣相違而興於作用

論曰前說五因為因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應二因於法滅現前位而作功能此位二因作用能者謂俱生品隨闕一時作用皆不能取境於現在位如是二因雖俱一時取果與果而今但約與果功能所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類通行異熟三種法正生位而作功能故有說言等流異熟二果因力牽引令生同類遍行容有無間等流果起可言彼果於正生時因興作用異熟因果必隔遠時其因久滅果方正起如何作用在果生時非過去時可有作用此言作用意顯功能二相別中已曾思擇其因雖滅經无量時而有功能今自果起由不共故自果生時作用

阿毘達磨廣釋宗論卷第二 第五張

雖無而於自果與功能上立作用名
唯取果功能乃名真作用餘名作用
皆是假說已說因緣二時作用二緣
作用與此相違等無間緣於法生位
而與作用以彼生時前心心所引開
避故若所緣緣能滅位而與作用
以心心所要現在時方取境故其增
上緣法生滅位皆無障住故彼作用
一切無遮今應思擇俱有相應及所
緣緣若法生已方與作用何須立此
二因一緣若執因緣要有作用方請
立為因緣性者則未來世應無因緣
然宗所許不應為難若今士何說有
作用若難如是二因一緣正減位中
所引諸法應无作用取境功能若作
用无亦名緣者諸阿羅漢寂後心等
亦應可立等無間緣此責非理前已
辯故說所緣緣非要有作用方立
何相關涉而將例彼等無間緣被緣
要由開避牽引故唯現在正可安立
於未來世定无彼緣於現在時曾有
作用故雖過去亦可安立其所緣緣
非唯現在但有體性皆可成緣不必

阿毘達磨廣釋宗論卷第二 第四張

要由作用而立唯於少分少分成緣
得作用名非於一切士何知有體方
得成緣所緣體若无覺不生故若所
緣緣要有作用後法无為應有前果
或此作用非據親生諸果而立但據
諸法起用所憑說為作用故後无為
無前果失應言何法由幾緣生頌曰
心心所由四 二定但由三餘由二緣生
非天次第故
論曰此中由言為顯故義謂心心所
四緣故生其所緣緣除生心等无別
有用謂六識身及相應法隨其所應
以色等五及一切法為所緣緣心等
因緣具五因性前生自類開避引發
是謂心等等無間緣此增上緣即一
切法各除自性隨其所應豈不一緣
二因作用非於彼法生時即有如何
心等四緣故生如何因緣具五因性
雖法滅位作用方成而法生時非无
功力雖此彼法必不生故以心心所
必仗所緣及託二因方得生故若法
與彼法為所緣或因无暫時非本論
說故二无心定三緣故生除所緣緣

阿毘達磨廣釋宗論卷第二 第六張

非能緣故此因緣者但有二因一俱
有因謂二定上生等諸相二同類因
謂前已生自地善法等无間緣謂入
定心及相應法增上緣者謂如前說
豈不无想亦三緣生是心心所等无
間故亦應說為心等無間但非心等
加行引生故於此中廢而不說或此
無想但聲所顯非如二定相對立故
二定何緣是心等無間而不說是心
等無間緣由心等力所引生故如心
心所生必繫屬前心滅故非如色法
可與餘心俱時轉故非如得等可有
雜亂俱現前故非如生等是餘伴故
然心方便加行引生故可說為心等
無間與心等起定相違害故非心等
等無間緣又為此緣理相違故謂修
行者默惡現行心心所法入无心定
若無心定復為此緣引心心所則修
行者應於此定无樂起心為難現行
心心所法入无心定此復引生心心
所法不應正理故非心等等无間緣
二定剎那前望於後何緣不立等无
間緣諸念皆由心等引故非由前念

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

引後今起若前能引後家後應无果亦不可說此引出心已說違心非心緣故又出定心入心果故入心无間出心未生如何說彼為等无間無等无間緣於中為隔故無間等無間二義有差別前心等力引後法生後法名為前等无間刹那无隔立無間名是故二言其義各別故作是說若法與心為等無間彼法亦是心无間耶應作四句第一句者謂无心定出心心所及第二等諸定刹那第二句者謂初所起諸定刹那及有心位諸心所生住異滅第三句者謂初所起諸定刹那及有心位心所法第四句者謂第二等諸定刹那及无心定出心心所生住異滅若法與心為等無間與无心定為無間耶應作四句謂前第三第四句為今第一第二句即前第一第二句為今第三第四句餘不相應及諸色法皆因增上二緣所生復云何知世間諸法唯如上說因緣所生非自在天我勝性等一因所起由次第故謂諸世間若自在等

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

一因生者則應一切俱時而生非次第起因現有故何法為障令不俱生現見諸法次第而起故知非但一因所生若執世間隨自在欲前後差別故非頻起是則應許非一因生亦許欲為法生因故此欲前後生滅差別理亦不成因无異故非因無異果有差別要待異因果方別故或差別故應許頻生所因前後无差別故是則諸法亦應頻生誰能為障令不頻起若自在欲更待餘因前後次第差別生者應所因法復待餘因則所待因應无邊際因无邊故無始義成不越擇門因緣正理徒異名說自在為因又無用故不應妄執世間諸法自在為因非自在天作大功力生世間法少有所用故不應謂自在為因若為發生自歡喜者但應發喜何用生餘若喜離餘方便不發是則彼喜餘方便生自在於斯應非自在於喜既餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生言亦應

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

非餘方便所起或生苦異逼害有情為發自喜咄哉何用事斯暴惡自在天為又信世間唯從自在一因所起則撥世間現見罪福諸士用果若言自在待餘罪福助發功能方成因者但是朋故自在天言離所餘因緣不見別用故時地水等種種因緣於芽等生現有功力芽等隨彼成有無故於芽等生除彼功力不見別用故不應計世間法起自在為因自在既然我勝性等亦應准此如應思擇故无有法唯一因生但從如前所說種種因緣所起其理極成既言色法因及增上二緣所生大種所造捨名為色於中云何大種所造自他相望牙為因緣頌曰
大為大二因為所造五種造為造三種為大唯一因
論曰初言大為大二因者是諸大種更互相望但為俱有同類因義俱起前生為因別故謂隨闕一餘不生故更互相望有俱有同性類雖別而同一事更相順故有同類因大於所造

能為五因何等為五謂生依立持養
阿毗達磨藏論卷五 別故雖同時生而隨轉故如于起影
燈炷發明大於所造得成因義如是
 五因但是能作因之差別大望所造
 為餘五因理不成故非一果故非俱
 有因非相應因不相應故非染汙故
 非遍行因非異熟因无記性故非同
 類故非同類因問答決擇如順正理
 又本論中亦有文證大望造色无五
 種因如說有處非無記為因亦非无
 記謂善色處若介應與經論相違如
 契經言因四大種施設色蘊本論亦
 言四大所造因增上等俱不相違樣
 生因等五因說故大與所造為生因
 者從彼起故如母生子為依因者隨
 彼轉故如臣依王為立因者能任持
 故如地持物為持因者由彼力持令
 不斷故如食持命為養因者能增長
 故譬如樹根水所潤滋如是則顯大
 與所造為起變持住長因性或生因
 者一切大種生所造色非離諸大種
 有造色生故造色生已同類相續不
 斷位中火為依因能令乾燥不爛壞

故水為立因能為浸淫令不散故地
阿毗達磨藏論卷五 為持因能任持彼令不墜故風為養
 因能引發彼令增長故如是大種雖
 與所造无俱有等五種因義而有生
 等五種別因故與經論无相違失諸
 所造色自于相望但有二因所謂俱
 有同類異熟據所造類容有三因非
 一切有俱有因者謂隨心轉身語二
 業七支相望展轉為因同類因者一
 切前生於後同類異熟因者謂諸不
 善及善有漏身語二業能招異熟眼
 等色等所造於大但為一因謂異熟
 因身語二業能招異熟四大種故已
 辯諸法亦所緣生當隨宗委辯等无
 間緣義前雖說諸心心所已生除
 寂後為等无間緣未決定說何心无
 間有幾心生復從幾心有何心起今
 當定說心有多種如何依彼可定說
 耶且略說心有十二種云何十二頌曰
 欲界有四心善惡覆无覆色无色除惡
 無漏有二心
 論曰且於欲界有四種心謂善不善
 有覆无記無覆无記色無色界各有

三心謂除不善餘如上說如是十種
阿毗達磨藏論卷五 說有漏心若无漏心唯有二種謂學
 無學合成十二此十二心于相生者
 頌曰
 欲界善生九 此復從八生 染從十生四
 餘從五生七 色善生十一 此復從九生
 有覆從八生 此復生於六 无覆從三生
 此復能生六 無色善生九 此復從六生
 有覆生從七 無覆如色 善從四生五
 餘從五生四
 論曰欲界善心无間生九謂自界四
 色界二心於入定時及續生位如其
 次第生善染心生何善心復何地攝
 此於初位生如行心若於後時生離
 欲得隨順住故无容起彼生得善心
 生在此間不能令彼起現前故有說
 彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮
 有說亦在靜慮中間尊者瞿沙作如
 是說乃至亦在第二靜慮如起定時
 隔地而起有作是說非等引心无力
 能牽隔地心起是故彼說理定不然
 及无色一於續生位欲善无間生彼
 染心并學无學隨順住故欲善无間

必定不生色無色經无覆無記彼皆繫屬自界心故亦定不生无色界善以彼於此四遠速故一既依遠二行相速三既緣遠四對治速即此復從八无間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起被初靜慮染定惱時從彼染心生於欲善求依下善為防退故及學无學謂出觀時染謂不善有覆无記二各從十无間而生謂自界四色无色六於續生位上界六心皆可命終生欲二染必无無漏生染汗心故此非從學无學起即此無間能生四心謂自界四餘无生理必無下地染心无間能生上地及無漏心餘謂欲纏無覆无記此心從五無間而生謂自界四及色界善欲界化心從彼生故即此无間能生七心謂自界四及色界二善與染汗於入定時欲界化心還生彼善於續生位欲界无覆生彼染心并无色一於續生位此無覆心能生彼染如是已辨欲界四心無間從生能生定定色界善心无間生十一謂除无色無覆无記心

異熟生心屬自界故即此復從九无間起謂除欲界二染汗心及除無色无覆無記有覆從八无間而生除欲二染及學无學即此無間能生六心謂自界三欲善不善有覆无記無覆從三无間而起謂唯自界餘无生理即此無間能生六心謂自界三欲無色染已辨色界三心相生無色界善無間生九謂除欲善欲色无覆即此從六无間而生謂自界三及色界善并學无學有覆无間能生七心謂自界三及色界善欲色界染即此亦從七无間起謂除欲色染及學无學心無覆如色說從三无間生謂自界三餘皆非理即此无間能生六心謂自界三及欲色染已辨无色三心相生學心從四无間而生謂即學心及三界善即此無間能生五心謂前四心及无學一非三界染互相連故非諸無覆不明利故餘謂无學從五無間生謂三界善及學无學二即此无間能生四心謂三界善及無學一不生學心彼非果故非染無覆如前說故

說十二心牙招生已云何分此為二十心頌曰
十二為二十 謂三界善心分加行生得欲无覆分四 異熟威儀路工巧處通果色界除工巧 餘數如前說
論曰三界善心各分二種謂加行得生得別故欲界无覆分為四心一異熟生二威儀路三工巧處四通果心色無覆心分為三種除工巧處上界部无造作種種工巧事故无色界無行等事故無威儀路无攝受支三摩地故亦无通果依如是理欲界有八色界有六无色有四學無學心合為二十如是二十互相生者且說欲界八種心中加行善心无間生十謂自界七除通果心自類靜定无間生故及色界一加行善心并學無學即此復從八無間起謂自界四二善二染及色界二加行有覆并學無學生得善心無間生九謂自界七除通果心及色无色有覆无記即此復從十一心起謂自界七除通果心及色界二加行有覆并學无學二染汗心无間

阿毘達磨藏論卷第二 第五十條

生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心并無色三除加行善異熟威儀无間生八謂自界六除加行善與通果心及色无色有覆无記即此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心无間生六謂自界六除加行善與通果心即此復從七无間起除通果心從通果心無間生二謂自界一即通果心及色界一即加行善即此亦從二无間起謂即前說自色二心說欲界心心相生已次說色界六種心中從加行善心无間生十二謂自界六及欲界三加行生得與通果心并无色一加行善心學无學心即此復從十无間起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果并无色二加行有覆學无學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二不善有覆并色界一有覆无記即此復從五无間起謂自界五除通果心有覆無記无間生九謂自界五除通果心及欲

阿毘達磨藏論卷第二 第六十條

界四二善二染即此復從十一心起謂自界五除通果心及欲界三生得善心威儀異熟并无色三除加行善異熟威儀無間生七謂自界四除加行善與通果心及欲界二不善有覆并无色一有覆無記即此復從五无間起謂自界五除通果心從通果心无間生二謂自界二加行通果即此亦從二無間起謂即前說自界二心說色界心心相生已次說無色四種心中加行善心无間生七謂自界四及色界一加行善心并學无學即此復從六无間起謂自界三唯除異熟及色界一加行善心并學无學生得善心无間生七謂自界四及色界一有覆無記并欲界二不善有覆即此復從四无間起謂自界四有覆无記无間生八謂自界四及色界二加行有覆并欲界二不善有覆即此復從十无間起謂自界四及色界三生得異熟與威儀路并欲界三名如色說異熟生心无間生六謂自界三除加行善及色界一有覆无記并欲界

阿毘達磨藏論卷第二 第七十條

二不善有覆即此復從四无間起謂自界四說無色心心相生已次說无漏二種心中從有學心无間生六謂通三界加行善心及欲生得并學无學即此復從四无間起謂三加行及有學心從无學心无間生五謂前有學所生六中除有學一即此復從五无間起謂三加行及學无學復有何緣加行无間能生異熟工巧威儀非彼无間生加行善且異熟生由先業力所引發故勢力羸劣非作功用所引發故不能引起加行善心故彼不能生加行善出心不由功用轉故加行無間生彼无違工巧威儀勢力羸劣樂作功用引發工巧及威儀故不能引起加行善心出心不由功用轉故加行無間生彼无違若余染心不應无間生加行善染著境界違背善故勢力劣故無斯過失歎倦煩惱數數現前作是思惟說何方便令无義聚止息不行便如實知起過失境能生功德脫我當起煩惱現前尋復覺知起善防護由斯願力能起加行無

始時未數習染故勢力不劣故染無
間生加行善欲界生得行相明利非
勝功用之所引發以明利故可有從
彼學無學心色界加行無間而起非
勝功用所引發故不能從此引生彼
心色無色界生得善心不明利故非
勝功用所引發故非學無學世界加
行無間而起亦非從此引生彼心又
欲生得以明利故可從此染無間而
生能為防護色界生得不明利故非
無色染無間而起作意有三謂自共
相勝解作意有差別故去何名為自
相作意謂觀諸色變尋為相乃至觀
識了別為相如是等觀相應作意去
何名為共相作意謂十六行相應作
意去何名為勝解作意謂不淨觀及
四無量有色解脫勝處遍處如是等
觀相應作意如是三種作意無間聖
道現前聖道無間亦能具起三種作
意若作是說便順此言不淨觀俱行
修念等覺分有餘師說唯從共相作
意無間聖道現前聖道無間方能具
起三種作意若余何故契經中言不

淨觀俱行修念等覺分由不淨觀調
伏心已方能引生共相作意從此无
間聖道現前依此展轉密意而說故
無有過有餘復言唯從共相作意无
間聖道現前聖道無間亦唯能起共
相作意此言有失所以者何依未至
等三地證入正性離生聖道無間可
生欲界共相作意以欲界中共相作
意去彼聖道非極遠故若依第二第
三第四靜慮證入正性離生聖道无
間起何作意非起欲界共相作意以
極遠故又於彼地无容有故以非彼
地已有曾得共相作意異於曾得順
決擇分非諸聖者順決擇分可復現
前非得果已可重發生加行道故彼
今應說此聖道後起何共相作意現
前豈不繫屬順決擇分亦修彼類共
相作意如觀諸行皆是无常觀一切
法皆是無我涅槃寂靜聖道無間引
彼現前此故非理繫屬加行所修作
意非得果後可引現前是彼類故前
說聖道無間通三作意現前於理為
善若依未至定得阿羅漢果後出觀

心或即彼地或是欲界依无所有處
得阿羅漢果後出觀心或即彼地或
是有頂若依餘地得阿羅漢果後出
觀心唯自非餘地於欲界中有三作
意一聞所成二思所成三生所得色
界亦有三種作意一聞所成二修所
成三生所得無思所成舉心思時即
入定故无色唯有二種作意一條所
成二生所得欲界聞思作意無間聖
道現前聖道無間具起三種作意現
前以諸聖道起必繫屬加行道故非
生得善作意無間聖道現前色界聞
修作意無間聖道現前聖道無間亦
唯起彼二種作意无色唯修作意无
間聖道現起聖道無間亦唯起修不
起生得若生第二靜慮已上起初靜
慮三識身時諸有未離自地染者彼
從自地善染無記作意無間三識現
前三識無間還生自地三種作意諸
有已離自地染者除染作意唯善无
記作意無間三識現前三識無間亦
唯起此二種作意於前所說十二心
中何心現前幾心可得頌曰

阿毗達磨藏論卷第十一 第三段釋

三界染如次得七六二種色善三學三
二無餘自得

論曰欲界染心正現前位十二心內
容得七心色界染心正現前位十二
心內容得六心无色染心正現前位
十二心內容得二心為一刹那應言
不介謂起欲界染心時或界退還
或續善本或退勝德於此三位隨容
有數捨得七心界退還時得自界四
并色界染亦容可得續善本位得自
善心以疑心中續善根故退勝德位
三界染心及有學心皆容可得若起
色界染心時或界退還或退勝德
隨容有數捨得六心界退還時得自
三種及得欲界无覆無記謂通果心
退勝德位色无色界二染心及有
學心皆容可得若起无色染心時
頗得二心謂學自染此中唯有退勝
德位色界善心正現前位十二心內
容得二心謂自善心无覆無記由昇
進故若有學心正現前位十二心內
容得三心謂有學心及色无覆并無
色善若初證入正性離生介時學心

阿毗達磨藏論卷第十一 第三段釋

即名為得若以聖道離欲界染取後
所起解脫道時得色无覆若以聖道
離色界染得无色善此中離言非究
竟離以於色染未全離時无色善心
已可得故二謂欲色無覆無記此二
心中都无所餘謂前說染等心結
謂无色界無覆无記欲無色善及无
學心不說彼心正現前位得心差別
應知彼心正現前位唯自可得諸所
言得據此類心先无可成今創得故

說一切有部顯宗論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅撰造

阿毗達磨藏論卷第十二

尊者與賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯緣起品第四之一

已依三界辨得心等諸法差別今應

思擇三界是何處別有幾頌曰

地獄傍生鬼人及六欲天名欲界二十

由地獄洲異此上十六處名色界於中

初二二三第四靜慮八無色界无處

由生有四種依同分及命令心等相續

論曰那落迦等下四趣全及天一分

眷屬中有并器世間摠名欲界天一

分者謂六欲天一四大王眾天二三

十三天三夜摩天四觀史多天五樂

變化天六他化自在天如是欲界地

獄趣等并器世間摠有十處地獄洲

異分為二十八大地獄名地獄異一

等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄

四蹄叫地獄五大叫地獄六炎熱地

獄七大熱地獄八无間地獄言洲異

者謂四大洲一南瞻部洲二東勝身

洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十

二并六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界從自在天至無間獄若器世界乃至風輪皆欲界攝已說欲界并處不同此欲界上處有十六謂初靜慮處唯有二二三各有三第四獨有八器及有情搃名色界言初靜慮處有二者一梵衆天二梵輔天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二无量淨天三遍淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者一无繁天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天此十六處諸器世間并諸有情搃名色界何緣大梵及无想天無壽量等殊不別建立不應別立大梵一故要依同分立天處名非一梵王可名同分雖壽量等與餘不同然由一身不成同分故與梵輔合立一天高下雖異然地无別無想有情與彼實果壽身量等無差別故亦无異因故不可立為第四處无色界中都无方處以無色法去來無

表皆无方所理決定故但異熟生勝劣差別說有四種一空无边處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名无色界由生勝劣非由方所以於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼死生欲色時即於是處中有起故由漸難欲漸得彼定及生劣勝次第如是隨生因力量少多故於无色界受生有情以何為依心等相續何緣於此敘復生疑以諸法中都无有我心所法在欲色界依託色身可相續轉於无色界既無色身心等應无相續轉義為顯彼有依故作是說依同分及命心等相續及聲攝餘不相應行謂得及非得異生性生等法轉所賴故名為依心等轉時要託彼故眼等四識一一皆用无間滅意及自色根為其所依及為依性以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但為依性身識即用意及身根為其所依及為依性但以身根所依大種同分命根得等生等為其依性非為所依意識

但以無間滅意為其所依及為依性身根及大同分命根得等生等但為依性如是欲色有情心等依色同分命等相續无色有情以无色故但依同分及命根等心等相續非无有依依與所依二相別者要由彼有此方得轉无則不轉是為依相定有彼相及隨變者是謂為依及所依相雖彼諸法為心等依而或有時心等不轉此由別法為障導故心等轉位必有彼依故彼得為心等依相現見心等於死身內畢竟不生於生身中雖暫時滅而定當起故彼色等依相極成由此故知色聲香等於心心所不能為依以外事中有色聲等然心心所曾不轉故心等不随无間滅意定有轉變如何可說彼為所依夫隨變者謂令改易由前意滅後心等起何非所依非同分等為心等依如眼等根无開滅意故所依相與依相別如是欲色諸有情心四蘊俱生滅為依性唯一色蘊得為所依酒等惱時心雖轉變而无意識色為所依夫成所依定

阿毘達磨藏論卷第二 第五攝 七

能生變意識非定隨色變生以无色時心亦有故可為依性非作所依是故六識在欲色界得以四蘊為俱生依無色意識以无色故彼俱生依唯通三蘊若尔何故但言無色心等依於同分及命此說定同无乱依故謂心心所雖平為依而非定同不自依故亦非无乱在此地生乱起自他心心所故同分及命心等同依又此地生唯此地故依此設起不同地心由此還令自地心起唯依此二名此地生牽引業生无間斷故由斯說是同不乱依心等不然故略不說若无此二餘地四蘊現在前時尔時有情應名餘地非此地攝自地先業所牽引果不相續故然不應計是故當知如欲色界身同分命為心等依雖或有時異地心起而依身等於此生中後定當牽自地心起如是無色雖无有身心等定依同分及命故頌偏說同分命根此是牽引業異熟故是餘異熟相續住因辭如樹根莖等依住現見諸樹莖枝莖等雖同種生而依根

阿毘達磨藏論卷第二 第六攝 八

住是故不應謂眼根等唯依業住无別有依由斯已擇生无色界業生心等須別依因故本論中不作是說心轉即用受等為依即由此因得非得等及聲捺顯不說別名謂彼非唯業所生故設業生者非恒續故由此捺說名為識緣不說受等為識依性如何彼法為心等依謂彼若无自地心等必不生故猶如身等或由彼是无乱因故非生上地成就下善又無成異地異生性等故彼為依性其理極成有餘師言如坑塹等雖无風等燈焰不生彼法若无心等不起故知心等用彼為依或有門人作是徵請不相應行應如色身亦能為依生意識等故但為說不相應行為心等依非无色界俱生四蘊无相依義然於此中心與受等為所依性非彼受等為心所依非所隨故要心捺了境界相時受等方能取差別相故彼隨心心非隨彼然心心所名互相隨互相轉者同一果故何緣不說欲色界中此二為依心等相續而但說彼依於色身

阿毘達磨藏論卷第二 第七攝 九

欲色界中身同分等雖恒相續皆能為依而身虛顯是故偏說或為成立同分命根離身別有故作是說非於无色或餘地中業生心等恒現前故或顯同分及命根等亦依身轉故作是說雖彼與身互相依止而身勝故偏說為依豈不命根為身依性亦是殊勝命根若无身根等法皆不轉故雖無命根彼皆不轉而身多為灾掃等緣命等隨身亦有損益故身與彼為依義勝即由此義對法諸師說无色中以無身故同分命等更互相依如本論說去何欲界謂有諸法欲貪隨增色无色界亦復如是為顯諸法三界現行非皆彼繫故作是說雖諸煩惱皆所隨增貪多現行故偏說一言欲貪者謂欲界貪色无色貪亦復如是欲所屬界說名欲界如是類擇上二界名又欲之界名為欲界由此界能任持欲故无色無色界應知亦然若界有色而无定者是名欲界若界有色亦有定者是名色界若界無色而有定者是无色界三界為一為復

有多三界無邊如虛空量故雖無有始起有情無量無邊佛與于世一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言去何安住當言傍住故契經言譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下注如是東方無間無斷無量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟如是優轉世界無邊若有離一三界貪時一切三界貪皆滅離依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦勿有於境太過失故已說三界趣復去何處幾種頌曰於中地獄等自名說五趣唯無覆無記有情非中有

有情無情及中有等皆是界性趣唯攝無覆無記及與有情而非中有言趣體唯攝無覆無記者唯異熟生為趣體故由此已擇趣唯有情無情中無異熟生故趣體唯攝無覆無記如七有經定應信受經說七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有畜有中由此中業有是五趣因簡趣異因是故別說此經為顯趣體唯攝無覆無記故簡異因理亦應然若善塗法是趣體者趣應雜亂一趣身中多趣惑業皆可現起及成就故業如中有俱別說故是趣因故定非趣攝非如見濁有處說見是煩惱故無處說業是趣體故不可為例唯異熟生是諸趣體何緣證知契經說故經說舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於那落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那落迦都不可得此中既說除異熟生色等五蘊无別地獄異熟起已名那落迦故知趣體唯是異熟發地獄業

名地獄漏招地獄生名地獄業非此漏業即地獄體論說五趣一切隨眠所隨增者依趣及趣能結生心說故无失中有非趣何緣故知由經論理為定量故且由經者謂七有經別說五趣因方便故言由論者施設論說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊論說眼界云何謂四大種所造淨色是眼眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有言由理者趣謂所往中有不應是所往處由此能往所往趣故又彼即於死處生故非所往處故非趣攝若余無色亦應非趣死處生故不余无色死處即生不往餘處中有雖是死處即生然往餘處故非趣體言中有者謂中有地死生中間決定有故生有无間容起死有故無本有名中有過或容彼在異類二生中間起故名為中有不可說在二趣中間故名中有對執中有是趣攝宗因不成故於前所說諸界趣中如其次第識住有七其七者何頌曰

阿毘達磨藏顯宗卷第三卷 第三法攝 淨道

身異及想異身異同一想 觀此身想一
并元色下三故識住有七 餘非有損壞
論曰謂若略說欲界人天并及下三
靜慮无色此七生處是識住體若廣
分別應隨契經有色有情身異想異
如人一今天是第一識住一今天者
謂欲界天及初靜慮除初起言有
色有情者是成就色身義言身異者
謂彼色身種種顯形狀貌異故彼申
身異或有異身故彼有情說名身異
言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差
別故彼由想異或有異想或習異想
以成其性故彼有情說名想異有色
有情身異想一如梵眾天謂初起
是第二識住所以者何以初起彼
梵眾天同生此想我等皆是大梵化
生大梵亦時亦生此想是諸梵眾皆
我化生何緣梵眾同生此想由見梵
王處所形色及神通等皆殊勝故又
觀大梵先時已有已及餘天後方生
故彼不能見從上地歿依初靜慮發
宿住通不能了知上地境故何緣大
梵亦生此想彼纔發心眾便生故謂

阿毘達磨藏顯宗卷第三卷 第三法攝 淨

已所化非速歿故或愚業果感赴理
故或見已身形狀勢力壽威德等過
餘眾故由是緣故梵眾梵王身雖有
殊而生一想言身異者初靜慮中有
表無表尋伺多識為因感身有差別
故安立眾生身有異故有色有情身
一想異如極光淨天是第三識住此
中舉後兼以攝初應知具攝第二靜
慮若不介者彼少光天无量光天何
識住攝彼二既有第三識住相元緣
可說非識住所取故知此中依舉願
理說諸識住非但如言彼天中无有
表業等為因所感是別身形故言身
一此顯同處身相元異非說處別第
二靜慮喜捨二想雜亂現前故言想
異由彼天眾取根本地喜根已起近
分地捨根現前狀近分地捨根已起
根本地喜根現前狀如有人於諸飲
食若素若膩欣厭平增有色有情身
一想一如遍淨天是第四識住言身一
者釋義如前唯有樂想故名想一遍
淨天樂寂靜微妙常生欣樂元起狀
時是故無由近分交雜故唯依此二

阿毘達磨藏顯宗卷第三卷 第三法攝 淨

想一名初靜慮中由染汙想故言想
一以於非因起戒禁取執為因故第
二靜慮由二善想故言想異由等至
力二受交參而現前故第三靜慮由
無記想故言想一純一寂靜異熱樂
受而現前故下三无色名別如經即
三識住是名為七釋三無色如順正
理此中何法名為識住謂彼所繫五
蘊四蘊識於其中舉住者故有餘師
說唯有情數得識住名契經說故為
顯諸識所住者事故契經說七識住
名由此餘處非識住攝以彼處識有
損壞故識於其中不樂住者餘處者
何謂諸惡處第四靜慮及有頂天
何於中識有損壞損壞識法於中有
故何等名為損壞識法謂諸惡處有
重苦受能損於識第四靜慮有在想
定及无想事有頂天中有滅盡定能
壞於識令相續斷復說若處餘處有
情心樂求止若至此處不更求出說
名識住於諸惡處二義俱无第四靜
慮心恒求出謂諸異生求入無想若
諸聖者樂淨居等若淨居天樂證寂

滅有頂昧劣故非識住有說若識愛力執受安住其中說名識住一切惡處淨居天等業力執受安住其中元想有情及有頂處見力執受安住其中由是皆非識住所攝有餘復說眾生有三所謂樂著諸境界樂著境者人及欲天樂著樂者下三靜慮樂著想者下三無色唯於此處立識住名餘无此三故非識住相承說者若處具有見脩所斷及无斷識立識住名異此便非識住所攝欲界无定就所依說有无漏識非想有定就自性說無无漏識或欲人天一身容有具三識義非想不念第四靜慮雖具三識而五處全一處少分不具三識故少從多不立識住是故識住數唯有七如是解釋七識住已因茲復辯九有情居其九者何頌曰
應知蓋有頂及无想有情是九有情居餘非不樂住
論曰前七識住及第一有无想有情是名為九諸有情類唯於此九欣樂住故立有情居謂諸有情自樂安住

所依色等實物非餘以諸有情是假有故然諸實物是假所居故有情居唯有情法以有情類於自依身受住增強非於處所又於處所立有情居則有情居應成雜亂居无雜亂唯有內身故有情居唯有情法既言生已名有情居知有情居不攝中有又諸中有非久所居故諸有情不樂安住又必應余由本論說為顯生處立有情居於生死中為顯諸識由受住者建立識住顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居故此二門建立差別有頂无想既非識住如何可說為有情居此責不然義各異故由此二處有壞識法識不樂居故非識住然彼二處成有情身有情樂居故九所攝謂若有處餘樂來居不樂遷動有情居攝餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處第四靜慮除无想天惡處皆非有情居者謂非餘處有樂來居亦无住中不樂遷動第四靜慮除无想天所餘皆非有情居者雖從餘處有樂來居然非住中不樂遷動謂廣

果等若諸異生樂入无想若諸聖者樂入淨居或無色處淨居天處樂入涅脥故彼皆非有情居攝因七識住已辯有情居餘契經中復說四識住其四者何頌曰
四識住當知四蘊唯自地說獨識非住有漏四句攝
論曰如世尊言識隨色住廣說乃至識隨行住此四識住其體云何謂唯除識有漏四蘊又此唯在自地非餘非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識亦現前而餘地蘊中識不樂住意愛潤識今於蘊中增長廣大契經說故非於餘地色等蘊中意愛能潤識今增長廣大故餘地蘊非識住攝又自地中唯有情數唯自相續立為識住非非情數他相續中識隨樂住如自相續有餘師說彼亦識住以於其中意愛潤識亦令增長及廣大故已依自宗建立識住當說建立識住因緣此中云何識非識住又此識住其義云何謂識於中由意愛力攝為所住及為所著是識住義識隨色住住色

阿毘達磨藏論卷第十 卷第十 卷第十

著色契經說故若令識蘊應成識住
世尊亦說於識食中有意有淨有意
染故識住其中識所乘御理應如是
唯說四者為令於識除我見心故於
識中不說識住如說莎底契經中言
我達世尊所說法教馳流生死唯識
非餘識謂世尊異名說我為欲除滅
彼我見心顯識依他體非是我我所
依性非謂能依故識住門唯說有四
實非識住但四非識今謂世尊所說
識住唯色等四不言識者由但色等
於三時中與續有識為助伴故謂唯
色等與識俱生過未亦能為識助伴
今續有識生死馳流識則不介故非
識住且眼等根及俱色等與俱生識
為所依依已滅未生但為識境是故
色蘊於三時中望續有識能為助伴
現在受等與識俱生為俱有因一分
與識同緣一境有助伴用已滅未生
俱為識境是故受等亦於三時望續
有識能為助伴識雖過未望續有識
少有助能而俱生中全無助力不俱
起故色等望識具二助能識唯去來

阿毘達磨藏論卷第十 卷第十 卷第十

故非識住故非情數及他身中色等
四蘊亦非識住由彼望識但為所緣
不具二門助伴用故住謂所住是續
有識引自果時能為依義住或所者
是續有識引自果時能為境義自身
色等可有與識同一境義設不同境
然能為依具二助能故立識住非有
情數他身色等則不如是故非識住
如何定知識住道理如是安立契經
說故如世尊言有四依取所緣識住
識隨色住住色著色是識與色或俱
時生依於色住或於色境緣而生著
何緣生著前說於中意愛潤故如是
乃至識隨行住皆應廣說曾無有說
識隨識住隨謂親附或謂隣近去來
定說為疎遠故現在色等親近於識
與識俱生名識隨住定无有識與識
俱生故不應言識隨識住由此經故
唯餘四蘊與續有識為伴義成有四
依取世尊說故言依取者謂色等四
為生死依煩悩所取或即為依攝取
眾苦由是无漏非住理成唯說依取
為識住故無漏色等滅依取故即彼

阿毘達磨藏論卷第十 卷第十 卷第十

經說必當當知若於色界已得離貪
於所隨色意生繫斷此繫斷故即能
緣識無復住著增長廣大廣說受等
三界亦然即由此經義准三世色等
四蘊皆識住攝為顯色等與識異故
我所承宗作如是說若法與識可俱
時生識所乘御如人舩裏此法可說
識住非餘如所言意簡識住與識
類別非為欲遠去來色等言非識住
雖許去來亦識住攝而非情數非識
住取現在與識尚為疎遠況在去來
可名識住自身色等雖在去來與識
疎遠而於現在與續有識極相親近
由種類同亦名識住如現在世異心
無心兩位自身色行二蘊去來色等
理亦應然具二助能相不失故由此
色等自相續中三世所攝皆名識住
七四識住皆唯有漏為十攝四四攝
七耶非遍相攝可為四句有七非四
乃至廣說第一句者謂七中識第二
句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中
除識餘蘊第三句者七中四蘊第四
句者謂除前相七中有識四中无者

由此二門建立異故若法與識平為因果識樂隨轉立七識住若法與識可俱時生能為助伴立四識住由所化生稟性差別故說七四識住不同或樂別緣或樂捨了或樂遍了諸法自相或於自相不樂遍知或耽著愛或耽著見或有自相煩惱力強或有共相煩惱力強或樂境界或樂生死如是等類性別無邊已說識住於前所說諸界趣中應知其生略有四種其四者何頌曰

於中有四生有情謂卵等 人傍生具四地獄及諸天 中有唯化生 鬼通胎化二論曰前所說界通情非情趣唯有情然非遍攝生唯遍攝故說有情無非有情名眾生故然有情類卵生胎生濕生化生是名為四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等言生類者是眾生義若介界趣應亦名生不介界通情非情趣雖有情而非遍故此唯情遍獨立生名所承諸師咸作是釋緣業合起故說為生謂諸有情有卵胎濕三緣和合別別而生有元

別緣唯業力合五蘊四蘊如應須生彼業力強不待緣故今擇一切皆業合生佛說有情業所生故有業生果待卵等緣方有差別有業生果不待外緣自有差別若說一切皆業合生如何說為卵胎生等不可卵等從業合生名卵等生彼非情故不說一切唯業合生不說卵等體生由業但說一切皆業合生業合生時有緣卵等從緣擇別名卵等生若說業生名應非別言卵生者謂諸有情生從卵殼如鵝鴈等言胎生者謂諸有情生從胎藏如象馬等言濕生者謂諸有情從皮肉骨牛糞油滓水等和合煖潤氣生如虫飛蛾蚊蠅等言化生者謂諸有情不待三緣無而歟有具根無缺支分頓生如那落迦天中有等化生體兼五蘊四蘊餘三但用五蘊為體有說皆通異熟長養有說一切體唯異熟隨於何趣各具幾生且人傍生各具四種人卵生者謂如世羅部波世羅生從鵠卵度母所生三十二子給孤獨女二十五子般遮羅王

五百子等人胎生者如今世人濕生者如曼獸多遮盧鄔波遮盧鷓鴣養羅衛等人化生者唯劫初人此四生人皆可得聖得聖無受卵濕二生以聖皆欣殊勝智見卵濕生類性多愚癡或諸卵生生皆再度故飛禽等世号再生聖怖多生故無受糞濕生多分眾聚同生聖怖雜居故亦不受傍生三種現所共知化生如龍妙翅鳥等一切地獄諸天中有皆唯化生有說餓鬼唯化生攝有說餓鬼亦有胎生如餓鬼女白日連曰我夜生五子 隨生皆自食盡生五亦然雖盡而元飽

於四生內何者寂多有說濕生現見多故設有肉等聚廣無邊下越三輪上過五淨容過其量頓變為虫是故濕生多餘三種有餘師說化生寂多謂二趣全三趣少分及諸中有皆化生故一切生中何生寂勝應言寂勝唯是化生支分諸根圓具猛利身形微妙故勝餘生若介何緣後身菩薩得生自在不受化生見受胎生有大

得生自在不受化生見受胎生有大

阿毗達磨藏論卷第十三

利故謂引親屬入正法故令所化生
練磨心故令餘族類生尊敬故息諸
外道謗為幻故留遺身界饒益他故
又與化生時不同故問答決擇如順
正理

說一切有部顯宗論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏論卷第十三 攝

尊者象賢述

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之二

前說地獄諸天中有唯是化生何謂
中有此何緣故非即名生頌曰

死生二有中 五蘊名中有 未至應至處
故中有非生

論曰死後生前有自體起具足五蘊
為至生處在二有中故名中有如何
此有體有起歿而不名生又此有身
為從業得為自體有從業得者此應
名生業為生因契經說故自體有者
此應无因則同无因外道論失是故
中有應即名生生謂當來所應至處
依所至義建立生名此中有身體雖
起歿而未至彼故不名生體謂此中
異熟五蘊此但名起不說為生死生
有中暫時起故或復生者是所趣義
中有能趣所以非生所趣者何謂業
所引異熟五蘊究竟分明以業為生
因契經說故此應名生者其理不然

阿毗達磨藏論卷第十三 攝

不說業為因皆名為生故契經說有
補特伽羅已斷生結起結未斷廣說
四句由是准知有順中有非生有業
此業所得不說為生故與彼經无相
違失此既與生同一業引如何中有
名起非生豈不前說所至所趣乃說
為生中有不念又一業果多故无失
如一念業有多念果一元色業色无
色果如是一業所引之果有生有起
理何相違破餘部執說中有理教
相違如順正理應理者說定有中
由理教故理教者何頌曰

如般等相續 屢無間續生 我宗許像生
其中亦無間 不成故非僻 是一類所許
彼所說非理 能生餘像故有相相應故
非恒可得故 能障餘色故 无分別境故
一處无二並 由謂如是得 非光二像生
不等故非僻 從一生多故 非相續二生
聖說健達縛 及五七經故

論曰且由理故中有非无中有若無
應定非有從餘屢歿餘屢續生未見
世間相續轉法屢雖有間而可續生
既許有情從餘屢歿生於餘屢則定

應許中間連續中有非無辟如世間
穀等相續現見穀等餘處續生必於
中間處無間斷故有情類相續亦然
剎那續生處必無間是故中有實有
義成豈不世間亦見有色處雖間斷
而得續生如鏡等中從質生像死生
二有理亦應然我許質依中間有物
連續無斷諸像方生故於其中亦無
間斷謂月面等大種恒時法亦能生
清妙大種無間遍至現對所依在所
皆生似本像色依若清微像顯易知
依若廣穢像隱難了雖二中間亦有
像色由清妙故在依方顯如日光等
雖復遍生在壁等依方現可見如何
知像連質而生中間有隔像不生故
謂若月等中無連續於水等中能生
像者中間有隔像亦應生如彼所宗
執無中有餘處蘊滅餘處蘊生又像
形容屈申俯仰及往來等隨本質故
由斯證像連質而生不可引為遮中
有喻然經主等一類諸師許像不成
故非辟者彼說非理像非不成對別
現生如是像故猶如此像本質所依

謂鏡等中鏡等現質為依緣故有隨
可依本質像起分明可得像所緣質
實有極成此像為緣於別鏡等亦有
隨質所依像起分明可得故知前像
緣起像故實有義成由是應知諸像
實有此若無者餘像何緣若言前像
所緣本質為此緣者理亦不然前質
不對後所依故後像不隨前質起故
謂後所依唯對前像不對前質如何
可說前質為緣現於後像曾未見有
背鏡等質於鏡等中為緣現像由斯
後像不隨前質但隨前像其理極成
復如何知像體實有由像不越質有
相故謂若不越眼等識境皆是實有
後當成立像既可見故知實有又像
有時而可得故此若無者應一切時
定不可得或常可得若謂有時可不
可得由所待緣合不合者是則應如
餘有為法於緣合位實有義成又像
能遮餘色生故謂像能導餘像色生
於自所居障餘生故又無分別識所
緣故謂五識身所緣境界實有極成
然像既通眼識所得故知實有若法

隨具如前相者當知彼法實有極成
此像既然故知實有然經主等立像
無因謂一處所無二並故彼謂一處
鏡色及像並見現前二色不應同處
並有依異大故又挾水上兩岸色形
同處一時俱現二像居兩岸者五見
分明曾無一處並見二色不應謂此
二色俱生又影與光未嘗同處然曾
見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面
不應於此謂二並生或言一處無二
並者鏡面月像謂之為二近遠別見
如觀井水若有並生如何別見故知
諸像於理實無今觀彼因不能遣像
由謂如是而可得故且彼所說一處
鏡像並見現前二色不應同處並有
依異大故此非定因同處辟光俱可
取故雖辟光色異大為依而於一時
同處可取不可亦撥在辟光無由此
例知鏡像俱有故彼所說非遣像因
若謂光依日輪大種故無過者理亦
不然燬觸如光近可取故又日光色
應無依因許離所依能依轉故如是
鏡像二色所依大種雖殊而可同處

阿毘達磨藏論卷第五卷 第六攝攝 卷

故彼所說依異大故因證一處不同成不定失又鏡像色俱有對故必不同處如何乃說一處鏡像並見現前若言處異不可得者如辟光色處雖不同而可同取謂彼像色極清妙故不能掩蔽所餘諸色由鏡與像家極相隣起增上慢謂同處取如雲母等與所隔色若極相隣便謂同處又如光辟雖處有殊以極相隣謂為同處言於一水兩岸形色現像同時各別見者此亦非是證像无因緣合差別如是見故謂一水上非一像生清妙處隣不相掩蔽見緣合者則能見之若闕見緣則不能見若都无像所見是何應同餘處都无見理如於一處籌畫為文向光背光有見不見豈不同見則无有體言影與光未常同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡者此亦非理非所許故謂懸二鏡置影光中所現二像非實光影如色彼觸不可得故若介明了所見是何謂隨僻等光影二質於二鏡面有不相違光影像起非光影色如有情像

阿毘達磨藏論卷第五卷 第六攝攝 卷

體非有情故光影像體非光影雖同處現而不相違又彼所宗影非實物既無實體何所相違非无體中可有違害故約彼執違義亦无則所說因俱非所許又言鏡像近遠別見故知諸像理實无者亦非證因二像生故所以者何空界月像同依鏡等而發生故謂空界色與彼月輪次第安布近遠差別是見依像處差別因空界是有色處所攝辦本物品已略成立故與月輪於鏡等上各能生像由所生像與質相同故見與依處似差別或由如是見緣和合非遠近中令見遠近如觀線畫錦繡等文无高下中見有高下由月遠故見像亦然如滿月輪見像无缺由如是理破彼諸因故彼諸因不能遣像大德喜慧亦以多同證像非有同經主者如經主破有不同者順正理中已廣別破今更略述彼作是言鏡等諸像皆非實色一分遍生俱非理故謂藉月輪為因引發依水一分或復遍依生像實色二皆非理依水一分理且不然无定

阿毘達磨藏論卷第五卷 第六攝攝 卷

因故遍隨轉故遍亦不然分限見故又量無差見動作故謂一天投背趣鏡時像現量无差見往來用別於一實色无容有此若介於彼所見是何本質為緣生眼識故如緣眼色眼識得生如是緣於眼及鏡等對鏡等質眼識得生實見本質謂見別像今謂彼因亦不遣像且彼所說一分遍生俱非理故非實色者理不應然餘亦同故謂許緣於眼及鏡等對鏡等質眼識生者如是二種徵責亦同一分與遍俱非理故謂還見本質藉鏡等為緣一分或遍二皆非理且非鏡等一分為緣无定因故歷餘方所皆能現前為見緣故亦非鏡等遍能為緣所見分明有分限故然我不許月等為因水等一分為依生像但質與依无隔相對依中法介有質像生何容像生但依一分如何知像遍所依生現見多人別長渠側各見月像對自面故若介何故一不見多如是見緣不和合故雖一切處有月像生而但現前見緣和合故於一分可見非餘

傍闕明緣聞所隔故有餘師釋像色輕微正近可觀橫遠難見或復漸次一亦見多故於此中不應為難然見月像有分限者以彼本質有分限故現像必隨所依本質或无分限本質為緣於水上生无分限像猶如於水現空相青是故本質有分限故雖一切處有月像生而見分限亦無有過或復如說鏡等為緣還見現前本質相者雖復一分或遍為緣皆不應理然見本質決定應許鏡等為緣生像亦然何勞微難又彼所說其量無差見動作故像非實者理亦不然如前說故謂雖別有實像色生而像必隨所依本質故量雖等而隨所應於所依上如其本質有顯形動三種像生像隨所依及本質故雖無動作而似往來及餘運動三用可得如是動相或由本質餘方運轉無間生故或由所依隨持者等有動搖故或由觀者自有動搖謂像轉故如是諸像不越所依分量處所隨本質等見有往來及餘動相又彼所說本質為緣生於

眼識還見本質理定不然於鏡等中元本質故非餘處法餘處可取世極成故又所取像形量顯色異本質故若謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有異此亦不然不相違故理不成故謂若即彼不應現異既現有異不應即彼即彼現異更不相違又現有異而言即彼理不成立太過失故謂老等位亦應可執即是先時羯邏藍等白緣力轉故現有異等余劬勞何不即信藉眾緣力有別像生而計藉緣還見本質經主於此亦作是言然諸因緣和合勢力雖无有像今如是見以諸法性功能差別難思議者彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見以說法性功能差別難思議故又和合名非名實法如何可執有勢力耶又執多緣合成一力如何說諸法有差別功能是故應如功能差別眼及色等為緣別引功能差別眼識今生如是亦由功能差別質及鏡等為緣別引功能差別像色今生由此證成諸像實有非像无故為喻不

成但由非等壞隨質故謂見諸像壞隨本質生有亦隨死有滅者有情相質便有斷過又諸像生似本質故謂月等像定似本質從牛等死有應唯牛等生既不許然故喻非等又從一質生多像故謂隨質依生諸像位可從一質隨對鏡等眾多所依遍生多像非從一蓋相續死有多蓋相續生有俱生故像於斯非為等喻又質與像非相續故謂質與像非一相續像與本質俱時有故諸相續者必不俱生像質俱生故非相續有情相續前後無間於此處死餘處續生但應引毅為同法喻像非等故為喻不成又所現像由二生故謂二緣故諸像得生一者本質二者鏡等世間現見生有不尔所以者何生有如像死有如質更有何法如像所依故所引喻與法非等若精血等如像所依理亦不然非有情故又於空等歎尔化生於中執何如像依處若謂唯識相續流轉連續死生其義已立執色相續復何所成此不應理諸有於色未得離

阿毘達磨藏論卷第十卷 第二法 第...

貪離色唯心相續流轉理不成故若
心離色可相續流則應受生定不取
色故心相續必與色俱方能流轉往
受生處又契經說唯縛而生唯縛而
死唯由被縛從此世間往於他世聖
說一切未離色貪无不皆被色縛所
縛故无唯識相續流轉亦不可計前
本有色即能相續往後生處現見死
處身衰滅故由此應知別有色往是
故中有定有理成眼耳意識取非至
境故住於此遠取月輪遙念他邑說
遠行等非心離色能趣餘方如是已
明像連質起死生處隔同喻不成由
此亦遮響聲為喻以聲與彼谷等中
間有物相續傳生響故謂本發聲所
依大種傳生妙大種遍至谷等中所
在擊生似本聲響中間雖有聲響相
續或散微故而不可聞若於中間觸
崖谷等即便聚積亦可得聞云何知
然異時聞故豈非不許諸聲相續轉
入耳聞如何言聲展轉相續過緣發
響此責不然我不遮故謂聲相續轉
非我所遮唯轉入耳聞非我所許諸

阿毘達磨藏論卷第十卷 第二法 第...

有大種發聲緣展轉相擊皆有聲
生在可聞緣聲方可取於中先取本
質處聲於後乃聞異處生響無同外
道至根聞過若唯能取通耳生聲應
不遮聞異方聲響及應不了遠近聲
別如無色歿欲色色生中无連續如
是亦應死生二有中無連續此責非
理從無色歿生有色時有連續故謂
無色歿生欲色時即由是處大種和
合從順後受業有異熟色生故彼色
生非无連續或極相續无間斷故謂
無色蘊无間無斷為緣引發欲色蘊
故有餘復言猶如尺蠖前安前足後
足後移如是死生方所雖隔先取後
捨得至餘方中有何用如是便有非
二有情二趣二心俱行過失又尺蠖
身中無間絕死生間絕如何為喻有
餘復言死生二有雖隔而至如意勢
通此亦不然非所許故異此餘類此
歿彼生中間隔絕應成通慧若此
應是行差別實介細故難可了知謂
一剎那不應為難又有別理中有非
无現見剎那无間生者定定方所無

阿毘達磨藏論卷第十卷 第二法 第...

間生故若謂如從無色界歿生有色
界色初起時昔色與今方所無間剎
那有聞而得續生亦應下界死生有
色剎那無間處有聞生此亦不然不
了宗故謂於昔者從欲色歿生無色
時色身滅處今從彼歿生欲色時即
前色身滅處无開引今色起非我所
宗是故此中剎那處所俱非隣近不
應為喻又若剎那隣近生者處所定
余非猶豫故又中有身淨天眼者現
前可得故如是說諸中有身極淨天
眼之所能見又彼尊者阿奴律陀亦
言具壽我觀佛化其量最多非諸中
有是故中有決定非无又聖教說有
中有故謂契經言有有七種即五趣
有業中有又有經說有健達縛故如
契經言入母胎者要由三事俱現在
前一者母身是時調適二者父母交
愛和合三健達縛正現在前除中有
身有何別物名健達縛正現在前又
經說有五不還故謂世尊說有五不
還一者中般二者生般三無行般四
有行般五者上流般中有若无何名

中般者謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不生二界中有復无何有有情於中趣般者謂於彼有天名中理必不然无聖言故謂於餘部亦无契經說有中天唯憑自執又契經說有七善士趣故謂於前五中般今三由處及時遠近中故譬如扎火小星逆時纔起近即滅初善士亦介譬如鐵火小星逆時起至中乃滅二善士亦介譬如鐵火大星逆時遠未墮而滅三善士亦介若无中有此依何立非彼所執別有中天有此處時三品差別乘茲立破如順正理是故中有實有極成若撥言无是邪見攝已廣成立中有非无今復應思當往何趣所起中有形狀如何與所趣生為同為異頌曰
此一業引故 如當本有形本有謂死前
居生剎那後
論曰業有二種一牽引業二圓滿業
中生二有牽引業同圓滿業異引業
同故此中有形與當本有其狀相似
如印所印文像无別欲中有量雖如

小兒年五六歲而根明利有餘師說欲界中有皆如本有盛年時量有言菩薩中有可然非餘有情中有可余菩薩中有如盛年時形量周圍具諸相好故住中有將入胎時照百俱脛四大洲等有說中有皆生門入非破母腹而得入胎理實中有隨欲入胎非要生門无障導故色界中有其量周圍其身微妙如彼本有又彼中有與衣俱生慙愧增故欲界中有多分无衣无慙愧故唯除菩薩及鮮白居士本願力故有餘師說唯除此居施僧袈裟發勝願故從茲世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至寂後般涅槃時即以此衣經屍焚葬取其遺骨起寧培波亦有衣形周圍纏繞菩薩所起一切善法皆唯迴向无上菩提我等所宗許二俱有所以本有其體是在死有前生有後茲然說有體通諸有漏於中有情位分四種一者中有義如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有陰生剎那死前餘位四者死有謂寂後念於於色

夫得辦貪此有無間中有定起即於一生位別分四豈不諸有中有寂初則本有名應日中有非日中有以當無間生等三有非彼果故若位容有生當无間中等諸位可名本有望餘生諸位立本有名非立此名望一生三位又此无間定生彼有此有望彼立本有名又本有名目正所趣餘三不令不得此名已說形量餘義當辨頌曰
同淨天眼見 業顯疾具根 元對不可轉
食香非久住 倒心趣欲境 濕化染香處
天首上三橫 地獄頭歸下
論曰此中有身是何眼境為同類眼淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生得天眼尚不能觀况餘能見以說若有極淨天眼方能見彼中有身故有說地獄傍生餓鬼人天中有如其次第各除後後見自及前為有能遍中有行不上至諸佛亦不能遍以諸通中業通疾故中有成就寂疾業通故契經言中有

阿毘達磨廣聚論卷三第廿七張攝
 業力最為強盛一切有情一切加行
 無能遮抑空虛自在是謂通義通由
 業得名為業通此通勢用速故名疾
 中有具此疾業通諸通速行元能
 勝者依此故說業力最強隨地諸根
 中有皆具雖言中有如本有形而初
 異熟寂勝妙故又求有故元不具根
 曾聞折破炎赤鐵圍見於其中有重
 居止故知中有元對義成對謂對導
 此金剛等所不能遮故名元對此界
 趣處皆不可轉謂定元有色中有沒
 欲中有生亦無翻此此與生有一業
 引故應知趣處不轉亦然此中有身
 資段食不且知欲界中有食香隨福
 多福少香有好有惡由斯故得健達
 縛名諸字界中義非一故此類縛界
 雖正目行而於其中亦有食義以食
 香故名健達縛而音短者如設建途
 及羯建途略故元過有說中有身類
 香持以尋香行名健達縛如是中有
 為住幾時此中有身定非久住生緣
 未合非久如何大德釋言常途非久
 緣未合者容住多時由彼命根非別

阿毘達磨廣聚論卷三第十九張攝
 業引有餘師說此但少時以中有中
 恒求生故若於父母俱定不移雖住
 速方業令速合若於父母隨一可移
 雖極清貞訶厭欲者而於異境起滌
 現行諸起滌定時令非時亦起或寄
 相似餘類中生謂驢等身似於馬等
 非由所寄同分有殊便失中生一業
 所引生緣雖別所引一故設許轉受
 相似類生由少類同亦無有過又界
 趣處若不全移雖少類殊亦無有失
 以界趣處業定不移餘外生緣轉亦
 無過或業種類差別無邊唯佛世尊
 方能究達正結中有為以何心以滌
 汗心僻如生有將結生有方便如何
 住中有中為至生處由心顛倒馳趣
 欲境彼宿業力所起眼根雖住遠方
 能見生處父母交會而起倒心若當
 為男於母起愛於父起恚女則相違
 白是因緣男女生已於母於父如次
 偏朋故施設論有如是說時健達縛
 於二心中隨一現行謂愛或恚彼由
 起此二種倒心便謂已身與所愛合
 所憎不淨泄至胎時謂是已有便生

阿毘達磨廣聚論卷三第廿八張攝
 喜慰當生喜位名入母胎取最後時
 所遺精血二三滴許成羯刺藍精血
 相依無間而住中有蘊滅生有蘊生
 生有色生正因中有父母精血但作
 生緣如種生芽依地糞等非有情色
 無情為因若男處胎依母右脇向背
 蹲坐若女處胎依母左脇向腹而住
 女男串習左右事故宿自分別力使
 然故無欲中有非女非男以中有身
 不闕報故入母胎後或作不男此說
 欲界胎卵二生濕化二生滌於香處
 若濕生者滌香故生謂遠嗅知生處
 香氣便生愛滌往彼受生隨業所應
 香有淨穢若化生者滌處故生謂遠
 觀知當所生處便生愛滌往彼受生
 隨業所應處有淨穢生地獄者亦由
 業力或見身遇冷雨寒風或見身遭
 熱風猛焰冷侵熱逼酷毒難忍希遇
 溫涼冥除所厄見熱地獄熱焰熾然
 寒地獄中寒風颯鼓便生愛滌馳躬
 投赴有說由見先造業時已身伴類
 愛慕馳往往何趣中有何相赴生處
 且天中有首正上昇如人直身從坐

而起人等三趣中有橫行如鳥飛空
往餘洲處地獄中有頭下足上顛墜
其中故伽他說

顛墜於地獄足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修善行

无色界中無往來故无彼業故必無
中有若命終處即受生者由有業故
亦有中有然此中有有決定相謂无
未離欲色界貪生有不從中有後起
亦无中有與所趣生非一業引亦无
中有能入無心可為身證俱分解脫
及起世俗不同分心住中有中无轉
根義亦无能斷見所斷惑及无斷欲
界修所斷隨眠所餘決擇如順正理
一切中有皆起倒心入母胎不不介
去何契經中說入胎有四其四者何
頌曰

一於入正知 二三兼住出 四於一切位
及卯恒无知 前三種入胎 謂輪王二佛
業智俱勝故 如次四餘生
論曰有諸有情多修福慧故死生位
念力所持心想分明正知無乱於中
或有正知入胎或有正知住胎兼入

或正知出兼知入住兼言為顯後必
帶前有諸有情福慧俱少入住出位
皆不正知前不正知後位必介如是
所說四種入胎具攝一切入胎皆盡
順結頌法如是次第然契經中次第
不介如是四種且說胎生有愚不愚
分位差別諸卵生者入胎等位皆恒
無知如何卵生從卵而出言入胎等
此攝當來立名无失如世間說造劍
織衣或說卵生曾入胎等位今說昔
亦元有過何緣入胎不正知者於住
出位必不正知劣悟勝迷理无容故
謂將八位支體諸根具足无損強勝
所利尚不正知况住出時支根損壞
羸劣闇昧而能正知理無容故住正
知者由入胎時勝正知因一力引故
出正知者由入住時勝正知因二力
引故又前三種入胎不同謂轉輪王
獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉
輪王入位正知非住非出二入胎者
謂獨勝覺入住正知非於出位三入
胎者謂无上覺入住出位皆能正知
此初三人以當名顯復有差別如次

應知業智及俱三種勝故第一業勝
宿世曾修廣大福故第二智勝久習
多聞勝思擇故第三俱勝曠劫修行
勝福慧故除前三種餘胎卵生福智
俱劣合成第四有說此四皆辯菩薩
謂寂後有即是第三觀史多天前生
第二遇迦葉波佛次前生為初自此
已前皆是第四或復初二三无數劫
如其次第前三入胎自此已前皆是
第四豈不續有定是染心何容正知
入母胎哉正知正念說根律儀夫根
律儀決定是善元斯過失一切正知
皆善性攝非所許故異此應无正知
妄語或入胎位攝相續說非唯正結
生有利那於此位中善多染少從多
分故說為正知或今於彼發起恭敬
於不迷乱立正知名謂如實知此是
我父此是我母故名正知云何第三
後有菩薩於戒果等皆明了知而入
胎時有如是事無始串習率介起心
斯有何過或唯發起親愛染心无非
法愛所餘問答如順正理此中應說
誰往入胎何故問誰以无我故謂若

阿毘達磨藏論卷第三 第五十四張 攝

无我為復說誰從此世間乘中有茲
往趣他世入住出胎是故應有內用
士夫從此世間往入胎等為遮彼故
頌曰

無我唯諸蘊 煩惱業所為 由中有相續
入胎如燈焰 如引次第增 相續由惑業
更趣於餘世 故有輪无初

論曰无有實我能往入胎所以者何
如色眼等自性作業不可得故世尊
亦遮所執實我是作者能往後世
故世尊言有業有異熟作者不可得
謂能捨此蘊及能續餘蘊乃至廣說
破四我執如順正理若舍外道於何
所緣而起我執雖離諸蘊无別我性
為執所緣然唯諸蘊為境起執如契
經說諸有執我等隨觀見一切唯於
五取蘊起雖无如彼外道所說真實
我性而有聖教隨順世間所說假我
既无實我依何假說雖無實我而於
諸蘊隨順世間假說為我何緣知說
我唯託蘊非餘以染及淨法唯依蘊
成故謂我實无且雜染法但依諸蘊
剎那相續由煩惱業勢力所為中有

阿毘達磨藏論卷第三 第五十五張 攝

相續得入母胎譬如燈焰剎那相續
轉至餘方諸蘊亦尔且於欲界若未
離貪內外處為緣起非理作意貪等
煩惱從此而生劣中勝思及識俱起
起已能牽當非愛果亦為无間識等
生緣无間識等觀同異類前俱生緣
而得起時或善或染或无記性起已
復能引自當果及為无間識等生緣
如是為緣後後次第能牽二果隨應
當知此蘊相續領納先世惑業所引
壽量等法彼異熟勢至窮盡時死識
與依俱至滅位能為中有識等生緣
中有諸蘊由先惑業如幻相續往所
生處至母腹內中有滅時復能為緣
生生有蘊譬如燈焰雖剎那滅而能
前後因果无間展轉相續得至餘方
故雖无我蘊剎那滅而能往趣後世
義成即此諸蘊如先惑業勢力所引
次第漸增於一期中展轉相續復由
惑業往趣餘世現見因果必有殊
故諸引業果量非等壽果長短由業
不同隨業增微所引壽命與身根等
展轉相依於羯邏藍頸部墨等後後

阿毘達磨藏論卷第三 第五十六張 攝

諸位漸漸轉增何等名為羯邏藍等
謂蘊相續轉變不同如是漸增至根
熟位觀內外處作意等緣和合發生
貪等煩惱造作增長種種諸業由此
惑業復有如前中有相續轉趣餘世
應知如是有輪無初謂感為因能造
諸業業為因故而能引生生復為因
起於惑業從此惑業更復有生故知
有輪旋環无始若執有始始應无因
始既無因餘應自起无異因故現見
相遠由此定无無因起法無一常法
少能為因破自在中已廣遮遣是故
生死決定无初猶如穀等展轉相續
然有後邊由因盡故如種等盡芽等
不生生死既無究竟清淨故染及淨
唯依蘊成執有實我便為无用

說一切有部顯宗論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之三

已辯內外羯刺藍等種種等道理因果相續應知此即說名緣起如是緣起其相云何頌曰

如是諸緣起 十二支三際 前後際各二 中八據圓滿

論曰非諸緣起唯有十二云何知然如本論說云何為緣起謂一切有為然契經中辯緣起處或時具說十二有支如勝義空契經等說或說十一如智事等經或唯說十如成喻經等或復說九如大緣起契經中說或說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說有情无情契經但依有情數說依有情故淨得成佛為有情

阿毗達磨藏顯宗論卷第十四 第五節 開顯此二但為此事佛現世間故契

經中依有情說為欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生今位無間相續有十二支一元明二行三識四名色五六處六觸七受八受九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際謂過去生生老死在後際謂未來生所餘八在中際謂現在生前際二因所招五果後際二果所待三因非諸一生皆具此八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支无缺或由圓滿感業所招謂先增上感業所引此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中友及色无色獨刺藍等諸位開故世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起契經中說佛告阿難識若不入胎得增廣大不也世尊乃至廣說是故若有補特伽羅於次前生造无明行具招現在識

阿毗達磨藏顯宗論卷第十四 第五節

等五支復於現生造受取有招次後世生等二支應知此經依彼而說若依一切補特伽羅立諸有支便成雜亂謂彼或有現在五支非次前生无明行果及次後世生老死支非現在生受取有果彼皆非此經意所顯勿見果因相去隔絕便疑因果感赴无能應知緣起支略唯二分前後際如次七支五支以果與因屬因果故或因與果五支七支以因攝因果攝果故謂現受取即无明現在有支即過去行現在世識即未來生餘現四支即當老死是名因果二分差別既說三際立十二支謂无明行乃至廣說此中何法名為无明乃至何法名為老死頌曰
宿感位无明 宿諸業名行 識正結生蘊
六處前名色 從生眼等根 三和前六處
於三受因異 未了知名觸 在煙愛前受
貪寶具煙愛 為得諸境界 遍馳求名取
有謂正能造 牽當有果業 結當有各生
至當受老死
論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟

阿毘達磨俱舍論卷第十 業品 持

據謂元明何故元明聲說煩惱與
牽後有行為定因故業由惑發能牽
後有元惑有業後有元故非牽後有
諸行生時貪等於中皆有作用彼行
起位定賴元明故元明聲說煩惱
若余何故唯前生惑據謂元明此生
不余唯前生惑似元明故貪等煩惱
未得果時勢力無虧說為明利若得
果已取與用虧不名明利元明勢力
設未虧損亦非明利彼現行時亦難
知故前生諸惑至於今生已得果故
勢力虧損其相不明似元明品故唯
前世惑可說元明聲非於行中亦應
同此說假立名想唯於同類故於宿
生中福等業位至今果熟據名為行
初句位言流至老死福等諸業相業
品當廣辨何緣此宿業獨名為行名
隨義立故其義云何謂依眾緣和合
已起惑展轉力和合已生又能為緣
已令果和合或此和合已能為果緣
是謂行名所隨實義宿生中業果今
熟者行相圓滿獨立行名由此已遮
來生果業以彼業果仍未熟故未

阿毘達磨俱舍論卷第十 業品 持

圓滿不立行名豈不一切已與自果
異熟因體皆具此相即應一切皆立
行名此體是何謂諸非業及業前生
已得果者雖有此理而就勝說業為
異熟因牽果取勝故現在生業果處
顯易知故因此辨信知過去生果業
是故唯此獨立行名雖一切因已與
果者應名行然此唯說能招後有
諸異熟因故無行名不過相失是故
成就唯宿生中感此生業獨名為行
於母胎等正結生時一剎那位五蘊
名識此剎那中識取勝故此唯意識
於此位中五識生緣猶未具故識是
何義謂能了者佛說能了者名識取
盡故頗勒具那契經中說我終不說
有能了者此不說言表不顯義意為
適有自在無緣不依他成我為了者
不遮識是能了者性勝義空經遮別
作者許諸行體是作者故結生識後
六處生前中間諸位認稱名色豈不
已生身意二處應言此在四處生前
此難不然未圓勝故謂前二位處猶
減劣六處位中處方圓勝又六處位

阿毘達磨俱舍論卷第十 業品 持

身意二報方全分得具現行故謂要
支關位方得男女根余時諸識身乃
容皆現起故身意處六處位中方全
分得及具現起由斯故說六處生前
是名色位此說為善從生眼耳鼻舌
四根三和合前說名六處謂名色後
六處已生乃至根境識未具和合位
下中上品次第漸增於此位中捨名
六處豈於此位諸識不生而得說三
未具和合且无一位意識不生名色
位中身識亦起况六處位言无三和
所餘識身亦容得起然非恒勝故未
立三和名於此位中唯六處勝故約
六處以標位別薄伽梵說根境識三
具和合時說名為觸謂未能了三受
因異但具三和彼位名觸觸差別義
後當廣辯已了三受因差別相未起
姪貪此位名受謂已能了普樂等緣
姪愛未行說名受位受差別義後當
廣辯貪妙資具姪愛現行未廣追求
此位名受妙資具者謂妙資財貪此
及姪捨名為愛廣辯受義如隨眠品
為得種種可意境界周遍馳求此位

名取取有四種謂欲及見戒禁戒語
取差別故以能取故說名為取即諸
煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩
惱除見名欲取如馬等車三界四見
名為見取彼戒禁取名戒禁取色無
色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我
語取如是諸取隨眠品中當廣分別
无明不立為別取者自力无明不猛
利故非解性故相應无明他煩惱力
令能取故離餘見立戒禁取者於能
集業力取勝故於集業門力齊四見
由此一見令業熾然乘違聖道遠離
所脫故戒禁取別立取名以諸取名
表執取義雖煩惱類皆能執取而其
二取執取義勝故唯此二俱得取名
以二於他取堅執故然於此二戒禁
取強如所蔽執熾然行故由是離餘
別立為取四見皆以慧為性故對餘
煩惱執取義強攝四簡餘立為見取
諸餘煩惱定不定地有差別故不善
無記因差別故立餘二取所餘史擇
如順正理即由如是取為緣故馳求
種種可意境時必定引生牽當有業

謂由受力取增盛時種種馳求善不
善境為得彼故積集眾多能牽後有
淨不淨業此業生位捨名有支應知
此中由依此能當果故立有名
有有二種謂業異熟今於此中唯取
業有辯當生界近因性故取為緣有
契經說故唯諸業有取為緣故如前
際行无明為緣取為緣生後際業有
正結生有位即立為生支如此生中
行為緣故初結生位名為識支如是
束生有為緣故初結生位名為生支
此位此名正所須故謂於現世識用
分明未來世中生用寂顯隨自用顯
以立支名或餘經中說生苦故為造
天趣後有業者令生厭捨故說為生
或顯後有業皆能捨苦果為今不造
故說為生由是餘經說生等苦畢竟
寂滅名般涅槃是故生名顯在當果
此生支後至當受支中間諸位捨名
老死即如現在名色六處觸受四支
於當來生如是四位名為老死為今
厭捨於當有心以老死名顯當過患
故與經說五取蘊生應知即是老死

起義所餘安擇如順正理又諸緣起
差別說四一者剎那二者連續三者
連續四者分位有餘復說顯法功能
此中剎那謂因與果俱時行也如契
經說眼及色為緣生於眼識等又契
經說眼色為緣生癡所生涼濁作意
此中所有癡即无明癡者希末即名
為受受者所發表即名業故一剎那
有緣起義有餘師說一剎那中具十
二支實有俱起如貪俱起發業心中
癡謂無明思即是行於諸境事了別
名識識俱三蘊捨稱名色有色諸根
說為六處識相應觸名為觸識相應
受名為受貪即是愛與此相應諸經
名取所發身語二業名有如是諸法
起即名生熟變名老滅壞名死此實
安擇如順正理連續緣起謂前後際
有順後受及不定受業煩惱故无始
輪轉如說有愛等本際不可知又應
頌言
我昔與汝等於四種聖諦不如實見故
久流轉生死
連續緣起謂同異類因果无間相屬

阿毘達磨俱舍論卷第十 第十張 六三

而起如契經說无明為因生於貪染明為因故無貪染生又契經說從善无間染无記生或復翻此今位緣起謂三生中十二五蘊無間相續顯法功能謂如經說業為生因愛為起因如是等類功能差別於此五種緣起類中世尊說何頌曰

佛後今位說 從勝立支名

論曰佛依今位說諸緣起若支支中皆具五蘊何緣但立无明等名以諸位中无明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明家勝此位五蘊名无明乃至位中老死家勝此位五蘊名老死故體雖總名别无失如是前位五蘊為緣總能引生後位五蘊隨所應說一切一切經主妄謂上義為非所以者何經異說故如契經說云何為无明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說今位緣起經義相違此无所違如標釋故謂雖有貪等亦為行緣而但標无明觀別因故又雖十二處皆為觸緣而由觀別因但標六處又雖

阿毘達磨俱舍論卷第二 第二張 六四

想等亦用觸為緣而觀別因但標觸緣受諸如是等其類實多如觀別因但標少分亦即由此唯釋所標如何執斯為了義說此廣決擇如順正理何緣於三際建立緣起支頌曰於前後中際為違他愚惑

論曰依有情數立十二支為三際中

違彼愚惑彼於三際愚惑者何如契經言我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有於現在世何等是我我云何我誰所有我當有誰為除如是三際愚惑故經唯說有情緣起三際緣起如前已說謂无明行及生老死并識至受故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世為曾有非有等是故為除三際愚惑唯依有情數立三際緣起雖有十二支而三二為性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰
三煩惱二業 七事亦名果略果及略因

阿毘達磨俱舍論卷第二 第二張 六五

由中可比二

論曰前際因无明後際因愛取如是三種煩惱為性前際因行後際因有如是二種以業為性前際識等五後際生老死如是七名事或業所依故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業為自性故何緣中際廣說因果後際略果前際略因中際易知應廣說二前後難了各略說一由中比二具廣已成故不別說說便无用如何別立愛取二支由初念愛以愛聲說即此相續增廣熾盛立以取名相續取境轉堅猛故一一境中各有初愛合成多念故唯說二剎那何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘煩惱於愛易了愛味過患餘煩惱中此相難了愛是能感後有勝因世尊偏說今知過患云何當令勤求治道故唯說愛剎那相續二位差別非餘煩惱然取名通攝攝諸惑若此緣起唯十二支老死无果離修對治道生死應有終无明無因无明是初故生死應有始或應更立餘緣起支餘復

有餘成無窮過又佛聖教應成或減然不應許此難不然未了所說緣起理故此緣起理去何應知頌曰
從惑生感業從業生於事 從事事惑生有支理唯此

論曰唯聲正顯有支數定并顯業與惑或俱惑後生是惑生惑時業俱或後義由如是理摠攝有支即已善通前所設難從惑生惑謂受生取從惑生業謂取生有不明生行從業生事謂行生識及有生行從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生受由立有支其理唯此已成老死為事惑因老死即如現四支故及成無明為事惑果無明即如現受取故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集是前後二際更相顯發義是故无有老死無明无果無因有終始過於此定攝因果義固无更立支成無窮過由佛遍說因果无遺故無聖教成或減失如世尊言言當為汝說緣起法緣已生法此二何異諸師

種種釋此二句如順正理決定義者頌曰
此中意正說 因果果已生

論曰諸支因分說名緣起所以者何由此為緣能起果故以於因果相繫屬中說緣起故此緣起義但以緣聲而成立故如契經說云何緣起謂依此有彼有及此生故彼生謂无明緣行至生緣老死如是說已復作是言此中法性乃至最後无顛倒性是名緣起何等名為此中法性謂於因果相繫屬中有因功能皆名法性要有因故因果方有更相繫屬非无有因如是性言顯能生義唯有為法性得此法性名雖此經中非正顯示於因果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣起義故知因性得緣起名以緣聲但於能顯義轉故因能顯果故說名緣由是阿羅漢最後心所非等无間緣无所顯果故即由此義證緣起名定於因果相屬中立故佛於彼勝義空經說此中法假謂无明緣行廣說乃至生緣老死以非勝義故立假聲

即曰因果更相屬義諸支果今說緣已生所以者何由此皆從緣已生故果是諸法成辦名故要已生法此義成故涅槃成辦由得已生故彼亦由已生名果或復於此說緣起門涅槃於中無容為難若有為法果義決定是此所明如沙門果諸過現法果義決定名緣已生法在未未果義非定廢而不說此略義者是起法性說名緣起過現諸法名緣已生果義定故謂於因果相繫屬中據為因分說名緣起定為果者名緣已生又此中因名緣起者以能為緣起諸果故於此中果法名緣已生者以過去現在離緣不生故如是一切二義俱成諸支皆有因果性故雖因果性實體无別而義建立非不極成以所觀待有差別故猶如因果父子等名然此契經說有密意阿毗達磨无密意說何等名為此經密意謂薄伽梵密顯生死无始有終說斯二句言緣起者顯生死流無始時來旋環无斷故說逆順諸支相生緣已生言為顯生死若得

阿毘達磨藏論卷第百四卷 第七十頌

對治有終盡期謂若有緣後更續起如其緣闕後不續生由是經言作若邊際又經中說緣起是假因果相屬无自性故說緣已生其體是實是彼依故如瓶所依阿毗達磨說二皆實因果二體俱實有故且置斯事復應廣釋无明名色觸受四支所以者何行有受取辯業感品當廣釋故識與六處辯本事品已廣釋故且无明義其相云何為是明无為非明攝若取前義无明應是無若取後義應眼等為體如是二種理皆不然俱非所許故无有過既俱不許所許云何許有別物別物者何頌曰

明所治無明如非親實等

論曰如諸親友所對冤敵親友相違名非親友非異親友所餘一切中平等類非親友无諦語名實此所對治虛誑言論名為非實非異於實所餘一切色香等類亦非實无等言為顯非天非白非法非受非義事等阿素洛等天等相違得非天等名非異无天等如是无明別有體實是明所治

阿毘達磨藏論卷第百四卷 第七十一頌

非異非无云何知然猶如識等說從緣有為他緣故復有識證頌曰說為結等故非惡慧見故與見相應故說能深慧故論曰經說无明以為結縛隨眠及漏垢瀑流等非餘眠等及體全无可得說為結縛等事故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非无明有是見故諸染汗慧名為惡慧於中有見故非无明見是推尋猛銳決斷不可說彼名為愚癡若余無明應是非見諸染汗慧此亦非理以許無明見相應故无明若是慧應見不相應无二慧體共相應故不可說見非無明俱非不愚癡見成倒故又說无明能深慧故如契經說貪欲深心令不解脫無明深慧令不清淨非慧還深染於慧體如貪異類能染於心無明亦應異慧能染亦不可說無明與慧雖不相應而能為染如貪為染必與心俱心心所法无發起染但有自性相應深故不可自體自體相應是故無明定非惡慧經主

阿毘達磨藏論卷第百四卷 第七十二頌

於此假作救言如何不許諸染汗慧間雜善慧令不清淨說為能染此救不然諸無漏慧應被染故又无染慧雜有染慧應令有染轉成無染能治力强非所治故又彼善慧正現行時染定非有諸染汗慧正現行時善定非有說誰能染復染於誰若許有非有能不相染則畢竟應无得解脫義若滅重習便解脫者熏習理无當何所滅故說無明能染慧故非慧為性理無傾動若有別法說名无明應說以何為別法性且有別法謂不了知此即无明何勞推究應定何法名不了知方可說為无明自性唯薄伽梵於一切法正知正說若性若相餘唯捨了何苦推徵然我於斯見如是相謂有別法能換慧能是倒見因障觀德失於所知法不欲行轉蔽心心所是謂无明如何定知此有別法以如貪欲說永離故謂契經言離貪欲故心便解脫離无明故慧得解脫又此如明說為因故謂契經說无明為因起諸雜染明為因故離諸雜染又說

如邪見有近對治故謂契經說諸邪見斷由正見生諸无明離由明慧起又契經說是一法故謂契經說若有苾芻能斷一法我正記彼所作已辦即是無明又說如闇有對治故如伽他說

諸有能斷愚於所愚不惑彼轉滅愚惑如日出除闇

是故無明定有別法无知為體非但明无然此無知略有二種謂染不染此二何別有作是說若能障智是染無知不染无知唯智非有今詳二種無知相別謂由此故立愚智殊如是一名為染无知相若由此故或有境中智不及愚是第二相又若斷已佛與二乘皆无差別是第一相若有斷已佛與二乘有行不行是第二相又若於事自共相愚是名第一染无知相若於諸法味勢熟德數量處時同異等相不能如實覺是不染无知此不染无知即說名習氣有古師說習氣相言有不染汙心所差別不染法數習所引非一切智相續現行令心

心所不自在轉是名習氣非唯智元无法無容能為因故亦不應說有如是類心及心所捨名習氣不染无知前已說故謂此无知為自性住心等為體為有差別若自性住心等為體佛亦應有不染无知若有差別能差別者可是无知非所差別現見善等品類差別心所中必有別法為能差別非即一切如善品中必有信等不善品中有无慙等染汙品中有放逸等如是等類心所中必有別法能為差別故知此中亦有別法能為差別者是不染無知今詳彼言有太過失諸異生等心所法皆不如實覺味勢熟等相然不見生餘心所故又一一念彼心所差別而生應念念中各有別別元知法起若謂有異相今元知差別即此足能差別心品何須別計不染元知是故如於味勢熟等不勤求解慧與異相法俱為因引生後同類慧此慧於解又不勤求復為因引生不勤求解慧如是展轉无始時來因果相仍習以成性故即

於彼味等境中數習於解元堪能智此所引劣智名不染无知即此俱生心心所法捨名習氣理定應然或諸有情有煩惱位所有无染心及相續由諸煩惱開離所薰有能順注煩惱氣分故諸无染心及眷屬似彼行相差別而生由數習力相繼而起故難過身中仍有習氣一切智者永斷不行然於已斷見所斷位通不染心相續中有餘順生煩惱習性是見所斷煩惱氣分於中染者說名類性金剛道斷皆不現行若不染者名見所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別有行不行若於已斷修所斷位唯於不染心相續中有餘順生煩惱習性是修所斷煩惱氣分今修所斷煩惱習氣是有漏故无學已斷隨根勝劣有行不行世尊已得法自在故彼如煩惱畢竟不行故佛稱善淨相續即由此故行無誤失得不共法三念住等又由此故密意說言唯佛獨名得無學果

說一切有部顯宗論卷第十四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅照造

阿毘達磨藏顯宗論卷第十五

尊者象賢造 三歲法師玄英奉 詔撰

辯緣起品第四之四

已辨無明當辯名色色已廣辯名相云何頌曰
名無色四蘊

論曰佛說无色四蘊名何故名能表云故謂能表云種種所緣若不應全攝无色不相應法無所緣故不亦表云唯在无色如釋名所說無過又微細故彼彼義中隨理立名標以名稱非无衰等亦可稱名以彼所依現量得故又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱非無漏无色不得名名雖非此所明而似此故又於無色隨說者情說為名不勞徵詰餘廣波擇如順正理已辯名相觸相云何頌曰

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸此復是何三和所生謂根境識三和

合故有別觸生雖第六三有各別世而因果相屬故和合義成或同一果是和合義雖根境識未必俱生而觸界同故名和合觸體別有大地中已成雖三和生而定識俱起以如識說二緣生故謂契經說內有識身及外名色二為緣諸觸生起乃至廣說有識身言顯六內處外名色言顯六外處此義必然如他說故如他說眼緣既同時豈前後緣具必起无能障故由此即證眼等觸所生受等諸法眼等識俱起與眼識等生因同故由此經言是受是想是思是識如是諸法相雜不離故識觸俱理極成立即前六觸復合為二其二者何頌曰
五相應有對 第六俱增語

了青亦了是青乃至廣說故有對觸名從所依境就所長境立增語觸名有說意識名為增語於發語中為增上故有言意識語為增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依境就相應主立增語觸名即前六觸隨別相應復成八種頌曰
明無明非二 无漏淨汗餘 愛患二相應 樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二無明觸三非明非无明觸此三如次應知即是无漏淨汗餘相應觸餘謂無漏及淨汗餘即有漏善无覆無記淨汗觸中一分數起依彼復立愛患二觸愛患隨眠共相應故摠攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸云何順受觸是樂等受所領故或能為受行相依故名為順受如何觸為受所領行相依行相極似觸依觸而生故又與樂等受相應故或能引生樂等受故名為順受如是合成十六種觸已辯觸相

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第五張攝
受相云何項曰

從此生六受五屬身輪心此復成十八
由意近行具

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所
生受至意觸所生受此合成二一者
身受二者心受六中前五說為身受
依色根故意觸所生說為心受但依
心故即於所說一心受中由意近行
異復分成十八云何十八意近行耶
謂憂喜捨各六近行此復何緣立為
十八由三領納唯意相應六境有異
故成十八非一受體意識相應境異
成六領納異故意近行名為目何義
喜等有力能為近緣今意於境數近
行故若說喜等意為近緣於境數行
名意近行即應想等亦得此名與意
相應由意行故若唯意地有意近行
豈不違經如契經言眼見色已於順
喜色起喜近行乃至廣說此不相違
如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意
地攝然契經言眼見色已隨觀不淨
具足安住此亦如是依五識身所引
意地喜等近行故作是說由彼經言

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第五張攝
眼見色已乃至廣說故意近行五識
所引意識相應不應為難何緣身受
非意近行與意近行非同法故以意
近行唯依意識故名為近分別三世
等自相共相境故名為行一切身受
與此相違故非意近亦不名行豈不
身受亦有此相身受領納色等境已
意識隨行由身受力意識於境數近
行故此亦不然已說相故謂諸身受
不依意識无分別故由彼不能分別
境界功德過失故非彼力令意於境
數數遊行又不定故謂身受後非決
定有意識續生意受俱時必有意識
故唯意受名意近行又生盲等類雖
無見已乃至觸已而有近行故第三
靜慮有意地樂亦應攝在意近行中
此責不然初界无故又疑滯故謂欲
界中无意地樂第三靜慮雖有不立
又彼地樂凝滯於境近行於境數有
推移不滯一緣方名行故又无所對
苦根所攝意近行故若尔應无捨意
近行無所對故不尔憂喜即捨對故
第三靜慮意地樂根无自根本地捨

根為對故然无近分等無捨等近行
失以於初界中有同地所對故或復
容有不容有故謂意捨等容有同地
所敵對法意樂定无同地敵對故无
有失諸意近行中幾欲界繫欲界意
近行幾何所緣色无色界為問亦尔
頌曰
欲緣欲十八 色十二上三二緣欲十二
八自二无色 後二緣欲六四自一上緣
初无色近分 緣色四自一四本及三邊
唯一緣自境
論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
其數亦然緣色境界唯有十二除香
味六彼无境故緣无色境唯得有三
彼无色等五所緣故緣不繫境亦唯
有三說欲界繫已當說色界繫初二
靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣
定无捺汗能緣下境善緣欲境亦具
十二除香味四餘八自緣二緣无色
謂法近行緣不繫法亦唯二種三四
靜慮唯六謂捨緣欲境界善亦具六
除香味二餘四自緣一緣无色謂法
近行緣不繫法亦准一種說色界繫

阿毗達磨藏顯宗論卷第一 第五張攝
根為對故然无近分等無捨等近行
失以於初界中有同地所對故或復
容有不容有故謂意捨等容有同地
所敵對法意樂定无同地敵對故无
有失諸意近行中幾欲界繫欲界意
近行幾何所緣色无色界為問亦尔
頌曰
欲緣欲十八 色十二上三二緣欲十二
八自二无色 後二緣欲六四自一上緣
初无色近分 緣色四自一四本及三邊
唯一緣自境
論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
其數亦然緣色境界唯有十二除香
味六彼无境故緣无色境唯得有三
彼无色等五所緣故緣不繫境亦唯
有三說欲界繫已當說色界繫初二
靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣
定无捺汗能緣下境善緣欲境亦具
十二除香味四餘八自緣二緣无色
謂法近行緣不繫法亦唯二種三四
靜慮唯六謂捨緣欲境界善亦具六
除香味二餘四自緣一緣无色謂法
近行緣不繫法亦准一種說色界繫

阿毘達磨藏經卷之五 第七張

已當說无色繫空處近分唯有四種
謂捨但綠色聲觸法緣第四靜慮亦
具有四種此就許有別緣者說若執
彼地唯捨綠下但有雜緣法意近行
緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯
一種四根本地及上三邊唯一謂法
亦緣自地无色根本不緣下故彼上
三邊不緣色故不緣下義如後當辨
此緣不繫亦唯有一諸意近行通无
漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通无漏者所以者何
增長有故无漏諸法與此相違有說
近行有情皆有元漏不然故非近行
有說聖道任運而轉故順無相界故
非近行體近行與此體相違故誰成
就發意近行耶謂生欲界若未獲得
色界善心成就一切初二定八三四
定四無色界一而成上界皆不下緣
唯漆汙故若已獲得色界善心未離
欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種
未至地中善心得緣香味境故喜唯
有四以但有漆不緣下故豈不意近

阿毘達磨藏經卷之五 第八張

行眼等識所引彼既無鼻舌二識應
無緣香味近行此責不然生盲聾等
自性生念及在定中皆應元有色等
近行故非一切五識所引成二定八
三四靜慮无色如前已雜欲貪若未
獲得二定善心彼成欲界初定十二
謂除六憂二靜慮等皆如前說若已
獲得二定善心於初定貪未得離者
成二定十謂喜但四唯漆汙故捨具
六種已獲得彼近分善故餘如前說
由此道理餘准應知若生色界唯成
欲界一捨法近行謂通果心俱六何
獲得諸意近行謂離欲貪前八無間
八解脫道獲得初定近分地中六捨
近行第九无間解脫道中獲得欲界
通果心俱法捨近行獲得初定十二
近行此初定言兼攝眷屬由此理趣
離上地漆如應當知然有差別謂離
第四靜慮貪時第九无間及解脫道
必不獲得自地地下地通果心俱法捨
近行離空處等諸地貪時一切無間
及解脫道唯獲得一法捨近行得无
學時獲得欲界初二靜慮十二近行

阿毘達磨藏經卷之五 第九張

三四靜慮六捨近行空无邊處四捨
近行上地各一法捨近行於受生位
從上地沒生下地時獲得當地所有
近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行
是即喜等十八意行由為就嗜出依
別故世尊說為三十六師句此差別
句能表大師是師憚憚故名師句如
是諸句唯佛大師能知能說論无能
故就嗜依者謂諸漆汙受出離依者謂
諸善受无覆無記順善漆故隨應二
攝更不別說此三十六界地定者謂
欲界中具三十六初二靜慮唯有二
十謂就嗜依八出離依十二三四靜
慮唯有十種謂就嗜依四及出離依
六空處近分若許別緣便有五種謂
就嗜依一出離依四若執唯捨緣但
有二種謂就嗜依一出離依一无色
根本及上三邊各唯有二如前應知
此約界地所緣定者欲緣欲境具三
十六緣色界境唯二十四除緣香味
二依各六緣無色境唯有六種謂法
近行二依各三緣不繫境亦唯此六
由此道理色無色界緣境差別如應

當思所餘有支何緣不說頌曰
餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說
如前已辯若余何緣更與此頌為於
後頌遮廣釋疑由後頌中說煩惱等
勿有於此生如是疑前已廣明四支
義說次應廣釋其餘有支為顯後文
依惑業事奇喻遮顯十二有支故軌
軌師更與此頌如前已說十二有支
略攝唯三謂惑業事此三用別其喻
去何頌曰

此中說煩惱如種復如龍如草根樹莖
及如糠粟米業如有糠米如草藥如花
諸異熟果事如成熟飲食
論曰如何此三種等相以如從種子
芽業等生如是從煩惱生煩惱業事
如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相
續鎮生池令惑業事流注无盡如草
根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未
以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從
樹莖頻生枝花果如是從惑數起惑
業事如糠粟米能生芽等非獨能生
煩惱業能感後有非獨能感如米

有糠能生芽等業有煩惱能招異熟
如諸草藥果熟為後邊業果熟已更
不招異熟如花於果為生近因業為
近因能生異熟如熟飲食但應受用
不可轉生成餘飲食具熟果事既成
熟已不能更招餘生異熟若諸異熟
復感餘生餘復感餘應无解脫已辯
緣起即於此中就位差別分成四有
中生本死如前已釋善等差別三界
有無今當略辯頌曰
於四種有中 生有唯染汙由地煩惱
餘三无色三

論曰於四有中 生有唯染汙由地煩惱
無覆无記由何等惑一切煩惱諸煩
惱染諸生有耶不余去何但由自地
謂生此地唯由地中一切煩惱生
有成染汙諸煩惱中無一煩惱於結
生位无潤切能然諸結生唯煩惱力
非由鍾垢所以者何以自力行悔覆
纏等要由思擇方現起故然此位中
身心昧劣要任運惑方可現行唯有
隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行
於結生時任運現起諸纏及垢數習

力劣非不思擇而得現前是故結生
非諸纏垢故唯自地諸煩惱力染汙
生有理極成立餘中有等一一通三
謂彼皆通善染汙無記應知中有初續
剎那亦必染汙猶如生有如是四有
何界所繫欲色界四无色唯三非無
色業感中有果如順正理已具思擇
有情於此四種有中由何而住頌曰
有情由食住 段欲體唯三非色不能益
自根解脫故 觸思識三食有漏通三界
意成及求生 食香中有起 前三益此世
所依及能依 後二於當有引及起如次
論曰經說世尊自悟一法正覺正說
謂諸有情一切无非由食而住何等
為食食有四種一段二觸三思四識
段有二種謂細及廣細謂中有食香
為食故及天劫初食無變穢故如油
浚沙散入支故或細行蟲嬰兒等食
說名為細翻此為廣如是段食唯在
欲界離段食食生上界故非上界身
依外緣住色界雖有能益大種而非
段食如非妙欲如色界中雖有微妙
色聲觸境而不引生增上貪故不名

論曰於四有中 生有唯染汙由地煩惱
無覆无記由何等惑一切煩惱諸煩
惱染諸生有耶不余去何但由自地
謂生此地唯由地中一切煩惱生
有成染汙諸煩惱中無一煩惱於結
生位无潤切能然諸結生唯煩惱力
非由鍾垢所以者何以自力行悔覆
纏等要由思擇方現起故然此位中
身心昧劣要任運惑方可現行唯有
隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行
於結生時任運現起諸纏及垢數習

阿毘達磨藏論卷第五 攝

三

妙欲如是雖有取勝微妙能攝益觸而畢竟无分段吞噉故非段食雖非段食攝而非无食義如喜雖非四食中攝而經說為食以有食義故如契經言我喜食由喜食久住如極光淨天然段食體有十三事以處搃取唯有三種謂唯欲界香味觸三一切皆為段食自體可成段別而吞噉故謂以口鼻分分受之以少從多故作是說雖非吞噉但能益身令得久住亦細食攝猶如影光炎涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故色處名段不名為食以不能攝益自所對根故夫言食者攝益諸根及諸大種色處无力攝益自根及諸大種是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒墮生藏中漸漸消化味勢熱德流諸脉中攝益諸蟲乃名為食今時方得成食事故若在手器以當為名如天授名那落迦等雖彼分段搃得食名

阿毘達磨藏論卷第五 攝

三

而成食時唯香味觸今時唯此為根境故又如何知色處非食身內攝益根大功能如香味觸不別見故今時不生彼境識故生自識時尚不損益自根大種况入身已不生自識能為食事見日月輪等能損益眼根是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能為損益事故色處於眼亦為損益理不應然眼與明等應成食故然彼為境頓苦樂觸能為食事色處不然見安繕那等等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定非色處若尔何故於契經中攝護段食具色香味為令欣樂兼讚助緣如亦讚言恭敬施與豈即恭敬亦名段食然成段食具正助緣又舉色相表香味觸亦妙可欣故作是說是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲噉色時於自根大尚不為益况能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者綠色觸生是食非色又不還者及阿羅漢解脫食貪雖

阿毘達磨藏論卷第五 攝

三

見妙食而不生喜无所益故已說段食界繫及體觸思識三次當顯示觸謂根境識三和所生心所緣起中已廣思擇思謂意識謂了境此三唯有漏通三界皆有如是四食體搃有十六事唯後三食說有漏言顯香等三不藍无漏何緣无漏觸等非食食謂能牽能實諸有可厭可斷受生長處无漏雖資他所牽有而自无有牽有功能非可厭斷受生長處故不建立四食中即由此因望他界地雖有漏法亦非食體他界地法雖亦為因能資現有而不能作牽後有因故不名食諸無漏法現在前時雖能為因資根大種而不能作牽後有因雖暫為因資根大種而但為欲成已勝依速趣涅脛永滅諸有自地有漏現在前時資現今增能攝後有由此已釋段食為因招後有義謂觸等食牽後有時亦牽當來內法香等現內香等資觸等因今牽當有亦能自取當來香等為等流果是故段食與後有因同一果故亦能牽有故名為食然

阿毗達磨藏顯宗論 第二卷 第五

香味觸體類有三謂異熟生等流長
養由外香等覺發身中內香味觸令
成食事故所說食其理定成如契經
說食有四種能令部多有情安住及
能資益諸求生者言部多者顯已生
義諸趣生已皆謂已生復說求生為
何所目此目中有由佛世尊以五種
名說中有故何等為五一者意成從
意生故是牽引業所引果義若介此
應有太過失不介中不攬外緣精
血等物以成身故二者求生多喜尋
察當生慶故生謂生中有有多求趣
生有慶三者食香身資香食往生慶
故四者中有死生二有無間有五
者名起死有無間支體无缺身類起
故或復對向當生決定暫時起故何
緣說食唯有四種一切有為皆有食
用經說涅槃亦有食故如契經說涅
槃有食所謂覺支雖諸有為皆有食
用而就勝說謂大仙尊為所化者就
資有勝唯說四食謂初二食能益此
身所依能依後之二食能引當有能
起當有如次資益引起名色二種有

阿毗達磨藏顯宗論 第二卷 第六

身故立四食所依謂色即有根身能
依謂名即心心所此中段食資益所
依以有根身由此住故此中觸食資
益能依以心心所由此活故如是二
食於已生有資益功能取為殊勝思
為引業識為種子引起當有謂由業
故能引當來名色二有業既引已受
潤識種能令當有名色身起故契經
說業為生因愛為起因如是二食於
未生有引起功能取為殊勝故唯說
此四種為食此四食中後二如生母
生未生故前二如養母養已生故餘
廣彼擇如順正理今更應思前釋四
有死生二有唯一剎那於此時中何
識現起此識復與何受相應定心无
心得死生不住何性識得入涅槃於
命終時識何處滅斷末摩者其體是
何頌曰
斷善根與續離染退死生許唯意識中
死生唯捨受非定元心二無記涅槃
漸死足齊心寂後意識滅下天不生
斷末摩水等
論曰斷善續善離界地染從離染退

阿毗達磨藏顯宗論 第二卷 第七

命終受生此六位中唯許意識皆是
意識不共法故五識於此無有功能
生言兼攝中有初念意識雖具三受
相應而死生時唯有捨受非苦樂受
性不明利順死生時苦樂二受性極
明利不順死生非明利識有死生義
以死生時必昧劣故由此故說下三
靜慮唯近分心有死生理以根本地
无捨受故雖說在意識得有死生而
非在定心有死生理非界地別有死
生故設界地同極明利故由勝加行
所引發故又在定心能攝益故必由
損害方有命終諸在定心非染汗故
必由染汗方得受生異地染心亦攝
益故無命終理加行起故无受生理
異地染心必勝地攝无容樂往劣地
受生異地無記以非染汗加行起故
亦无生死亦非無心有死生義理相
違故死有二種或他所言或任運終
處无心位他不能害有殊勝法任持
身故處无心位非任運終入心定能
引出心故謂入心作等无間緣取依
此身心等果法必无有別法能礙今

阿毘達磨藏論卷第五 若九張攝

不生若所依身將欲變壞必定還起
屬此身心方得命終更無餘理又有
契經證非无心命終故契經說无想
有情由想起已從彼處歿非無心位
可得受生必由勝心現所引故住昧
劣位而受生故離起煩惱无受生故
亦有契經證非无心受生故契經言
識若不入母胎中者名色得成羯刺
藍不乃至廣說然死有心雖通三性
而阿羅漢必无滌心雖有善心及二
無記而強盛故不入涅脛入涅脛心
唯二無記謂威儀路或異熟生若說
欲界有捨異熟入涅脛心通二無記
若說欲界无捨異熟入涅脛心但威
儀路必无離受而獨有心劣善何故
不入涅脛以彼善心有異熟故諸阿
羅漢厭背未來諸異熟果入涅脛故
若介住異熟應不入涅脛不介已簡
言厭背未來故何不厭背現在異熟
知依現異熟永斷諸有故依現異熟
證无學果知彼有恩不深厭患諸阿
羅漢深厭當生故命終時避彼因善
唯二无記勢力劣故順於昧劣相續

阿毘達磨藏論卷第十五 若三張攝

斷心故入涅脛唯二无記眼等諸識
雖依色根而无方所况復意識然約
身根滅處說者若頽死者意識身根
歿然摠滅非有別處若漸死者往下
人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣
說名往下彼識寂後兩足處滅若往
人趣識滅於齊若往生天識滅心處
諸阿羅漢說名不生彼寂後心亦心
處滅有餘師說彼滅在頂正命終時
於足等處身根滅故意識隨滅臨命
終時身根漸減至足等處歿然都滅
如以少水置炎石上漸滅漸消一處
都盡必无同分相續為因能无開生
所趣後有唯漸命終者臨命終時有
為斷末摩苦受所逼无有別物名為
末摩然於身中有別處所風熱炎盛
所逼切時極苦受生即便致死得末
摩稱如有頌曰
身中有別處 觸便令命終 如青蓮花驢
微塵等所觸
若水火風不平緣合互相乘反或摠
或別勢用增盛傷害末摩如以利刀
分解支節因斯引發極苦受生從此

阿毘達磨藏論卷第五 若三張攝

須臾定當捨命由茲理故名斷末摩
非如斬薪說名為斷如斷无覺故得
斷名好發語言譏刺於彼隨實不實
傷切人心由此當知斷末摩苦何緣
地界非斷末摩以无第四內灾患故
內三灾患謂風熱痰水火風增隨所
應起有說此以外器三灾此斷末摩
天中非有然諸天子將命終時先有
五種小衰相現一者衣服嚴具絕可
意聲二者自身光明歿然昧劣三者
於沐浴位水滯著身四者本性器馳
今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動
此五相現非定命終過勝善緣猶可
轉故復有五種大衰相現一者衣淅
埃塵二者花鬘萎華三者兩腋汗出
四者臭氣入身五者不樂本座此五
相現決定命終設遇強緣亦不轉故
世尊於此有情世間生住歿中建立
三聚何謂三聚頌曰
正邪不定聚 聖造无閉餘
論曰一正性定聚二邪性定聚三不
定性聚何名正性謂世尊言食无餘
斷瞋无餘斷癡无餘斷一切煩惱皆

阿毗達磨藏顯宗論卷第十六 第三段 辯

無餘斷是名正性何故唯斷說名正性謂此永盡邪偽法故又體是善常智者定受故世尊亦說聖道名正性經說趣入正性離生故何名邪性謂有三種一趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五元闇業五不正見如次為體於二定者學無學法五無聞業如其次第定趣離繫地獄果故成就此者得此聚名即名為聖造元聞者正脫已脫煩惱縛故說名為聖聖是自在離繫縛義或遠眾惡故名為聖獲得畢竟離繫得故或善所趣故名為聖中无間隔故名無間好為此因故名為造正邪定餘名不定性彼待二緣可成二故非定獨一得不定名

說一切有部顯宗論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十六

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第四之五

如是已辯有情世間器世間今當辯頌曰

安立器世間 風輪最居下 其量廣無數 厚十六洛又 次上水輪深 十一億二万 下八洛又水 餘凝結成金 此水金輪廣 徑十二洛又 三千四百半 周圍此三倍 論曰此百俱脰四大洲界如是安立 同壞同成謂諸有情法亦修得諸靜慮故下令終已生第二等靜慮地中 下器世間三灾所壞經久遠已依下 空中由諸有情業增上力有微風起 後後轉增增結成輪其體堅密假設 有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊 金剛有碎風輪无損如是風輪廣无 數厚十六億踰繕那又諸有情業增 上力起六雲雨澍風輪上滴如車軸 積水成輪如是水輪於未凝結位深 十一億二万踰繕那廣稱風輪有言

阿毗達磨藏顯宗論卷第十六 第七段 辯

狹小有情業力持令不散如所食飲未熟變時終不移流墮於熟藏有餘師說由風所持令不傍流如箭持穀有情業力引別風起搏擊此水上結成金如熟乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛又餘轉成金厚三億二万二輪界別有百俱脰一一二輪廣量皆等謂徑十二億三千四百半周圍其邊數成三倍謂周圍量成三十六億一乃三百五十踰繕那已辯三輪山今當辯頌曰

蘊迷廬處中 次踰健達羅 伊沙歇羅山 竭地洛迦山 菴達黎舍那 頰濕縛羯翠 毗那怛迦山 足良達羅山 於大洲等外 有鐵輪圍山 前七金所成 菴迷廬四寶 入水皆八万 妙高出亦然 餘八半半下 廣皆等高量 論曰於金輪上有九大山妙高山王 處中而住餘八周匝繞妙高山於八 山中前七名內第七山外有大洲等 此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍四 洲界持雙等七唯金所成妙高山王 四寶為體謂四面如次北東南西全

銀吠琉璃頤如寶隨寶威德色顯阿毘達磨成實論卷第十 第五疏 辯

於空故瞻部洲空似吠琉璃色如是寶等從何而生從諸有情業增上力

復大雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水奔濤深踰八万猛風鑽擊

寶等慶生如是慶生金寶等已復由業力引起別風簡別寶等攝令聚集

成山成洲分水甘鹹令別成立內海外海去何一類水別類寶等生雨水

能為異類寶等種所依蔽復為種種威德猛風之所鑽擊生眾寶等故无

有過如是九山住金輪上沒水量皆等八万踰繕那蘓迷廬山出水亦介

如是則說妙高山王從下金輪上至其頂捻有十六万踰繕那其餘八山

出水高量從內至外半半漸昇謂初持雙出水四万乃至帝後鐵輪圍山

出水三百一十二半如是九山一一廣量各各與自出水量同已辯九山

海今當辯頌曰

山間有八海 前七名為內 窠初廣八万 四邊各三倍 餘六半半狹 第八名為外 三洛又二万 三千二百餘

論曰妙高為初輪圍為後中間八海阿毘達磨成實論卷第十 第五疏 辯

前七名內七中皆具八功德水一廿二冷三爽四輕五清淨六不臭七飲

時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八万約持雙山內邊周量於其

四面數各三倍謂各成二億四万踰繕那其餘六海量半半狹謂第二海

量廣四万乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故

准前知故第八名外鹹水盈滿量廣三億二万三千及二百八十七踰繕

那半八十七半餘聲所顯已辯八海當辯諸洲形量有異頌曰

於中大洲相 南瞻部如車 三邊各二千 南邊有三半 東毗提訶洲 其相如半月

三邊如瞻部 東邊三百半 西瞿陀尼洲 其相如滿月 徑二千五百 周圍此三倍

北洲如方座 四面各二千 中洲復有八 四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南瞻部洲北廣南狹三邊

量等其相如車南邊唯廣三踰繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中

有金剛座上窮地際下據金輪諸窠阿毘達磨成實論卷第十 第五疏 辯

後身菩提薩埵將登无上正等菩提皆坐此座上起金剛喻定以無餘依

及餘處所有堅固力能持此定東勝身洲東狹西廣三面量等形如半月

東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月南瞻部

如車西牛貨洲形如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座

四邊量等面各二千周圍八千踰繕那量隨自洲相入面亦然復有八中

洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二中洲瞻部洲邊二中洲者一遮末羅

洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲

邊二中洲者一舍掃洲二温恒羅漫怛理孛洲俱盧洲邊二中洲者一狹

拉婁洲二橋拉婁洲此一切洲皆人所住由下劣業增上所生故住彼人

身形卑陋有餘師說遮末羅洲羅刹娑居餘皆人住辯諸洲已无熱惱池

何方幾量頌曰 此北九黑山 雪香醉山內 元熱池縱廣

五十踰繕那

阿毗達磨藏顯宗論 卷五 論 五

論曰至教說此贍部洲中從中印度漸次向北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名无熱惱出四大河從四面流趣四大海一號伽河二信度河三從多河四縛耆河無熱惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中非得通入難至其所於此池側有贍部林樹形高大其果甘美味佳此林故名贍部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落迦何量有數頌曰

此下過二万 無間深廣同 上七捺落迦八增皆十六 謂塘煨象糞鋒刃烈河增各住彼四方 餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二万有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二万故彼底去此四万踰繕那何緣唯此洲下有無間獄唯於此洲起極重惡業故刀兵等灾唯此有故唯此洲人極利根故以无樂聞立無闍名所餘地獄中雖無異熟樂而无大過失有等流

阿毗達磨藏顯宗論

樂故有說無際立无間名雖有情少而身大故有說於中受苦无間謂彼各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦

居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交通曾无整歇身遠熱逼苦痛難任雖有四門遠觀開闢而走求出便見開闢所求不遂荼毒怨傷以已身薪投赴猛火焚燒支體骨肉焦然惡業所碍而不至死餘七地獄在元闍上重疊而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者錚叶五者泉合六者黑繩七者等活有說此七在元闍傍外内自他身諸支節皆出猛火互相燒害熱中極故名為極熱火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名大叫泉苦所逼異類悲號怨發叫聲故名號叫泉多苦具俱來逼身合黨相殘故名泉合先以墨索拚量支體後方斬錐故名黑繩泉苦逼身數悶如死尋蘇如本故名等活謂彼有情難遭種種斫刺磨搗而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本等前活故立等活名八捺落迦

增各十六謂四門外各有四增以非皆異名但標其定數故薄伽梵說此頌言

此八捺落迦 我說甚難越 以熱鐵為地 周匝有鐵牆 四面有四門 關閉以鐵扇 巧安布分量 各有十六增 多百踰繕那 滿中造惡者 周遍焰交徹 猛火恒洞燃 此十六中受苦增劇過本地獄故說為增或於此中受種種苦若具多類故說為增或地獄中過受苦已重遭此苦故說為增有說有情出地獄已數復遭苦故說為增門各四增其名何等塘煨屎糞鋒刃烈河門四增名皆相似塘煨增者謂此增中塘煨浸膝其量寬廣多踰繕那有情遊中纒下其足皮肉與血俱焦爛墜舉足還生平復如本屍糞增者謂此增中屍糞淫滿搗爛臭溢深沒於人又廣於前塘煨增量於中多有娘矩吒蟲紫刺如針身白頭黑有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨啣食其髓鋒刃增者謂此增中復有三種一刀刃路謂於此中即布刀刃以為大道有情遊彼

阿毘達磨俱舍論卷之六 第三十五

繞下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本二劍葉林謂此林上純以鈺利劍刃為葉有情遊下風吹葉墜斬刺支體骨肉零落有鳥駭狗撲令僵仆齒首齧足鉤頸孽腹臥腹搯心搯食噉三鐵刺林謂此林內鐵樹高聳量過百人有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其利鈺鋒下上刺刻有鐵紫鳥探啄有情眼睛精心肝爭覓而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝烈河增者謂此增河其量深廣熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煮骨皮糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下燃麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍鞭撻令迴无由得出復有獄卒張大鐵網漚諸有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱鐵丸衆苦倍經還擲河內此河如壘前三似圍圍繞莊嚴諸大地獄已說有八熱捺落迦寒捺落迦亦有八種何等為八一頸部陀

阿毘達磨俱舍論卷之六 第三十六

二足刺部陀二頸啞吒四囉囉婆五呼呼婆六溫鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身發瘡癩立差別想名謂二三如其次第此寒地獄在繞四洲輪圍山外極真闇所於中恒有凜動冷風上下衝擊縱橫旋轉有情遊此屯聚相依寒酷切身膚皮痠裂身戰僵癡各出異聲瘡開割圻如三花相多由諉賢聖招如是苦果有說此在熱地獄傍以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得包容是故大海漸深漸狹十六大獄皆諸有情增上業感餘孤地獄或多二一各別業招或近江河山間曠野或在地下空中餘處元間火熱及炎熱三於十皆无獄卒防守大叫號叫及衆合三少有獄卒琰魔王使時時往來巡檢彼故其餘皆為獄卒防守有情无情異類獄卒防守治罰罪有情故火不焚燒有情卒者彼身別業異大種故或由業力所遮隔故一切地獄身形皆堅初同聖語曾聞有以聖語告言汝在人中不觀欲過又不承

阿毘達磨俱舍論卷之六 第三十七

於梵志沙門是故於今受斯劇苦故開領解生慙悔心後不分明苦所逼故諸地獄器安布如是傍生所止謂水陸空生類顯形无邊差別其身形相少豎多傍本住海中後流五趣初同聖語後漸乘訛諸鬼本住琰魔三國從此展轉散趣餘方此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量有琰魔王都縱廣量亦尔鬼有三種謂无少多財无財復三謂炸針臭口少財亦有三謂針臭毛瘦多財亦有三謂希相棄大勢廣釋此九如順正理然諸鬼中无威德者唯三洲有除此俱履若有威德天上亦有贍部洲西渚有五百於中有二唯鬼所居渚各有城二百五十有威德鬼住一渚城一渚城居无威德鬼諸鬼多分形豎而行於劫初時皆同聖語後隨處別種種乘訛日月所居量等義者頌曰日月迷廬半 五十一 夜半日没中日出四洲等 雨際第二月 後九夜漸增寒第四亦然 夜減盡翻此 晝夜增臘轉行南北路時 近日自影覆 故見月輪缺

論曰日月衆星依何而住依風而住
謂諸有情業增上力共引風起繞妙
高山空中旋環運持日等令不停墜
彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日等徑量幾踰繕那日五
十一月唯五十星寂小者半俱盧舍
寂大者十六踰繕那四洲日月各有
別耶不令四洲同一日月俱時四處
作所作耶不令云何夜半日沒日中
日出四洲時等俱盧繕那半貨勝身
隔妙高山相對住故若俱盧夜半即
繕那日中勝身日沒牛貨日出若牛
貨日中即勝身夜半勝部日沒俱盧
日出此略義者隨何洲相對日中月
中餘二洲隨應西沒東出第三洲處
夜中晝中由是若時勝身牛貨如其
次第日中月中余時光明四洲皆有
然光作事在東南洲於西北洲唯明
作事俱見兩事在北南洲謂勝部洲
見日出月沒見日出日沒謂俱盧洲
東勝身洲唯得見日唯得見月謂牛
貨洲如是所餘例應思擇何緣晝夜
有減有增日行此洲路有別故從兩

際第二月後半第九日夜漸增從寒
際第四月後半第九日夜漸減晝增
減位與此相違夜漸增時晝便漸減
夜漸減位晝即漸增晝夜增時一晝
夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行
此洲向南向北如其次第夜增晝增
何故月輪於黑半末白半初位見有
缺耶世施設中作如是釋以月宮殿
行近日輪月被日輪光所照餘邊
發影自覆月輪令於余時見不圓滿
理必應亦以於余時亦見不明全月
輪故由是日沒月便出時相去極遠
見月圓滿日等宮殿何有情居四大
王天所部天衆是諸天衆唯住此耶
若空居天唯住如是日等宮殿若地
居天住妙高山諸層級等有幾層級
其量云何何等諸天住何層級頌曰
妙高層有四相去各十千傍出十六千
八四二千量堅手及持鬘恒橋丸王衆
如次居四級亦住餘七山
論曰獲迷廬山有四層級始從水際
盡第一層相去十千踰繕那量如是
乃至從第三層盡第四層亦十千量

此四層級從妙高山傍出圍繞盡其
下半取初層級出十六千第二第三
第四層級如其次第八四二千住初
層天名為堅手持鬘居第二恒橋處
第三四大天王及諸眷屬各一方面
住第四層堅手等三天皆四王衆攝
持雙山等七金山上亦有四王所部
村邑是名住地住四大王衆天於欲
天中此天軍廣三十三天住在何處
頌曰
妙高頂八万三十三天居四角有四峯
金剛手所住中官名善見周方踰繕那
高一半金城雜飾地柔軟中有殊勝殿
周千踰繕那外四苑莊嚴衆車鹿雜善
妙地居四方相去各二十東北圓生樹
西南善法堂
論曰三十三天住迷廬頂其頂四面
各二十千若據周圍數成八万有餘
師說面各八十千與下際四邊其量
无別山頂四角各有一峯其高廣量
各有五百有藥叉神名金剛手於中
止住守護諸天於山頂中有官名善
見面二千半周方踰繕那金城量高

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第五張攝

一踰繕那半其地平坦亦真金所成
俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬
羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋
所都大城城有千門嚴飾壯麗門有
五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量
各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊
勝殿種種妙寶具足莊嚴餘餘天宮
故名殊勝面二百五十周千踰繕那
是謂城中諸可愛事城外四面四苑
莊嚴是彼諸天共遊戲處一泉車苑
謂此苑中隨天福力種種車現二鹿
惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現
三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生
勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻
歷觀無厭如是四苑形皆夏方一一
周千踰繕那量居中各有一如意池
面各五十踰繕那量八功德水充滿
其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗
種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間
各去苑二十踰繕那地一邊量皆
二百是諸天眾勝遊戲所諸天於彼
摘勝歡娛城外東北有圓生樹是三
十三天受欲樂勝所蟠根深廣五十踰

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第六張攝

繕那鑽幹上昇枝條傍布高廣量等
百踰繕那挺葉開花妙香芬馥順風
薰滿百踰繕那若逆風薰猶遍五十
城外西南角有大善法堂三十三天
時集詳辯制伏阿素洛等如法不如
法事如是已辯三十三天所居外器
餘有色天眾所住器云何頌曰
此上有色天住依空宮殿

論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿
皆但依空有說空中密雲弥布如地
為彼宮殿所依外器世間至色究竟
上无色故不可施設如是所說諸天
眾中頌曰

六受欲交抱執手笑視姪

論曰梵眾天等由對治力於諸欲法
皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲
天者一四大王眾天謂彼有四大王
及所領眾或彼天眾事四大王是四
大王之所領故二三十三天謂彼天
處是三十三部諸天所居妙高山頂
四面各有八部天眾中央有一即天
帝釋故三十三夜摩天謂彼天處
時時多分稱快樂哉四觀史多天謂

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第七張攝

彼天處多於自所受生喜足心五樂
變化天謂彼天處樂數化欲境於中
受樂六他化自在天謂彼天處於他
所化欲境自在受樂六中初二依地
居天形交成姪與人无別然風氣泄
熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩
天眾纔抱成姪俱起染心暫時相抱
熱惱便息唯一起染雖受抱樂而不
成姪若俱無染心雖相執抱如親相
敬愛而無過失觀史多天但由執手
熱惱便息樂變化天唯相向笑便除
熱惱他化自在相親成姪如是後三
俱一无染成姪樂受差別如前後二
天中唯化寶具若異此者俱染不成
實並形交方成姪事施設所說顯時
不同由上諸天欲境轉妙貪心轉重
身觸有殊故經少時數成姪事不令
天欲樂應少於人中隨彼諸天男女
膝上有童男童女欽念化生即說為
彼天所生男女初生天眾身量云何
頌曰

初如五至十色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七

八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圍具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度然不由學自解典言欲生樂生云何差別頌曰

欲生三人天樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天此欲生三依何建立依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故又依所受下中上境故又依受用有罪有勞現前欲境故依樂受用無罪有勞自化欲境故依樂受用無罪有勞他化欲境故樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂以彼所受有樂異熟無苦異熟故名樂生此樂生三依何建立依多安住離生喜樂定生喜樂離

喜樂故或依三種穴所及故或依尋喜樂增上故或依身想異無異故所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰

如彼去下量去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可搃舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四万踰繕那上去三十三天亦如去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦如是乃至如善見天去下大海從彼上去色究竟天其量亦如是懸遠多踰繕那如明眼人暫見色頃世尊能以意勢神通運身往來自在無尋故佛神力不可思議於下處生界上見不頌曰

離通力依他下无界見上

論曰如四大王天衆昇見三十三天非三十三等天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接性彼隨其所應或上天未

下亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身為令下見依地居天已說處量夜摩

天等處量云何有說四天如迷廬頂

有說此四上倍倍增有餘師言初靜慮地官殿依處等一四洲第二靜慮等小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜慮量無邊際者何量說小中大千頌曰
四大洲日月 糞迷廬欲天梵世各一千名一小千界 此小千千倍說名一中千此千倍大千 皆同一成壞
論曰千四大洲乃至梵世如是搃說為一小千千倍小千名一中千界千中千界搃名一大千如是大千同成同壞中有情類成壞亦同
說一切有部顯宗論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七 攝

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之六

如外器量別身量亦亦耶亦亦何頌曰

勝部洲人量三肘半四肘東西北洲人倍倍增如次欲天俱盧舍四分一一增色天踰繕那初四增半半此上增倍倍唯无雲減三

論曰勝部洲人身多長三肘半於中少分有長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十六肘北俱盧人三十二肘欲界六天寂下身量一俱盧舍四分之一如是後後一分增至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半少光二全此上餘天皆增倍倍唯无雲減三踰繕那謂無量光天倍增二至四乃至色究竟增滿万六千身量既殊壽命別不亦有云何頌曰北洲定千年西東半半減此洲壽不定

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七 辯緣起

後十初巨量人間五十年下天一晝夜乘斯壽五百上五倍倍增色无晝夜殊劫數等身量無色初二万後後二二增少光上下天大半半為劫

論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人壽五百歲東勝身人壽二百五十歲南瞻部人壽无定限劫後增減或多或少極十年多種八万於劫初位人壽巨量非百千等所能計故已說人間壽量長短要先建立天上晝夜方可算計天壽短長天上去何建立晝夜人五十歲為六天中取在下天一晝一夜乘斯晝夜三十日為月十二月為歲彼壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人百歲為第二天一晝一夜乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四八百千六百歲為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次彼壽二四八千萬六千歲已說六天壽量長短色天元有晝夜差別但以劫數知壽短長彼劫壽短長與身量數等謂若身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七 辯緣起

身量長万六千壽量亦同万六千劫已說色界天壽短長无色四天從下如次壽量二四六八万劫上所說劫為定依何為壞為成為中為大少光已上大全為劫自下諸天大半為劫即由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半空成注壞各二十中從八十中為一大劫取成住壞從六十中為大梵王一劫半壽故以大半四十中劫為下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何頌曰

等活等上六如次以欲天壽為一晝夜壽量亦同彼極熱半中劫無間中劫全傍生極一中鬼月日五百頰部隨壽量如一婆訶麻百千除一盡後後倍二十論曰惡趣亦无如人晝夜然其壽量比况可知四大王等六欲天壽如其次第為等活等六捺落迦一晝一夜壽量如次亦同彼天謂四大王壽量五百於等活地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至他化壽万六千於炎熱地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽

阿毗達磨藏顯宗論 第四卷 極
如斯方六十歲極熱地獄壽半中劫

無間地獄壽一中劫傍生壽量多无
定限若壽極長亦一中劫謂難陀等
諸大龍王故世尊言大龍有八皆住
一切能持大地鬼以人間一月為一
日乘此成月歲壽五百年寒那落迦
云何壽量世尊寄喻顯披壽言如此
人聞法契二十成摩揭陀國一麻蔘
訶量有置苴勝平滿其中設復有能
百年除一如是苴蔘易有盡期生類
部陀壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭 除北俱盧洲
論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧
定壽千歲此約處說非別有情有別
有情不中夭故如順正理舉彼有情
如是已就踰繕那等辯器世間身量
差別就年等辯壽量有殊二量不同
未說應說建立此等無不伏名前二
及名未詳極少今應先辯三極少量
頌曰

極微字刹那 色名時極少

○阿毗達磨藏顯宗論

阿毗達磨藏顯宗論 第五卷 極
論曰以勝覺慧分拈諸色至一極微
故一極微為色極少不可拈故如是
分拈諸名及時至一字刹那為名時
極少一字名者如說掉名一刹那量
如順正理如是已辯三極少量前二
量殊今次應辯踰繕那等其量云何
頌曰

極微微金水克羊牛塵塵虱虱髮指節
後後增七倍二十四指肘四肘為弓量
五百俱盧舍此八踰繕那
論曰極微為初指節為後應知後後
皆七倍增謂七極微為一微量積微
至七為一金塵積七金塵為水塵量
水塵積至七為一克毛塵積七克毛
塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛
毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵
七為瓊七瓊為一虱七虱為積麥十
麥為指節三節為指世所極成是故
於頌中不別分別二十四指橫布為
肘豎積四肘為弓謂尋豎積五百弓
為一俱盧舍毗奈耶說此是從村至
阿練若中間道量八俱盧舍為踰繕
那已說極微漸次積集成微乃至一

阿毗達磨藏顯宗論 第七卷 極
踰繕那然許極微略有二種一實二
假其相云何實謂極成色等自相於
和集位現量所得假由分拈比量所
知謂聚色中以慧漸拈至實極位然
後於中辯色聲等極微差別此拈所
至名假極微令慧尋思極生喜故此
微即極故名極微極謂色中拈至究
竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯
微極義以何為證知有極微以阿笈
摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸
所有色或細或麤細者謂極微更不
可拈故餘有對色說名為麤又伽他言
黑白等諸色 皆有細有麤 細者謂微
麤者謂對色

由此證定有極微又毗奈耶作如
是說七極微集名一微等如是名教
其理者何謂如積集有情身色至色
究竟有量寂處唯此亦應分拈諸色
有究竟處名一極微云何知亦以何
拈法分拈至窮猶有餘故謂世現見
以餘聚色拈餘聚色有細聚生拈拈
至窮猶有餘分可為眼見更不可拈
如是聚色不能拈處亦如塵聚有可

極微字刹那 色名時極少

第五一冊

六一

阿彌陀藏經卷第七卷 第九攝攝 三

拈理謂彼可以覺慧分拈如以聚色拈聚至窮慧拈至窮應有餘在可為慧見更不可拈此餘在者即是極微是故極微其體定有此若无者聚色應無聚色必由此所成故如是已說踰繕那等應辨年等其量云何頌曰百二十剎那為恒剎那量臘縛此六十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月為年於中半減夜

論曰剎那百二十為一恒剎那六十恒剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼粟多三十牟呼粟多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜為一月揆十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十二月六月減夜以一年內夜揆減六如是已辨剎那至年劫量不同今次當辨頌曰

應知有四劫謂壞成中大壞從獄不生至外器都盡成劫從風起至地獄初生中劫從元量減至壽唯十次增減十八後增至八万如是成已住名中二十劫成壞壞已空時皆等住劫八十中大劫

阿彌陀藏經卷第七卷 第八攝攝 三

大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二界壞復有二種一有情壞二外器壞然壞與成揆分四品一者正壞二壞已空三者正成四成已住言正壞者謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至壞劫將起住此洲人壽量八万若時地獄有情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情介時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內元有諸蟲與佛身同傍生壞故有說二趣於人益者壞與人俱餘者先壞如是二說前說為善若時人趣此洲一人无師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贖部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根无離欲故生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至

阿彌陀藏經卷第七卷 第九攝攝 四

人趣無一有情介時名為人趣已壞若時天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中介時名為欲天已壞如是欲界元一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡此邊漸有七日輪現諸海乾竭眾山洞燃洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮无遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地穴能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘穴亦尔如應當知如是始從地獄漸減乃至器盡松名壞劫所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間灾所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力

空中漸有微細風生是器世間將成
前相風漸增盛成立如前所說風輪
水金輪等然初成立大梵天宮乃至
夜摩宮後起風輪等是謂成立外器
世間器有壞成由有情力若有情類
久集上天此器世間必應漸起今福
減者散下居故謂極光淨久集有情
天眾既多居處迫近諸福減者應散
下居此器世間理應先起故劫壞位
有情上集於劫成時有情下散由罪
福減及福罪增集散旋環理應如是
既已成立此器世間初一有情極光
淨歿生大梵處空官殿中後諸有情
亦從彼現有生梵輔有生梵眾有生
他化自在天宮漸漸下生乃至人趣
濕廬牛貨勝身賸部後生餓鬼傍生
地獄法余後壞必寂初成若初一有
情生无間獄二十中成劫應知已滿此
後復有二十中劫名成已住次第而
起謂從風起造器世間乃至後後有
情漸住初一有情極光淨歿生大梵
官者即為大梵王諸大梵王必異生
攝以无聖者還生下故上二界入

見道故即由此故无一有情無間二
生為大梵義既說大梵寂後命終極
光淨天壽八大劫二十中劫世界還
成如何梵王生極光淨受少壽量還
從彼歿雖彼非无有中爰義而廣大
福方生彼天八大劫壽中始經少分
二十中劫須臾即命終以此觀知餘
來生此洲人壽經无量時至住劫
初壽方漸減從无量減至極十年即
名為初一住中劫此後十八皆有增
減謂從十年增至八万復從八万減
至十年余乃名為第二中劫次後十
七例皆如是於十八後從十歲增至
極八万歲名第二十劫一切劫增无
過八万一切劫減唯極十年十八劫
中一增一減時量方等初減後增故
二十劫時量皆等此摠名為成已住
劫所餘成劫及壞已空雖元減增二
十差別然由時量與住劫同准住各
成二十中劫成中初劫起器世間後
十九中有情漸住壞中後劫減器世
間前十九中有情漸捨如是所說成
住壞空各二十中積成八十摠此八

十成大劫量諸劫唯用五蘊為體除
此時體不可得故經說三劫阿僧企
耶精進修行得成佛者於前所說四
種劫中積大劫成三劫無數謂從初
種大善提種經三大劫阿僧企耶方
乃得成大善提果既釋无數何復言
三有釋此言諸善業者依竿計論竿
至數窮初不能知名一无數如是無
數積至第三餘復釋言六十數內別
有一數立无數名謂有經中說六十
數此言無數當彼一名積此至三名
三无數非諸竿計不能數知菩薩經
斯三劫無數方乃證得上善提如
是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世
間為劫增時為劫減位頌曰
減八万至百 諸佛現世間獨覺增減時
麟角喻百劫
論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至
壽極百年於此中間諸佛出現何緣
增位无佛出耶有情樂增難教厭故
多行妙行故少有墮三塗減百年時
何故無佛見於如是壽短促時不能
具成佛所作故謂一切佛出現世間

百論卷第七 第五張 佛性論

決定捨於第五分壽從定所起命行
依身非於今時所化樂見以設出世
為佛事少故於今時佛不出世經主
於此作是擇言五濁極增難可化故
豈不今世人減百年五濁雖增而有
能辦入正定離欲得果佛唯為此
出現世間故彼所言非為善釋非百
年位佛出世時一切皆能遵崇聖教
入正定離欲得果可言減百一分
不能辦斯佛事故無佛出然於減百
設佛出世亦有一分能遵教等如百年
時佛何不出若謂減百堪化有情以
極少故佛不出者是則應說前所立
因不能具成佛所作故雖於減百五
濁極增不能具成佛所作事由斯故
佛不出世間不出親因非彼所說言
五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四
見濁五有情濁云何濁義極鄙下故
應棄捨故如滓穢故豈不壽劫有情
濁三不不相離見濁即用煩惱為體
五應不成理實應然但為次第顯五
衰損極增盛時何等名為五種衰損
一壽命衰損時極短故二資具衰損

百論卷第七 第五張 佛性論

少光澤故三善品衰損欣惡行故四
寂靜衰損展轉相違成諍諍故五自體
衰損非出世間功德器故為欲次第
顯此五種衰損不同故分五濁獨覺
出現通劫增減然諸獨覺有二種殊
一者部行二麟角喻部行獨覺先是
聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼
先是異生曾修聲聞順決擇分今自
證道得獨勝名麟角喻者謂必獨出
二獨覺中麟角喻者要百大劫修苦
提資糧然後方成麟角喻獨覺部行
獨覺修因時量減百大劫時无定限
言獨覺者謂現身中難享至教唯自
悟道以能自調不調他故何緣獨覺
言不調他非彼无能演說正法以彼
亦得无尋解故又能憶念過去所聞
諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住
智故又不可說彼无慈悲為攝有情
現神通故又不可說無受教撥令時
有情亦有能起世間離欲對治道故
雖有此理而今測量彼知今時有情
根欲入見諦等不藉他教故不說法
以調伏他除此所餘攝有情事無勞

百論卷第七 第五張 佛性論

設教現通即成又諸獨覺關力無畏
對於我論堅執衆中欲說無我心便
怯劣故不說教以調伏他輪王出世
為在何時幾種幾俱何感何相頌日
輪王八万上金銀銅鐵輪一二三四洲
逆次獨如佛他迎自往伏諍陣勝无害
相不正明圓故與佛非等
論曰從此洲人壽无量歲乃至八万
歲有轉輪王生減八万時有情富樂
壽量損減非其器故王由輪寶旋轉
應導感伏一切名轉輪王施設足中
說有四種金銀銅鐵輪應別故如其
次第勝上中下逆次能王領一二三
四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二
銀輪王三若金輪王四洲界契經
就勝但說金輪故契經言若王生在
刹帝利種紹濼頂位於十五日受齋
戒時沐浴首身受勝齋戒具高堂殿
巨僚輔翼東方款有金輪寶現其輪
千輻具足穀朝衆相圓淨非正所成
舒妙光明來應王所此王定是轉金
輪王轉餘輪王應知亦金輪王如佛
无二俱生故契經言无處無位非前

非後有二如來應正等覺出現於世
有處有位唯一如來如說如來輪王
亦不應審思擇此唯一言為據一三
千為約一切界應說一切界无差別
言故謂无經說唯此世間又無經言
唯一世界如何不說而能定知唯據
一三千非約一切界若何故梵王
經說我今於此三千大千諸世界中
得自在轉彼有密意謂若世尊不起
加行唯能觀此三千大千若時世尊
發起加行无邊世界皆天眼境天耳
通等例此應知若不許然佛於餘界
何緣无有自在化能為闍大悲為智
有尋闍大悲者經不應言如來悲心
普覆一切智有尋者經不應言无
今焰佛智不轉若佛智悲遍於一切
無尋无闍則應說法普能濟度一切
有情無邊界中如來皆有不思議力
能普化故餘廣決擇如順正理如是
所說四種輪王威定諸方亦有差別
謂金輪者諸小國王各自來迎作如
是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂
多諸人眾唯願天尊觀垂教勅我等

皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土
威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼
國已宣威梵德彼方推勝若鐵輪王
亦至彼國現威列陣剋勝便止一切
輪王皆无傷害今伏得勝已各安其
所居勤化令修十善業道故輪王死
多得天經說輪王出現於世便有
七寶出現世間如是輪王非唯有七
寶與餘王別亦有三十二大士相殊
若金輪王與佛何異佛大士相處正
明圓王相不然故有差別言處正者
謂於佛身眾相无偏得其所故言明
了者謂於佛身相極分明能牽意故
言圓滿者謂於佛身眾相周圍无缺
礙故初初人眾為有王无頌曰
劫初如色天後漸增貪味由情貯賊起
為防雀守田
論曰劫初時人皆如色界極光淨浸
來生人間經於久時漸有王出故契
經說劫初時人有色意成支體圓滿
諸根无缺形色端嚴身帶光明騰空
自在飲食喜樂長時久住有如是類
地味漸生其味甘美其香鬱馥時有

一人稟性耽味麩香起愛取嘗便食
餘人隨學覺取食之亦時方名初受
段食資段食故身漸堅重光明隱沒
黑闇便生日月眾星從茲出現由漸
耽味地味便隱從斯復有地皮餅生
覺耽食之地餅復隱亦時復有林藤
出現覺耽食故林藤復隱有非耕種
香稻自生眾共取之以充所食此食
廣故殘穢在身為欲蠲除便生二道
因斯遂有男女根生由二根殊形相
亦異宿習力故相親遂生非理作意
行非梵行人中欲鬼初發此時亦時
諸人隨食早晚隨取香稻无所貯積
後時有人稟性懶墮長取香稻貯擬
後食餘人隨學漸多停貯由此於稻
生我所心各縱貪情多取无厭故隨
取處无復再生遂共分田慮防遠盡
於已田分生怯護心於他分田有懷
侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防
共聚詳議銓量眾內一有德人各以
所取六分之一雇令防護封為田主
因斯故立刹帝利名大眾欽承恩流
卒土故復名大三末多王自後諸王

阿毘達磨藏論卷第十七 第九條

此王為首時人或有情狀居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪恡財物不能均給國土人民故貧匱人多行賊事王為禁止行輕重罰為煞害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆蔽其過異想發言虛誑語生此時為首於劫減位有小三灾其相去何頃曰業道增壽減至十三灾現刀疾飢如次七日月年止論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極小十三灾現故諸灾患二法為本一貪美食二性懶惰此小三灾中劫未起三灾者一刀兵二疾疫三飢饉謂中劫末十歲時人為非法貪塗汙相續不平等愛映蔽其心邪法繁縟瞋恚增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成利刃各駢凶狂互相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行過輒命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故

阿毘達磨藏論卷第十七 第三條

天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉既無支濟多分命終若有人能一日一夜持不煞戒以一藥物起躬淨心奉施僧家以一搏食奉施眾僧決定不違此三灾起此三灾起各經幾時刀兵灾起極唯七日疾疫灾起七月七日飢饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似灾起謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此洲捨無何等名為大三灾相頃曰三灾火水風上三定為頂如次內灾等四无不動故然彼器非常情俱生滅故要七火一水一水一火後風論曰此大三灾通有情類令捨下地集上天中初火灾興由七日現有說如是七日輪行猶如厲行分路旋運有說如是七日輪行上下為行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水灾興由降瀑雨有作是說從三定邊空中欬然雨熱灰水有餘復說從下水輪起沸湧水上騰漂漫如寶義者即此邊生後風灾興由風相擊有作是說從四定邊空中欬然飄擊風起

阿毘達磨藏論卷第十七 第三條

有餘復說從下風輪起衝擊風上騰飄鼓如寶義准前應知若此三灾壞器世界乃至无有細分為餘後處物生誰為種子豈不即以前灾頂風為緣引生風為種子或先所說由諸有情業所生風能為種子風中具有種種細物為同類因引處物起或諸世界壞非一時有他方風具種種德未此為種亦無有過故化地部契經中言風從他方飄種來此如先所說前灾頂風此中何灾以何為頂火水風如次上三定為頂故世尊說灾頂有三若時火灾焚燒世界以極光淨為此灾頂若時水灾浸爛世界以遍淨天為此灾頂若時風灾飄散世界以廣果天為此灾頂隨何灾力所不及處即說名為此灾之頂何緣下三定遭火水風灾初二定中內灾等彼故謂初靜慮尋伺為內灾能燒惱心等外火灾故第二靜慮喜受為內灾與輕安俱潤澤如水故遍身震動由此皆除故經說若根第二靜慮滅以說內心喜得身輕安故此地喜盛

餘地所無故外水災極至於此第三靜慮動息為內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮中道是外災壞故初靜慮內具三災外亦具道三災所壞第二靜慮內有二災故外亦道二災所壞第三靜慮內唯一災故外但道一災所壞第四靜慮无有外災以彼定无內災患故由此佛說彼名不動內外三災所不及故若余彼地器應是常不余與有情俱生俱滅故謂彼天處无搖地形但如眾星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無聞起七火災其次定應一水災起此後无聞復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是搖有八七火災一七水災一風災起水風災起皆從火災從水風災必火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光淨天壽勢力故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應知要度

七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八火方一風災如諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久位外由內感理必應然說一切有部顯宗論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅製造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十八

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

攝

辯業品第五之一

此中一類隨順造惡怯難論者作如是言如上所陳諸內外事多種差別非業為因現見世間果石等物眾多差別无異因故謂從一種有多果生無種為先有石等異為對彼執故立宗言頌曰

世別由業生 思及思所作 思即是意業 所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸內外事種種不同云何知然見業用故謂世現身受非受果差別生時定由業用如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招非愛無縛等果復見亦有從初處胎不由現因有樂有苦既見現在要業為先方能引得受非受果知前樂苦必業為先故非无因諸內外事自然而有種種差別別所由業其體是何謂心

阿毘達磨藏論卷第七 攝持

所思及思所作故契經說有二種業
一者思業二思已業思已業者謂思
所作即是由思所等起義應知思者
即是意業思所作者即身語業如是
二業於契經中世尊說為三謂身語
意業如是三業隨其次第由所依自
性等起故建立此中已說意業自性
謂即是思思如前辨身語二業自性
云何頌曰

此身語二業俱表无表性

論曰應知如是所說諸業中身語二
業俱表无表性故本論言云何身語
諸身所有表及無表云何語業謂語
所有表及無表復有何緣唯身語業
表无表性意業不然以意業中无彼
相故謂能表示故名為表表示自心
令他知故思無是事故不名表由此
但言身語二業能表非意无表故
無表亦无以無表名遮相似故是表
種類然不能表立无表名順正理中
別釋無理謂無相續所依心故為身
語動是表業耶不云云何頌曰
身表許別形非行有為法有剎那盡故

阿毘達磨藏論卷第十八 業 第三 攝持

應無无因故生因應滅故無决定因故
地等無異故了相有別故取不待餘故
相違因別故有滅不滅故許別有微故
非二根取故彼定意境故分別堅等已
長等智方生一面觸多生比知有長等
於多觸聚中定有長等故同故過同故
語表許言聲

論曰毘毛等聚地名為身於此身中
有心所起四大種果形色差別能表
示心名為身表如思自體雖剎那滅
而立意業於理无違如是身形立為
身業不立顯色及大種等為身表者
表通三性此等皆唯无記性故又顯
色等不隨作者欲樂生故又設離心
亦得生故表必待心方得生故若大
種等一心所生如體有差別法亦應
亦故然不可謂一心所生有差別體
成差別性復云何知身語二業有善
不善契經說故如契經言諸有染汙
眼耳所識法彼具壽為非諸有清淨
眼耳所識法說亦如是復云何知四
大種等唯无記性亦由經說如契經
言或有一類身住十年乃至廣說說

阿毘達磨藏論卷第十八 業 第四 攝持

心意識異滅異生故大種等唯无記
性雖諸行法因果無間異方生時約
世俗說名為行動亦名表業而身表
業必是勝義非一切行實有行動以
有為法有剎那故非諸行體轉至餘
方乃有滅義以有為法是處燒生即
還謝滅剎那何謂謂極少時此更无
容前後分折時復何謂謂有過去未
來現在分位不同由此數知諸行差
別於中極少諸行分位名為剎那故
如是說時之極促故名剎那此中剎
那但取諸法有作用位謂唯現在即
現在法有住分量名有剎那如有月
子或能滅壞故名剎那是能為因滅
諸法義謂无常相能滅諸法此俱行
法名有剎那復如何知諸有為法皆
剎那滅必不久住以諸有為後必盡
故現有滅法不待客因既不待客因
繞生已即滅若初不滅後亦應然以
後與初王因等故既見後有盡知前念
念滅若謂不然世現見故謂世現見
薪等先有由後與火客因合時便致
滅無不復見故定无餘量過現量者

故非諸法滅皆不待客因豈不應如鈴聲燈焰如彼聲焰雖離手風剎那剎那由主因滅而手風合餘不更生後聲焰元不復可取如是薪等由主滅因今念念滅後與火合便於滅位不作餘因以後不生不復可取是故此義由比量成非現量得何謂比量謂應如生無无因故以有為法不見不待客主二因而得生者謂剎刺藍芽牆識等必待精血水土根等外緣資助然後得生若待客因薪等滅者則有為法應並如生要待客因然後得滅而世現見覺焰音聲不待客因由主因滅故一切行滅皆不待客因由此諸有為緣生已即滅滅因常合故剎那滅後又若薪等滅火合為因於熟變生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下中熟滅即生因體應成滅因然理不應因彼此有即復因彼此法成無若謂焰生不停住故元斯過者理亦不然體類不殊元決定理能為生滅二種因故

且於火焰差別生中客計能生能滅因異於地水酢灰雪日合能令薪等熟變生中如何計度生滅因異故諸法滅不待客因但由主因令諸法滅由如是理證剎那滅義成是故有為皆无行動無行動故所說身表是形差別其理極成去何知形顯外別有以形與顯了相別故若形即用顯色為體了相於中應无差別既有長白二了相異故於顯外別有形色現見有觸同根所取了相異故體有差別如堅與冷或煖與堅如是白長雖同根取而了相異故體應別是故顯形其體各異又諸形色體必非顯以不待顯能取形故如不待餘顯有餘顯覺生二顯相望各別有體既有形覺不待顯生故知顯形定別有體又相違因有差別故非體无異可有與此與彼相違二因差別者必不並說名相違相違即因二法有此相違因異故體應別現見世間相違因異體必有別如心受等同種類法必不並故雖顯與形同居一聚而見形顯有壞

有存故知相違因有差別非體无異可由相違因有差別有存有壞是故形顯體別義成然心受等雖有差別相違因義而平為因方得生故存壞必等又顯與形有滅不滅故知二法體別理成現見世間名別體一定元一滅一不滅義如即火界亦名為煖既見顯形雖同一聚而有一滅一不滅時故知顯形定別有體若謂形色無別極微如顯極微故非實者亦不應理許形極微如顯有故非不實有如諸顯色一一極微无獨起理設有獨起以極細故非眼所得於積集時眼可得故證知定有顯色極微形色極微亦應如是寧獨不許有實極微諸有對色所積集處皆決定有極微可得既於聚色差別生中有形覺生猶如顯覺是故定應別有如種能成長等形色極微非顯極微即成長等假旣依壞假必壞故以假用實為自體故若顯極微成廣顯色及形色者則一聚中顯色壞時形亦應壞所依一故如諸顯色既見顯壞形色猶存

阿毘達磨藏論第十卷 第八段 捺 七

故知顯形所依各別所依既別體別
理成經主此中作如是難若謂實有
別類形色則應一色二根所取謂於
色聚長等差別眼見身觸俱能了知
由此應成二根取過理無色處二根
所取然如依觸取長等相如是依顯
能取於形此難不然非許長等諸假
形色二根取故以彼長等諸假有法
定是意識所緣境故一切假有唯是
意識所緣境界如前已辯能成長等
如種極微如是安布說為長等是无
分別眼識所取非身能取如是形色
如依身根了堅濕等了長短等不
是故以非聞中了堅濕等即於彼位
或次後時即能了知長短等相要
先分別堅等相已然後長等比智方生
故長等形非身根境謂於一面觸多
生中依身根門分別觸已方能比度
知觸俱行眼識所牽意識所受如是
相狀差別形色如見火色及嗅花香
能憶俱行火觸花色經主於此復作
是言諸有二法定不相離故因取一
可得念餘无觸與形定不相離如何

阿毘達磨藏論第十卷 第九段 捺 七

取觸能定德形此亦非理現見世間
諸觸聚中有形定故謂形於觸雖无
定者而於一面多觸生中定有長色
於一切處觸遍生中定有圓色如是
等類隨應當知是故所引同喻成立
又此與彼義應同故謂煩觸於色及
白色於香亦无有定如形於觸不應
因彼火色花香便能念知火觸花色
故非由此能遮遣形異於顯色別有
體義又顯同形應有過故謂眼喉中
亦得烟觸或時以鼻執彼烟香因此
了知烟中顯色亦應顯色二根所取
非實物有如依身根了諸觸已知長
等相是故身表是別形色實有義成
語表業云何謂言聲為體離聲无別
語能表故非如身意離業別有以語
業名依體立故如是已辯二表業相
无表業相初品已辯定應許此是實
有性所以者何頌曰
說三無漏色增非作等故
論日以契經說色有三種此三為處
攝一切色一者有色有見有對二者
有色無見有對三者有色无見無對

阿毘達磨藏論第十卷 第十段 捺 七

除無表色更復說何為此中第三无
見无對色由是无表實有理成又契
經中說有無漏色如契經說无漏法
云何謂於過去未來現在諸所有色
不起愛恚乃至識亦然名无漏法
除無表色何法名為此契經中諸无
漏色十有世界佛於經中一向說為
有漏性故由此无表實有理成又契
經說有漏增長如契經言諸有淨信
若善男子或善女人成就有依七福
業事若行若住若寐若覺恒時相續
福業漸增福業續起无依亦余除无
表業若起餘心或無心時依何法說
福業增長无依福中既无表業寧有
無表誰言此中無有表業理應有故
謂聞其處某方邑中現有如來或弟
子住生歡喜故福常增者彼必應有
增上信心邁向彼方敬申礼讚起福
表業及福无表而自莊嚴希親奉觀
故依無表說福增長又非自作但遣
他為若无無表業不應成業道以遣
他表非彼業道攝此業未能正作所
作故使作所作已此性無異故然由

先表及能起思為加行故後時教者雖起善心多時相續仍有不善得相續生使所作成時有力能引如是類大種及造色生此所造色生是根本業道即彼先表及能起思現在前時為因能取今所造色為等流果於今正起無表色時彼在過去能與今果唯彼先時所起思業於非受果為牽引因彼業道生能為助滿令所引果決定當生無表若無此應非有又若无無表應無八道支以在定時語等無故由此无表實有理成此无表名為目何體目遠離體遠離非作非造無表一體異名非唯遮作即名无表如世間說非婆羅門世共了知別目一類業為因故如彩畫業此无表色亦立業名因表因思而得生故為諸无表皆二力生不令太何唯欲界繫所有无表可由強力二因所生以欲界思非等引故離身語表无有功能發无表業靜慮俱思定力持故不待於表有勝功能發無表業由此无表雖无作相作為因故亦得業名無表

與表俱所造色所依大種為異為同頌曰此能造大種異於表所依論曰無表與表雖有俱生然能生因大種各異廣細兩果因必異故生因和合有差別故一切所造色多與生因大種俱生然現在未來亦有少分因過去者少分者何頌曰欲後念無表依過大種生論曰唯欲界繫初刹那後所有无表從過大生謂欲界所繫初念无表與能造大種俱時而生此大種生已能為一切未來自相續無表生因此與初刹那無表俱滅已第二念等无表生時一切皆是前過去大種所造此過大種為後後念無表所依能引發故與後後念無表俱起身中大種但能為依此大種若无無表不轉故如是前俱二四大種望後諸無表為轉隨轉因譬如輪行因手依地手能引發地但為依前俱大種應知亦令大種通五地身語業亦然何地身語業何地大種造頌曰

有漏自地依 无漏隨生處論曰身語二業略有二種一者有漏二者无漏若有漏者五地所繫欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若无漏者依五地身隨生此地應起現前即是此地大種所造以无漏法不墮界故必无大種是無漏故由所依力無漏生故表无表業其類是何復是何類大種所造頌曰无表无執受亦等流情數散依等流性有受異大生定生依養无受無異大表唯等流性屬身有執受論曰今此頌中先辯無表諸无表業略有二種定不定地有差別故然其摠相皆無執受與有執受相相違故唯善不善故非異熟生无極微集故非所長養有同類因故有是等流亦言為顯有剎那性謂初无漏俱生无表待識生故有情數攝若就差別分別所依不定地中所有無表等流有受異大種生異大生言顯身語七一

阿毘達磨藏論卷第七後 攝

一 是別大種所造定生無表差別有
 二 謂諸靜慮无漏律儀此二俱依定
 所長養无受無異大種所生无異大
 言顯此無表七支同一具四大種所
 造應知有表唯是等流此若屬身是
 有執受餘義皆與散无表同謂有情
 數及依等流有受別異四大種起何
 緣散地所有无表能造大種唯等流
 性定地無表所長養生以殊勝心現
 在前位必能長養大種諸根故定心
 俱必有殊勝長養大種能作生因造
 定心俱所有无表散地無表因等起
 心不俱時故在无位亦有起故所
 依大種唯是等流因等起心不能長
 養能生無表諸大種故若余散地無
 表所依誰等流果有作是說是次前
 減大種等流能造无對所有大種非
 造有對大種等流果有細麤種類別
 故如是說者從无始來定有能造无
 對造色已減大種為同類因能生今
 時等流大種造有表業大種亦應是
 無始來同類大種之等流果非從異
 類定生無表所依大種无執受者定

阿毘達磨藏論卷第七後 攝

心果故必无愛心執此大種以為現
 在內自體故又此大種无有其餘執
 受相故名无執受散地無表所依大種
 有執受者散心果故以有愛心執為
 現在內自體故如顯色等所依大種
 繫屬依身而得生故亦可毀壞外物
 觸時可生苦樂何緣定心所生无表
 是無別異大種所生散无表生依別
 異大定生无表七支相望展轉力生
 同一果故唯從一具四大種生散此
 相違故依異大若散无表同一生因
 隨越一時應越一切定生無表七支
 相望生因既同必類捨故豈不如對
 一切有情相續所生遠離然戒雖同
 一具大種所生非越一時類越一切
 七支相對理亦應然此例不然彼雖
 一具大種所造然其所對一一有情
 相續異故若七支戒無異大生所對
 有情相續既一何緣越一非越一切
 是故此彼為例不齊若余此應同命
 根理如命根體為具身依身不具時
 亦為依止故身雖缺隨有餘根命猶
 能持令不断壞如是一具大種為因

阿毘達磨藏論卷第六 攝

能生七支具不具果故支雖缺隨有
 餘支大猶能持令不断壞此亦非例
 以彼命根先與缺身俱時而起中間
 有與具身俱生後缺減時復有俱起
 故於具缺各別任持大種不然一具
 大種為一相續无表生因若與七支
 為生因者未常整與缺支俱生如何
 缺一時持餘令不断即由此理從无
 貪等為因所生離然等戒雖有對一
 有情相續而越一時非越一切以是
 各別大種果故大種別者果類別故
 雖對別異有情相續發多无貪所生
 無表而但一具大種為因以所生果
 類無別故由是若對一有情身一具
 七支生因同者則隨越一應越一切
 前所設難其理善成故散七支依別
 大種如天眼起非壞本形表色生時
 理亦應余故雖身表在身中生而无
 異熟色斷已更續過亦无一具大種
 聚中有二形色俱時起過以諸身表
 別有等流大種新生為所依故隨依
 身分表色生時此一分身應大於本
 大及形色極微增故然不見見其理

如何有釋此言以表及大相微薄故如漆支體然不見有大相可得有說身中有孔隙故雖得相容納而不大於本已辨業門略有二種謂思思已業差別故復有三種謂身語意業差別故復有五種謂身語二各表無表及思唯一業差別故如是五業性及界地建立云何頌曰

無表記餘三不善唯在欲无表遍欲色表唯有伺二欲无有覆表以無等起故論曰無表唯通善不善性无有無記所以者何是強力心所等起故无記心劣無有功能為因等起引強力業令於後後餘心位中及无心時亦恒續起所言餘者謂二表及思三謂皆通善不善無記於中不善在欲非餘有不善根无慙愧故善及無記隨其所應三界皆有不別遮故欲色二界皆有无表决定不在無色界中以无色界中有伏色想故默背諸色入無色定故彼定中不能生色或隨何處有身語轉唯是處有身語律儀无色界中無身語轉故彼無有身語

律儀毗婆沙師作如是說為治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒无色於欲界四種遠一依遠二行相遠三所緣遠四對治遠所依遠者謂於等至入出位中等無間緣為所依體无容有故行相速者谓无色心畢竟無能於欲界法作苦處等諸行相故所緣遠義類此應知由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法為苦處等行相所緣對治遠者謂若未離欲界貪時必定无容起無色定能為欲界惡戒等法所緣及斷二對治故非不能緣可能所緣故無色界无無表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表說有伺者為顯一切初靜慮中遍有表業若於上地表業全无語表既無何有聲處有外大種為因發聲不遮外聲故无有失有餘師說上三靜慮亦有无覆無記表業理必應然上三地中起三識身既无有失如何不起發表業心然善染心上不起下下善下染劣故斷故由是生上无善染表前說為善

所以者何雖彼現前非彼繫故有覆無記表欲界定无唯初靜慮中可得說有曾聞大梵有誰諂言謂自眾中為避馬勝所微問故矯自歎等復以何緣二定以上都无表業於欲界中无有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心雖起下地心發身語表然如識身等若上地繫又發表心唯修所斷見所斷或內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷是故表業上三地都無欲界中無有覆无記表為但由等起今諸法成善不善性等不尔云何由四種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由等起何法何性由何因成頌曰
勝義善解脫自性慙愧根相應彼相應等起色業等翻此名不善勝无記二常論曰勝義善者謂真解脫以安隱義說名為善謂涅縣中眾苦永寂寂極安隱猶如无病此由勝義安立善名是故涅縣名勝義善或真解脫是勝是義得勝義名勝謂寂尊无與等者

阿毘達磨藏論卷第八卷 善不善攝論

義謂別有真實體性此顯涅槃無等
實有故名勝義安隱名善是善常故
自性善者謂慙愧根以有為中唯慙
與愧及无貪等三種善根不待相應
及餘等起體性是善猶如良藥相應
善者謂彼相應以心心所要與慙愧
善根相應方成善性若不與彼慙等
相應善性不成如雜藥水等起善者
謂身語業生等及得二无心定以是
自性及相應善所等起故立等起名
如良藥汁所引生乳因異類心亦起
諸得如因靜慮得通果心勝無記心
現在前故得諸勝法勝法汗心現在
前故得諸善法此等如何成善等性
以就彼法俱生得故密作是言非異
類心不作緣起故无有失雖異類心
亦為緣起而成善等非待彼心或復
因彼諸得等起即待彼故成善等性
故得由等起成善等性異如說善性
四種差別不善四種與此相違去何
相違勝義不善謂生死法由生死中
諸法皆以苦為自性極不安隱猶如
痼疾自性不善謂无慙愧三不善根

阿毘達磨藏論卷第十八卷 第三攝論

由有漏中唯无慙愧及貪瞋等三不
善根不待相應及餘等起體是不善
猶如毒藥相應不善謂彼相應由心
心所法要與无慙愧不善根相應方
成不善性異則不然如雜毒水等起
不善謂身語業生等及得以是自性
相應不善所等起故如毒藥汁所引
生乳若介應無一有漏法是無記或
善皆生死攝故一切皆應是不善攝
雖據勝義理實應然而於此中約異
熟說諸有漏法若不能記異熟果者
立无記名於中若能記愛異熟說名
為善如善不善既有勝義亦有勝義
無記法耶亦有之何謂二常法以非
擇滅及太虛空更无異門唯無記性
是故獨立勝義無記无別自性相應
等起無一心所唯無記性與无記心
偏相應故設方便立自性等三亦攝
不盡无記多故由是无記唯有二種
一者勝義二者自性有為无記是自
性攝不待別因成无記故無為无記
是勝義攝以性是常無異門故若等
起力令身語業成善不善以身語業

阿毘達磨藏論卷第十八卷 第三攝論

所依大種例亦應然俱從一心所等
起故此難非理以作者心本欲起業
非大種故謂无作者於大種中發起
樂欲我當引發如是種類大種現前
由此為門善惡心起又世現見身語
二業待心而生未曾見有身語二業
離心而起然四大種離心亦生故知
彼法非待心起又如眼等不待心生
其性便无善等差別如是大種不待
心生故理亦無善等差別若介諸得
及生等相應无等起善等差別以非
本心所欲起故無心位中亦現起故
此難非理由法勢力安立善等差別
成故謂得四相依法而立非如大種
無待自成有為法中无有一法不待
心力成善不善是故諸得及生等相
如所屬法要由心力成善等性其理
善成生已離心雖相續轉亦无有過
即是前心勢力所引令其轉故隨定
無表定等力生理亦應成等起善性
天眼天耳應善性攝以是善心所等
起故此難非理以彼二通解脫道心
是无記故彼二與道俱時生故

說一切有部顯宗論卷第十八

阿毗達磨藏顯宗論卷第十九

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第五之二

如上所言由等起力身語二業成善不善等起有幾何等起力令身語業成善不善等起相望差別云何頌曰等起有二種因及彼剎那如次第應知名轉名隨轉見斷識唯轉唯隨轉五識修斷意通二俱非修所成於轉善等性隨轉各容三三且善必同無記隨或善論曰身語二業等起有二謂因等起剎那等起在先為因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時作是思惟我今當作如是如是所應作業能引發故說名為轉剎那等起正作業時與先轉心所引發業俱時行故說名隨轉若無隨轉雖有先因為能引發如无心位或如死屍表應不轉隨轉於表有轉功能无表不依隨轉而轉无心亦有無表轉故如上所言見所斷或內門轉故

不能發表若云何緣薄伽梵說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等

此不相違見所斷識於發表業但能為轉於能起表尋伺生中為資糧故不為隨轉於外門心正起業時此无有故由此故說見所斷心為因等起發身語業定不能為剎那等起見所斷識雖能思量而无功能動身發語然於動發一表業中容有多心思量動發唯後一念與表俱行異此表應非剎那性見所斷識雖能為轉發有表業然非表業於此識後无間即生內門轉心不能引起與身語表俱行識故若異此者見所斷心亦應於表業為剎那等起以修所斷加行意識能无間引表俱行心亦與表俱行為剎那等起故見所斷雖能為因引諸表業雖修所斷因等起心表俱行心無容得起是故欲界无有有覆无記表業然契經中但據曼轉為因等起密作是言由邪見故起邪語等阿毗達磨據彼不能无間引生表俱行識故密意說見所斷心內門轉故不能

發表是故經論理不相違又見所斷若發表色此色則應是見所斷色非見斷前已成立若五識身唯作隨轉

無分別故外門轉故修斷意識有通二種有分別故外門轉故由此應成四句分別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所斷一分意識有非轉隨轉謂餘一切修所成識以修所成無分別故異熟生識亦為隨轉如順正理成立此義轉隨轉識性必同耶不尔云何謂前轉識若是善性後隨轉識通善等三不善无記為轉亦尔唯乎至尊轉隨轉識多分同性少有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若无記隨轉亦然於續剎那定无迷故而有位善随无記轉曾無有時无記隨善轉以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故既說善等轉隨轉各三准此標擇中足為明證所發諸業成善惡等隨因等起非隨剎那異此善心所引發業既與不善无記心俱何理能遮成惡无記是則應有從別思惟

阿毘達磨俱舍論卷第十卷 律儀

為因引生別性類業如是勤勵欲為善者翻有不善无記業生或此相違便乖正理故業成善等定由轉力非由隨轉力其理善成然隨定心諸无表業與俱時起心一果故由隨轉力善性得成定屬此心而得生故辯業界地傍論已周復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀 不律儀非二

論曰應知无表略說有三一者律儀二不律儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰
律儀別解脫 靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲界戒二靜慮生律儀謂色界戒三道生律儀謂无漏戒初律儀相差別云何頌曰

初律儀八種 實體唯有四形轉名異故各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一必苾芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀四勤策律儀五勤策女律儀六近事

阿毘達磨俱舍論卷第十九卷 第五五律

律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種律儀相差別惣名第一別解脫律儀此中依能修離惡行及離欲行補特伽羅安立前五律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離熱等諸惡行故及能遠離非梵行故大復依能修離惡行非離欲行補特伽羅安立盡形在家二眾律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離熱等諸惡行故不能遠離非梵行故由是經中但作是說離欲邪行非非梵行後復依能修非全離惡行欲行補特伽羅安立在家一晝一夜律儀差別以如是類補特伽羅不能全離惡行諸欲為令漸習全離惡行及諸欲行方便住故雖名有八實體唯四一苾芻律儀二勤策律儀三近事律儀四近住律儀唯此四種別解律儀皆

有體實相各別故所以者何離苾芻律儀無別苾芻尼律儀離勤策律儀無別正學勤策女律儀離近事律儀無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖无捨得而名有異故形謂形

阿毘達磨俱舍論卷第十九卷 第六律 律儀

相即男女根由此二根男女形別但由形轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀為由增足遠離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十為體各別具足頓生三種律儀體不相雜其相各別具足頓生三律儀中具三離熱一一離熱其體各異餘隨所應當知亦亦由因緣別故體不同如如求受多種學處如是如是能離多種高廣床座飲諸酒等憍逸處時即離眾多熱等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若无此事捨苾芻律儀令時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各別然

在後一中故既不許然故三各別然

阿毗達磨藏顯宗論卷第九 第七張 律

此三種下不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等先已捨彼二律儀故近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十一一切所應離立近事近住勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應離法建立第一近事律儀何等為五所應離法一者煞生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應離法建立第二近住律儀何等為八所應離法一者煞生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香瓔舞歌觀聽七坐卧高廣嚴麗牀座八食非時食若受離十所應離法建立第三勤策律儀何等為十所應離法謂於前八塗飾香瓔舞歌觀聽開為二種復加受畜金銀等寶以為第十為引怖怯衆多學處在家有情顯易受持故於八戒合二為一如為佛粟氏了略說學處有三若受離一切應離

阿毗達磨藏顯宗論卷第九 第八張 律

身語業建立第四苾芻律儀別解脫律儀衆名差別者頌曰

俱得名尸羅 妙行業律儀 唯初表元表 名別解業道

論曰以清涼故名曰尸羅此中尸羅是平治義戒能平險業故得尸羅名智者稱揚故名妙行或修行此得受果故所作自體故名為業亦名律儀如前已釋如是應知別解脫戒通初後位无差別名唯初刹那表及元表得別解脫及業道名謂受戒時初表无表別別業捨種種惡故依初別捨義立別解脫名或初所應修故名別解脫或彼初起寂能超過如獄險惡趣故名別解脫即初刹那表與無表亦得名為根本業道初防身語暢思業故從第二念乃至未捨不名別解脫名別解律儀不名業道但名後起已辦安立差別律儀當辨律儀成就差別誰成就何律儀頌曰

八成別解脫 得靜慮聖者 成靜慮道空 後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從

阿毗達磨藏顯宗論卷第九 第九張 律

苾芻乃至近住靜慮生者謂此律儀由從或依靜慮生故若得靜慮者定成此律儀靜慮眷屬亦名靜慮道生律儀聖者皆成就此復二種謂學及無學於前所說三律儀中靜慮道生隨心而轉非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮无漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間 俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮无漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能起或名斷律儀唯未至定中有斷對治故由此但攝九無間道此中尸羅滅惡戒故由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道无漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九无間道所餘一切无漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句謂前四句逆次應知若尔世尊所說略戒身律儀善哉善哉語律儀意律儀善哉

善哉遍律儀

阿毘達磨戒蘊下論第九卷 第一疏 攝

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何為自性此二自性非無表色若余是何頌曰

正知正念合 名意根律儀

論曰意根律儀一一各用正知正念合為自體故契經說眼見色已不喜不憂恆安住捨正知正念如是乃至意了法已列別名已重說合言遮謂二律儀如次二為體今應思擇表及无表誰成就何齊何時分且辯成无表律儀不律儀頌曰

住別解无表 未捨恆成現剎那後成過不律儀亦然得靜慮律儀多恆成過未聖初除過去入定道成中

論曰住別解脫補特伽羅從初剎那乃至未過捨學處等諸捨戒緣恆成現世此別解脫律儀無表初剎那後亦成過去前未捨言遍流至後如說安住別解律儀住不律儀應知亦亦謂從初念乃至未過受律儀等捨惡戒緣恆成現世惡戒無表初剎那後亦成過去諸有獲得靜慮律儀乃至

未捨來多恆成過未前生所失過去

阿毘達磨戒蘊下論第九卷 第二疏 攝

定律儀今初剎那必還得彼故以順決擇分所攝定律儀初剎那中不成過去餘生所得命終時捨今生无容重得彼法為簡彼法故說多言無漏律儀一切聖者多成過未唯初剎那不成過去此類聖道先未生故昔曾未得創得名初先得已失今創得時亦得過去已曾生者初剎那後乃至未捨亦成過去未來成就乃至未般無餘涅槃若入靜慮及无漏道如次成現在靜慮道律儀非出觀時有成現在定道無表隨心轉故散心現前必無彼故已辯安住善惡律儀住中云何頌曰

住中有无表 初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀彼所起業不必一切皆有无表若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝或非二類彼初剎那但成中世謂成現在此是過去未來中故初剎那後未捨以來恆成過現二世无表若有安住律不律儀亦有成惡善无表不

設有成者為經幾時頌曰

阿毘達磨戒蘊下論第九卷 第三疏 攝

住律不律儀起淨淨无表初成中後二至淨淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作繁縛等諸不善業由此便發不善无表住不律儀由淨淨信作禮佛等諸勝善業由此亦發諸善无表乃至此二心未斷未所發无表恆時相續然其初念唯成現在第二念等通成過現已辯成无表成表業云何頌曰

表正作成中 後成過非未有覆及無覆唯成就現在

論曰一切安住律不律儀及住中者乃至正作諸表業未恆成現表初剎那後至未捨來恆成過去必无成就未來表者不隨心色勢微劣故諸散无表亦同此釋有覆无覆亦無記表定無有能成就過未法力劣故唯能引起法俱行得得力劣故不能引生自類相續可法滅已追得言成亦无功能逆得當法豈不此表如能起心亦應有成去來世者此表力劣由彼劣故此實非理所起劣於能起心故

所以然者如無記心能發表業所發表業不生無表故知所起劣能起心如律儀名既有差別不律儀名亦有別耶亦有去何頌曰

惡行惡戒業 業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀名之差別是諸智者所訶厭故果非愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒身語所造故名為業根本所攝能暢業思業所遊路故名業道不靜身語名不律儀然業道名唯目初念通初後位立餘四名今應思擇若成就表亦无表耶應作四句頌曰

成表非無表 住中劣思作捨未生表定成无表非表

論曰唯成就表非无表者謂住非律非不律儀劣善惡思造善造惡身語二業唯能發表此尚不能發无表業况諸無記思所發表除有依福及成業道彼雖劣思起亦發无表故唯成無表非表業者謂得靜慮補特伽羅今表未生先生已捨俱成非句如理應思如是建立表與无表及成就已

於中律儀三種差別上何而得頌曰定生得靜慮彼聖得道生別解脫律儀得由他教等

論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏近分根本靜慮地心靜慮律儀亦時便得彼心俱故從無色界没生色界時隨得彼地中生得靜慮即亦得彼俱行律儀無漏律儀亦心俱故若得無漏近分根本靜慮地心亦時便得彼聲為顯前靜慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地有无漏心謂未至中間及四根本定非三近分如後當辯別解脫律儀由他教等得能教他者說名為他從如是他教力發戒故說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有差別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及正學戒從補特伽羅得者謂餘五種戒諸毗奈耶毗婆沙師說有十種得具戒法為攝彼故復說等言何者為十一由自然謂佛獨覺自然謂智以不從師證此智時得具足戒二由佛命善來苾芻謂耶舍等由本願力佛威加故三由得入正性

雖生謂五苾芻由證見道得具足戒四由信受佛為大師謂大迦葉五由善巧酬答所問謂獲陀夷六由敬受八尊重法謂大生主七由遣使謂法按尼八由持律為第五人謂於邊國九由十眾謂於中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集受具戒此中或由本願力故或阿世耶極圓滿故或薄伽梵威所加故隨其所應得具足戒如是所說別解律儀應齊幾時要期而受頌曰

別解脫律儀 盡壽或晝夜

論曰七眾所依別解脫戒唯應盡壽要期而受近住所依別解脫戒唯晝夜要期而受此時定今何因故然非毗奈耶相應義理非一切智者能測量其實有餘師說世尊覺知戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說晝夜為半月等故佛但說二受戒時以佛經中唯說晝夜故對法者亦作是言近住律儀唯晝夜受必應有法能為障導令過晝夜彼戒不生故佛經中唯說晝夜不說或五

阿毘達磨戒論卷第九 第六張 緣 三

或十等時然有說言佛觀所化根難調者且應授與一晝夜戒非元過此依何理教作如是言過此戒生不違理故復減於此何理相違謂所化根有難調者已許為說晝夜律儀何不為調漸難調者說唯一夜一晝頃更以難調根有多品故然曾不說由此知有近住定時若減若增便不發戒世尊觀是故唯說此依何邊際得不律儀頌曰

惡戒无晝夜以非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒所以者何以此非如善戒受故謂必无有立限對師受不律儀如近住戒我一晝夜定受不律儀此是智人所訶厭業故雖亦無有立限對師我當盡形造諸惡業而由發起壞善意樂欲未造惡得不律儀非起麤時造惡意樂元師而有得不律儀故不律儀無一晝夜然近住戒功德可欣由現對師要期受力雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜得近住律儀故得不律儀與得律儀異

阿毘達磨戒論卷第九 第七張 緣 六

說一晝夜近住律儀欲正受時當如何受頌曰

近住於晨旦下座從師受隨教說具支離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期我當恒於月八日等決定受此近住律儀若且有尋緣齋竟亦得受言下座者謂在師前居卑劣座身心謙敬身謙敬者或蹲或跪曲躬合掌唯除有病心謙敬者於施戒師心不輕慢於三寶所生極尊重慙淨信心以諸律儀從敬信發若不謹敬不發律儀此必從師無容自受以後若還諸犯戒緣由愧戒師能不違犯謂彼雖闕自法增上由世增上亦能無犯受此律儀應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受異此授受二俱不成具受八支方成近住隨有所闕近住不成諸遠離支互相屬故由是四種離煞等支於一身中可俱時起以諸遠離相繫屬中或少或多相差別故受此戒者必離

阿毘達磨戒論卷第九 第八張 緣 七

嚴飾僞逸愛故常嚴身具不必須捨緣彼不能生其僞逸如新異故受此律儀必須晝夜謂至明旦日初出時經如是時戒恒相續異此受者雖生妙行不得律儀然為今扣可愛果故亦應為受言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住有說此戒近時而住如是律儀或石長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故何緣受此近住律儀必具八支非增非減頌曰

戒不逸禁支四一三如次為防諸性罪失念及僞逸

論曰八中前四是尸羅支謂離煞生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸辱難受尸羅若飲諸酒則心放逸毀犯尸羅醉必不能護餘支故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順厭離心故離能證律儀果故何緣具受如是三支若不具支便不能離性罪失念僞逸過失謂初離煞至虛誑語能防性罪

離貪瞋癡所起煞等諸惡業故火難
飲酒能防失念以飲酒時能令忘失
應不應作諸事業故則不能護餘遠
離支後離餘三能防憍逸以若受用
種種香鬘高廣牀座習近歌舞心便
憍舉尋即毀戒由離彼故心便離憍
謂香鬘等若恒受用尚順憍慢為犯
戒緣况受新奇曾未受者故一切種
皆應捨離若有能持依時食者以能
遮止恒時食故便憶自受近住律儀
能於世間深生厭離若非時食二事
俱無數食能令心縱逸故由此大義
故具受三於此八中離非時食是齋
亦齋支所餘七支是齋支非齋如正
見是道亦道支餘七支是道支非道
為唯近事得受近住為餘亦有受近
住耶頌曰
近住餘亦有 不受三歸元
論曰諸有未受近事律儀一晝夜中
歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦
受得近住律儀異此則无除不知者
由意樂力亦發律儀豈不三歸則成
近事如契經說佛告大名諸有在家

白衣男子男根成就歸佛法僧起般
淨心發誠諦語自稱我是鄒波索迦
願尊德持慈悲護念齊是名曰鄒波
索迦此不相違受三歸位未成近事
所以者何要發律儀成近事故

說一切有部顯宗論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

三歸

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉

註譯

辨業品第五之三

於何時發近事律儀頌曰

稱近事發戒說如苾芻等

論曰起慙淨心發誠諦語自稱我是
鄒波索迦願尊德持慈悲護念今時
乃發近事律儀稱近事等言方發律
儀故以經復說我從今者乃至命終
護生言故若離稱号但受三歸成近
事者自稱我是近事等言便為无用
依何義故說護生言別解律儀護生
得故或為救護自生命緣亦不毀犯
如來禁戒諸異生類將受律儀亦有
如斯堅固意樂乃至為救自生命緣
終不虧違所受學處如斯指受世現
可得然有別誦言捨生者此言意說
捨然生等略去煞等但說捨生彼雖
已得近事律儀為令了知所應學處
故復為說離然生等五種戒相令識
堅持如得苾芻具足戒已說重學處

阿毘達磨戒蘊論卷第十 若張辨
今識堅持勤策亦然此亦應尔是故
近事必具律儀非受三歸即成近事
頌曰

若皆具律儀何言一分等約能持故說
論曰此中憎嫉對法義者心不生喜
復設是難若諸近事皆具律儀何緣
世尊言有四種一能學一分二能學
少分三能學多分四能學滿分豈不
由此且已證成非唯三歸即成近事
謂若別有但受三歸即成近事如是
近事非前所說四種所取應更說有
第五近事此於學處全无所學亦應
說為一近事故佛觀近事非雜律儀
故契經中唯說四種雖諸近事皆具
律儀然約能持故說四種謂雖具受
五支律儀而後遇緣或便毀缺其中
或有於諸學處能持一分乃至或有
具持五支故作是說能持先所受故
說能學言不尔應言受一分等故此
四種但據能持然經主言約持犯戒
說一分等尚不應問况應為答誰有
已解近事律儀必具五支而不能解
於所學處持一非餘乃至具持名一

阿毘達磨戒蘊論卷第十 若張辨
分等由彼未解近事律儀受量多少
故應請問凡有幾種鄒波索迦能學
學處答言有四鄒波索迦謂能學一
分等猶未能了復問何名能學一分
乃至廣說此全无理唯對法宗所說
理中應問答故雖知近事必具律儀
而未了知隨犯一種為越一切為一
非餘由有此疑故應請問諸部若有
未見此文於此義中迄今猶諍若異

此者佛經數言鄒波索迦具五學處
誰有於此已善了知而復懷疑問受
多少設許个者疑問相違謂彼本疑
受量多少而問有幾能學學處答學
一分等豈除本所疑故彼義中不應
問答經主於此不正尋思於諍理中
懷朋黨執翻言對法所說義中問尚
不應况應為答若闕律儀亦名近事
必勤勤策闕亦應成然經主言何緣
不許由佛教力施設不同雖闕律儀
而成近事必勤勤策必具律儀此率
已情无經說故世尊何處說離律儀
亦成近事非苾芻等曾聞經部有作
是執亦有無戒勤策必勤彼執應同

阿毘達磨戒蘊論卷第十 若張辨
布刺拏等諸外道見非佛法宗一切
律儀品類等不品類非等有二品故
下中上別隨何故成頌曰
下中上隨心

論曰八眾所受別解脫律儀隨受心
力成上中下品由如是理諸阿羅漢
或有成就下品律儀然諸異生或成
上品諸有歸依佛法僧者為歸何等
項曰
歸依成佛僧无學三種法及涅槃擇滅
是說具三歸
論曰如本論言歸依佛者為歸何法
謂若諸法妙有現有由想等想施設
言說名為佛隨歸此能成佛无學法
言謂若者即是揅探當所說義言諸
法者即是顯示无我增言妙有言願
妙有性合現有即明現可得義或妙
德合故名妙有現有即顯是所知性
想等想等是名差別覺一切法一切
種相不藉他教故名佛隨或此圓成
智等眾德自然開覺故名佛隨或佛
隨名顯彼有覺如質礙物名有質礙
或佛隨名顯彼能說已所證覺以開

覺他如婆羅門問經廣說能成佛者顯彼諸法與佛施設為建立因如何此中於無量法而摠建立標一佛名如依眾多和合人上立一僧寶一勝所歸又於眾多无漏道上立一道蘊无有過失或先已說先說者何謂想等想施設言說即佛相續无學法中立一佛名无別一佛能成佛法為是何等謂盡智等及彼者属由得彼法能覺一切以彼勝故身得佛名非色等身前後等故為歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相无异故僧伽差別略有五種一无取僧二癡羊僧三朋黨僧四世俗僧五勝義僧無恥僧者謂毀禁戒而被法服補特伽羅癡羊僧者謂於三藏无所了達補特伽羅辟如癡羊無辯說用或言癡者顯无說法能復說羊言顯無聽法用即顯此類補特伽羅於三藏中无聽說用朋黨僧者謂於遊散營務鬪諍方便善巧結構朋黨補特伽羅此三多分造非法業世俗僧者謂善異生此能通作法非法業勝義

僧者謂學無學法及彼所依器補特伽羅此定无答造非法業五中取勝是所歸依如讚歸依他中說此歸依取勝此歸依寂尊必因此歸依能解脫眾苦於如是法補特伽羅二勝義僧中迦多衍尼子意但以法為所歸僧故本論中作如是說歸能成信學无學法僧有多種謂有情入聲聞福田及聖僧等佛於此内非聲聞僧可是餘僧自然覺故今所歸者是聲聞僧理實通歸諸佛弟子以諸僧道相无异故然契經說當來有僧汝應歸者彼經但為顯示當來現見僧寶歸依於法謂歸受盡離滅涅脛如是一切是煩惱斷名之差別或有謂受味善門轉不應棄捨故寄受名通顯一切煩惱永盡受與餘煩惱同一對治故言受盡者謂見所斷諸愛永斷故預流者此受盡時便自記別諸惡趣盡謂我已盡那落迦等所言離者謂欲界中諸所有貪多分已斷即是已薄欲界貪義滅謂欲界諸愛全斷此地煩惱

當於今時決定無能繫縛義故言涅脛者謂色無色諸愛永斷由此盡時諸所有苦皆永寂故此則顯示四沙門果或此四種如其次第顯三界愛斷及永般涅脛或受盡者三界愛斷所言離者除愛所餘諸煩惱斷所言滅者顯有餘依般涅脛界言涅脛者顯無餘依般涅脛界此中何法是所歸依能歸是何歸依何義所歸依者謂滅諦全道諦一分除獨覺乘菩薩學位無漏功德何緣彼法非所歸依彼不能救生死怖故謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖菩薩學位不起期心故亦無能教誡他義故彼身中學无學法不能救護非所歸依有餘師言不和合故不顯了故如其次第獨覺菩薩非所歸依緣彼亦生無漏意淨故彼亦是證淨境攝此中能歸語業為體自立捨限為自性故若并眷属五蘊為體以能歸依所有言說由心等起非離於心如是歸依救濟為義他身聖法及善无為如何能為自身救濟以歸依彼能息

阿毘達磨論疏卷第十卷 黃強持道

無邊生死苦輪大怖畏故三所歸依有差別者佛唯無學法二俱非僧體貫通學與無學又佛體是十根少分僧通十二法體非根擇滅無為非根攝故又歸依佛謂但歸依一有為沙門果歸依法者謂通歸依四無為沙門果歸依僧者謂通歸依四有為沙門果及四果能趣向又佛辭如能示導者法如安隱所趣方域僧如同涉正道伴侶應求此等三差別因應思何緣於餘律儀處立離非梵行為其所學唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行頌曰
邪行軍可訶 易離得不作
論曰唯欲邪行極為能觀此他世者共所訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者執著欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時修學故不制彼離非梵行謂無始來數習力故姪欲煩惱數起現行諸在家人隨順欲境數易和合抑制為難故不制彼令全遠離又諸聖者於欲邪行一切定得

阿毘達磨論疏卷第十卷 第九執持此

不作律儀經生聖者亦不行故離非梵行則不如是故於近事所受律儀但為制立離欲邪行若異此者經生有學應不能持近事性戒若諸近事後復從師要期更受離非梵行得未曾得此律儀不有餘師說得此律儀然不由斯方成近事亦不由此失近事名亦非先時戒不圓滿有說不得未得律儀然後獲家勝杜多功德名獲寂勝遠離法者謂能遠離姪欲法故由此若能遠離妻室淨修梵行功不唐捐若有先時未取妻妾昔於有情類受近事律儀於後取時寧非犯戒今非他攝故如用屬已財謂於今時以呪術力或財理等種種方便攝彼屬己不繫於他如何難令於彼犯戒又有別理今取彼時於前律儀无所違犯頌曰
得律儀如指 非恣於相續
論曰諸受欲者受近事戒如本受指而得律儀本受指去何謂離欲邪行於他所攝諸女人所起他攝想而行非法如是乃名犯欲邪行非於一切

阿毘達磨論疏卷第十卷 第五卷

有情相續先立指言我當於彼離非梵行而得律儀云何今時可名犯戒既如本指而得律儀今正隨行如何名犯先取妻妾後受律儀於自妻等亦發此戒以近事等別解律儀一切有情處所得故若異此者於自妻妾非處非時非支非禮亦應不犯欲邪行戒於舊所受既有犯者於新所受應有不犯故不應為如先所難何緣於四語業道中立離虛誑語為近事學處非立離餘離聞語等亦由前說三種因故謂虛誑語取可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰
以開虛誑語 便越諸學處
論曰越諸學處被檢問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛為欲令彼堅持於一切律儀皆遮虛誑語云何令彼緣力犯戒時尋即生慙如實自發露何緣一切離性罪中立四種為近事學處然於一切離遮罪中於近事律儀唯遮離飲酒頌曰

遮中唯離酒為護餘律儀
論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護
諸餘律儀故為護餘令離飲酒謂飲
酒已於惡作說別悔墮落眾餘他勝
五部罪中不能防守或有是處由此
善於諸學處海擾亂違越由此世尊
知飲諸酒是起一切性罪因故能損
正念及正智故能引破戒破見愚故
於一切種離遮罪中唯說此為近事
學處故離飲酒雖遮戒攝而於一切
立學處中與離性罪相隨而制別解
脫律儀從何而得復從何而得餘二
律儀頌曰
從一切二現得欲界律儀從根本恒時
得靜慮无漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切
根本業道及從前後近分而得從二
得者謂從二類即情非情性罪遮罪
於情性罪謂煞等業遮謂女人同室
宿等非情性罪謂盜外財遮謂掘地
斷生草等從現得者謂從現世蘊處
界得非從去來由此律儀有情處轉
去來非是有情處故有情處者謂諸

有情及諸有情所依止處現蘊處界
內者即是有情所依外者名為有情
所止非過未故若得靜慮无漏律儀
應知但從根本業道以定中唯有根
本業道故非從前後近分而得以在
定位唯有根本在定位中無此律
儀故從有情數所發遮罪尚不得此
二種律儀况從非情所發遮罪從恒
時者謂從過去現在未來蘊處界得
如與此戒為俱有心由此不同應作
四句有蘊處界從彼唯得別解律儀
非餘二等第一句者謂從現世前後
近分及諸遮罪第二句者謂從去來
根本業道第三句者謂從現世根本
業道第四句者謂從去來前後近分
於業道等處置業道等聲以業道等
聲說彼依處故若異此者則應但說
防護未來律儀但能防未來罪令不
起故非防過現已滅已生律儀於彼
無防用故諸有獲得律不律儀從一
切有情支因皆等非一切等其相
云何頌曰
律從諸有情支因說不定不律從一切

有情支非因
論曰律儀定由調善意樂普緣一切
有情方得非少分緣惡心隨故支因
不定支謂業道且於別解諸律儀中
有從一切支謂苾芻戒有從四支得
謂餘律儀許因不同略有二種一无
貪等三種善根二下中上等起心別
就初因說一切律儀由一切因一心
有故就後因說一切律儀名由一因
以下品等不俱起故此中且就後三
因說或有一類住律儀者於一切有
情得律儀非一切支非一切因謂以
下心或中或上受近事勤策戒或有
一類住律儀者於一切有情得律儀
由一切支非一切因謂以下心或中
或上受苾芻戒或有一類住律儀者
於一切有情得律儀由一切支及一
切因謂以三心受近事勤策苾芻戒
或有一類住律儀者於一切有情得
律儀由一切因非一切支謂以三心
受近事近住勤策戒无有不遍於
諸有情得律儀者已說因故非於一
分諸有情所接受律儀惡心全息今

阿毘達磨藏論卷第十張攝

應思擇於佛乃至蟻子身上所得律儀為有別不若有別者趣不定故於諸有情所得律儀應有增減若無別者何緣然人犯他勝罪然非人者唯犯麤惡若然傍生犯墮落罪非有情境身差別故今所受戒亦有差別然罰罪業有差別者應知但由別加行故然人加行與然非人乃至蟻皆有差別由捨意樂建立律儀謂善於有情無有差別起調善意樂求得律儀非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀故得律儀無有差別以得律儀者必不別觀結持加羅支處時緣故謂定不作如是別觀於某有情我離然等於某支戒我定能持於某方域我離然等我唯於彼一月等時除戰等緣能離然等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行是故無有由諸有情身差別故戒有差別又於自身不得根本業道所攝別解律儀勿思法等由自然害成無間等所攝罪業得眷屬攝於理無遮謂離寂初眾餘罪等又此所受別解脫律儀通

阿毘達磨藏論卷第十張攝

於一切能不能境得非唯於能境得此律儀要普於有情起無損惱意樂無別方可得故若謂不然於睡悶等皆不可然故應不得律儀若謂彼覺得本心已還可然者此亦應然以非所能有可改易為能境已還可然故有作是說若唯於能得此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故此不成難境轉易時無此律儀得捨因故謂所能境及非所能後轉易為不能能境無理令彼捨得律儀捨於所能得律儀故若必欲令能不能境有轉易故戒有捨得則成律儀增減過者豈不有草本無而生有諸有情永入圓寂由此應有捨得律儀亦不離前戒增減失是故前說於理無過又於過去一一如來及所化生入圓寂故後佛於彼不得律儀有後律儀減於前失律儀非對一一有情各異相續別發得故又前後佛戒支等故謂諸律儀隨元貪等為因差別生別類支二類支各一無表捨於一切有情處得如是无表既無

阿毘達磨藏論卷第十張攝

細分不可分拊為少為多如何言有後減前失又一切佛遍於有情具一切支律儀无表以支數等无差別故無後佛戒減於前失又佛功德皆平等者非約有漏不念一身前後位別亦有增減況望他身无增減失已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情業道无少分境及不具支不律儀者以定無有由一切因下品等心無俱起故若有一類由下品心得律儀後於異時由上品心斷眾生命彼但成就下不律儀亦成然生上品表等中品上品例此應知此中應思於屠羊等事有唯受一得不律儀不應言亦有受一事得若尔何故无從一切因得不律儀如得律儀者雖於然等差別表中先已受一後更別受而不律儀非更新得謂先捨望一切有情起无所遮損害意樂為活命故受不律儀彼於今時復何所得故此無有從一切因然律儀中有從近事受勤榮戒勤榮復受慈篤律儀別別受時所受業道眷屬異故隨要期異

得先未得由此可得從一切因此中
何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪
捕鳥捕魚獵獸劫盜魁贖典獄縛籠
責狗及且強等等言類顯譎搆讒刺
伺求人過慧說他非非法追求以活
命者及王典刑罰斷罪彈官等但恒
有害心名不律儀者由如是種類住
不律儀故有不律儀故行不律儀故
巧作不律儀故數習不律儀故名不
律儀者言屠羊者謂為活命要期虛
害恒欲斂羊餘隨所應當知亦諸
屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘
類寧於一切得不律儀遍於有情界
得諸律儀其理可介由普欲利樂勝
阿世耶而受得故非屠羊等不律儀
人於己至親有損害意乃至為救自
身命緣亦不欲然如何可說普於一
切得不律儀此亦可然不律儀者普
於有情境善意樂壞故雖無是處而
假說言設諸有情及父母等一切皆
作羊像現前屠者遍緣皆有害意謂
彼久習不律儀心乃至已親亦无所
顧為活命故設已至親現壞為羊尚

有害意況命終後實受羊身於彼能
無煞善意樂不律儀者受惡戒時必
起如斯凶勅意樂設我母等身即是
羊我亦當然况餘生類由此意樂得
不律儀異此但應得處中罪由此雖
了親現非羊而亦有害心故遍得惡
戒雖无聖者當作羊身而同至親亦
有害意經主於此作是例言若觀未
來羊等自體於現親等得不律儀羊
等未來有親等體即於彼體无損害
心應觀未來至親等體於現羊等不
得惡戒如是等例於理不齊无善意
樂故有惡意樂故謂彼正受不律儀
時无正思惟調善意樂我當不害一切
有情有邪思惟凶勅意樂我當普害
一切有情事雖主羊而心竟遍是故
容有觀未來羊於現聖親亦發惡戒
非觀來世聖及至親於現羊身不發
惡戒或無勞諍理應同許且如有一
受屠羊人雖一生中不與不取於已
妻妾住知足心症不能言无語四過
而因羊壞善阿世耶具得七支不律
儀罪如是於親等雖无害心而善阿

世耶因羊壞故遍有情界得不律儀
若先要期受善學處後不全損善阿
世耶由遇別緣唯受煞者得處中罪
非不律儀但得不律儀必應全損善
阿世耶故具得七支若有例言如受
善戒有支不具此亦應亦謂如有受
近事近住勤策律儀雖不具支而亦
得彼缺支攝戒受不律儀亦應如是
此例非等律儀不律儀用功不用功
得有異故謂諸善戒要藉用功善阿
世耶方能受得以難得故理數必應
非受一時捨得一切若諸惡戒不藉
用功惡阿世耶便能受得非難得故
理數必應隨受一時捨得一切以於
欲界不善力强惡阿世耶任運而起
造諸重惡不待用功善阿世耶易毀
壞故隨受一種便捨得餘善則不然
故例非等現見穢草不用功生要設
劬勞嘉苗方起又如受不律儀人
作是要期我於盡壽每晝或夜半月
月等一度屠羊等亦得不律儀由不
律儀易受得故以於欲界不善力强
雖不恒為而得惡戒諸有欲受出家

阿毘達磨藏論卷第三十 第七十六
 律儀若作要期我於盡壽每晝或夜
 半月月等一度離然等不得善律儀
 由善律儀難受得故以於欲界善法
 力劣若不恒持不得善戒此亦應介
 為例不齊已說從彼得不律儀得不
 律儀及餘无表如何方便未說當說
 頌曰
 諸得不律儀由作及捨受得所餘无表
 由田受重行
 論曰不律儀人捨有二種一者生在不律儀家二生餘家後受此業諸有生在不律儀家若初現行然等如行是人由作得不律儀若生餘家後方立捨謂我當作如是事業以求財物養活自身初立捨時便發惡戒是人由受得不律儀由三種因得餘无表餘無表者謂非律儀非不律儀處中攝故由三因者一者由田謂於如斯有德田所初施園林等善无表便生如說有依諸福業事二者由受謂自要期言我從今若不供養佛及僧衆不先食等或作捨限於齋日月半月每年常施食等由此有善无表續生

阿毘達磨藏論卷第三十 第七十七
 三由重行謂起如是惡重作意行善行惡謂淨淨信或猛利種造善惡時能發无表長時相續乃至信種勢力然盡如前已說

說一切有部顯宗論卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毘達磨藏論卷第三十一

好

尊者來賢注
三藏法師三榮筆

辨業品第五之四

如是已說得律儀等捨律儀等今次

當說且云何捨別解脫律儀頌曰

捨別解調伏 由故捨命終 及二形俱生
 斷善根夜盡 有說由犯重 餘說由法滅

迦濕鉢羅說 犯二如負野

論曰調伏聲顯律儀異名由此能令

根調伏故由五緣捨別解律儀一由故

捨謂於律儀由阿世耶不懷欣慕為

捨學處對有解入發起相違表業差

別非但由起捨學處心如得律儀心

無能故又在夢中捨不成故非但由

起表業差別忿癡狂等捨不成故非

但由二對傍生等起心發表捨不成故

二由命終謂眾同分增上勢力得律

儀故三由依止二形俱生謂身變時

心隨變故又二形者非增上故四由

斷滅所因善根謂表無表業等起心
 斷故是此律儀因緣斷義捨盡壽戒

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第五 如子

由上四緣近住律儀亦由夜盡謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故夜盡者謂明相出時諸軌範師多分共許如是五種捨律儀緣有餘部師執隨犯一感墮重罪捨出家戒有餘部執正法滅時別解律儀無不皆捨以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故對法諸師作如是說今時雖無得未得律儀而先得律儀無有捨義迦濕弥羅國毗婆沙師蘊理教於心作如是說非犯隨一根本罪時一切律儀皆有捨義然犯重者有二種一名具尸羅二名犯戒者若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒如有財者負他債時名為富人及負債者若還債已但名富人此亦應然故非捨戒靜慮無漏二律儀等云何當捨項曰

捨定生善法 由易地退等 捨諸無漏善由得果退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易地謂上下生二由退失謂退勝定捨眾同分及難捺時亦捨暖等

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第五 如子

及退分定為攝此故復說等言如捨色善由易地退及難捺三無色亦介捨無漏善由二種緣一由得果捨捨前道二由退失捨諸勝道此或是果或勝果攝我於此中應少分別若捨見道及道類智當知但由得果非退道類智果攝亦必無退故退所練根亦有退義若不勤法無學俱無所餘無漏容具二種如是已說捨諸律儀不律儀云何捨項曰

捨惡戒由死 得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所便故眾同分力得律儀故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨對治力勝捨不律儀三由相續二形俱起以於小時所便變故不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時為得不律儀為名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如傳熱鐵亦滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀便表得故前說應理先受戒時惡阿世耶非永捨故復前表

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第五 如子

業惡戒還起處中無表捨復云何項曰

捨中由受勢 作事壽根斷 論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂先指受恒於某時敬禮制多及讚頌等今作是念後不更為彼阿世耶從茲便息由彼棄捨本意樂故或復別作勢用增強與先現行相違事業本意樂息無表便斷二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱熱勢力引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及陶家輪故軌範師作如是說由等起力所引發故雖捨如行及阿世耶無表或客盡壽隨轉乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦介或先立限齊亦所時今限勢過無表便斷三由作業斷壞故捨謂雖不捨根本受心然更不為所受作業唯除忘念而不作者以此無表期如行生絕如行時無表便捨四由事物斷壞故捨謂所捨施制多園林及所施為且網等事本由彼事引無表生彼事壞時無表便捨五由壽命斷壞

阿毘達磨藏論卷第三十五疏好五

故捨謂所依止有轉易故六由依根斷壞故捨謂起加行斷善惡時各捨彼根所引無表非至斷善得靜慮時方捨處中善惡無表以羸劣故起加行時便捨處中善惡無表所言根者通善惡根所說斷言是斷加行欲非色善及餘一切非色漆法捨復云何頌曰

捨欲非色善 由根斷上生 由對治道生 捨諸非色漆

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界應言少分亦離漆捨如憂根等非色善法三界一切非色漆法捨由一緣謂起治道若此品類能斷道生捨此品中惑及助伴何有情有善惡律儀頌曰

惡戒人除此 二黃門二形 律儀亦在天 唯人具三種 生欲天色界 有靜慮律儀 無漏非無色 除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除此洲唯三方有於三方內復除扇搆及半擇迦具二形者律儀亦不謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有

阿毘達磨藏論卷第三十六疏好前

律儀然唯人中具有三種謂別解脫靜慮無漏若生欲天及生色界皆容得有靜慮律儀然無想天但容成就生無色界彼俱非有無漏律儀亦在無色謂若生在欲界天中及生色界中除中定無想皆容得有無漏律儀生無色中唯得成就以無色故必不現起無漏上生得成下故已辯諸業性相不同當釋經中所標諸業且經中說業有三種善惡無記其相云何頌曰

安不安非業 名善惡無記

論曰諸安隱業說名為善能得可愛異熟涅槃暫永二時濟眾苦故不安隱業名為不善由此能招非愛異熟極能遮止趣涅槃故非前二業立無記名不可記為善不善故是非安隱不安隱義又經中說業有三種福非福等其相云何頌曰

福非福不動 欲善業名福 不善名非福 上界善不動 約自地處所 果業無動故 論曰欲界善業說名為福非福相遠招受果故諸不善業說名非福招非

阿毘達磨藏論卷第三十七疏好

受果遠福業故上二界善說名不動豈不世尊說下三定皆名有動聖說此中有尋伺喜樂受動故由下三定有尋伺等定患未息故立動名不動經中據能感得不動異熟故名不動如何有動定招無動異熟雖此定中有定患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中餘趣處滿業由別緣力可異趣處受以或有業能感外內財位形量色力樂等於天等中此業應熟由別緣力所引轉故於人等中此業便熟色無色界餘地屢業無容轉令異地處受業果處所無改動故等引地攝無散動故依如是義立不動名應知此中由於因果相屬愚故造非福業以非福業純漆汗故要依處重相續無明由此無明現在前位不能解信因果相屬是故發起諸非福行由真實義愚故造福及不動業真實義者謂四聖諦若於彼愚諸異生類於善心位亦得聞起由此勢力令於三界不如實知其性皆苦起福不動行為後有因若已見

諸者則無是事。乘先行力漸難。捺時如次得生。欲色無色。又經中說。業有三種。順樂受等。其相云何。頌曰

順樂若非二。善至三。順樂。諸不善。順苦。上善。順非二。餘說下亦有。由中。招異熟。又許此三業。非前後。孰說。順受。慈有五。謂自性相應。及所緣異熟。現前差別。故論曰。諸善業中。始從欲界至第三靜慮。名順樂受。業以諸樂受。唯至此。故諸不善業。名順苦受。第四靜慮。及无色善業。說名為順不苦不樂受。此上都無苦樂受。故非此。諸業唯感受果。應知亦感彼受。資糧受及資糧。此中名受隨所化。欲慈立受。名下諸地中。為亦許有順非二業。為決定。無有餘師言下地。亦有順非二業。以定中間。既無苦樂。應無業。故又更有證。謂本論說。頗有三業。非前後。受異熟。耶曰。有謂順樂受。業色順苦受。業心心所法。順不苦不樂受。業心不相應行。乃至廣說。由此證知下地。亦有順非二業。非離欲界。有此三業。俱時熟。故此俱非定證。然於下地。中理應定有。

順非二業。如順正理。廣辯。應知此業。為善。為不善。耶。有作是言。是善。而劣。又不可別。亦可。慈言於諸善業中。或有一類。能感樂受。及受資糧。或有。一類。能感非二。應知此業。能益樂受。名順樂受。如順馬。處或復。此業。能受於樂。名順樂受。如順浴。散。順餘受。業。應知亦然。此業。非唯感受異熟。如何。慈得順受。業名。諸業。為因。所感。異熟。皆似於受。得受名。故所以者。何。故。皆如受。為身。損益。及平等。故。如水。火。等。於樹枝。等。為。益。為。損。為。等。義。成。又。順受。多。略。說。有。五。一。自。性。順。受。謂。諸。受。體。如。契。經。說。受。樂。受。時。如。實。了。知。受。於。樂。受。乃。至。廣。說。二。相。應。順。受。謂。一。切。觸。如。契。經。言。順。樂。受。觸。乃。至。廣。說。三。所。緣。順。受。謂。一。切。境。如。契。經。言。眼。見。色。已。唯。受。於。色。不。受。色。貪。乃。至。廣。說。由。色。等。是。受。所。緣。故。四。異。熟。順。受。謂。感。異。熟。業。如。契。經。說。順。樂。受。業。乃。至。廣。說。五。現。前。順。受。謂。現。行。受。如。契。經。說。受。樂。受。時。二。受。便。減。乃。至。廣。說。非。此。樂。受。現。在。前。時。有。餘。受。能。受。此。

樂受。但據樂受。自體。現前。即說。名為。受。於。樂。受。由。所。順。受。有。多。種。故。雖。業。異。熟。非。皆。是。受。而。可。慈。立。順。受。業。名。謂。諸。善。業。為。因。所。感。色。不。相。應。能。為。所。緣。生。樂。受。故。是。諸。樂。受。所。領。納。故。可。受。異。熟。順。樂。受。故。亦。名。樂。受。由。此。善。業。所。招。諸。果。雖。非。樂。受。順。樂。受。故。招。彼。業。名。順。樂。受。業。順。苦。非。二。理。亦。應。然。如。是。三。業。有。定。不。定。其。相。云。何。頌曰

此有定不定。定三順現等。或說業有五。餘師說四句。論曰。此上。所說。順樂受等。應知。各有。定。不。定。異。非。定。受。故。立。不。定。名。謂。順。樂。業。非。必。定。熟。若。熟。必。應。受。樂。異。熟。順。餘。二。業。說。亦。如。是。定。復。有。三。一。順。現。法。受。二。順。次。生。受。三。順。後。次。受。此。三。定。業。定。感。異。熟。并。前。不。定。慈。成。四。種。或。有。欲。令。不。定。受。業。復。有。二。種。謂。於。異。熟。有。定。不。定。并。定。業。三。合。成。五。種。辟。喻。者。說。業。有。四。句。一。者。有。業。於。時。分。定。異。熟。不。定。謂。順。現。等。三。非。定。得。異。熟。二。者。有。業。於。異。熟。定。時。分。不。定。

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三法好 第五

謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業攝成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作 引同分唯三 諸處造四種地獄善除現 堅於難涂地 異生不造生聖不造生後 并欲有頂退

論曰此中唯顯順樂等業於現等時有定不定釋經所說順現受等四業相殊故定業中分為三種并不定業合而為四是說為善理必無有異熟不定時分定業時定唯是異熟定中位差別故非離異熟別有時躰如何時定非異熟耶此中但依異熟定業得果位差別立順現等故頗有四業俱時作耶容有云何遣三使已自行邪欲俱時究竟順現受等四種業中幾業有能引果同分唯三能引除順現業以順現業必依先業所引同分而得起故即於現生必與果故何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三法好 第五

隨其所應皆容造四捨開如是若就別遮捺落迦中善除順現無愛果故餘皆得造不退姓名堅彼於難涂地若異生類除順生受可造餘三聖者雙除順生後受可造餘二異生不退若難彼捺無容於彼無間受生故彼應除順生受業於上界沒必還生下故容造夜順後受業聖者不退若難彼捺必無容有於彼更生故彼雙除順生順後隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮然諸聖者若於欲界及有頂處已得難捺雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終還得本果住中有位亦造業耶亦造云何頌曰欲中有能造 二十二種業 皆順現受攝類同分一故

論曰於欲界中住中有位客有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎以後各有五位胎中五者一羯刺藍二頰部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年五老年此十一位一生所攝住

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三法好 第五

中有位能造中有定不定業乃至能造老時二業應知亦亦當知如是有有所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別說順中有受業即順生等業所引故類同分者謂人等類非趣非生以約趣生中有生有同分異故諸定受業其相云何頌曰

由重感淨心 及是恒所造 於功德田起 言父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或增上補特伽羅謂證世出世勝德於此田所雖元重感及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母設起下經行損言事如是一切皆定業攝有餘師說若以猛利意樂所造或有造已起歡喜心或一切時數數串習或勝願力事力所起業皆決定現法果業其相云何頌曰 由田意樂勝 及定招異熟 得永離地業

定招現法果

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第七十五

論曰由田勝者聞有莖莖於僧眾中
作女人語彼須臾頃轉作女人此等
傳聞其類非一由意樂勝者聞有扇
搗救脫諸牛黃門事故彼須臾頃轉
作丈夫此等傳聞事亦非一或有餘
業亦得現果謂生此地永離此地涼
於此地中諸善不善業必應現受不
重生故如何羅漢及不還者未離涼
時已造彼業今離涼故成現法受彼
是何業謂異熟定應知此中所說業
者是異熟定非時定業若有餘位順
定受業彼必定無永離涼義必於餘
位受異熟果若於異熟亦不定者永
離涼故不受異熟諸不還者及阿羅
漢於欲三界設造起涼必不生下定
理際故異熟定業皆成現受餘隨所
應類此當說何田起業定即受耶頌曰
於佛上首僧 及滅定無評 慈見修道出
獲益業即受

此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃
故若從此定初起心時如入涅槃還
復出者勝靜功德莊嚴其身為慈
淨心生長便蒙二從無諍出謂此定
中已能永拔一切煩惱空患相續有
緣一切有情為境所起無邊增上意
樂無諍功德積集熏身從此出時彼
心相續不為一切世間定心及不定
心之所勝伏是福非福近果勝田三
從慈定出謂此定中有緣無量有情
為境利益安樂增上意樂積集熏身
出此定時有為無量最勝功德所熏
修身相續而轉能生勝業四從見道
出謂此道中能起一分無始流轉所
不能起三界輪迴生死根本從此道
出有勝淨身相續而生能生勝業五
從修道出謂此道中能起一分生死
根本餘如前說從如是一一初出位中
乘前所修勝功德勢力心猶及願專念
不捨諸根寂靜特異於常世出世間
定不定福無能勝伏映奪彼者故說
此五名功德田若有於中為損益業
此業必定能招即果若從餘定餘果

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第七十五

出時由前所修定非殊勝修所新成
未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟
果中受最為勝今應思擇於諸業中
頗有唯招心受異熟或招身受非心
受耶亦有云何頌曰
諸善無尋業 許唯感心受 惡唯感身受
是感受業異
論曰善無尋業謂從中定乃至有頂
所有善業於中能招受異熟者應知
但感心受非身於彼地中無身受故
身受必定與尋相應非無尋業感有
尋果諸不善業能感受者應知但感
身受非心以不善困苦受為果意地
若受夫定名憂憂受必非異熟果攝
故不善業唯感身受若執憂根定非
異熟諸有情類所發心狂在何識中
何因所感依何處起非異熟耶頌曰
心狂唯意識 由業異熟生 及怖官違憂
除北洲在欲
論曰有情心狂唯在意識若在五識
必無心狂以五識身無分別故由何
因故有情心狂由諸有情業異熟起
由何等業異熟起耶謂由彼用藥物

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第七十六

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十七疏好
 呪術令他心狂或復令他欲非所欲
 若毒若酒或現威嚴怖禽獸等或放
 猛火焚燒山澤或作坑堦陷墜衆生
 或餘事業令他失念由此業因於當
 來世感得異類大種異熟由彼勢力
 令心發狂由此心狂體非異熟善惡
 心等皆容狂故由斯但說業異熟生
 謂惡業因感不平等異熟大種依此
 大種心便失念故說為狂如是心狂
 對於心亂應作四句狂非狂者謂諸
 狂者不淫汗心亂非狂者謂不狂者
 諸淫汗心狂亦亂者謂諸狂者諸淫
 汗心非狂者謂不狂者不淫汗心
 有情心狂為但由此更由四種其四
 者何一由驚怖謂非人等現可怖形
 來相逼迫有情見已遂致心狂二由
 傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故
 傷其支節遂致心狂有情身中有別
 支節若被打觸心即發狂三由乖違
 謂由身內風熱淡界手相違反大種
 乖適故致心狂四由愁憂謂因喪失
 親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如糞
 私等何有情類有此心狂除此俱虛

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十八疏好
 所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲
 天心尚有狂者況入惡趣得轉心狂
 地獄恒狂泉苦逼故欲界諸聖唯除
 諸佛大種乖適容有心狂一切如來心
 無狂亂無漸捨命無破音聲亦無疑
 白面鼓等事以極淨淨妙業所生又
 經中說業有三種謂曲微濁其相云
 何頌曰
 說曲微濁業 依諸瞋貪生
 論曰身語意三各有三種謂曲微濁
 如其大第應知依諸瞋貪所生謂依
 諸生身語意業名為曲業諸曲類故
 實曲謂見故契經言實曲者何謂諸
 惡見諸是彼類故得曲名從諸所生
 身語意業曲為因因果受因名是故
 世尊說彼為曲若彼瞋生身語意業
 名為微業瞋微類故瞋名微者謂瞋
 現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害
 自他身心諸煩惱中為過重故薄
 伽梵重立微名是諸微中之極微故
 從瞋所生身語意業微為因因果受
 因名是故世尊說彼為微若依貪生
 身語意業名為濁業貪濁類故貪名

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十九疏好
 濁者謂貪現前染著所緣是染性故
 從彼生等准前應釋又真直道謂八
 聖支能障彼生三業名曲真實無病
 謂求涅槃障證彼因三業名微依外
 道見於佛教中障淨信心不信名微
 以能擾濁淨信心故從彼所起三業
 名濁又墮斷常違處中行從彼所起
 身語意業連直道義故立曲名由損
 減見所起諸業能微淨法故立微名
 微名必依極微義故薩迦耶見所起
 諸業能障無我真實淨見依障淨義
 故立濁名又經中說業有四種謂或
 有業黑黑異熟或復有業白白異熟
 或復有業黑白黑白異熟或復有業
 非黑非白無異熟能盡諸業經雖略
 示而不廣釋今應釋彼其相云何頌曰
 依黑黑等味 所說四種業 惡色欲界善
 能盡彼無漏 應知如次第 名黑白俱非
 論曰佛依業果性類不同所治能治
 殊說黑黑等四諸不善業一向名黑
 以具染汙黑不可意黑故異熟亦黑
 不可意故色界善業一向名白不為
 一切不善煩惱及不善業所染雜故

阿毗達磨藏顯宗論卷第三第二張好

異熟亦白是可意故非無色者多關
減故欲界善業名為黑白惡所雜故
異熟亦黑白非愛界雜故此黑白名
依相續立非據自體牙相違故欲界
惡逆非善惡雜故惡業果得純黑名
諸無漏業能永斷盡前三業者名第
四業此無漏業非捺汗故得非黑名
非順愛故又不能感白異熟故說名
非白然大空經說無學法是純白者
以無學法於超諸染身中可得非如
學法非超諸染身中可得諸無漏業
為皆能盡前三業不亦云何頌曰
四法忍離欲 前八無間俱 十二無漏思
唯盡純黑業 離欲四靜慮 第九無間思
一盡雜純黑 四令純白盡
論曰於見道中四法智忍及於修道
離欲捺位前八無間聖道俱行有十
二思唯盡純黑離欲界捺第九無間
聖道俱行一無漏思雙令黑白及純
黑盡此時提斷欲界善故亦斷第九
不善業故離四靜慮一地捺第九
無間道俱行無漏思此四唯令純白
業盡所餘諸業無異熟故非所明故

阿毗達磨藏顯宗論卷第三第二張好

於此不論故於此中唯說十七與無
閒道俱行聖思能永盡前三有漏業
雖盡諸業是聖慧解然於此中說近
對治雜身語業亦近治三非慧相應
故此不說何緣諸地有漏善業唯取
後道能斷非餘以諸善法非自性斷
已斷有容現在前故然由緣彼煩惱
盡時方說名為斷彼善法今時善法
得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一
品在斷義不成善法今時猶被縛故
頌曰
有說地獄受 餘欲業黑雜 有說欲見滅
餘欲業黑俱
論曰第一第三皆有異說有餘師說
順地獄受及欲界中順餘受業如次
名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善
業感故順彼受名純黑業唯除地獄
餘欲界中異熟皆通善惡業感故順
彼受名黑白業如是所說前已遮遣
謂善無能雜不善故有餘師說欲見
所斷及欲界中所有餘業如次名為
純黑俱業謂見所斷無善雜故名純
黑業欲修所斷有善不善故名俱業

阿毗達磨藏顯宗論卷第三第二張好

此亦非理二所斷中俱有業不能感
異熟果故若謂此中所說三業據有
異熟說非無異熟者不應簡言欲見
所滅又強力業理必不應為力劣者
之所茲雜是故不應說修所斷諸不
善業亦得離名亦不應言欲界有善
力勝不善趁伏惡業非所許故所以
者何以欲界善非數行故無有能感
一劫果故
說一切有部顯宗論卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二

華嚴自來賢造

三藏法師玄奘

譯

辯業品第五之五

又經中說有三半且又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰
無學身語業 即意三半且 三清淨應知 即諸三妙行

論曰無學身業名身半且無學語業名語半且即無學意名意半且非意半且且意業為體何緣唯說色識蘊中有是半且非於餘蘊有餘師說舉後及初類顯中間亦有此義如實義者勝義半且唯心為體故契經說心寂靜故有情寂靜此心半且由身語業離染惡故可以比知意業於中無能比用唯能所以合立半且何故半且唯在無學以阿羅漢是實半且諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨無漏妙行永離惡行煩惱垢故可名清淨有漏妙行猶為惡行煩惱垢汙如何清淨此亦

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二 辯業品第五

暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名若謂此亦能引煩惱垢故謂作煩惱等無間緣是則不應名清淨者此亦非理善心起時非為染心起加行故染心無間無漏不生有漏善心能引無漏故有漏善得清淨名頓無漏心能除穢故說此二者為息有情計邪半且邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡身語意業 說名三惡行 及貪嗔邪見 三妙行翻此

論曰一切不善身語二業加行後起及與根本并不善思如火名身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪嗔邪見豈不契經亦說貪等名為意業如何今說貪嗔邪見非意業邪是業資糧故亦名業如漏資糧亦名漏等是諸聖賢所訶厭故又能感得非愛果故此行即惡故名惡行三妙行者翻此應知謂一切善身語二業加行後起及與根本并諸善思如火

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二 辯業品第五

名身語意妙行然意妙行復有三種非業無貪無嗔正見智所讚故感愛果故此行即妙故名妙行正見邪見雖非益損他而為根本故亦成善惡又經中言有十業道或善或惡其相云何頌曰

所說十業道 攝惡妙行中 麤品為其性 如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麤顯易知攝為十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等妙惡行耶加行後起等彼非麤顯故且於不善十業道中若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說為業道令速離故若語惡行過失尤重說為業道令速離故若意惡行重貪嗔等說為業道令速離故加行後起及餘過輕并不善思皆非業道善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行後起及餘善身業即離飲酒斷草施等語善業道於語妙行不攝一分謂愛語等意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中前七業道為皆

定有表無表耶不介大何頃曰

惡六定無表 彼自作姪二善七受生二定生唯無表

論曰七惡業道中六定有無表謂然生等除欲邪行非如是六若遣他為至根本時有表生故若有自作彼六業道則六皆有表無表二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同根本成時唯無表故唯欲邪行必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生善七善業道若從受生必皆具二謂表無表受生尸羅必依表故靜慮無漏所攝律儀名為定生此唯無表但依心力而得生故加行後起如根本耶不介云何頃曰

加行定有表 無表或有無 後起此相違論曰業道加行必定有表此位無表或有或無若猛利極淨淨心起則有無表異此則無後起翻前定有無表此位表業或有或無第二剎那無表為始名為後起故此定有若於介時起隨前業則亦有表異此便無於此義中建立業道加行根本後起異相

如願正理廣辯應知又與經說並當

當知然有三種一從貪生二從嗔生三從癡生乃至邪見有三亦亦豈諸業道於究竟時皆由三根佛作是說非諸業道於究竟時皆由三根加行有異云何有異頃曰

加行三根起 彼無聞生故 貪等三根生論曰不善業道加行生時一由三不善根起依先等起故作是說然生加行由貪起者如有貪彼齒身分或為得財或為威樂或為拔濟親友自身從貪引起然生加行從嗔起者如為除怨發憤恚心起然加行從癡起者如波剌斯作如是說父母老病若令命終便生勝福以令辭脫現在眾苦新得勝身明利授故又謂是法祠中然生又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪凶徒謂成大福起然加行又外道言蛇蝎蜂等為人毒害然便獲福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故然無罪又因邪見然害眾生此等加行皆從癡起餘六加行從三根生如願正理廣辯共相貪等加行如何從

三以從三根無聞生故謂從貪等三不善根無聞各容生三業道由此已

願從貪瞋癡無聞相應生三加行依無聞義亦生業道已說不善從三根生善復云何頃曰

善於三位中皆三善根起論曰諸善業道所有加行根本後起皆從無貪無瞋無癡善根所起以善三位皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位所有三位應知是善且如勤策受具戒時未入戒壇禮苾芻眾至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名為善業道加行第三羯磨竟一剎那中表无表業名根本業道從此以後至說四偈及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道於究竟位皆由三根應說由何根究竟何業道頃曰

然應認願恚究竟皆由瞋 盜邪行及貪皆由貪究竟 邪見癡究竟 許所餘由三論曰惡業道中然生應認願恚業道

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第七十 俱舍

由瞋究竟要無所顧極惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極塗汗心現在前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前成故虛誑離間雜穢語三一許容由三究竟以貪瞋等現在前時一能令此三成故諸惡業道何處起耶頌曰
有情具名色 名身等處起

論曰如前所說四品業道三三一三隨其次第於有情等四處而生謂煞等三有情處起要待有情此業道生故非唯待外物此業道生豈不此三亦名色處起一蘊一念亦得名色名此三要託諸蘊故偷盜等三眾具處起於他有情所受用物欲攝屬已業道方成雖待有情而眾具勝故說三種託眾具成唯邪見一名色處起由此撥無名色法故雖此亦撥涅槃為無而名色門撥無永滅謂尚無苦况苦涅槃是故但言名色處起豈不邪見亦撥有情何故但言名色處起由此緣別名色亦生但撥有情所依名

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第七十一 俱舍

色撥能依假不說自成又聖教中有無有情理必無名色亦無同有情撥實為無重故成業道撥無假法輕故非業道是故不言有情處起虛誑語等三名身等處起語體必依名等起故語雖亦託有情等生而正親依名身等起又雜穢語不待有情元有不託名身等者或依不共處立業道無失應語雖依名身等起恐謂唯依外此業道亦成故說唯依有情處起又發應語不假傍詞故不說依名身等起由何建立煞業道成謂由加行及由果滿於此二分隨闕一時不為煞生根本罪觸類有煞者起煞加行及今果滿而彼不為煞罪觸耶曰有云何頌曰

俱死及前死 無根依別故
論曰若能煞者起煞加行定欲煞他與所煞生俱時捨命或在死彼能煞者業道不成所以者何以所煞者命未斷故以能煞者其命已終別依生故謂煞加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第七十二 俱舍

未起煞生加行成就業道理不應然若有多人集為軍眾欲煞怨敵或獵獸等於中隨有一煞生時何人得成煞生業道頌曰
軍等若同事 皆成如作者
論曰於軍等中若隨有一作煞生事如自作者一切皆成煞生業道由彼同許為一事故如為一事展轉相教故一煞生餘皆得罪若有他力逼入此中因即同心亦成煞罪唯除若有立誓要期救自命緣亦不行煞無煞心故不得煞罪今應別辯十業道相謂齊何量名為煞生乃至齊何名為邪見且先分別煞生相者頌曰

煞生由故思 他得不誤煞
論曰要由先發欲煞故思於他有情他有情想作煞加行不誤而煞謂唯煞彼不湯煞餘齊此名為煞生業道有懷猶豫為扼為人設復是人為彼非彼因起決志若是若非我定當煞由心無顧若煞有情亦成業道如是業道若定若疑但具煞緣皆有成理於剎那滅行煞罪如何成以起惡心

可法蓮華藏顯宗卷第三十二 第十段 第十

行結加行令所然者現命滅時不能
為因引同類命障應生命令永不生
故名然生由斯獲罪已分別然生當
辨不與取頌曰

不與取他物 力竊取屬已

論曰前不誤等言如應流至後謂要
先發盜盜故思於他物中起他物想
或力或竊起盜加行不誤而取令屬
已身齊此名為不與取罪若有盜取
寧堵波物於佛得罪佛將涅縣捨受
世間所施物故盜亡僧物已作鞞磨
於界內僧得偷盜罪鞞磨未了於一
切僧若盜他人及為馬等出所住處
業道方成已辯不與取當辯欲邪行
頌曰

欲邪行四種 行所不應行

論曰捲有四種行不應行皆得名為
欲邪行罪一於非境謂他所護或母
或父或父母親乃至或失所守護境
二於非道謂設已妻口及餘道三於
非處謂於制多寺中過處四於非時
謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說
若夫許受齋戒而有所犯方謂非時

可法蓮華藏顯宗卷第三十二 第十段 第十

既不誤言亦流至此若於他婦謂是
已妻或於已妻謂為他婦道非道等
但有誤心雖有所行而非業道若於
此他婦作餘他婦想行非梵行有說
亦成加行受用時並於他境故有說
如然業道不成加行究竟時前境各
別故茲言且等如有戒妻若有侵趁
亦成業道已辯欲邪行當辯虛誑語
頌曰

虛異想發言 解義虛誑語

論曰說聽力故成虛誑語謂於所說
異想發言及所誑者解所說義染心
不誤方成業道所誑未解雜穢語取
語多字成要取後念表無表業方成
非業道或隨所誑解義即成前字俱行
皆此加行此中解義據所誑者能解
名解非正解義齊何名為能解正解
前謂解者住耳識時後謂正能分別
其義若正解義義意識知語表可識
俱時滅故應此業道唯無表成是故
理應善義言者住耳識住業道即成
能誑具足表無表故有言所誑隨解
不解但異想說業道即成不介此同

可法蓮華藏顯宗卷第三十二 第十段 第十

離間語故隨忍不忍要解方成誑說
諸言略有十六謂於不見不聞不覺
不知事中文實見等所見等中言不
見等如是八種名非聖言不見等中
言不見等所見等中言實見等如是
八種名為聖言何等名為所見等相
頌曰

由眼可意識 并餘三所證 如次第名為
所見聞知覺

論曰若境由眼可意識所證如次
名所見等鼻舌身根取至境故捲名
為免餘經定說三根所取為所覺故
經言大母汝意云何諸所有色非汝
眼見非汝曾見非汝當見非希求見
汝為因此起欲起貪起親起愛起阿
賴耶起且延底起執著不介大德
諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所
有法非汝意知廣說乃至不介大德
復告大母汝於此中應知所見唯有
所見應知所聞所覺所知唯有所聞
所覺所知此經既於色聲法境說為
所見所聞所知准此於餘定立所覺
若不許介所覺是何又香等三所見

等外於彼三境應不起言已辯虛詐語當辯餘三語頌曰

涼心壞他語

說名離間語非愛畜惡語

諸涼雜穢語餘說異三涼

俛歌邪論等論曰若涼心發壞他語若他壞不

壞俱成離間語解義不誤流至此中

若以涼心發非愛語毀譽於他名庶

惡語前涼心語流至此故解義不誤

亦與前同一切涼心所發諸語名雜

穢語皆雜穢故唯前語字流至此中

有說異前三餘涼心所發俛歌邪論

等方雜穢語取俛謂甚苦邪求名利

發詭愛語歌謂倡伎涼心悅他作諸

詭曲及涼心者諷吟相調邪論者謂

勝數明等迷惡見言等謂涼心所發

惡嘆及戲論語輪王現時歌詠等語

隨順出離與涼相違故彼皆非雜穢

語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語取

非業道攝涼塵類故不引無表非无

無表可業道攝已辯三語當辯意三

頌曰

惡欲他財貪憎有情瞋恚撥善惡等見

名邪見業道

論曰於他財物非理就求欲令屬已

或力或竊如是惡欲名貪業道於有

情類起憎恚心欲為逼迫名瞋業道

於善惡等惡見撥無此見名為邪見

業道舉初攝後故說等言具足應如

契經所說諍因諍果二世尊等慈十

一類邪見不同謂無施與乃至廣說

如是已辯十業道相依何義釋諸業

道名頌曰

此中三唯道七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故

立業道名彼相應思說名為業被轉

故轉彼行故行如彼勢力而造作故

前七是業身語業故亦業之道思所

造故由能等起身語業思託身語業

為境轉故業業之道立業道名故於

此中言業道者具顯業道業業道義

雖不同類而一為餘世記論中俱極

成故或業之道故名業道亦業亦道

故名業道具足應言業道業道以一

為餘但言業道善業道義類此應知

加行後起應名業道思亦緣彼為境

轉故理亦應說而不說者為本依本

彼方轉故先說產品為業道故內外

增減隨根本故一切惡業道皆現善

相違斷諸善根由何業道斷續善根

差別云何頌曰

唯邪見斷善所斷欲生得撥因果一

漸斷二俱捨人三洲男女見行斷非得

續善疑有見須現除違者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見

能斷善根若今何緣本論中說云何

上品諸不善根謂諸不善根能斷善

根者或難欲位寂初所除由不善根

能引邪見故邪見事推在彼根如火

燒村火由賊起故世間說被賊燒村

何等善根為此所斷謂唯欲界生得

善根色無色善先不成故施設足論

說斷三界善者依上善根得更遠說

今此相續非彼器故何緣唯斷生得

善根加行善根先已退故此斷善根

何因何位謂有一類成極暴惡意樂

隨眠後逢惡友緣力所資轉復增威

故善根減不善根增後起撥因撥果

邪見令一切善皆忘惡沒由此相續

離善而住此因此位斷諸善根邪見

有二謂自界緣及他界緣或有漏緣及無漏緣誰能斷善應言一切能斷善根九品善根為可頌斷如見道斷見所斷耶不尔云何謂漸次斷九品邪見九品善根順逆相望漸次斷故如修道斷修所斷感既如修道斷所斷感理於中間通起不起諸律儀果有從加行有從生得善心所生隨捨彼因即便捨彼為在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣染不染慧不堅牢故亦非天趣現見善惡諸業果故言三洲者除北俱盧彼無極惡阿世耶故如是斷善依何類身唯男女身志意定故為何行者能斷善根唯見行人非愛行者諸見行者惡阿世耶極堅深故諸愛行者惡阿世耶極躁動故由斯理趣遮扇掃等又此類人如惡趣故此善根斷其躰是何善新應知非得為體以重邪見現在前時能令善根成就得滅不成就得相續而生故斷善體即是非得前已成立非得實有善根斷已由何復續白疑有見謂續善位或由因力或依善友

有於因果欬復生疑所招後世為無為有有於因果欬生正見定有後世先執是邪余時善根成就得還起不成就得滅名續善根九品善根頌續漸起如頌除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆人有餘師言斷見增者亦非現世能續善根依彼二人經作是說仁定於現法不能續善根彼人定從地獄將死或則於彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將死時言謂彼將死若由因力彼斷善根將死時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他力應知亦尔又意樂壞非加行壞斷善根者現世能續若二俱壞斷善根者要身壞後方續善根見戒相對應知亦尔非劫將壞及劫初成有斷善根相續潤故斷善邪見四句差別斷善邪見破僧妄語當知定招無間異熟已乘義便辯斷善根今應復明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰
業道思俱轉 不善一至八善惡開至十

別遮一八五
論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一唯至八一俱轉者謂雜所餘貪等三中隨一現起若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟二俱轉者謂行邪行若自行然盜雜穢語或遣他為隨一成位貪瞋邪見隨一現前若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨二究竟三俱轉者謂先加行所造惡業貪等起時隨三究竟若遣一使作熟等一自行姪等俱時究竟若自作二如理應思若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨三究竟若起貪等餘染心時自成業攝離間虛詐語業等使作一等如理應思四俱轉者謂欲境他說虛誑言或廣惡語意業道一語業道三若遣二使自行姪等若先加行所造惡業貪等起時隨三究竟如是等類准例應思五六七俱如理應說八俱轉者謂先加行作六惡業自行邪欲俱時究竟餘列應思後三不俱致無九十如

阿毘達磨俱舍論卷第三 第九破如來
 是已說不善業道與思俱轉數有不
 同善業道與思捨開客至十別據顯
 相遠一八五二俱轉者謂善五識及
 依無色盡無生智現在前時無散善
 七此相應慧非見性故無色定俱無
 律儀故三俱轉者謂與正見相應意
 識現在前時無七色善四俱轉者謂
 惡無記心現在前位得近住近事勤
 茶律儀六俱轉者謂善五識現在前
 時得上三戒七俱轉者謂善意識無
 隨轉色正見相應現在前時得上三
 戒或惡無記心現前時得苾芻戒九
 俱轉者謂善五識及依無色盡无生
 智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡
 無生智相應意識現在前時十俱轉
 者謂善意識無隨轉色正見相應現
 在前時得苾芻戒諸許亦用加行善
 心受散律儀作是通說或餘一切有
 隨轉色正見相應心正起位別據顯
 相所遠如是通據隱顯則無所遠謂
 離律儀有一八五一俱轉者謂惡無
 記心現在前時得一支遠離五俱轉
 者謂善意識無隨轉色正見相應現

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十破如來
 在前時得二支等八俱轉者謂此意
 識現在前時得五支等善惡業道於
 何界趣處幾准成就幾亦通現行
 頌曰
 不善地獄中 鹿羅曠通二 貪利見成就
 北洲成後三 雜語通現成 餘欲十通二
 善於一切處 後三通現成 無色无想天
 前七准成就 餘處通成現 除地獄北洲
 論日且於不善十業道中 鄰落迦中
 三通二種謂度惡語雜穢語瞋三種
 皆通現行成就若遍相罵故有鹿惡
 語怨嘆悲叫故有雜穢語身心虛強
 龐戾不調由于相憎故有瞋恚貪及
 邪見成而不行無可受境故現見業
 果故無相害法故無煞生謂彼但由
 業益故死無攝財女故無盜姪以無
 用故無虛誑語或虛誑語令他想倒
 彼想常倒故無誑語彼常難故或無
 用故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見
 皆定成就而不現行不攝我所故身
 心柔軟故無惱害事故無惡意樂故
 唯雜穢語彼通現成由彼有時染心
 歌詠等事定故無有煞生無攝財物

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十一破如來
 及女人故無不與取及欲邪行無誑
 心故無虛誑語或無用故常和穆故
 無離間語言清美故無鹿惡語除前
 地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二
 謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡
 業道皆通成現然有差別謂天鬼傍
 生前七業道唯有處中攝無不律儀
 人三洲中二種俱有已說不善善業
 道中無貪等三於三界五趣皆通二
 種謂成就現行身語七支无色無想
 但容成就必不現行謂聖有情生无
 色界成就過未無漏律儀無想有情
 必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖
 隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸羅
 生無色時成彼過去若未來世六地
 皆成二處皆無現起義者無色唯有
 四蘊性故無想有情無定心故律儀
 必託大種定心二處无無故不現起
 餘界趣處除地獄北洲七善皆通現
 行及成就然有差別謂鬼傍生有雜
 律儀處中業道若於色界唯有律儀
 三洲欲天皆具二種
 說一切有部顯宗論卷第三

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十三 好

尊者東賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第五之六

善惡業道得果云何頌曰

皆能招異熟等流增上果此令也受苦
斷命壞感故

論曰且先分別十惡業道各括三果
其三者何異熟等流增上別故謂於
十種若習若修若多所作由此力故
生捺落迦是異熟果從彼出已來生
此間人同分中受等流果謂然生者
壽量短促不與取者資財乏匱欲邪
行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗
難聞語者親友乖離虛惡語者恒聞
惡聲難穢語者言不感肅貪者貪成
瞋者瞋增邪見者癡增上近增上果
亦名等流此十所招增上果者謂外
所有諸資生具由然生故光澤少
不與取故多遭霜雹稼穡微薄果實
希少欲邪行故多諸塵埃虛詐語故
多諸臭穢難聞語故所居險曲處惡

○阿毗達磨藏顯宗論

語故多諸惡觸田豐荆棘確鹹鹵
雜穢語故時候變改食故果少瞋故
果粹由邪見故果少或無是名業道
增上果別為一熟業感地獄已復感
短壽外惡果耶有餘師言即一熟業
先受異熟次近增上後遠增上故有
三果理實然時能令所熟受苦命斷
壞失威光令他若故生於地獄斷他
命故人中壽短先是加行果後是根
本果根本近分俱名熟生由壞感光
感惡外具是故熟業得三種果餘惡
業道如理應思由此應准知善業道
三果且於離然若習若修若多所作
由此力故生於天中受異熟果從彼
殺已來生人中受極長壽近增上果
即復由此感諸外具有大威光遠增
上果餘善三果翻惡應說又契經說
八邪支中分色業為三謂邪語業命
離邪語業邪命是何離離彼無而別
說者頌曰
貪生身語業 邪命難除故 執命資貪生
違經故非理
論曰瞋癡所生身語二業如次唯名

邪語邪業從貪所生身語二業名邪
語邪業亦說名邪命以難除故異二
別立貪細能察諸有情心極聰慧人
猶難禁護故此對二為極難除諸在
家人邪見難斷以多妄執吉祥等故
諸出家者邪命難除所有命緣皆偏
他故為於正命令親重修故佛離前
別說為一有餘師執緣命資具貪欲
所生身語二業方名邪命非餘貪生
所以者何為自戲樂作歌儻等非資
命故此違經故理定不然戒蘊經中
觀鳥聞等世尊亦立在邪命中邪受
外虛虛延命故由此非獨命資糧貪
所發身語方名邪命正語業命翻此
應知諸業道中隨處細說先身後語
八道支內據順相生先語後身故契
經中說尋伺已發語如前所說果有
五種何等業有發果頌曰
斷道有漏業 具足有五果 無漏業有四
謂離除異熟 餘有漏善惡 亦四除離繫
餘無漏元記 三除前所除
論曰道能證斷及能斷惑得斷道名
即無間道此道有二種謂有漏無漏

第五一冊

一〇三

阿毘達磨沙門論卷第三 第三法頌

有漏道業具有五果等流果者謂自地中後等若增諸相似法異熟果者謂自地中斷道所扣可愛異熟離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無為士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷言俱有者謂俱生法言解脫者謂無間生即解脫道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起增上果者有如是說謂離自性餘有為法唯除前生有作是言斷亦應是道增上果道增上力能證彼故即斷道中無漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說為餘次後餘言例此應釋謂餘無漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已摠分別諸業有果次辯異門業有果相於中先辯善等三業頌曰善等於善等 初有四二三中有二三四後二三三果

阿毘達磨沙門論卷第三 第三法頌

辯有果數後例應知謂初善業以善法為四果除異熟以不善為二果謂士用及增上以無記為三果除等流及離繫中不善業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫以無記為四果除離繫等流果者謂見苦所斷一切不善業及見集所斷遍行不善業以欲界中身遠見品諸無記法為等流故後無記業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫等流果者謂身遠見品諸無記業以五部不善為等流故以無記為三果如不善已辯三性當辯三世頌曰過於三各四 現於未亦介 現於現二果未於未果三 論曰過去現在未來三業一為因如其所應以過去等為果別者謂過去業以三世法各為四果除離繫現在業以未來為四果如前說以現在為二果謂士用及增上未來世業以未來為三果除等流及離繫不說後業有前果者前法定非後業果故已

阿毘達磨沙門論卷第三 第三法頌

辯三世當辯諸地頌曰

同地有四果 異地二或三

論曰於諸地中隨何地業以同地法為四果除離繫若是有漏以異地法為二果謂士用及增上若是無漏以異地法為三果除異熟及離繫不隨界故不遮等流已辯諸地當辯學等頌曰學於三各三 無學一三二 非學非無學有二五果

論曰學等三業一為因如其次第名以三法為果別者謂學業以學法為三果除異熟及離繫以無學法為三亦介以非二為三果除異熟及等流無學業以學法為一果謂增上以無學為三果除異熟及離繫以非二為二果謂士用及增上非二業以學法為二果謂士用及增上以無學法為二亦介以非二為五果已辯學等當辯見所斷等頌曰見所斷業等 一各於三 初有三四一中二三果 後有一二四 皆如次應知論曰見所斷等三業如次一一為因各以三法為果別者初見所斷業以

阿毗達磨藏顯宗論卷第三第七經好

見所斷法為三果除異熟及離繫以修所斷法為四果除離繫以非所斷法為一果謂增上中修所斷業以見所斷法為二果謂士用及增上以修所斷法為四果除離繫以非所斷法為三果除異熟及等流後非所斷業以見所斷法為一果謂增上以修所斷法為二果謂士用及增上以非所斷法為四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門略法應亦因辯諸業應復問言如本論中所說三業謂應作業不應作業及非應作非不應作其相云何頌曰

染業不應作有說亦壞軌 應作業翻此俱相違第三

論曰有說染汙身語意業名不應作以從非理作意生故有餘師言諸壞軌則身語意業說是不染亦不應作由彼不合世軌則故謂諸無覆無記身業若住若行若飲食等諸有不合世俗禮儀皆說名為壞軌身業諸有無覆無記語業壞形言時及作者等但有不合世俗禮儀皆說名為壞軌

阿毗達磨藏顯宗論卷第三第八經好

語業等起前二思名壞軌意業此及染業名不應作應作業者與此相翻俱違前二是第三業若依世俗後亦可兼若就勝義前說為善謂唯善業名為應作唯諸染業名不應作无覆無記身語意業名非應作非不應作然非一切不應作業皆惡行攝有不善是惡性故得惡行名以招受界名為妙行招不受界名為惡行有覆無記雖是不應作而非惡行攝由此所行決定不能招受非愛果故今於此中復應思擇為由一業但引一生為引多生又為一生但一業引為多業引頌曰

一業引一生 多業能圓滿

論曰若依正理應決定說但由一業唯引一生此一生言顯眾同分以得同分方說名生若說一生由多業引或說一業能引多生如是二言於理何失且初有失謂一生中前業果終後業果起業果別故應有死生或應多生無死生理業果終起如一生故二俱有過一本有中應有眾多死生

阿毗達磨藏顯宗論卷第三第九經好

有故或應乃至無餘涅槃中間永無死及生故何緣定限一趣處中有異業果生便有生死有異業果起而無死生一業果終餘業果起理定應立有死有生又許一生定為多種造作增長業所引故則應決定無中業者或應不受果而永棄彼業然先已說先說者何謂理必無時分定業所感異熟轉餘時受又理必無時分定業非造作增長必受異熟故若謂有生由定不定多種業引或復有生唯為多種定業所引故有中業者及有盡壽此亦不然時分果業定不定受無決定故若有一類中年老年時分果業決定應受嬰孩童子少年果業不定受者彼復如何理必無容離前有後或應前位所有果業必是定受果故然於此中無決定理令前位業決定受果令後位業受果不定故無一生多業所引後亦有失一業引多生時分定業應成雜亂故此無雜亂如先已辯故無一業能引多生若亦何緣尊者無滅自言我憶昔於一時於殊

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七 下 卷之

勝福田一施食異熟從茲七返生三十三天七生人中為轉輪聖帝東後生在太釋迦家豈足珍財多受快樂毗婆沙者已釋此言一施食為依起多勝思願能引位別多異熟生故作如是言一施食異熟不應異熟能復感生但為顯依一施食境起多思願所指異熟分位差別故作是言或顯初基故作是說彼由一業感一生中大貴多財及宿生智乘斯更造感餘生福如是展轉至取後身生富貴家得究竟果如有緣一迦栗沙鉢拳方便勤求息利成千倍言我本由一迦栗沙鉢拳遂至今時成大富貴是故一業唯引一生雖言一生由一業引而許圓滿由多業成詳如畫師先以一色畫其形狀後填眾彩今於此中一色所喻為一類業為一剎那若喻一類違此宗理以非一業引一生言可約一類類必多故多引一生不應理故若言一色喻一剎那非一剎那能畫形狀即所立喻於證無能今見此中喻一類業如何引業約類得成

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七 下 卷之

引一趣業有眾多故此言意顯一類業中唯一剎那引眾同分同類異類多剎那業能為圓滿故說為多故如一色充面形狀後填眾彩此言應理是故雖有同票人身而於其中有具支體諸根形量色力注嚴或有於前多缺減者為但由業能引滿生不介一切業一果法勢力強故亦引滿生與此相違能滿非引如是二類其體是何頌曰

二無心定得 不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力引眾同分以與諸業非俱有故一切不善善有漏得亦無勢力引眾同分以與諸業非一果故諸餘不善善有漏法皆容通二謂引及滿契經中說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰

三障無間業 及數行煩惱 并一切惡趣 此洲無想天

論曰業障斡者謂五無間一者宮母二者宮父三者宮阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血煩惱障斡

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三 下 卷之

者謂數行煩惱下品煩惱若有數行雖欲伏除難得其便由彼展轉令上品生難可伏除故亦名障上品煩惱若不數行對治道生易得其便雖極猛利而非障攝雖住欲界具縛有情平等皆成一切煩惱而現行別為障不同故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障異熟障斡者謂三惡趣全及善趣一分即此洲無想何故名障能障聖道及道資糧并離染故雖有餘業能障見道而可轉故非如五逆毗婆沙說此五因緣易見易知說為業障謂慶趣生果及補特伽羅餘障廢立如理應思此三障中煩惱障重以能發業業感果故有餘師言煩惱障業二障皆重以有此者第二生中亦不可治故無間何義此無間業於無間生必受果故無餘生果業能障故有說造逆補特伽羅從此命終定墮地獄中無間障故名無間三障應知何趣中有頌曰

三洲有無間 非餘弱攝等 少思少善耻 餘障通五起

三洲有無間非餘弱攝等少思少善耻餘障通五起

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第三頌 好

論曰非一切障諸趣皆有且無閒業
唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三
洲內唯女及男非扇搥等如無惡戒
有說父母於彼少恩彼於父母少著
耻故謂彼父母生不具身愛念又微
故言恩少彼於父母慙愧亦微要懷
重慙愧方觸無閒罪若有人言非人
父母亦不成逆罪少恩著耻故謂彼
於子無如人恩子於彼無如人慙愧
已辯業障唯人三洲餘障應知五趣
皆有然煩惱障遍一切處若異熟障
全三惡趣人唯北洲天唯無想於前
所辯三重障中說五無閒為業障體
五無閒業其體是何頌曰
此五無閒中 四身一語業 三煞一誑語
一煞生加行
論曰五無閒中四是身業一是語業
三是煞生一虛誑語根本業道一是
煞生業道加行以如來身不可言故
破僧無閒是虛誑語既是虛誑語何
緣名破僧因受果名或能破故若介
僧破其軀是何能所破人誰所成就
頌曰

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第三頌 好

僧破不和合 心不相應行 無覆無記性
所破僧所成
論曰僧破軀是不和合性無覆無記
心不相應行蘊所攝豈成無閒如是
僧破因妄語生故說破僧是無閒果
非能破者成此僧破但是所破僧眾
所成此能破人何所成就破僧異熟
何處發時頌曰
能破者唯成此虛誑語罪 無閒一切熟
隨罪增苦增
論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪
誑語為性即僧破俱生語表無表業
此必無閒大地獄中經一中劫受極
重苦餘逆不必生於無閒然此不經
一大劫者欲界無有此壽量故一中
劫時亦不滿足經說天授人壽 四万
歲時來生人中證獨覺善提故然不
違背壽一劫言一劫少分中立一劫
名故現有一分亦立全名如言此曰
我有障等若造多逆初一已招無閒
獄生餘應無果无無果失造多逆人
唯一能引餘助滿故隨彼罪增苦還
增製謂由多逆感地獄中大系軟身

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第三頌 好

多猛苦具受二三四五倍重苦或無
中天受苦多時如何可言餘應無果誰
於何處能破於誰破在何時經幾時
破頌曰
苾芻見淨行 破異處愚夫 忍異師道時
名破不經宿
論曰能破僧者要大苾芻必非在家
苾芻尼等以彼依止無威德故唯見
行人非愛行者以惡意樂極堅深故
於染淨品俱躁動故要住淨行方能
破僧以犯戒人無威德故即由此證
造餘逆後不能破僧以造餘逆及受
彼果處無定故於斯且舉淨行為初
類顯端嚴語具圓等醜陋訥等無破
能故要異處破非對大師以諸如來
不可輕逼言詞威肅對必無能唯破
異生非破聖者他不能引得證淨故
有說得忍亦不可破由決定忍佛所
說故為舍二義說愚夫言要所破僧
忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說
僧破在如是時此夜必和不經宿住
如是名曰破法輪僧能障佛法輪壞
僧和合故謂由僧壞邪道轉時聖道

阿毘達磨藏論卷第五 第七 第八 第九 第十

被遮暫時不轉言邪道者提婆達多
妄說五事為出離道一者不應受用
乳等二者斷肉三者斷鹽四者應被
不截衣服五者應居聚落邊寺眾若
忍許彼所說時名破法輪亦名僧破
何洲人幾破法輪僧破羯磨僧何洲
人幾破日

賸部洲九等 方破法輪僧 唯破羯磨僧
通三洲八等

論曰唯賸部洲人少至九或復過此
能破法輪非於餘洲以無佛故要有
佛處可立異師要八苾芻分為二眾
以為所破能破第九故眾極少猶須
九人等言為明過此無限唯破羯磨
通在三洲極少八人多亦無限通三
洲者以有聖教及有出家弟子眾故
要一界中僧分二部別作羯磨故須
八人過此無遮故亦言等於何時分
容有破僧破羯磨僧從結界後迄今
亦有至法未滅破法輪僧除六時分
何等為六頌曰
初後跑雙前佛滅未結界 於如是六位
無破法輪僧

阿毘達磨藏論卷第五 第七 第八 第九 第十

論曰初謂世尊成佛未久有情有善
阿世耶故西阿世耶猶未起故後謂
善逝將般涅聖教增廣善安住故
必僧和合佛方涅槃有餘師言證法
性定故眾咸憂感故非初非後於聖
教中戒見二跑若未起位亦無破僧
要見跑生方敢破故未立止觀第一雙
時法今由彼速還合故佛滅後時他
不信受無有真佛為敵對故未結界
時無一界內僧分二部可名僧破於
此六位無破法輪如是破僧諸佛皆
有不念要有宿破跑業於此賢劫迦
葉波佛時釋迦牟尼曾破他眾故且
止傍論應辯逆緣頌曰

棄壞恩德田 轉形亦成逆 母謂因彼血
誤等無或有 打心出佛血 吾後無學无
論曰何緣言母等成無間非餘由棄
恩田壞德田故謂言父母是棄恩田
如何有恩身生本故如何棄彼謂捨
彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德
及能生故壞德所便成逆罪若有
父母子初生時為慈棄於豺狼路等
或於胎中方便欲煞由定業力子不

阿毘達磨藏論卷第五 第七 第八 第九 第十

命終彼有何恩棄之成逆彼定由有
不活等畏於子事急起欲煞心然棄
等時必懷悲慈數數緣子愛應經心
若棄此恩下逆罪觸為顯逆罪有下
中上故說棄恩皆成逆罪或由母等
田器法然設彼無恩但言其命必應
無間生地獄中諸聰慧人咸作是說
世尊於法了達根源作如是言但應
深信父母形轉煞成逆耶逆罪亦成
像止一故設有女人刺藍墮餘女
取取置產門中生子煞何成害母地
因彼血生者識託方增故第二女人
但如養母雖諸所作皆應誥決而害
但成無間同類故唯人連結生勝象
言成言母逆非唯持養者若於父母
起煞加行誤煞餘人無無間罪於非
父母起煞加行誤煞父母亦不成逆
若一加行害母及餘二無表生表唯
逆罪以無間業勢力強故鳴尊者言
亦有二表表是積集極微成故今觀
彼意表有多微有逆罪取有餘罪攝
有於阿羅漢無阿羅漢想亦無決定
解此非阿羅漢無間別故言成逆罪

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十三 第七使 好 界

非於父母全與此同以易識知而不
識者雖行煞害無善惡心阿羅漢人
無別擇相既難識是亦難知非故湯
心煞亦成無間若有害父父是阿羅
漢得一逆罪以依止一故然顯一逆
由二緣成或以二門訶責彼罪故告
始大持汝已造二逆所謂言父殺阿
羅漢若於佛所惡心出血一切皆得
無間罪耶要以煞心方成逆罪打心
出血無間則無元決定心壞福田故
若煞加行位彼未成無學將死方得
阿羅漢果能煞彼者有逆罪耶無於
無學身无煞加行故若造無間加行
不可轉為有離染及得聖果耶頌曰
造逆定加行 無離染得果
論曰無間加行若必定成中間決無
離染得果餘惡業道加行中間若聖
道生業道不起轉得相續定違彼故
非已見諦者業道罪所觸然我所宗
無間加行按說有二一近二遠近不
可轉遠有轉義於諸惡行無間罪中
何罪重於諸妙行世善業中何最
大果頌曰

破僧虛誑語 於罪中最大 感第一有思
世善中大果
阿毗達磨藏顯宗論卷第三十三 第二使 好

論曰為破僧故發虛誑語惡行中
此罪最大如何此罪虛誑語取由所
發言依異想故謂彼於法有法想於
非法有非法想於大師有大師想於
己身有非一切智想然由深固惡阿
世耶隱覆此想作別異說設有不以
異想破僧則不能生劫壽重罪何緣
此罪惡行中最大由此毀傷佛法身故
障世生天解脫道故感第一有異熟
果思於世善中為最大果能感家極
靜異熟故約異熟果故作是說如其
通就五果說者是則應說與金剛喻
定相應思能得大果謂此能得異熟
果外諸有為無為四阿羅漢果雖諸
無漏無間道思皆除異熟得餘四果
然此所得取為殊勝諸結永斷為此
果故為簡此故說世善言為唯元間
罪定生地獄諸無間同類亦定生彼
非定無間生非無間業故無間同類
其相云何頌曰
父母無學立 煞住定菩薩 及有學聖者

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十三 第二使 好

奪僧和合緣 破壞經塔波 是無間同類
論曰言同類者是相似義若有於母
阿羅漢且行非梵行為極汗辱是名
害母同類業相若有煞害住定菩薩
是名害父同類業相若有煞害有學
聖者是名第三同類業相若有假
奪僧和合緣是名破僧同類業相若
有破壞佛室塔波是名第五同類業
相有異熟業於三時中極能為障言
三時者頌曰
將得忍不還 無學業為障
論曰若從頂位將得忍時感惡趣業
皆極為障以忍超彼異熟地故如人
將離本所居國一切債主皆極為障
若有將得不還果時欲界繫業皆極
為障若有將得無學果時色无色業
皆極為障此後二位喻說如前然於
此中除順現受及順不定受異熟不
定業并異熟定中非異處熟者
說一切有部顯宗論卷第三十三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅所造

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十四好

尊者來賢造

三藏法師玄奘譯

辨業品第五之七

如上所言住定菩薩為從何位得住定名彼復於何說名為定頌曰

從修妙相業 菩薩得定名 生善趣貴家 具男念堅故

論曰從修能感妙三十二大士夫相具熟果業菩薩方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等生善趣者謂生人天由此趣中多行善故妙可稱故立善趣名於善趣內常生貴家謂婆羅門或刹帝利巨富長者大婆羅門家於貴家中報有具缺然彼菩薩恒具勝報恒受男身尚不為女何況有受扇搽等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈謂於利樂一切有情一切時中一切方便心無厭倦名無退屈由無退屈故說為堅豈不未修妙相業位善提心不退應立住定名何故要修妙相業位

可於阿毘達磨藏顯宗論卷第二十四好

生善趣方受住定名今時人天方共知故先時但為諸天所知或於今時起等覺定先唯等覺決定非餘何相應知脩妙相業頌曰

勝部男對佛 佛思思所成 餘百劫方修 各百福嚴飾

論曰菩薩要在勝部洲中方能造脩引妙相業此洲覺慧軍明利故唯是男子非女等身今時已起女等位故此不應說於前頌中恒受男身義已顯故造此業時唯現對佛謂親見佛不共色身相好端嚴種種奇特有欲引起感此類思不對如來無容起故此妙相業唯緣佛思佛是可欣順德境故感妙相業唯思所成非修所成不定界故所感異熟此所繫故非聞所成彼羸劣故亦非生得加行起故謂彼唯於三無數劫修行施等波羅塞多圓滿身中方可得故唯是加行非生得善唯餘百劫造修非多一一妙相百福在嚴此中百思名為百福謂將造一一妙相業時先起五十思淨治身器其次方起引一相業於後

可於阿毘達磨藏顯宗論卷第二十四好

復起五十善思莊嚴引業令得圓滿五十思者依十業道一一業道各起五思且依最初離業道有五思者一離慈思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向解脫故乃至邪見各五亦然有餘師言依十業道各起下等五品善思前後各然如熏靜慮有餘師說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋害五念攝受復有師言一一相業各為緣佛未曾習思具百現前而為嚴飾百福一一其量太何有說以依三無數劫增長功德所集成身發起如斯無對無數殊勝福德量唯佛知有說若由業增上力感輪王位王四大洲自在而轉是一福量有說若由業增上力得為帝釋王二欲天自在而轉是一福量有說唯除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業是一福量有餘師言此量大少應言世界將欲成時一切有情感大千土業增上力是一福量今薄伽梵昔昔菩薩時三無數劫中各供養幾佛頌曰

淨治身器其次方起引一相業於後

於三無數劫各供養七万 又如次供養五六七千佛

論曰初無數劫中供養七万五千佛次無數劫中供養七万六千佛後無數劫中供養七万七千佛三無數劫一滿時及初發心各逢何佛頌曰三無數劫滿 逆次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿所逢事佛名為寶髻初無數劫首逢釋迦牟尼謂我世尊初發心位逢一薄伽梵号釋迦牟尼彼佛出時正居末劫滅後正法唯住千年時我世尊為陶師子於彼佛所起殷淨心逢以香油浴以香水設供養已發願指願我當作佛一如今世尊故今如來二同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰但由悲普施 被折身無念 讚歎底沙佛次無上菩提 六波羅蜜多 於如是四位一二又一二 如次情圓滿

論曰菩薩發願初修施時未能遍於一切合識施一切物唯運悲心彼於後時串習力故悲心轉成能遍施與一切有情非一切物若時菩薩普於一切能施一切但由悲心非自希求勝生老別齊此布施波羅蜜多修習圓滿若時菩薩被折身支雖未離欲貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿若時菩薩勇猛精進以一伽他經七晝夜讚成沙佛便起九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿若時菩薩虔金剛座將登無上正等菩提次無上與前住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習圓滿理應此位無間方圓得盡智時此方滿故別能到圓德彼岸故此六名波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福業事此云何立福業事名頌曰施戒修三類 各隨其所應 受福業事名差別如業道論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業

亦道有道非業此中有福亦業亦事有福業非事有福事非業有唯是福非業非事且施類中身語二業具福業事三種義名善故是福作故亦業是能等起身語業思轉所依門故名事彼等起思唯名福業思俱有法唯受福名戒類既唯身語業性故皆具受福業事名修類中慈唯名福事業之事故慈相應思以慈為門而造作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法唯受福名悲等准此皆應思擇有說福業顯作福義謂福加行事顯所依謂施戒修是福業之事為成彼三起福加行故有說唯思是真福業福業之事謂施戒修以三為門福業轉故何法名施施招何果頌曰由此捨名施 謂為供為益 身語及能發此招大富果論曰雖所捨物及能捨具皆可名施而於此中所立施名但依捨具謂由此具捨事得成故捨所思是真施於如所度境不得量名所立量名依能度具或為捕勝貯藏稱譽傳習隨地

可與法序 高麗大藏經卷第五 第七節

親愛親附由如是等捨事亦成然非此
中正意所說為簡彼故說為供為益
言於已涅槃唯為供養於餘亦為益
彼大種諸根有行施時但為益彼具
名何謂謂身語業及此能發能發謂
何謂無貪俱能起此聚即身語業及
能起心并此俱行捨多施體如有頌言
若人以淨心 報已而行施 此利無善蘊
慈立以施名

應知如是施類福業事迴向解脫亦
得難繫果而且就近決定為言但說
能招大財富果依何立此大財富名
以財妙廣不可棄故為何所益而行
施耶頌曰

為益自他俱 不為二行施
論曰施主施時觀於二益一為自益
感果善根二為益他諸根大種施主
有二一有煩惱二無煩惱有煩惱者
復有二種一未離欲貪二已離欲貪
於此二中各有二種一諸聖者二諸
異生此中未離欲貪聖者及已未離
欲貪異生奉施制多唯為自益謂自
增長二種善根一者能招大富為果

一三 聖者 聖者 聖者 聖者 聖者

二者為得上義資糧諸有已離欲貪
聖者奉施制多除順現受不招大富
田彼已能畢竟起彼異熟地故而容
為得上義資糧是故亦名唯為自益
非此能益他根大種故不益他無煩
惱者施他有情唯為益他謂能益他
諸根大種非自增長二種善根除順
現受有煩惱者施他有情為二俱益
無煩惱者奉施制多除順現受不為
二益前已證明施招大富今次當辨
施果別因頌曰

由主財田異 故施果差別
論曰施有差別由三種因謂主財田
有差別故施差別故果有差別言主
財田有差別者謂如是類施主財田
勝劣與餘主財田異且由施主有差
別者頌曰

主異由信等 行敬重等施 得尊重廣受
應時難棄果
論曰或有施主於因果中得決定信
或有施主於因果中心懷猶豫或有
施主率介隨欲或有施主具淨尸羅
或少虧違或全無戒或有施主於佛

阿闍維羅 阿闍維羅 阿闍維羅 阿闍維羅 阿闍維羅

救法具足多聞或有少聞或無聞等
而行惠施由施主具信戒聞等差別
功德故名主異由主異故施成差別
由施差別得果有異諸有施主具如
是德能如法行敬重等四施如次便
得尊重等四果謂若施主行敬重施
便感常為他所敬重若自手施便能
感得於廣大財受樂受用若應時施
感應時財所須應時非餘時故若無
損他施便感資財不為王火等之所
侵壞由所施財有差別者頌曰

財異由色等 得妙色好名 眾愛柔軟身
有隨時樂觸
論曰由所施財或聞或具色香味觸
如次便得或聞或具妙色等果謂所
施財色具足故便感妙色香具足故
便感好名如香芬馥遍諸方故味具
足故便感眾愛如味美妙眾所愛故
觸具足故感柔軟身及有隨時生樂
受觸若有所聞隨應果成如是亦由
具色香等故名財異由財異故施體
及果皆有差別由所施田有差別者
頌曰

頌曰

阿毗達磨藏顯宗論卷之三 第二二章

田異由趣苦 恩德有差別
論曰由所施田趣苦恩德各有差別
故名田異由田異故施果有殊由趣
別者如世尊說若施傍生受百倍果
施犯戒人受千倍果由若別者如十
有依福業事中先說應施客行病
待園林常食及寒風等隨時食藥復
說若有具足淨信男子女人成此所
說七種有依福業事者所獲福德不
可取量今於此中由緣差別故若有
異由除受者差別若故果有差別由
思別者如父母師及餘有恩如熊鹿
等本生經說諸有恩類於有恩所起
諸惡業果現可知由此比知行報恩
善其果必定由德別者如契經言施
持戒人果百千倍乃至施佛果取無
量雖皆無量亦有少多如疏伽河大
海水滴如望財施法施為尊就財施
中何為取勝頌曰
脫於脫善陸 第八施取勝
論曰若已解脫者施已解脫田於財
施中此取為勝若諸菩薩以勝意樂
等欲利樂一切有情為大菩提而行

阿毗達磨藏顯宗論卷之三 第二三章

惠施非解脫施解脫田而施福中
此取為勝除此更有八種施中第八
施福亦取為勝八施者何一隨至施
二怖畏施三報恩施四求報施五習
先施六布天施七要名施八為莊嚴
心為資助心為資瑜伽為得上義而
行惠施如世尊說施聖果無量頌施
非聖果亦無量耶頌曰
父母病法師 取後生菩薩設非證聖者
施果亦無量
論曰如是五種設是異生施者亦能
招無量果住取後有名取後生法師
四田中是恩田所攝一切能感無量
果業上下品類皆平等耶不令云何
由六因故令一切業成輕重品其六
者何頌曰
後起田根本 加行思意樂 由此上下故
業成下上品
論曰後起謂作此業已或頃或數隨
前而作田謂於彼造善造惡根本謂
根本業道加行謂引彼身語思謂由
欲業道究竟意樂謂所有意趣我應
當造如是如是若有六因皆是上品

阿毗達磨藏顯宗論卷之三 第二四章

此業取重翻此取輕降此中間非取
輕重如契經言審思作業名為造作
亦名增長何因說業名增長耶由五
種因何等為五項曰
由審思圓滿 無惡作對治 有伴異熟故
此業名增長
論曰由審思故者謂審思而非率
尔思作亦非全不思由圓滿故者謂
齊此量業應墮惡趣此業圓滿名為
增長餘唯造作由無惡作對治故者
謂無追悔無對治業由有伴故者謂
作不善業不善為助伴由異熟故者謂
時設不定定向異熟善上相違異此
應知唯名造作如上所說未離欲等
奉施制多唯為自益既無受用者施
福如何成頌曰
制多捨類福 如慈等無受
論曰非我唯許所捨財物受者受用
施福方成所許者何謂諸施福略有
二類一捨二受捨類福者謂由善心
但捨資財施福便起受類福者謂所
施田受用施物施福方起於制多所
奉施供具雖無受類有捨類福然捨

類福初捨資財此福即成對治貪故

無貪俱思所等起故捨資財已隨所

施田受用或不施福無失若不介

者有施僧伽或別人等諸資生具

或彼未用物便壞失如是施主物應

唐捐施福不生無當果故彼既未用

福由何生用福雖無而有受福制多

無受福由何生復何因證知福生要

由受不受於彼無攝益故此非定證

所以者何如修慈等福亦生故謂修

慈定於諸有情平等發起與樂意樂

雖無受者亦無攝益而勝解力有多

福生修悲等定得福亦介施制多福

類亦應然於有德田退生勝解起極

尊敬奉施制多雖無受者亦无攝益

由自心力有多福生然不唐指起施

敬業要因起業方起勝思勝思方能

生勝福故有設難言於善田所植施

業種種既愛果生植在惡田果應非受

此難非理所以者何頌曰

惡田有愛果 果種無倒故

論曰現見田中種果無倒從未度迦

種苦果終不生質婆種中不生甘果

非由田力種果有倒然由田過令所

植種或生果少或果全無如是雖於

惡田植施而由施主利樂他心唯受

果生不招非愛已辯施類戒類當辯

頌曰

離犯戒及遮 名戒各有二 非犯戒因壞

依治滅淨等

論曰言犯戒者謂諸不善色即從煞

生乃至雜穢語此中性罪立犯戒名

遮謂佛所遮即非時食等雖非性罪

而佛為護正法有情別意遮止受戒

者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名

離性及遮俱說名戒此各有二謂表

無表以身語業為自性故戒具四德

得清淨名隨有所減不名清淨言四

德者一者不為犯戒所壞言犯戒者

謂審思犯二者不為彼因所壞彼因

謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依

念住等此能對治犯戒及因故四者

依滅謂依涅脛迴向涅脛非有財故

等言為顯復有異說有說戒淨由五

種因一根本淨二眷屬淨三非尋害

四念攝受五迴向等已辯戒類修類

當辯頌曰

等引善名修 極能重慈故

論曰等引善者謂於定中等持自性

及彼俱有即此名修極重心故修是

重義如花熏麻謂諸定善於心相續

極能熏習令成德類非不定善故獨

名修前辯施福能招大富戒修二類

所感云何頌曰

戒修勝如次 感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言為顯

就勝為言謂施亦能感生天果就勝

說戒持戒亦能感離繫果就勝說修

如是持戒亦感大富就勝說施准例

應知經說四人能生梵福一為供養

如來馱都建寧堵波於未曾處二為

供養四方僧伽造寺施園四事供給

三佛弟子破已能和四於有情普修

慈等如是梵福其量云何頌曰

感劫生天等 為一梵福量

論曰有餘師說隨福能感一切生天

受諸快樂齊此名曰一梵福量由彼

所感受快樂時同梵輔天一劫壽故

以於餘部有伽他言

有信正見人 修十勝行者 便為生梵福
感劫天樂故

已離欲者修四無量生上界天受劫
壽樂若未離欲建窣堵波造寺和僧
能勤修習慈等加行彼亦如修無量
根本感劫天樂有餘師說此如所辯
妙相業中所說福量契經說施略有
二種一者財施二者法施財施已辯
法施云何頌曰
法施謂如實 無染辯經等

論曰若能如實為諸有情以無染心
辯契經等令生正解名為法施說如
實言顯法施主於契經等解無顛倒
說無染言顯法施主不希利養恭敬
名譽不介便為自他俱損契經等者
等餘十一即顯契經乃至論議言契
經者謂能揔攝容納隨順世俗勝義
堅實理言如是契經是佛所說或佛
弟子佛許故說言應頌者謂以勝妙
緝句言詞隨述讚前契經所說有說
亦是不了義經言記別者謂隨餘問
酬答辯拈如波羅衍拏等中辯或諸
所有辯皆當現真實義言皆名記別有

說是佛諸了義經言諷頌者謂以勝
妙緝句言詞非隨順前而為讚詠或
二三四五六句等言自說者謂不因
請世尊欲令正法久住觀希奇事悅
意自說妙辯等流如說此耶伽由彼
耶伽等言緣起者謂說一切起說所
由多是調伏相應論道彼由緣起之
所顯故言譬喻者為令曉悟所說義
宗廣引多門比例開示如長喻等契
經所說有說此是除諸菩薩說餘本
行能有所證示所化言言本事者謂
說自昔展轉傳來不顯說人談所說
事言本生者謂說菩薩本所行行或
依過去事起諸言論即由過去事言
論究竟是本本事如勇獸多經若依
現在事起諸言論要由過去事言論
究竟是本本生如遷刹私經言方廣
者謂以正理廣辯諸法以一切法性
相衆多非廣言詞不能辯故亦名廣
破由此廣言能破極堅無智闇故或
名無比由此廣言理趣幽博餘無比
故有說此廣辯大菩提資糧言希法
者謂於此中唯說希奇出世間法由

此能正顯三垂希有故有餘師說辯
三寶言世所罕聞故名希法言論議
者謂於上說諸分義中無倒顯示釋
難決擇有說於經所說深義已見真
者或餘智人隨理辯釋亦名論議即
此名曰摩恒理迦擇餘經義時此為
本母故此又名為阿毗達磨以能現
對諸法相故無倒顯示諸法相故如
是所說十二分教略說應知三藏所
攝言三藏者一素恒攪藏二毗奈耶
藏三阿毗達磨藏如是三藏差別云
何未種善根未欣勝義令種欣故為
說契經已種已欣令熟相續作所作
故為說調伏已熟已作令悟解脫正
方便故為說對法或以廣略清妙文
詞綴緝雜染及清淨法令易解了名
為契經宣說修行尸羅軌則淨命方
便名為調伏善能顯示諸契經中深
義趣言名為對法或依增上心戒慧
學所興論道如其次第名為契經調
伏對法或素恒攪藏是力等流以諸
經中所說義理畢竟無有能屈伏故
毗奈耶藏是大悲等流辯說尸羅濟

惡趣故阿毗達磨藏是無畏等流真

法相中能善安立問答決擇無所畏

故如是等類三藏不同毗婆沙中已

廣分別前已別釋三福業事今釋經

中順三分善項曰

順福順解脫 順決擇分三 感受果涅槃

聖道善如次

論曰順福分善謂感世間人天等中

受果種子由以此力故能感世間高族

大宗大富妙色輪王帝釋魔王梵王

如是等類諸可愛果類解脫分善謂

安立解脫善阿世耶令無傾動由此

決定當般涅槃勝此善報自性地等

應知如辯賢聖處說順決擇分善謂

獲等四此亦如後辯賢聖處說如世

間所說書印等文數此五自幹云何

應知頌曰

諸如理所趣 三善并能發 如次為書印

算文數自幹

論曰如理起者正方便生三業應知即

身語意能發即是能起此三如其所

應受想等法此中書印以前身業及

披能發五蘊為幹非諸字像即名為

書所雕印文即名為印然由業造字

像印文應知名為此中書印次算及

文以前語業及彼能發五蘊為體後

數應知以前意業及彼能發四蘊為

體但由意思能數法故應辯聖教諸

法相中少分異名今不迷譯頌曰

善無漏名妙 染有罪覆劣 善有為應習

解脫名無上

論曰善無漏法亦名為妙勝無記染

有漏法故諸染汙法亦名有罪是諸

智者所訶歎故亦名有覆以能覆障

解脫道故亦名為劣極鄙穢故應棄

捨故准此妙劣餘中已成故頌不辯

即有漏善無覆無記名為中諸有

為善亦名應習餘非應習教准已成

解脫涅槃亦名無上以無一法能勝

涅槃是善是常超眾法故涅槃是善

極安隱故餘法有上義准已成即一

切有為虛空非擇滅不具前說善常

相故

說一切有部顯宗論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十五 好

尊者求異造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第六之一

已辯諸業契經處處說業感有然見

世間已離染者雖造善業而無功能

招後有果故於感有業應非因業獨

為因非我所許受隨眠助方能感有

故緣起教初說隨眠此復何因隨眠

有幾項曰

隨眠諸有本 此卷列有六 謂貪瞋亦慢

無明見及疑

論曰以諸隨眠是諸有本要此所發

業方有感有能此中有名目三有果

故離染者雖造善業而無勢力招後

有果如是隨眠略有六種謂貪瞋慢

無明見疑頌說亦言顯同類義謂瞋

如貪雖有多類而可摠說為一隨眠

慢等亦然故復言亦或此為顯如貪

與瞋行相不同故別建立如是慢等

行相雖同餘義有異故亦別立及言

為顯釋揅相違或顯摠攝隨眠類盡

為顯釋揅相違或顯摠攝隨眠類盡

阿毗達磨藏顯宗論卷第五 第三波 月

若諸隨眠數唯有六何緣經說有七

隨眠頌曰

六由貪異七有貪上二界於內門轉故為遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪為二

故經說七欲貪有貪相差別故色无

色愛佛說有貪彼貪多託內門轉故

又於上二界有起解脫想為遮彼執

故立有名以此有言目生身義既說

有貪在上二界義准欲界貪名欲貪

故於頌中不別顯示多緣五欲外門

轉故如前所說六種隨眠復約異門

建立為十頌曰

六由見異十異謂有身見邊執見邪見

見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見

五積數搃成十即前六種復約異門

成九十八其相云何頌曰

六行部界異故成九十八欲見苦等斷

十七七八四謂如次具離三二見見疑

色無色除瞋餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界門差別故

成九十八謂於六中由見行異建立

阿毗達磨藏顯宗論卷第五 第三波 月

為十如前已辯即此所辯十種隨眠

部界不同成九十八部謂見四諦修

所斷五部界謂欲色無色三界且於

欲界五部不同乘十隨眠成三十六

謂見苦諦至修所斷如次有十七八

四即上五部於十隨眠二一一如

其次第具離三見二見見疑謂見苦

諦所斷具十一切皆違見苦諦故見

集滅諦所斷各七離有身見邊見戒

取見道諦所斷八於前七增戒取修

所斷四離見及疑如是合成三十六

種前三十二名見所斷疑見諦時彼

即斷故寂後有四名修所斷見四諦

已後後時中數數習道彼方斷故由

此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一

部謂見苦所斷邊執見亦余戒禁取

通在二部謂見苦見道所斷邪見通

四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦

余餘貪等四各通五部謂見四諦及

修所斷如是搃說見分十二疑分為

四餘四各五故欲界中有三十六此

中若見緣苦為境名為見苦即是苦

法苦類智忍此二所斷慈說名為見

阿毗達磨藏顯宗論卷第五 第四波 月

苦所斷乃至見道所斷亦然數習名

修謂見迹者為得上義於苦等智數

數熏習說名為修此道所除名修所

斷色無色界五部各除瞋餘與欲同

故各三十一由是一切正理論師以

六隨眠約行部界門差別故立九十

八於此所辯九十八中八十八見所

斷忍所害故十隨眠修所斷智所害

故約界非地建立隨眠由離界貪立

遍知故謂四靜慮諸煩惱法性少相

似雖有四地而合說一於四無色合

說亦然經但說色貪无色貪等故何

緣上界無瞋隨眠彼瞋隨眠事非有

故謂於苦受有瞋隨增苦受彼無故

瞋非有又彼相續由定潤故又彼非

瞋異熟因故有說彼無惱害事故慈

等善根所居處故諸所攝受皆遠離

故言八十八見所斷等此見修斷為

定余耶不余云何頌曰

忍所害隨眠有頂唯見斷餘通見修斷

智所害唯修

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝

唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八

阿毘達磨藏論卷第五 第五五好 五三

地攝通見修斷謂聖上自斷唯見非修法類智忍如應斷故立右異生斷唯修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯修一斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習元漏世俗智所斷故如前所辯六隨眠中由行有殊見分為五名先已列自體如何頌曰

我我所斷常撥無劣謂勝非因道妄謂是五見自體

論曰由因教力有諸愚夫五取蓋中執我我所此見名為薩迦耶見有故名薩衆謂迦耶顯此所緣有而非一即於所執我我所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名為邪見五種妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭蘇惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名劣聖所斷故執劣為勝謚名見取理實應立見等取名略去等言但名見取或見勝故但舉見名以見為初取餘法故於非因道

阿毘達磨藏論卷第五 第六五好 五三

謂因道見一切謚說名戒禁取謂大自在時性或餘實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投火水等種種邪行非生天因妄執為因名第一道唯受持戒禁性士夫智等非解脫因妄執為因名第二道如前除等或戒禁勝是故但立戒禁取名應知五見自體如是若於自在等非因計因如是戒禁取迷於因義此見何故非見集斷頌曰

於大自在等 非因妄執因 從常我倒生 故唯見苦斷

論曰於自在等非因計因彼必不能觀察深理但於自在等諸蘊處界義妄謂是常一我作者此為上首方執為因是故此執見苦所斷謂執我者是有身見於苦果義妄執為我故現觀苦我執即除非我智生非於後位若有我見見集等斷於相續中我見隨故即非我智應不得生以見唯法時我見即滅故非我智起我見已除然有我見於自在等相續法中計一我已次即於彼相續法上起邊執見

阿毘達磨藏論卷第五 第七五好

計度為常由此應知於自在等法常我二執唯見苦所斷以非常等諸無漏行見苦諦時二見既滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執唯見苦所斷然於非道計為道中若邊見道強即見道所斷豈不如計自在等為因執苦為因唯許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦為道唯許見苦斷非見道斷此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執唯見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦邊見集所斷由見因等非彼治故謂非於集見因等時能治非道計為道執要於道諦見道等時方能治彼非道道執故彼道執應見道斷若余如是非道道執理必應通見集滅斷謂如邪見撥無真道後即計此能得清淨此戒禁取許見道斷如是邪見撥無集滅後亦計為能得清淨彼二戒禁取

計度為常由此應知於自在等法常我二執唯見苦所斷以非常等諸無漏行見苦諦時二見既滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執唯見苦所斷然於非道計為道中若邊見道強即見道所斷豈不如計自在等為因執苦為因唯許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦為道唯許見苦斷非見道斷此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執唯見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦邊見集所斷由見因等非彼治故謂非於集見因等時能治非道計為道執要於道諦見道等時方能治彼非道道執故彼道執應見道斷若余如是非道道執理必應通見集滅斷謂如邪見撥無真道後即計此能得清淨此戒禁取許見道斷如是邪見撥無集滅後亦計為能得清淨彼二戒禁取

應見集滅斷此難不然體不成故謂
戒禁取其體有二一非因計因二非
道計道若有計彼謗集邪見能得清
淨豈不此見無斷集因則不應生以
部無信心有因故又苦與集無別物
故自在等蘊亦應被撥若有計彼謗
滅邪見能得清淨豈不此見無證滅
用則不應生如何撥無滅謗見後計
滅方便非不唐指如是不成戒禁取
體而言應有故彼非難如何非難見
道所斷戒禁取體亦應不成以於撥
無道謗見後即計有道應不成故謂
緣道謗邪見或疑若撥若疑無解脫
道如何即執此能得未清淨此戒禁
取體非不成以許有於謗道邪見執
為能證永清淨道由彼計為如理解
故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後
執非謗真道邪見為如理覺言如理
者彼謂撥疑真解脫道是不顛倒以
如理故執為淨因由此得成戒禁取
體彼心所蘊餘解脫道非見道所斷
戒禁取所緣以彼唯緣自部法故道
有多類於理無失若余見滅所斷戒

取體亦應成與道同故謂有先以餘
解脫處蘊在心中後執謗真解脫邪
見為如理覺以如理故執為淨因如
前應成戒禁取體無如是理謗許解
脫是常是寔執彼謗心為清淨因理
不成故如許涅脥體實非實謂若希
求解脫方便彼應必定許有解脫諸
許解脫決定有者必應許彼體是常
寔若不許余不應希求如正法中於
涅脥體雖有謂實謂非實異而同許
彼是常是寔故於非撥俱見為過如
是若有以餘解脫蘊在心中彼必恣
許涅脥常寔由此不執謗解脫見為
如理解故見滅斷戒取定無又如天
授雖恣許有常寔涅脥而辯八支別
計五法為解脫道外道所計理亦應
然是故有於八支聖道能謗邪見謂
如理覺無於謗滅謂如理解以戒禁
等自體行相與聖道殊無謂涅脥常
寂體相有差別者是故無滅與道同
義今應思擇非道計道謂執戒禁為
解脫因或執我見能證解脫此為見
苦斷為見道斷耶若執二俱見苦斷

者則見道斷應畢竟無或應說別
因等非道計道何緣此二見苦所斷
所餘乃是見道斷耶若執二俱見道
斷者應說何故見道斷耶非見道時
能了彼境或了彼自體或斷彼所緣
或應遍知建立理境謂若見道所斷
隨眠能緣見苦所斷為境誰遠遍知
建立壞失如現觀位苦智已生集智
未生見苦所斷猶為見集所斷緣縛
雖以未斷未立遍知如是乃至滅智
已生道智未生見苦所斷猶為見道
所斷緣縛亦應雖斷未立遍知然非
所許應辯理趣我宗說二俱見苦斷
唯見苦所斷緣牛戒等故但計麁
果為彼因故非許二俱見苦所斷見
道所斷便畢竟無非道計道有二類
故一緣戒禁等二緣親迷道緣戒禁
等違悟道信力不如緣親迷道者緣
戒禁等者行相極麁故不遠隨逐故
意樂不堅故少設劬勞即便斷滅緣
親迷道與此相違由此應知非道計
道諸戒禁取有二類別一見苦斷二
見道斷如前所說常我倒生為但有

可憐憐論卷第二十五第七張好

斯二種顛倒不亦顛倒茲有四種一於非常執常顛倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於非我執我顛倒如是四倒其體是何頌曰
 四顛倒自體 謂從於三見 唯倒推增故 想心隨見力
 論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以為常倒諸見取中取計樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見以為我倒如是所說是一師宗然毗婆沙決定義者約部分別十二見中唯二見半是顛倒體謂有身見苦見取全邊執見中取計常分斷常二見行相不違故可說言二體各別諸計我論者即執我於彼有自在力是我所見此即我見由二門轉豈不諸煩惱皆顛倒轉故應皆是倒非唯四種不亦建立倒相異故何謂倒相謂具三因何謂三因一向倒故推度性故妄增益故增聲亦顯體增勝故非餘煩惱具此三因謂戒禁取非一向倒所計客難欲染等故少分暫時得清淨故漸見邪見非妄增益於壞事門

阿毘達磨藏論卷第三第二張好

此二轉故餘部見取非增勝故所餘煩惱非推度故由此顛倒唯四非餘豈不經中說諸顛倒茲有十二如契經言於非常計常有想心見倒於若不淨非我亦然不亦想心非推度故隨見倒力亦立倒名與見相應行相同故然非受等亦如想心可立倒名有別因故謂於非常等起常等見時必由境中取常等相能取相者是想非餘故立倒名非於受等又治倒慧亦立想名謂非常等行中說為非常等想由慧與想近相資故相從立名受等不亦由所依力有倒推增取境相成故心名倒如契經說心引世間於惑瀑流處處漂溺毗婆沙說唯想與心可立倒名世極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說由心想隨見倒力立顛倒名非於受等如是諸倒唯見苦斷以常顛倒等唯於苦轉故了非常等覺唯緣苦生故不應後見集滅道時方捨常樂我淨見故辯見隨眠差別相已為餘亦有差別相耶亦有云何頌曰

阿毘達磨藏論卷第三第三張好

憍七九從三 皆通見修漸 聖如慈纏等 有修漸不行
 論曰有愚癡者先於有事非有事中披量自他心生高舉說名為憍由行轉異分為七種一憍二過憍三憍過憍四我憍五增上憍六界憍七邪憍於他劣等族朋等中謂已勝等高舉名憍於他等勝族朋等中謂已勝等名為過憍於他殊勝族朋等中謂已勝披名憍過憍於五取蘊執我我所心便高舉名為我憍於未證得地道斷等殊勝德中謂已證得名增上憍諸有在家或出家者於他工巧尸羅等德多分勝中謂已少劣心生高舉名為界憍於無德中謂已有德名為邪憍言無德者謂諸惡行違功德故立無德名猶如不善然本論說憍類有九類是品類義即憍之差別九類者何一我勝憍類二我等憍類三我劣憍類四有勝我憍類五有等我憍類六有劣我憍類七無勝我憍類八無等我憍類九無劣我憍類此九皆依有身見起我勝者是過憍類我等

者是慢類我劣者是界慢類有勝我者
是界慢類有等我者是慢類有劣我者
是過慢類無勝我者是慢類無等我者
是過慢類無劣我者是界慢類是故此九
從三慢出謂慢過慢及界慢三行次有殊
成三三類無劣我慢類高舉如何成謂有
如斯於自所樂勝有情聚雖於己身知極下
劣而自尊重如呈瑞者或禱茶羅彼雖自
知世所共惡然於呈瑞執所作時尊重
自身故成高舉如是七慢何所斷耶有餘
師言我慢邪慢唯見所斷餘通見修理實
應言七皆通二故能安隱作如是言我色
等中不隨執我然於如是五取蘊中有我
慢愛隨眠未斷諸修所斷聖未斷時定可
現行如已離不決定謂有已斷而可現行
如已離欲貪信苦隨眠等有雖未斷而定
不行如未離欲貪聖者然纏等言然纏者
謂由此纏發起故思斷衆生命等者等取
盜姪誑無有愛全有愛一分無有名何法
謂三界非常於此貪來名無有愛由此已
簡无漏非常

彼定非貪安足處故有愛一分謂願當
為諸羅伐擊大龍王等等言為顯阿素
洛王北俱盧洲無想天等此然經等雖
修所斷而諸聖者定不現行此不行因
如後當擇有我慢等例亦應然無有愛
中亦有見斷隨經說故言唯修斷如契
經言一類苦逼作如是念願我死後斷
壞無有無病樂哉此愛但緣衆同分
起何緣聖者有諸慢類我慢等法而不
現起頌曰
慢類等我慢 惡作中不善 聖有而不起
見疑所增故

論曰等言為顯然等諸纏無有愛全
有愛一分以諸聖者善修空故善知
業果相屬理故此慢類等我慢惡悔
聖雖未斷而定不行又此見疑親所
增故見疑已斷故不復行謂慢類我
慢有身見所增然生等纏邪見所增
諸無有愛斷見所增有愛一分常見
所增不善惡作是疑所增故聖身中
雖有未斷而由背折皆定不行餘非
見疑親所增故聖既成就容可現行
九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行

頌曰
見苦集所斷 諸見疑相應 及不共無明
遍行自界地 於中除二見 餘九能上緣
除得餘隨行 亦是遍行攝

論曰唯見苦集所斷隨眠力能遍行
然非一切謂唯諸見疑彼相應不共
無明非餘貪等見有七見疑有二疑
相應無明即攝屬彼不共有二故成
十一如是十一於諸界地中各能遍
行自界地五部謂自界地五部法中
遍緣隨眠為因生染是故唯此立遍
行名且約界說言三十三是遍依何
義立不共無明名如是說者相雜名
為共此非共故立不共名即是望餘
各別為義如契經說不共佛僧此顯
佛僧二實各別以不共行故名不共
無明非餘隨眠相雜行故或普名共
即是遍義此非共故立不共名與諸
隨眠不相應故何故唯於見苦集斷
諸隨眠內有遍行耶唯此普緣諸有
漏法意樂元別勢力堅牢故能為因
遍生五部見滅見道所斷隨眠唯有
能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢

百三十三卷法苑珠林卷第三十五第七十條

不能為因遍生五部故唯前二部有
遍行隨眠此遍隨眠具三遍義謂於
五部遍緣隨眠及能為因遍生法
此相應法有二遍義謂於三義唯開
隨眠此俱有法有一遍義謂但為因
遍生法若遍行或能緣五部薩迦
耶見緣見滅道所斷法生為見何斷
若見苦斷貪等亦應緣五部故唯見
苦斷又如見取緣見滅道所斷能緣
無漏境者以彼親迷滅道故亦是
見滅見道所斷如是身見亦是親迷
滅道故應見彼斷或應辯此老別
因緣又如見滅見道斷見取要由遍
知境所緣故斷如是身見例亦應然
或復如身見遍知所緣斷如是見取
例亦應然如是二途宗皆不許是故
所立於理不然理必應然義有別故
且初所例貪等亦應緣五部故唯見
苦斷或且舉此反例身見理亦應通
五部攝者此例非理貪等亦應一念
頓緣五部法故謂有身見一剎那中
頓緣五部受乃至識為我所理不
應言一念身見體分五部貪等皆是

百三十三卷法苑珠林卷第三十五第七十一條

自相惑故尚無一念頓緣二部况能
緣五故例不成後所例言如見滅道
所斷見取身見亦然俱是親迷滅
道故應亦見滅見道斷者亦不應理
薩迦耶見不能稱譽誇彼見故又所
緣境無分限故非有身見要先稱譽
誇滅道見方計為我亦非於境作分
限緣見取必由稱譽能誇滅道邪見
方計第一於所緣境作分限緣義既
有殊不可為例然有身見見苦諦時
遍知所緣即全永斷非見取者此有
別因所緣行解等不等故謂如三界
見苦所斷諸蘊非我乃至修斷諸蘊
非我其相亦然故見苦時非我見起
緣所見苦我見皆除計勝不然有於
少法觀餘少法計為勝故由此身見
隨行見取雖緣見滅道所斷法生處
故如身見唯見苦斷如緣修道所斷
法生誇滅道見隨行見取雖亦緣彼
所斷法生而彼望前極微細故樂淨
行解所不攝故親執不欲滅道無明
所引邪見為軍勝故雖見苦位遍知
所緣而要所緣永斷方斷是故見取

百三十三卷法苑珠林卷第三十五第七十二條

非如身見唯見苦時即全永斷故所
說斷老別理成或緣見滅見道所斷
見取各三謂見苦集及見滅道隨一
斷故若於見滅見道所斷執果分勝
是見苦斷執因分勝是見集斷若唯
執彼為真實覺不偏執彼因分果
分隨緣何生與彼俱斷故見取斷非
如身見若有身見戒取見取頃緣五
部名為遍行是則遍行非唯余所以
於是處有我見行是處必應起我受
慢若於是處淨勝見行是處必應希
求高舉是則愛慢亦應遍行此難不
然雖見力起而此二種分限緣故由
此遍行唯有十一前說十一於諸界地
中各能遍行自界地五部為有他界
他地遍行簡彼故言自界自地亦有
他界他地遍行謂十一中除身邊見
所餘九種亦能上緣上言正明上界
上地兼顯無有緣下隨眠緣下則應
遍知界壞上境勝故緣无此失且欲
見苦所斷邪見謗色無色苦果為
無見取於中執為軍勝戒取於彼非
因計因疑凌猶豫無明不了見集所

斷如應當說色緣無色例此應知准界應思約地分別然諸界地決定異者欲界乃至第四靜慮有緣上界上地遍行三無色中闕緣上界有頂一地二種俱無雖有隨眠通緣自上然理無有自上須緣以自地中諸境界事是所緣境亦所隨眠若上地中諸境界事是所緣境非所隨眠不可一念煩惱緣境有隨眠屢有不隨眠勿於相應亦有介故於上界地必須緣耶非必須緣或別或忿身邊見何緣不緣上界地緣他界地執我我所及計斷常理不成故謂非於此界此地中生他界地蘊中有計為我執有二我理不成故執我不成故執我所不成所執必依我執起故邊見隨從有身見生故亦無容緣他界地由此唯九緣上理成有餘師言身邊二見愛力起故取有執受為已有故以現見法為境界故必不上緣生欲界中若緣大梵起有情常見為何見攝耶理實應言此二非見是身邊見所引邪智現見蘊中執我常已於不現見比

謂如斯謂欲界生不作是執我是大梵亦不執言梵是我所故非身見身見無故邊見亦無邊見必隨身見起故非有餘見作此行相故是身邊見所引生邪智為遍行體唯是隨眠不亦云何并隨行法謂上所說遍行隨眠并彼隨行受等生等皆遍行攝同一果故然隨行中唯除諸得得與所得非一果故由是遍行因與隨眠相對具成四句差別九十八隨眠中幾緣有漏幾緣無漏頌曰見滅道所斷邪見疑相應及不共無明六能緣無漏於中緣滅者唯緣自地滅緣道六九地由別治相因貪瞋慢二取並非無漏緣應離境非怨清淨勝性故論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三成六能緣無漏謂見滅道斷三邪見二疑相應無明即攝屬彼不共有二故合成六如是六種諸界地中能緣滅道名緣無漏餘緣有漏不說自成此無漏緣於二地各緣幾地滅道為境諸緣滅者緣自地滅謂欲界繫緣滅隨眠唯緣欲界諸

行擇滅乃至有頂緣滅隨眠唯緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂欲界繫緣道隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治餘諸法智品皆能緣故色無色界八地所有緣道隨眠一唯能通緣九地類智品道若治自地若能治餘諸類智品皆能緣故何緣誇若誇集邪見欲界繫者能緣九地初靜慮者能緣八地乃至有頂唯緣彼地誇滅邪見於九地中一一唯能緣自地滅此有所以所以者何謂若有法此地愛所潤此地身見執為我我所彼諸法滅還為此地見滅所斷邪見所緣此說意言若有諸行此地我愛我見所緣彼由就著此地行故若聞說有此行滅便起此地邪見撥無非上行中有下軌著寧下邪見撥彼滅無雜界地相望因果隔絕而九地若集展轉相牽又依生立因更互為因故一地邪見容有緣多滅無相牽及相因理故誇滅邪見唯緣自地滅然諸善智悟境理通容有須緣多地行滅諸邪見起於

阿毘達磨藏論卷第五 第三品 第六

境迷課固執所隔不能捨緣何緣邪見緣苦集滅有通唯別緣道不然由治有殊牙相因故謂所緣道雖諸地別而展轉相屬牙為因果故由此邪見六九攝緣滅不相因唯緣自地豈不法類二智品道亦牙相因下上邪見應俱能緣法類品道如緣苦集諸地無遮此責不然非對治故若令六地法智品道應非欲界邪見攝緣上五地中法智品道於欲界法非對治故未至地亦非全屬上地者非欲治故治欲者亦非全邪見如是忍所治故色無色界誇道邪見應亦能緣法智品道有法智品道治色無色故若謂法智非全治彼苦集法智品非彼對治故亦非全能治色無色不能治彼見所斷故初品法智不能治彼初品煩惱非此所治故法智品非彼所緣是則應許色無色邪見不能捨緣九地類智品非類智品攝能對治上二界中諸煩惱故謂非第二靜慮地等類智品道亦能為初靜慮地等煩惱對治初靜慮等亦非全兩節推徵

阿毘達磨藏論卷第五 第三品 第七

如前說又緣道諦三界隨眠非苦集滅忍所對治故誇道見理應無能下上捨緣六九地道如是過網理實皆無法類相望種類別故法類智品治類同故牙相因故牙相緣故謂法智品道同是欲界中緣道諦感對治種類此同類道由牙相因牙相緣故說非對治亦欲緣道煩惱所緣類智品道與法智品雖牙相因由對治門種類別故不相緣故非欲緣道煩惱所緣唯此已遮色無色界緣道煩惱亦應能緣治色無色法智品過謂於此中雖有少分法智品道能治上界少分煩惱亦牙相因而由治門種類別故與類智品不相緣故非上緣道煩惱所緣於九地中類智品道由一種類展轉相因更牙相緣治類同故雖非對治而可捨為上八地中緣道惑境是故如須所說理成何故貪瞋慢及二取見無漏斷不緣無漏以諸欲求真解脫者於貪煩惱定應捨離若緣無漏如善法欲希求涅槃及聖道故求解脫者不應離貪又滅道諦

阿毘達磨藏論卷第五 第三品 第八

應是所斷佛說離貪境名斷故如契經說汝於色中若能斷貪色亦名斷又於貪境見過失故方得離貪若許有貪緣無漏者應於滅道見過失時貪方得離此見非淨豈能盡滅又於貪境見功德故貪方得生若許有貪緣無漏者滅靜等行觀无漏時貪應增長如何因此能盡諸惑既俱不盡惑生死應無窮是故知貪不緣無漏緣慈害事方得生瞋無漏事中瞋慈害相故緣無漏瞋必不生又瞋隨眠其相善惡諸無漏法寂極微妙故瞋於彼無容得行諸惱隨眠高舉相故性不寂靜諸無漏法極寂靜故不生高舉又生慢者作是念言我得此法非無漏法力能為緣起如是慢以无漏法能治慢故二取若能緣無漏者是則應與正見相同無漏是真淨勝性故二取既無倒應非見所斷是故二取非無漏緣若今有於誇淫勝者邪見等上起瞋隨眠既稱所緣應無有過於有過法起增背心正合其儀應速離故則應瞋恚非見滅斷無如

是失愚滅相者於能誘者方起瞋故謂於餘處執解脫已於誘真解脫方起不忍心是故要愚真滅相者方於誘滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋諸有不愚真滅相者於能誘滅邪見等上若生厭背非瞋隨眠乃是元貪善根所攝又如腹內積多病者為活命故雖食美食病所雜故皆成衰損腹無病者凡有所食一切於身有益無損如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者相續穢故於邪見等所起憎嫌皆說名為緣見滅斷邪見等法所起瞋恚若有如理於真滅中知是真滅無貪愛者相續淨故於能誘滅邪見等中所生厭背皆無過失若於知有涅槃正見所起瞋恚見何所斷此不應責見所斷瞋理必無容緣善法故此緣正見定修所斷然已見諦者此不復行緣誘滅見貪已永斷故寧不信有緣無漏瞋豈不此瞋世現知有謂有外道言涅槃中永滅諸根是大衰損故我於此定不欣求此本非瞋乃是邪見故本論說於樂計苦

是見滅斷邪見所攝理必應然以一切苦至極樂處方得永滅極樂處者唯真涅槃此極樂言顯勝義樂彼不能了此樂相故又不能知生死過故孰若諸有不樂出離故起邪見非般涅槃等執此為緣滅瞋恚說一切有部顯宗論卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

尊者宋賢造

三藏法師玄奘譯

詔譯

辨隨眠品第六之二

九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾

由相應故隨增頌曰

未斷遍隨眠於自地一切非遍於自部

所緣故隨增非無漏上緣無攝有違故

隨於相應法相應故隨增

論曰遍行隨眠差別有二謂於自界

地他界地遍行不遍隨眠差別亦二

謂有漏無漏緣且遍行中自界地者

普於五部自界地法所緣隨增不遍

行中有漏緣者唯於自部自界地法

所緣隨增不遍行中無漏緣者及遍

行中他界緣者於所緣境無隨增義

所以者何彼所緣境非所攝受及相

違故謂若有法為此地中身見及愛

攝為已有可有為此身見愛地中所

有隨眠所緣隨增理言隨增者謂諸

隨眠於此法中隨住增長即是隨縛

增增滯義如衣有潤塵隨住中如有

三層為經論卷第六第三經

三層為經論卷第六第三經

阿彌陀佛藏經卷第六第三經

潤田種子增長非諸無漏及上地法

為諸下身見愛攝為已有故緣彼下

或非所緣隨增以不隨縛增增滯故若

下地生求上地等是善法欲非謂滌

汗為求離滌此欲生故聖道涅槃及

上地法與能緣彼下惑相違故彼二

亦無所緣隨增理如於炎石足不隨

住如火焰中鷄不增長此隨眠起親

由所依然正起時兼說彼境如是已

辨所緣隨增隨何隨眠於相應法由

相應故於彼隨增所說隨增謂至未

斷故初頃首標未斷言由此應知諸

緣無漏他界地煩惱唯相應隨增諸

緣有漏自界地遍具有所緣相應隨

增去來隨眠有隨增不應言定有能

發得故若異此者諸異生類無染心

位應離隨眠然世尊言幼稚童子嬰

孩眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨

增故說隨增乃至未斷若彼已斷即

無所緣相應隨增隨眠寧有彼猶不

失隨眠相故謂由對治壞其勢力故

不隨增然彼隨眠體相不失故言猶

有或據曾當有此用故今雖無用亦

号隨眠如失國王猶存王号工匠停

作其名尚存九十八隨眠中幾不善

幾無記頌曰

上二界隨眠及欲身邊見彼俱癡元記

所餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠四支五支

定所伏故無有勢力招異熟果故彼

皆是無記性攝若謂彼能招異熟果

應上二界有非愛受染招愛受理不

成故然無聖道成無記失雅有漏法

有異熟故此種類中無異熟者方可

說為無記性故身邊二見及相應癡

欲界繫者亦無記性顛倒轉故寧非

不善且有身見順善行故違斷善故

定非不善愛慢雖有順修福行而由

見力引彼令起又斷善時為強因故

背善友故欲俱不善邊執見中執斷

邊者計生斷故不違涅槃順狀離門

故非不善如世尊說若起此見我於

一切皆不忍受當知此見不順貪欲

隨順無貪乃至廣說又世尊說於諸

外道諸見趣中此見最勝謂我不有

我所亦不有我當不有我所當不有

執常邊見順我見生是無記理如我

見說餘欲界繫一切隨眠與上相違

皆是不善於此不善諸隨眠中有幾

能為不善根體頌曰

不善根欲界貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡

不善根攝如其次第世尊說為貪瞋

癡三不善根體唯不善煩惱為不善

法根名不善根宗義如是豈不一切

已生惡法皆為後因非唯三種无越

三理以不善根翻對善根而建立故

何緣不建立不慢等善根五識身中

無惡慢等可翻對故又具五義立不

善根謂通五部通依六識是隨眠性

發惡身語斷善根時為勝加行慢等

不介如不善法有不善根無記法中

有是根不亦有云何頌曰

無記根有三無記愛癡慧非餘二高故

外方立四種中愛見慢癡三定皆癡故

論曰迦濕弥羅國諸毗婆沙師說無

記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三

一切應知無記根攝慧根通攝有覆

無覆根是因義无覆無記慧亦能為

因故無記根攝此三有力生諸無記何緣疑悞非無記根疑二趣轉悞高轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立根根堅住故悞高舉相向上而轉故不立根根趣下故世間共見根相如是隱於土下故名為根是體下垂上生苗義此三如彼故亦名根餘非隨眠或無勝用故不立彼為無記根外方諸師立此有四謂諸無記愛見悞疑無記名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫修上定者不過依記愛見悞三此三皆依無明力轉故立此四為無記根彼作是言无覆無記慧力劣故非無記根根義必依堅牢立故由悞力故諸瑜伽師退失百千殊勝功德故悞力勝立無記根此四能生無記法諸契經中說有十四諸無記事彼為同此非善不善名無記耶不尔云何應捨置故謂問記論於有四種其四者何頌曰
應一向分別反詰捨置記 如死生殊勝我蘊一異等
論曰等言義攝有約異門且問四者

一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一異等記有四者謂答四問若作是問一切生者皆當死耶應一向記一切生者皆定當死若作是問一切死者皆當生耶應分別記有煩惱者死已當生元煩惱者死已不生若作是問人為勝劣應反詰記為何所方為方諸天為方惡趣若言方天應記人劣若言方惡趣應記人勝若作是問蘊與有情為一為異應捨置記有情無實故一異性不成如馬角等利鈍等性已辯隨眠不善无記今應思擇何等隨眠於何事繫何名為事事雖非一而於此中辨所繫事此復有二謂就依緣及部類辨就依緣者謂眼識俱所有隨眠唯於色處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫如是乃至若身識俱所有隨眠唯於觸處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫若意識俱所有隨眠於十二處為所緣繫於自相應諸心心所意處法

處為相應繫就部類者謂見苦斷遍行隨眠於五部法為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫見苦所斷非遍隨眠唯於自部為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫如是一切隨應當說就三世辯何等有情有何隨眠能繫何事頌曰
若於此事中未斷貪瞋悞過現若已起未來意遍行五可生自世不生亦遍行餘過未遍行現正緣能繫
論曰若有情類於此事中隨眠隨增名繫此事夫為能繫必是未斷故初未斷如應遍流且諸隨眠恣有二種一者自相謂貪瞋悞二者共相謂見疑癡貪瞋悞三是自相感諸聖教內屢有明文且如經言告衣袋毋汝眼於色若不見時彼色為緣起欲會不亦大德乃至廣說又契經說佛告大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起屈延底起耽著不亦大德乃至廣說故此事中有貪瞋悞於過去世

阿達摩藏經論卷第三十六第九法

已生未斷現在已生能繫此事以貪
瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故
豈不已斷繫義便無既說繫言已顯
未斷何緣說此被未來繫復說過去
已生未斷此未斷言應成無用元無
用過此未斷言顯有品別漸次斷故
即於此論次下文亦說未來意遍
行等謂彼貪等九品不同修道斷時
九品別斷有緣此事上品隨眠已起
已滅已得永斷彼於此事尚有未來
餘品隨眠未起未滅未得永斷猶能
為繫是故本論於此義中雖說未來
愛等所繫而於過去說未斷言故未
斷言深成有用然過去世此品隨眠
得永斷時未來亦斷容有餘品未來
隨眠能繫此事未得永斷以未來世
意識相應貪瞋慢三遍緣三世雖於
此事或生不生但未斷時皆名能繫
未來五識相應貪瞋若未斷可生唯
繫未來世由此已顯五識相應可生
隨眠若至過去唯繫過去至現亦介
義准若與意識相應可生隨眠若至
過現未斷容繫非自世法非唯意識

阿達摩藏經論卷第三十六第九法

相應隨眠若在未來能縛三世諸與
五識相應隨眠若定不生亦縛三世
謂彼境界或在未來或在現在或在
過去彼雖已得畢竟不生而未斷時
性能繫縛所餘一切見起元明去來
未斷遍縛三世由此三種是共相惑
一切有情俱遍縛故若現在世正緣
境時隨其所應能縛此事以何為證
知貪等惑緣過去等三世境生即於
其中能為繫縛由聖教證故契經言
欲貪處法捨有三種一者過去欲貪
處法二者未來欲貪處法三者現在
欲貪處法若緣過去欲貪處法生於
欲貪此欲貪生當言於彼過去諸法
繫非難繫乃至廣說又契經言若於
過去未來現在所見色中起愛起恚
應知於此非色繫眼非眼繫色此中
欲貪是眞能繫如是等類聖教非一
為有去來於彼說繫應言彼有有相
如何異畢竟無及現在有為實為假
應言是實有實假相本何應知為境
生覺是捨有相若无所待於中生覺
是實有相如色受等若有有所待於中

阿達摩藏經論卷第三十六第十法

生覺是假有相如瓶軍等不可定執
過去未來唯是假有無假後故又無
所待能生覺故謂緣去來現世三境
如次無待生宿住念求未來願了他
心智過去未來既有所說實有相故
決定實有然實有法復有二種一有
作用二唯有體有作用法復有二種
一有功能二功能嗣由此已釋唯有
體者諸假有法亦有二種一者依實
二者依假此二如次如瓶如軍然有
功能不名作用所有作用亦名功能
據別功能前說有關以如是理蘊在
心中應回立宗去來定有由有因果
染離染事自性非虛說為實有非如
現在得實有名現見世間有同時法
幹相雖一而有性殊如地界等內外
性異受等自他樂等性別此性與有
理定無差性既有殊有必有別由是
地等體相雖同而可說為內外性別
受等領等幹相雖同而可說為樂等
性別又如眼等在一相續清淨所造
色體相同而於其中有性類別以見
聞等功能別故非於此中功能異有

可有性等功能有別然見等功能即眼等有由功能別故有性定別故知諸法有同一時體相無差有性類別既現見有法體同時體相無差有性類別故知諸法歷三世時體相無差有性類別故過去未有與現有異寧知三世容皆實有頌曰
三世有由說 二有境界故 說三世有故 許說一切有
論曰實有過去未來現在了教正理俱極成故現在諸法實有極成何教理證去來實有且由經中世尊說故謂世尊說過去未來色尚非常何况現在若能如是觀色非常則諸多聞聖弟子眾於過去色勤修歇捨於未來色勤斷欣求現在色中勤歇離滅若過去色非有不應多聞聖弟子眾於過去色勤修歇捨以過去色是有故應多聞聖弟子眾於過去色勤修歇捨若未來色非有不應多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求以未來色是有故應多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求又契經言業雖過去盡滅

變壞而猶是有何緣知此所引契經說有去來定是了義曾無餘處決定遮止猶如補特伽羅等故謂雖處處說有補特伽羅而可說為實無有體又契經等分明遮故由此說有補特伽羅所有契經皆非了義又如經說應害父母理亦應是不了義經以餘經言是無聞業無聞必墮捺落迦故又如經言諸習欲者無有惡業而不能作此亦應是不了義經以餘經中遮諸聖者由故思造諸惡業故如是等類隨應當知非此分明決定說有去來世已復於餘處分明決定遮有去來可以准知此非了義然此決定是了義說以越餘經不了相故豈不亦有遮去來經如勝義空契經中說眼根生位無所從來眼根滅時無所造集本無今有有已還去若未來世先有眼根則不應言本無今有此意遮眼來從火輪或從自性或從自在眼根滅時還造集彼為顯正義故次復言本無今有有已還去因中無果故說本無或約作用故說今有又具

二緣識方生故謂契經說識二緣生如契經言眼色為緣生於眼識如是乃至意法為緣生於意識若未來世非實有者能緣彼識應闕二緣既說二緣能生於識此則唯說實及假依為根為境方能生識二唯用彼為自性故非無可為二緣所攝由此知佛已方便遮無為所緣識亦得起既緣過未識亦得生故知去來體是實有又一切識必有境故謂見有境識方得生如世尊言各各了別彼彼境相名識取蘊所了者何謂色至法非彼經說有識無境由此應知緣去來識定有境故實有去來又已謝業有當果故謂先所造善不善業待緣招當受非受果思擇業處已廣成立非業無間異熟果生非當果生時異熟因現在若過去法其體已無則應無因有果生義或應彼果畢竟不生由此應知去來實有諸有處俗及出家人信有如前所辯三世及有真實三種無為方可自稱說一切有以唯說有如是法故許彼是說一切有宗餘則

阿毘達磨藏論卷第六第十法好律有
 不然有增減故謂增益論者說有真
 實補特伽羅及前諸法分別論者唯
 說有現及過去世未與果業剎那論
 者唯說有現一剎那中十二處體假
 有論者說現在世所有諸法亦唯假
 有都無論者說一切法都無自性皆
 似空花此等皆非說一切有經唯說
 說一切有者謂十二處曾不別說唯
 現在有無有去來處處經說去來是
 有故說一切有通三世無為唯執現
 在少分有論不應自稱說一切有如
 說現在唯假有論及都無論不可自
 稱說一切有彼亦應亦由彼所言違
 背聖教及正理故為遠實有補特伽
 羅及為搵開有所知法佛為梵志說
 如是言一切有者唯十二處是故去來
 決定實有如是所許一切有宗自古師
 承差別有幾誰所立世實善可依頌曰
 此中有四種類相持待異 第三約作用
 立世取為善
 論曰尊者法救作如是說由類不同
 三世有異彼謂諸法行於世時由類
 有殊非體有異如破金器作餘物時

阿毘達磨藏論卷第六第十法好律有
 形雖有殊而體無異又如乳變成於
 酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法
 行於世時從未來至現在從現在入
 過去雖捨得類非捨得體尊者妙音
 作如是說由相有別三世有異彼謂
 諸法行於世時過去正與過去相合
 而不名為離現未相未來正與未來
 相合而不名為離過現相現在正與
 現在相合而不名為離過未相如人
 正染一妻室時於餘姬媵不名離染
 尊者世友作如是說由位不同三世
 有異彼謂諸法行於世時至位位中
 作異異說由位有別非於有異如運
 一籌置一名一置百名百置千名千
 尊者覺天作如是說由待有別三世
 有異彼謂諸法行於世時前後相持
 立名有異非體非類非相有殊如一
 女人待前待後如其次第名女名母
 如是諸法行於世時待現未名過去
 待過現名未來待過未名現在此四
 種說一切有中傳說取初執法轉變
 故應置在數論明中今謂不然非彼
 尊者說有為法其體是常歷三世時

阿毘達磨藏論卷第六第十法好律有
 法隱法顯但說諸法行於世時體相
 雖同而性類異此與尊者世友分同
 何容判同數論外道第二第四立世
 相雜故此四中第三取善以約作用
 位有差別由位不同立世有異如我
 所辯實有去來不違法性聖教所許
 若撥去來便違法性毀謗聖教有多
 過失由此應知尊者世友所立實有
 過去未來符理順經無能傾動謂彼
 尊者作如是言佛於經中說有三世
 此三世異云何建立約作用立三世
 有異謂一切行作用未有名為未來
 有作用時名為現在作用已滅名為
 過去非體有殊此作用名為何所目
 目有為法引果功能即餘性生時能
 為因性義若能依此立世有殊或能
 作餘無過辯異智者應許名鑒理人
 若有由迷立世別理怖他難放棄捨
 聖言或了義經撥為不了許有現在
 言無去來或許唯現仍是假有或摠
 非撥三世皆無此等皆違聖教正理
 智者應斥為迷理人然我且依尊者
 世友約作用立三世有殊隨已堪能

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一

排諸過難是故三世實有義成諸有智人應隨信學已辯隨眠於如是位繫如是事復應思擇諸事未斷彼必被繫耶設事被繫彼必未斷耶若事未斷彼必被繫有事被繫而非未斷繫非未斷其相云何頌曰

於見苦已斷 餘緣此隨眠 及前品已斷 餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所除遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫及聲義明前前已斷後後未斷皆能繫義何事有幾隨眠隨增此中但應辯所緣相謂辨何法何識所緣則易了知此所繫事定有餘所隨眠隨增且法與識數各有幾諸法雖多略為十六三界五部及諸無漏能緣彼識名數亦然此中何法為幾識境頌曰

見苦集修斷 若欲界所繫 自界三色一 無漏識所行 色自下各三 上一淨識境

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六

无色通三界 各三淨識行 見滅道所斷 皆增自識行 無漏三界中 後三淨識境 論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣謂自界三即如前說及色界一即修所斷無漏第五皆容緣故且欲界繫見苦斷法為自界三識所緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集所斷善識非餘無漏識中唯法智品見集修斷如應當知若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自下三

皆如前說及上界一即修所斷無漏第八皆容緣故且色界繫見苦斷法為自界三及上界一識所緣者准前應知為下界三識所緣者謂欲見苦見集所斷上緣相應修斷善識若無漏識唯類智品見集修斷如應當知若無色繫即前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第十皆容緣故准色界繫如應當知見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷為六識緣五識即如前增欲見滅斷見道

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九

所斷義准應知色無色繫見滅道斷隨應為九十一識緣八十如前各增自識若無漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故不委釋者如應當思應以如前所略建立十六法識蘊在

心中思擇隨眠所隨增事恐文煩廣略示方隅且有問言所繫事內眼根有幾隨眠隨增應觀眼根按唯有二謂欲色界各修所斷此隨所應欲色修斷及彼道行隨眠隨增若有問言緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識按有八種謂欲色界各有三識即見苦集所斷遍俱及修所斷合而成六無色界一即修所斷空處近分所攝善識無漏第八皆緣眼根且應了知一切無漏決定不為隨眠隨增前七隨應欲色各三部無色修斷隨隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增准此應知色界三識無色善識緣第四靜慮

阿毘達磨藏論卷第六第十好

眼根無色修斷及彼遍行隨眠隨增若復有聞言緣緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識有十三種謂於三界各有四識除見滅斷合成十二并諸無漏識能緣緣眼根此隨所應三界四部除見滅斷隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識能緣眼根此識容為欲見苦斷見集斷通修道所斷善無記識及色界繫修斷善識并法智品無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應欲界見苦見集修道所斷色修所斷及彼遍行隨眠隨增餘隨所應當如理釋乃至無漏緣眼根識此識容為三界所繫見道所斷無漏緣識修所斷善無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應三界見道所斷修所斷通隨眠隨增若別疏條前十二種各有今所隨眠隨增應言欲界見苦所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷通隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增見道斷識欲見道斷及諸遍行隨眠隨增增然無漏緣唯相應縛所餘但作

阿毘達磨藏論卷第六第十好

所緣隨增准此應知色無色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣法類品緣眼根識餘所繫事例眼應思今於此中復應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如本論說彼於此心或有隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已得永斷何等名曰有隨眠心有隨眠名依何義立復由何等名有隨眠且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心如是諸心各有二種謂遍非遍行有漏无漏緣染不染心有差別故依二義立有隨眠名一是隨眠所隨增故二以隨眠為助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨眠云何與心相應煩惱乃至未斷於心隨增謂彼隨眠能引起得於心相續能為拘導又與來世為同類因引相續中心等流起故乃至未斷說於心隨增斷則不然無隨增義非由

阿毘達磨藏論卷第六第十好

斷故令彼離心故雖已斷而名有彼以助伴性不可壞故謂對治力於相續中能遠隨眠今不現起及能遮彼所引起得於心相續不為拘導故說已斷相應隨眠無隨增理非對治力能遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心名有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨眠斷未斷於心隨增故恒令心得有隨眠名若彼緣心隨眠已斷心不由彼名有隨眠道力令心離隨眠故雖為助伴及能所緣俱非道力能令相離而對助伴能所緣疎故此有名唯據未斷助伴性親斷亦名有此中身見相應之心由所相應無明身見隨增伴性名有隨眠由自部餘見集斷通唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見苦見集所斷通不遍心如理應思見滅所斷邪見俱心由所相應無明邪見隨增伴性名有隨眠由自部攝有漏緣遍隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅見道所斷若緣無漏緣有漏心如其所應例應思擇修道所斷貪相應心

由所相應無明及愛隨增伴性名有隨眠由自部餘及詩遍行唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼餘修所斷煩惱俱心如其所應例應思擇諸修所斷不染汙心由自部攝隨眠及遍唯隨增性名有隨眠如是所論皆約未斷彼若斷已有伴性者唯由伴性名有隨眠依此義門應作略說

項曰
有隨眠心二謂有染無染有染心通二無染局隨增

論曰有隨眠心惣有二種有染無染心差別故於中有染所有隨眠若未斷時相應具二所緣唯一若已斷時相應有一所緣都無彼無染心所有煩惱唯未斷位名有隨眠斷已都無非助伴故此緣無染所有隨眠在有心前或俱時斷斷緣染者通前後俱相應與心必俱時斷故染通二名有隨眠無染局一有隨增性

說一切有部顯宗論卷第二十六

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第六之三

如上前辯十種隨眠次第生時誰前誰後諸隨眠起無定次第可一切後一切生故然有一類煩惱現行前後相牽非無次第就此一類辯次第者
項曰
無明疑邪身 邊見戒見取 貪慢瞋如次
由前引後生

論曰謂彼煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲觀苦乃至遍諦由不了故無觀察能既聞二途便懷猶豫為若非若乃至廣說若遇邪論便生邪見撥無苦諦乃至廣說於取蘊中既撥無苦因此便起薩迦耶見從此復執我有斷常隨執一邊計為能淨於如是計執為第一見已見德緣之起貪謂此勝他恃而生慢於他所起違見生瞋如執我徒憎無我見或於已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨

此係一類雜十隨眠相牽現行前後次第理實煩惱行次无邊以所待緣有差別故諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有各種隨處就勝要唯有三項曰
由未斷隨眠 及應隨境現 非理作意起 說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪隨眠未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故餘隨眠起類此應知未斷未遍知欲貪隨眠者三緣故說未斷遍知謂得未斷故對治未生故未遍知境故又斷有二一有分斷二無分斷故說未斷未遍知言此說隨眠由因力起順欲貪境現在前者謂有實境順欲貪經此若現前欲貪便起此則說隨眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如木境界現前及有如鐵燧非理作意起鑽境界木欲貪火生此中何名非理作意謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫旋采飭嬌姿所顯女想糞聚起有情想所住持心俱顛倒

阿毘達磨法蘊論卷第七 第三十
警覺見名非理作意此則就隨眠由加

行力起若隨眠起具三因緣云何許
有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且
非定許煩惱現前方得名為阿羅漢
退然此且據從前煩惱無間引生故
說無過以煩惱生慈有二種一從煩
惱無間引生二次所餘非煩惱起若
異此者善無記心無間不應有煩惱
起此中不據次所餘生是故不應舉
退為難或此且據具因緣說實有唯
託境界力生無有因力加行力者即
上所說隨眠并伴佛說為漏瀑流取
取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明
漏瀑流有四一欲瀑流二有瀑流三
見瀑流四無明瀑流取謂四取如瀑
流說取謂四取一欲取二見取三戒
禁取四我語取如是漏等其體云何
頌曰

阿毘達磨法蘊論卷第七 第四十 好漏
以非能取故
論曰欲界煩惱并經除癡四十一物
按名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十
一并十經色無色界煩惱除癡五十
二物按名有漏謂上二界根本煩惱
各二十六色無色界雖復亦有昏沉
掉舉而經不應依界分別上界經少
不自在故由是有漏唯說煩惱若經
亦依界分別者則有漏體有五十六
故品類足作如是言云何有漏謂除
無明餘色无色二界所繫結縛隨眠
隨煩惱經何緣合說二界煩惱為一
有漏同無記性同一對治同定地故
亦緣色聲觸為境故不應唯說於內
門轉義准三界十五無明為無明漏
體故頌不別說何緣唯此別立漏名
為顯無明過患勝故謂獨能作生死
根本如契經說無明為因生於貪染
乃至廣說又如頌言
諸所有惡趣 此及他世間 皆無明為根
貪欲所等起
今於此中唯據勝頌說一百八諸惑
為漏謂非染汙思等恨等非漏所攝

阿毘達磨法蘊論卷第七 第五十 好漏
唯此諸惑猶留有情久住生死或令
流轉於生死中徒有頂天至無間獄
用強易了是故偏說瀑流及軛體與
漏同然於其中見亦別立謂前欲漏
即欲瀑流及欲軛如是有漏即有瀑
流及有軛析出諸見為見瀑流及見軛
者以猛利故謂漂合執義立瀑流軛
取如餘煩惱但除無明捨于相資能
漂合執諸見亦余由猛利故離餘相
助能漂合執故亦別立瀑流軛取又
諸煩惱皆令眾生漂淪染法離諸善
品無解邪解湧泛波濤漂激眾生於
善更遠故無明見於此別立若余何
不別立見漏令住名漏如後當說見
不順彼義有別故謂令異生及諸聖
者等住生死故名為漏諸見無有令
聖住能漏義不全故不別立漂合執
義聖異生殊故後三門皆別立見謂
此諸惑能漂異生容有令離一切善
品漂諸聖者則不可然漂已能令諸
異生類遍與非愛界趣生合令聖者
合則不可然合已能令諸異生類無
不依執令聖不然由此三門異生異

阿毗達磨藏顯宗論卷第十

聖於中見勝是故別立有餘師說見
躁利故於令住義獨不能辦故於漏
門與餘合立若與餘合便有住能如
於調為王繫縛生為子如是已顯二
十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五
種疑四纏二十八物名有瀑流謂
貪與慢各十疑八若足昏掉成三十
二色無色界各有二故三十六物名
見瀑流謂三界中各十二見十五物
名無明瀑流謂三界無明各有五應
知四軛與瀑流同四取應知體同四
軛然欲我語各并無明見分為二與
前軛別即前欲軛并欲無明三十四
物搃名欲取謂貪瞋慢无明各五疑
有四并十纏即前有軛并二界无明
三十八物搃名我語取謂貪慢無明
各十疑有八若足昏掉成四十二於
見軛中除戒禁取餘三十物搃名見
取所除六物名戒禁取由此獨為聖
道怨故雙誑在家出家眾故何故无
明不別立取依能取義建立取名然
諸無明非能取故謂不了相說名無
明彼非能取不猛利故但可與餘合

立為取已辯十種隨眠并經說為
漏瀑流取此隨眠等名有何義頌曰
微細二隨增 隨逐與隨縛 住流漂合執
是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細是故聖者阿難陀言我今
不知於同梵行起慢心不說全无
以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心
有况諸異生餘例應余有釋於一
刹那極微亦有隨增故名微細二隨
增者謂於所緣及所相應皆隨增故
如何煩惱有於所緣相應隨增如前
已辯或如怨害伺求瑕隙及如是母
應知煩惱於自所緣有隨增義如熱
鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱
於自相應有隨增義二皆同乳母令
嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令
伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱
相續增長及得積集言隨逐者謂无
始來於相續中起得隨逐言隨縛者
極難離故如四日瘡及鼠毒等有說
隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影
由此所說諸因緣故十種煩惱立隨

眠名依訓詞門釋此名者謂隨疏者
相續中眠故名隨眠即順流者身中
安住增昏滯義或隨勝者相續中眠
故名隨眠即是趣入如實解位為昏
迷義或有厭中長時隨逐覆有精類
故名隨眠何故隨眠唯貪等十非餘
忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故
瞽留有情久住生死或令流轉於生
死中從有頂天至無間獄由彼相續
於六齋門過無窮故名為漏極深
善品故名瀑流於界趣生和合名軛
執取彼彼自體名取已辯十種隨眠
并纏毘尊說為漏流軛取為唯余所
為更有餘頌曰

由結等差別復說有五種
論曰即諸煩惱結縛隨隨隨煩惱
義有別故復說五種且結云何頌曰
結九物取等 立見取二結 由二唯不善
及自在起故 纏由唯嫉慳 建立為二結
或二數行故 為瞋貪因故 遍顯隨惑故
惱亂二部故
論曰結有九種一愛結二恚結三慢
結四無明結五見結六取結七疑結

阿毘達磨毘婆沙論卷第七

八嫉結九慳結以此九種於境於生有繫縛能故名為結如契經言苾芻當知非眼繫色非色繫眼繫謂此中所有欲貪又契經說諸愚夫類無聞異生結縛故生結縛故死由結縛故從此世間往彼世間或有此故令諸有情合眾多苦故名為結是眾苦惱安足處故此中受結謂三界貪此約所依及所緣故若於違想及別離欲所攝行中心憎背名為慧結憍謂七憍如前已說言無明結者謂三界無知此約所依非所緣故以諸無漏法不墮界故无明亦用彼為所緣故見結謂三見取結謂二取何緣三見別立見結二取別立為取結耶三見二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等說此物等於義何益於結義中見有益故此言意說如貪瞋等一一獨能成一結事三見二取各十八物和合各成一結事故若異此者應說五見各為一結如貪瞋等故見及取各十八物共立一結方敵貪等若令身見邊見見取有

阿毘達磨毘婆沙論卷第七

十八物戒取邪見十八亦然豈非物等不令本釋其理決定所以者何以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行執我斷常或撥為無後起二取執見第一或執為淨不雜亂故本釋為善有說由物及聲等故有說貪著者及財者見結於彼繫用增上若有貪著淫解樂者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體令心不喜說名為嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮令心怯者說名為慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故名為慳何故經中嫉慳二種建立為結非餘經耶若立八纏應作是釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘六無一具兩義者無慚无愧擊唯不善非自在起悔自在起非唯不善餘兩皆无若立十纏應作是釋唯嫉慳二過失尤重故十纏中立二為結由此二種數現行故謂生欲界人天趣中此嫉與慳數數現起又二能為賤貧因故謂生欲界人天趣中多

阿毘達磨毘婆沙論卷第七

為賤貧重苦所軛現見昇賤及諸乏財乃至極親亦不敬愛又二遍顯隨煩惱故謂隨煩惱捨有二種一感俱行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相又此二能惱二部故謂在家眾於財位中由嫉及慳極為惱亂若出家眾於教行中由嫉及慳極為惱亂或能惱天阿素洛眾謂因色味極相擾惱或此能惱人天二眾如世尊告憍尸迦言由嫉慳結人天惱亂或此二能惱自他眾謂由嫉故惱亂他由內懷慳惱亂自侶故十纏內立二為結佛於餘處依差別門即以結聲說有五種頌曰
又五頓下分 由二不超欲 由三復還下
攝門根故三 或不欲發起 迷道及疑道
能障趣解脫 故唯說斷三
論口何等為五謂有身見戒禁取疑
欲貪瞋恚如是五種於下分法能為
頓益故名下分然下分法略有二種
一下界謂欲界二下有情謂諸異生
雖得聖法而不能超下分界者由為
欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪

阿毗達磨藏顯宗論卷第七 第一分 第六

而不能越下有情者由為身見戒取
疑結所繫縛故諸有情住欲界獄中
欲貪及瞋猶如獄卒由彼甚約不越
獄故身見等三如防邏者設有方便
超欲界獄彼三執還置獄中故順下
分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋
不超下界其義可亦唯此但是欲界
繫故離欲貪者見斷一切皆令不越
下分有情何故世尊唯說三種雖有
此責而佛世尊略攝門根且說三種
言攝門者見所斷惑類按有三唯一
通二通四部故說此三種攝彼三門
類顯彼故言攝根者身見等三是餘
三根以邊執見見取邪見如其次第隨
有身見戒禁取疑三種勝根而得轉
故說此三種攝彼三根故順下分唯
有此五諸得預流六煩惱斷何緣但
說斷三結耶此亦如前攝門根故雖
但有一通於二部即舉彼相以顯彼
體由此故說攝彼三門或有餘師作
如是釋趣異方者有三種障一不欲
發謂見此餘方功德過失故息心不
往二迷正道謂雖發趣而依邪路不

阿毗達磨藏顯宗論卷第七 第一分 第六

至彼方三疑正道謂不諸悉見有二
路人皆數遊便於正道心懷猶豫此
於趣彼為是為非如是應知趣解脫
者亦有如是相似三障謂由身見於
道涅槃見執我斷功德過失故於解
脫不欲發趣由戒禁取難求解脫而
迷正路依世間道徒經辛苦不至涅槃
由疑不能善自觀察見諸邪道有
多人修便於正道心懷猶豫於趣解
脫為是為非佛顯預流永斷如是趣
解脫障故說斷三雖見行常亦不趣
解脫見世道勝亦迷失正道撥元聖
道者亦不信正道而前三種是後三
根後三必隨前三轉故舉本攝末但
說前三佛於餘經如順下分說順上
分亦有五種煩曰
順上分亦五 色無色二貪掉舉慢无明
今不起上故
論曰如是五種體有八物淨舉等三
亦界別故唯修所斷名順上分順益
上分故名順上分結要斷見所斷彼
方現行故見所斷惑未永斷時亦能
資彼今順下分故要永對見所斷惑

阿毗達磨藏顯宗論卷第七 第一分 第六

方現行者名順上分此中既說色無
色貪及順上言知掉舉等亦色无色
非欲界繫品類足論即作是言結法
云何謂九結非結法云何謂除九結
所餘法由此證成掉舉一種少分是
結謂二界繫少分非結謂欲界繫於
少是結謂聖者於少非結謂異生有
位是結謂已離欲貪有位非結謂未
離欲貪由如是等差別不定品類足
論不說為結掉舉擾惱三塵地故於
順上分建立為結即由此理順上分
中不說昏沉順等持故已辯結縛云
何煩曰
縛三由三受
論曰以能繫縛故立縛名即是能遮
趣離染義結縛二相雖无差別而依
本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛
三者癡縛所餘諸結品類同故攝在
三中謂五見疑同癡品類憍慢二結
貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為
顯示已見諦者餘所應作故說三縛
通縛六識身置生死獄故又佛偏為
覺慧劣者顯塵相煩惱故但說三縛

阿達摩藏經卷第七 第五受好

有餘師說由隨三受勢力所引說縛有三謂貪多分於自樂受所緣相應二種隨增少分於不苦不樂於自他苦及他樂捨唯有一種所緣隨增隨亦多分於自苦受所緣相應二種隨增少分於不苦不樂於自他樂及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨增少分亦於樂受苦受於他一切受唯所緣隨增是故世尊依多分理說隨三受建立三縛何類貪等遮趣難染說名為縛謂唯現行若異此者皆成三故則應畢竟遮趣難染已分別縛隨眠云何頌曰

隨眠前已說

論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰

隨煩惱此餘 染心所行蘊

論曰能為擾亂故名煩惱隨諸煩惱轉得隨煩惱名有古師言若法不具滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨月名然諸隨眠名為煩惱即此亦得

阿達摩藏經卷第七 第十一受好

隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱經義所餘染汗心所行蘊隨煩惱起隨心故得隨煩惱名不得名煩惱以關圓滿煩惱相故隨煩惱名為目幾法經種種說故有眾多謂憤發不忍及起惡言類如世尊告婆羅門言有二十一諸隨煩惱能惱亂心乃至廣說後當略辯經煩惱垢攝者且應先辯經相云何頌曰

悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為經經說欲貪纏為緣故若異此者貪等云何可得名為圓滿煩惱然諸論者雜諸隨眠就勝說經或八或十謂品類足說有八纏毗婆沙宗說經有十即於前八更加忿覆如是十種繫縛含識置生死獄故名為纏或十為因起諸惡行令拘惡趣故名為纏無慚无愧嫉慳并悔掉舉昏沉如前已辯令心昧略

阿達摩藏經卷第七 第十二受好

昏沉相應不能持身是為眠相眠餘亦有昏不相應此唯辯纏故作是說於此須說眠三相者此三與眠義相順故因自反損怨益而生瞋恚為先心憤名忿有餘師說因憂非憂違逆而生力能令心無顧而轉乃至子上令心憤發說名為忿隱蔽自罪說名為覆罪謂可訶即是毀犯尸羅軌則及諸淨命隱蔽即是匿罪欲因有餘釋言捫拭名覆謂內懷惡捫拭外邊是欲令他不覺察義前說若法從煩惱起方可建立隨煩惱名此中何法何煩惱起無慚慳掉舉是貪等流要貪為近因方得生故无愧眠昏沉是无明等流此與無明相極相隣近故嫉恚是瞋等流由此相同瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有說是貪等流有說是無明等流有說是俱等流諸有知者因受生故諸无知者因癡生故即由此相故有說言心著攝繫判養恭敬不了惡行所招當果是於自罪隱匿欲因為愛无明二等流果隨心法說名為覆如是十種從煩

惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩
惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱 害恨諂誑憍 誑憍從貪生
害恨從瞋起 惱從見取起 諂從諸見生
論曰於可毀事決定堅執難令捨因
說名為惱由有此故世間說為不可
引導執惡所執於他有情非全不顧
擬重攝受為損惱因悲障惱心說名
為害於非受相隨念分別生續念後
起心結先心恨於已情事方便隱匿
矯設謀略誘取他情實智相連心曲
名諂於名利等貪為先故欲令他惑
邪示現因正定相連心險名誑心險
心曲相差別者如道如杖於他於自
因貪因見故有差別憍相如前已具
分別有餘師就從貪所生恃已少年
無病壽等諸興感事心傲名憍有餘
師言於自相續興感諸行執染為先
不顧於他謂己為勝心自舉恃說名
為憍由不顧他與慢有異如是六種
從煩惱生發汗相與名煩惱垢於此
六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨
是瞋等流惱是見取等流諂是諸見

等流如言阿曲謂諸惡見故諂之見
諸見等流此六亦從煩惱生故如線
亦得隨煩惱名已說諸經及煩惱垢
今次應辨彼對治諸經垢中誰何
所斷頌曰

經無慚愧眠 昏掉見修斷 餘及煩惱垢
自在故唯修
論曰且十纏中無慚無愧通與一切
不善心俱眠欲界中通與一切意識
俱起昏沉掉舉通與一切染汙心俱
故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆
并垢自在起故唯修所斷唯與脩斷
他力無明共相應故名自在起與自
在起經垢相應所有無明唯修斷故
此諸經垢誰通何性頌曰
欲三二餘惡 上界皆無記
論曰欲界所繫眠昏掉三皆通不善
無記二性所餘一切皆唯不善即欲
界繫七纏六垢上二界中隨應所有
一切唯是無記性攝即諂誑憍昏沉
掉舉此諸經垢誰何界繫頌曰
諂誑欲初定 三三界餘欲
論曰諂誑在欲界初定字知梵世

有諂誑耶以大梵王匿已情察現相
誑惑馬勝必苦傳聞此唯異生所起
非諸聖者亦可現前昏掉憍三通三
界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中
五如前辨所餘十一唯欲界繫所說
隨眠及隨煩惱於中有幾唯依意地
有幾通依六識地起頌曰

見所斷憍眠 自在隨煩惱 皆唯意地起
餘通依六識
論曰一切見斷修斷憍眠隨煩惱中
自在起者如是三種皆依意識依五
識身無容起故所餘一切通依六識
謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨
煩惱即無慚愧昏掉及餘大煩惱地
法所攝隨煩惱即是放逆懈怠不信
依六識身皆容起故理應通說諸隨
煩惱今此且後應顯者說復應思擇
如先所辨樂等五受根對今此中所
辨一切煩惱隨煩惱何煩惱等何根
相應於此先應辨諸煩惱頌曰
欲界諸煩惱 貪喜樂相應 瞋憂苦癡追
邪見憂及喜 疑憂餘五喜一切捨相應
上也皆隨應 道自識諸受

阿毗達磨藏論卷第三十七 第五十四好

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應以感行轉遍六識故無明遍與前四相應歡感行轉遍六識故與餘煩惱遍相應故邪見通與喜相應歡感行轉唯意地故如次先造罪福業故疑憂相應以感行轉唯意地故懷猶豫者求決定知心愁感故餘四見慢與喜相應以歡行轉唯意地故通談皆與捨受相應以說捨受癡隨增故癡與諸惑通相應故煩惱相續至究竟時取境者緩起屢中欲漸漸衰微相續便斷今時煩惱與捨相順是故皆與捨受相應豈不捨根非歡非感如何歡感煩惱相應如屢中人俱無違故欲界既今上地云何皆隨所應遍與自地自識俱起諸受相應謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各遍自識諸受相應若諸地中唯有意識即彼意識所起煩惱遍與意識諸受相應上諸地中識有多少謂初靜慮具四餘一受有多少謂初二三四等如次具喜樂捨喜捨樂捨唯捨

阿毗達磨藏論卷第三十七 第五十四好

應知隨諸地中所有煩惱如應與彼識受相應何緣二疑俱不決定而上得與喜樂相應非欲界疑喜受俱起以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不憂感雖懷疑細無礙情怡如在人間求得所愛雖多勞倦而生樂想有說色界雖復懷疑而於疑中生善品想故彼得與喜樂相應

說一切有部顯宗論卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅取造

阿毗達磨藏論卷第三十八

尊者象賢述

三藏法師玄奘奉詔

好

辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨

煩惱頌曰

諸隨煩惱中嫉悔忿及惱 害慢憂俱起

慳喜受相應 諂誑及眠覆 通憂喜相應

憍喜樂皆捨 餘四遍相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂

根相應以感行轉唯意地故有餘所

說惱喜相應見取等流應歡行故慳

喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉

者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂

喜相應歡感行轉唯意地故歡感行

者謂或有時以歡喜心而行諂等或

時有以憂感心行有餘師言既說誑

是貪等流故但應歡行不應說與憂

根相應是歡等流不應感故又正誑

時不應感故或應說誑是癡等流憍

喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮

與樂相應若在下諸地與喜相應此

上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應無遷許如無明遍相應故餘無慚愧惛沉掉舉四皆遍與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故說二及聲顯難及釋謂於惛誑設難如前理應釋言果因相別如無慚掉舉貪等流而與憂若有相應義故知所說與受相應不唯同因但據相別許有憂感而行誑者情有所憂而行誑故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相去何頃曰蓋五唯在欲 食治用同故 雖二立一蓋障蘊故唯五

論曰如契經言若說五蓋為不善聚是為正說所以者何如是五種純是圓滿不善聚故其五者何一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋契經既說蓋唯不善故知唯在欲非色無色界由此為證知惛掉疑體雖皆通欲色无色而但欲界有得蓋名為顯惛沉掉舉二種唯欲界者有立為蓋故與眠悔和合而立眠悔唯是欲界繫故為顯眠悔唯染汗者有得蓋名故與惛沉掉舉二種和合而立惛掉唯是染汗性故疑准前四在欲可知何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一體別立蓋名而彼惛眠掉悔二蓋各於二體合立蓋名欲貪瞋疑食治各別是故一一別立蓋名由惛與眠及掉與悔所食能治事用皆同故能離殊俱合立一欲貪蓋食謂可愛相此蓋對治謂不淨想瞋恚蓋食謂可憎相此蓋對治謂慈善根疑蓋食謂三世如契經說於過去世生如是疑乃至廣說此蓋對治謂若有能如實觀察緣性緣起惛眠蓋食謂五種法一麤營二不悅三頻申四食不平等性五心昧劣性此蓋對治謂光明想此蓋事用謂俱能令心性沉味掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋四隨念昔種種所更笑戲歡娛承奉等事此蓋對治謂奢摩他此蓋事用謂俱能令心不寂靜由此說食治用同故惛眠掉悔二合為一或貪

瞋疑是滿煩惱一能荷一覆蓋用惛眠掉悔非滿煩惱二合方荷一覆蓋用此五名蓋其義云何謂決定能覆障聖道聖道加行故立蓋名若余則應諸煩惱等皆得名蓋一切皆能覆障聖道及加行故如世尊告諸苾芻言若為一法所覆障者則不能了眼是非常一法謂貪乃至廣說二一別說如雜事中何故世尊說蓋唯五理實應念然佛世尊於立蓋門唯說五者唯此於五蓋能為勝障故謂貪恚蓋能障戒蘊如次令遠離欲惡故惛沉睡眠能障慧蘊此二俱令遠離鉢舍那故掉舉惡作能障定蘊此俱令遠離奢摩他故如是四蓋漸次令越出離白法由此於後令於業果四諦生疑疑故能令乃至解脫解脫智見皆不得起故唯此五建立為蓋若余掉悔蓋應惛眠前說順戒定慧蘊次第而說故不在此中壞次第者世尊意欲顯別義故謂契經中佛依正理說惛眠蓋眠鉢舍那能治非止說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀此依伏斷

說觀止門別治昏眠掉悔二蓋若依
此經連唐藏經卷第五十八 第六十 第六十一
 永斷此觀止門對治一切用無差別
 為顯此理故壞次第何故無明不立
 為蓋不說成故如契經說無明所覆
 覆即是蓋有餘師說等荷擔者立諸
 蓋中無明於中所荷偏重是故不說
 慢復何緣不立為蓋以有由慢能修
 勝法為蓋義劣不立蓋中有餘師言
 夫為蓋者令心趣下慢則不然以能
 令心趣上法故諸見何故不立蓋中
 見諸有情闕非我見者雖執有我而
 能離染故有說諸見性捷利故不順
 蓋義蓋性遲鈍隨煩惱中餘不立蓋
 准前所說應如理思上二界或不立
 蓋者離三界染初非障故又彼無記
 蓋唯不善今應思擇諸隨眠等由何
 而斷由慧觀見彼所緣故隨眠等斷
 若余欲界他界遍行及三界中見滅
 道斷有漏緣惑應無斷義緣苦集諦
 法智忍生唯緣欲界苦集諦故緣滅
 道諦諸智忍生唯緣無漏為境界故
 無如是失我許諸惑永斷方便有多
 種故為有幾種搃有四種何等為四

頌曰
此經連唐藏經卷第五十八 第六十 第六十一
 遍知所緣故 斷彼能緣故 斷彼所緣故
 對治起故斷
 論曰斷見所斷惑由前三方便一由
 遍知所緣故斷謂欲界繫見苦集斷
 自界緣或色無色界見苦集斷所有
 諸惑以上二界他界地緣亦由遍知
 所緣斷故緣苦集諦類智忍生俱能
 須觀三界境故及通三界見滅道斷
 無漏緣惑如是諸惑皆由遍知所緣
 斷故二由斷彼能緣故斷謂欲界繫
 他界緣惑以欲界繫見苦集斷自界
 緣惑能緣於彼此惑於彼能作依持
 依持斷時彼隨斷故如羸病者却倚
 而立去所倚時彼隨倒故如何於彼
 能作依持由此於彼能為因故豈不
 此即說由言因故斷實余此彼但是
 異名然為止濫故作是說謂欲界惑
 自他界緣皆有此彼于為因義然无
 此彼展轉相緣故於此中說能緣斷
 欲令易了唯他界緣由斷此因彼便
 隨斷三由斷彼所緣故斷謂見滅道
 斷諸有漏緣惑以無漏緣惑能為彼

所緣所緣斷時彼隨斷故如羸病者
此經連唐藏經卷第五十八 第六十 第六十一
 杖策而行去彼杖時彼隨倒故何緣
 於此所斷惑中有斷能緣故說所緣
 斷如緣欲苦集起現觀時有斷所緣
 故說能緣斷如緣諸滅道起現觀時
 雖實余時此彼俱斷而由所斷有勝
 有劣故勝斷時言劣隨斷謂若於彼
 惑所緣中無漏慧生能為對治彼惑
 名勝所餘名劣何緣彼惑偏得勝名
 於彼所緣無漏慧起專為敵彼發功
 用故若許惑斷方便有多有由能緣
 斷故隨斷有由所緣斷故隨斷何故
 前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷
 但應於此先立宗言永斷諸惑由多
 方便勿先立宗與後解釋言義各異
 前後相連如先立宗後釋無異先據
 必觀惑所緣故後據於中有差別故
 惑先舉勝後蕙辯劣正敵對者說名
 為勝已說三方便斷見所斷惑斷修
 所斷惑由第四方便謂彼但由治起
 故斷以若此品對治道生即此品中
 諸惑頓斷如下品治道起時上上
 品惑即皆頓斷至上品治道起時

下下品惑即皆頻斷如是理趣後當廣辯豈不一切見所斷惑斷時亦由對治道起以若此部對治道生則此部中諸惑斷故理實應然於此中為顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決定故說此言見所斷中唯有頂惑對治決定如前已辯惑見所斷諸惑斷時方便不定故就別說修所斷惑能斷方便不定故就總而說豈不所明第四方便與前宗義有不相關謂修位中以滅道智能斷三界修所斷惑慧非見此惑所緣故此與宗義實不相關前宗唯辯見所斷故設彼搖攝亦不相違見彼惑所緣此惑治生故所言對治搖有幾種

頌曰

對治有四種 謂斷持遠欲

論曰諸對治門搖有四種一斷對治謂道親能斷諸惑得即無間道二持對治謂道初與斷得俱生即解脫道由如是道持斷得故令諸惑得不相續生三遠分對治謂道能令前所斷惑得轉更成遠即勝進道於解脫道

後所起道名為勝進乃至後得俱起生等亦得道名令與惑得相違諸得相續增故四取患對治謂道隨於何界何地中見諸過失深生取患即是於彼以種種門觀過失義此唯諸取作意聚攝由此勢力設於後時屬妙境界亦不貪著應知多分是加行道非決定故不說在初說多分言應知為顯無間解脫勝進道中緣若集諦者亦取患對治已說惑對治當辯斷惑理諸惑永斷為定從何為從所緣為從相應為從自性何故生疑於此三種皆見過故且不應說斷從所緣謂若此法是彼所緣未曾有時非所緣故亦不可說斷從相應謂相應法不為因故此法無時非因性故又由此惑令心成染此心無時成不染故亦不可說斷從自性謂法無容捨自性故以斷惑時不可令彼所斷諸法失所斷性是故應思惑從何斷頌曰應知從所緣 可令諸惑斷

論曰諸惑永斷定從所緣

以於所緣遍知力故令惑永斷如前已說然惑

所緣搖有二種謂有繫事及無繫事緣有繫事為境諸惑及從此惑力所引生不緣此事為境諸惑如是二惑於一有情現相續中引起諸得設无染汙心現在前此得恒行無有間斷為去來世諸惑果因如是應知緣无繫事為境諸惑及因此惑勢力所引隨從現行不緣此事為境諸惑所引起得類亦同前言為去來惑果因者謂此諸得現在世時是過去惑等流性故說之為果是未來惑生緣性故說之為因然此諸得與斷對治等流諸得現行相連能持去來所得諸惑故今一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉緣此事境諸斷對治等流起時惑得便絕所得諸惑於自所緣雜體猶有而由因果得永絕故可說名斷以於少境若未遍知緣此境惑及因此惑力所引起緣餘境惑所引去來惑果因得現相續中無間而轉若於少境得遍知時惑所引得不復轉故知惑斷定從所緣如前所言遠分對治一切遠性恣有幾種頌曰

遠性有四種 謂相治處時 如大種尸羅 異方二世等

論曰一切遠性皆有四種一相遠性 如四大種雖復俱在一聚中生以相 異故亦名為遠二治遠性如持犯戒 雖復俱在一身中行以相治故亦名 為遠三處遠性如海兩岸雖復俱在 一大海邊方處隔故亦名為遠四時 遠性如去來世雖復俱依一法上立 時分隔故亦名為遠望何說遠望現 在世無間已滅及正生時與現相隣 如何名遠非眼等境故或無作用故 無為非時不可為難虛空體遍三滅 遍得故契經中亦說為近等聲為明 舉法未盡已辯煩惱對治差別修能 對治勝進位中所斷諸惑為無斷不 所得離繫有重得取項曰 諸惑無無斷 離繫有重得 謂治生得果 練根六時中 論曰所斷諸惑由得自分無間道故 便須永斷離退後時無無斷義斷已 復斷則為唐捐所得離繫無無隨道 漸勝進理而道進時容有重起彼勝

阿毘達磨藏論卷第八下第八下第八下

得理以離繫得道所攝故捨得道時 彼亦捨得故諸離繫有重得理此依 容有時捨有六謂治道起得果練根 說治生言通目二義若據住此能證 離繫目無間道若據住此正證離繫 目解脫道言得果者謂得預流一來 不還阿羅漢果言練根者謂增進根 由此六時得未曾道有捨曾道得離 繫故說得果言既無差別如攝四果 應攝練根以轉根時必得果故何勞 長說此練根言為顯練根異斷惑得 果故得果外說練根無失然得離繫 隨其所應有具六時乃至唯二謂欲 界繫見四諦斷及色無色見三諦斷 所得離繫得具六時色無色界見道 諦斷所得離繫得唯五時由治生時 即得果故說得果已不說治生欲界 修斷五品離繫亦五時得除預流果 第六離繫得唯四時得果治生時無 別故第七八品亦唯四時得四果中 除前二故第九離繫得唯三時亦治 生時即得果故色無色界修所斷中 唯除有頂第九離繫所餘離繫亦唯

阿毘達磨藏論卷第八下第八下第八下

三時得果四中除前三故有頂第九 得唯二時得果治生同一時故此約 鈇說若就利根前諸位中除練根得 豈不八地容世俗道斷應分二種對 治生時得不亦此說漸次得故此 唯約無漏得故若依越次通有漏得 則世俗道八地捺中隨離少多入聖 道者彼得離繫隨其所應有具六時 乃至唯一以利根故除練根時謂欲 界中先斷五品入見諦者彼見所斷 五品離繫具六時得謂有二種自治 生時及得果時復四成六彼修所斷 五品離繫唯五時得除預流果先斷 六品入見諦者彼見所斷六品離繫 亦五時得除一如前彼修所斷六品 離繫唯世俗道治生時得必不起彼 無漏對治是一來果向道攝故非住 果時起彼向道以住勝果不起劣故 先斷八品入見諦者彼見所斷八品 離繫亦五時得除一如前彼修所斷 前六離繫唯一時得如前應知七八 離繫唯四時得謂二治生及二得果 先斷九品依未至地入見諦者彼見

阿毗達磨藏顯宗論卷第八 第七十四

所斷九品離繫亦四時得如前應知
依根本地入見諦者彼見所斷九品
離繫亦一時得如前應知根本非欲
斷對治故若依未至若依根本彼修
所斷九品離繫亦一時得如前應知
必不起彼無漏對治是不還果向道
攝故先斷上七地入見諦者彼見三
諦斷七地離繫亦四時得如前應知
見道諦斷七地離繫唯三時得謂一
治生及二得果無漏治生即得果故
彼修所斷七地離繫唯三時得謂二
治生及一得果具離八地入聖道者
見修位中斷有頂惑見三諦斷離繫
三時謂一治生及二得果見道諦斷
離繫二時由治生時即得果故修斷
八品離繫二時謂一治生及一得果
第九離繫唯一時得以治生時即得
果故諸分離深見修位中進斷所餘
准此應說以何因證得後果時重得
先時所斷離繫由至教故謂契經中
依正證得阿羅漢果說如是言應如
是知應如是見彼從欲漏心得解脫
乃至廣說由此位中亦得欲界默患

阿毗達磨藏顯宗論卷第八 第七十五

對治等無學法智故知彼離繫亦應
重得前言斷欲六品九品入見諦者
彼先修斷六九離繫無漏得為永
不得暫不得耶應決定言彼永不得
豈不證得阿羅漢時必得先時見修
所斷一切離繫諸無漏得若彼先時
所斷離繫有無漏得今時捨者於彼
今應得無漏得若先无者今時亦無
得離繫時唯自治起及捨劣道得勝
時故諸有先依根本靜慮入見諦者
得無學時寧從欲漏心得解脫就依
未至入見諦者及次第者說故无失
即諸離繫彼彼位中得遍知名隨勝
立故遍知有二一智遍知二斷遍知
智遍知者體即是慧唯是无漏斷遍
知者體即離繫是智果故得遍知名
如業解名詮業解果若尔忍果應非
遍知是智眷屬故名遍知無失或於
後時轉成智果為一斷道所得離
繫各立一遍知為一切斷道所得離
繫摠立一遍知二俱不然以有極廣
極略過故若尔云何頌曰
斷遍知有九 欲初二斷一 二各一合三

阿毗達磨藏顯宗論卷第八 第七十六

上界三亦余餘五頌下分 色一切斷三
論曰諸斷摠立九種遍知唯立九緣
如後當辯何等名曰九種遍知且三
界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知
謂欲界繫初二部斷立一遍知次二
各一上界亦然故合成六餘三界繫
修道所斷煩惱等斷立三遍知謂欲界
繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應
知即是五頌下分結盡遍知并前立
故色界所繫修道所斷煩惱等斷立
一遍知應知此即是色受盡遍知元
色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍
知即一切結永盡遍知此亦并前合
立一故如是所立九種遍知應辯於
中幾何道果頌曰
於中忍果六 餘三是智果 未至果一切
根本五或八 无色邊果一 三根本亦尔
俗果二聖九 法智三類二 法智品果六
類智品果五
論曰於此九中且應先辯與忍智道
為果差別忍果有六謂三界繫見斷
法斷六種遍知智果有三謂頌下分
色受一切結盡遍知由此三遍知是

新修遺教藏卷第三十八第廿四好

修道果故由此已辯見修道果與靜慮地為果別者未至靜慮果具有九謂此為依斷一切故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本靜慮非欲斷治故所言八者尊者妙音說根本靜慮亦欲斷治故除色无色見道斷遍知道類智時摠集遍知故中間靜慮如根本說豈不依止根本靜慮入見諦時亦修未來依未至地欲斷治道得斷治故亦應證彼欲見斷法斷無漏繫得寧說根本唯得五果此責不然余時所修依未至地斷對治者唯色無色斷對治故根本地道既不能為欲斷對治彼現起位如何能修欲斷治道由彼所修未至斷治唯治上界故果唯五與无色地為果別者無色邊地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故聖依俗道離諸染位所得斷果亦名遍知以得無漏離繫得故前三根本果亦唯一謂依無色前三根本得一切盡遍知果故由此已辯靜慮無色摠得遍知果多少別與俗聖道為果

新修遺教藏卷第三十八第廿八好

別者俗道果二謂俗道力唯能獲得顯下分盡及色愛盡遍知果故聖道果九謂聖道力乃至能越二有頂故應知九中二是共果七不共果唯聖果故與法類智為果別者法智果三謂法智力能斷三界修所斷故類智果二謂類智力斷色無色修所斷故與法類品為果別者法智品果六謂即是前法智法忍所得六果類智品果五謂即是前類智類忍所得五果品言通攝智及忍故法品六中四不共果三屬法忍一屬法智二是共果謂寂後二雙屬法類二種智故類品五中三不共果皆屬類忍二是共果謂寂後二義如前釋何緣一一道所得斷不各各立為一遍知以永斷時說遍知故如契經說吾今為汝宣說遍知乃至廣說此中何等名為遍知謂貪永斷瞋永斷癡永斷乃至廣說說永斷言顯所得斷都无隨縛方名遍知去何名為有隨縛斷去何名為無隨縛斷斷具三種或四種緣名無隨縛不具名有謂或有斷雖得離繫

新修遺教藏卷第三十八第廿九好

得而闕餘得故容還永捨或復有斷餘得雖生未缺堅牢生死之首以八地染雖數曾離未能缺彼故還墜惡趣獄或復有斷雖亦缺彼而餘煩惱繫縛未除於永斷義未得圓滿或復有斷餘縛亦除而猶未能越所屬界以同類惑未斷元餘於永斷義亦未圓滿如是諸斷各有隨縛是故於彼不立遍知唯九位中三四緣具斷無隨縛可立遍知何謂具緣頌曰
得無漏斷得及缺第一有 滅雙因越界 故立九遍知
論曰見斷法斷具三緣故便立遍知修斷法斷具四緣故方立遍知見斷法斷具三緣者謂得無漏離繫得故缺有頂故滅雙因故此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因而斷非遍知闕餘二緣故見聖諦位第二三剎那諸斷雖有無漏離繫得餘二緣闕未立遍知第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅不立遍知見集斷因有未滅故集法智位欲二部斷具三緣故得遍知名後五剎那法類智位斷具

三緣故皆得遍知名修斷法斷具四緣者三緣如上越界第四謂諸界中聖未越地彼所得斷唯具二緣若已越地未越界者彼所得斷猶闕一緣若越界時四緣方具隨應彼斷得遍知名有說五緣加離俱繫義異則故說雙因滅俱繫離成故此不說離成就幾遍知頌曰

住見諦位無或成一至五修成六一二無學唯成一

論曰異生位中雖能離染乃至八地不成遍知於聖位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦無遍知至集法智集類忍位唯成就一至集類智滅法忍位便成就二至滅法智減類忍位便成就三至滅類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成就五依根本定入見諦者至集類忍亦無遍知後位隨應如理思擇住修道位未離欲者道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲以離欲第九解脫道為初乃至離色界寂後無間道先離

欲者從道類智乃至未起色盡道前唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前有愛者從色愛未盡先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退起無色纏成二遍知名如前說住無學位唯成就一謂一切結未盡遍知若依根本入正決定道類智時彼所有斷亦得順下分斷遍知名者寧許根本果唯有五遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名故無有失何緣唯此亦得彼名以漸次得不還果者於此斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永不生故彼所得斷假說為此果今實不得欲斷遍知何故不還阿羅漢果總集諸斷立一遍知頌曰

越界得果故二處集遍知

論曰具二緣故於所得斷總集連立為一遍知一者越界二者得果所言集者是合一義若於無色分離染故得預流果全離染故得阿羅漢若於欲界分離染故得一來果全離染故

得不還果若於色界分離全離俱不得果唯於二處具足二緣謂得果時亦即越界故阿羅漢及不還果集所得斷立一遍知今時捨起一味得故餘二果時得雖一味而未越界色愛盡時雖是越界無一味得故於彼位不集遍知要具二緣方總集故誰捨誰得幾種遍知頌曰

捨一二五六得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡全離欲退言捨二者謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時言捨五者經主釋言謂先離欲道類智位此但應說道類忍時道類智時彼已捨故夫言得捨據將說故又應簡言依未至定入見諦者若依根本入見諦者於欲界斷不得無漏離繫得故不得欲界見斷法斷三種遍知非先不得可言今捨言捨六者謂未離欲所有聖者得不還時得亦然者謂有得一得二得六言得一者謂勝進位集法忍等九種位中及從

阿毘達磨藏論卷第二十九張好

無學起色經退言得二者謂從無學起無色界諸經退時言得六者謂不還退元得五者理無容故謂先離欲依未至定入見諦者道類忍時捨五遍知得不還果此果若退可得五遍知此退既無故无容得五豈不勝進得聖果時於諸無為更起勝得乍可名得寧捨遍知約斷實然恒成就故但今且據九遍知中若得異名本名便失說名為捨亦無有過建立遍知與斷別故

說一切有部顯宗論卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏部監丞

勃耶造

阿毘達磨藏論卷第二十九 好

尊者未寶造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱隨諸品類雖有無量而初立為三界五部諸煩惱斷隨所繫事雖亦无量而就勝位立九遍知然斷必由道力故得此所由道其相云何項曰

已說煩惱斷 由見修道故 見道見聖諦

修道修九品

論曰世尊唯說有二煩惱見修所斷有差別故然諸論中開二為五即五所斷如前已說今就略攝唯二如經斷彼但由見修道故見道謂見四聖諦理修道謂修九品差別見唯無漏修通二種准前已顯故頌不說所見聖諦其相云何頌曰

諦四名已說 謂苦集滅道 彼自體亦然

次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說謂有

阿毘達磨藏論卷第二十九張好

為法除諸聖道為果性邊皆名苦諦為因性邊皆名集諦物雖無異數分無失依彼建立現觀位中諸忍智等行相別故如四正斷出離尋等擇滅無為名為滅諦學无學法皆名道諦因前果後理數必然由此定應列諦名處苦居集後道在滅前何故此中果前因後隨現觀位次第而說謂隨行者現觀位中前觀前說後觀後說然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等何緣現觀次第必然加行位中如是觀故何緣加行必如是觀謂若有法寂為遍惱修加行位理應先觀次求彼因次求彼脫後應求彼解脫方便辟如良醫先觀病者所患病狀次尋其因次思病愈後求良藥故契經言夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦亦為大醫王如實了知苦集滅道故加行位依此次觀現觀位中觀次亦亦由加行力所引發故如縱心誦先所誦文故列聖諦名隨現觀

次第現等覺故立現觀名正覺所緣故唯無漏此覺真淨故得正名此聖諦名為目何義聖者諦故得聖諦名謂唯聖者於此四諦能以聖行聖智實觀異生不然故名聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合 如所應一切可意非可意 餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無有失所以者何諸有漏行有三可意非可意餘可意者何謂諸樂受及彼資具餘二類然此中可意有漏行法由壞苦合故名為苦未離染者於彼壞時必定應生憂愁等故以薄伽梵契經中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦順樂受諸行如樂受應知諸非可意有漏行法由苦苦合故名為苦苦受自弊及順苦法現前必能惱身心故以薄伽梵契經中言諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦

受應知除此所餘有漏行法由行苦合故名為苦因緣所造皆是非常有漏非常無非是苦故有漏法皆是苦性豈不一切有漏行法據此皆容是行苦性不應但說非苦樂受及彼資糧為行苦性雖有此理然於此中依不共故作如是說此三苦性其體是何應定判言三受為體由三受故順三受法如應亦得三苦性名道無漏故非苦性攝如上所辯四聖諦中幾是世俗幾是勝義如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便无 慧析餘亦不 如瓶水世俗 異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應揔有二種性類差別一可以物破為細分二可以慧析除餘法謂且於色諸和合聚破為細分彼覺便无名世俗諦猶如瓶等非破瓶等為瓦等時復可於中生瓶等覺有和合聚雖破為多彼覺非無猶如水等若以勝慧析除餘法彼覺方無亦世俗諦非水等被慧析除色等時復可於中生水等覺故於

彼物未破析時以世想名施設為彼施設有故名為世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理說為有故若物異此名勝義謂彼物覺彼破不無及慧析除彼覺仍有名勝義諦猶如色等如色等物碎為細分漸漸破析乃至極微或以勝慧析除味等彼色等覺如本恒存受等亦然但非色法無細分故不可碎彼以為細分乃至極微然可以慧析至剎那或可析除餘想等法彼受等覺如本恒存此真實有故名勝義以一切時弊恒有故依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦如勝義理說為有故由此四聖諦皆勝義諦攝細分別時覺不捨故諸世俗諦依勝義理世俗自體為有為無若言是有諦應唯一若言是無諦應無二此應決定判言是有以彼尊者世友說言無倒顯義名是世俗諦此名所顯義是勝義諦名是實物如先已辯豈不已言諦應唯一理實應余非勝義空可名諦故何故立二即勝義中依少別理

阿毘達磨沙婆論卷第三元 卷六強好又

立為世俗非由躰異所以合者名是言依隨世俗情流布性故依如是義應作是言諸是世俗必是勝義有是勝義而非世俗謂但除名餘實有義即依勝義是有義中約少分理名世俗諦約少分理名勝義諦謂無簡別揔相所取一合相理名世俗諦若有簡別別相所取或類或物名勝義諦如於一躰有漏事中所取果義名為苦諦所取因義名為集諦或如一躰心所法有具六因及四緣性由如是理於大仙尊所說諦中無有違言如說一諦更無第二唯有一道更元餘道此四聖諦揔體去何一切有為及諸擇滅以是煩惱聖道境故染淨因果性差別故空非擇滅有自躰故正見境故亦是諦擇然非煩惱聖道境故亦非染淨因果性故亦非欣厭所行境故非覺悟彼得成聖故不預此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生以彼二法是無漏故不能違害有漏法故謂愛但緣有漏為境欣無漏法違諸有故不名為愛是善法欲若境

阿毘達磨沙婆論卷第三元 卷六強好又

極能順生貪受此境遍是煩惱所緣由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲疑誇空非擇滅與此相違故定不為煩惱境界豈不於二辭喻等師緣之亦生不欲疑誇寧說緣彼煩惱不生非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦滅道如緣苦等成染汗性如阿羅漢於道路等亦有無智疑誇現行豈可說為染汗煩惱是故皆是不染汗性由此說無緣彼煩惱有說非誇空非擇滅但誇其名不緣其體此二唯善俗智境界於苦等諦何不亦然故應知前說無失今應思擇於聖諦中求真見者初修何行求見聖諦初業地中所習行儀極為繁廣欲遍解者當於眾聖所集觀行諸論中求以要言之初修行者應於解脫具深意樂觀涅槃德皆生死過先應方便親近善友善友能為眾行本故具聞等力得善友名能品物機如應投法故近善友名全有行行者既為能說正法善友攝持應修何行頌曰
將趣見諦道 應佳戒勤修 聞思修所成

阿毘達磨沙婆論卷第三元 卷六強好又

謂名俱義境
論曰諸有發心將趣見諦應先安住清淨尸羅然後勤修聞所成等故世尊說依住尸羅於二法中能勤修習謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜伽師隨瑜伽師教授誡勗精勤攝受順見諦聞聞已勤求所聞法我令師教誡所生慧增漸勝漸明乃至淳熟非唯於此生喜足心復於法義自專思擇如是如是決定慧生自思為因決慧生已能勤修習諸煩惱等自相共相二對治修今於此中略攝義者謂修行者住戒勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別去何謂如次緣名俱義境理實三慧於成滿時一切皆唯緣義為境余時難辯三慧相別故今且約加行位辯說聞思修緣名俱義非唯緣名境有決定慧生故聞所成慧不但緣名境然隨師說名句文力故於義差別有決定慧生此慧名為聞所成慧約入方便說但緣名聞慧成已為知別義復加精勤自審思擇欲

令思擇無諍夫故復念師教名句文
身由此後時於義差別生決定慧名
思所成此加行時由思義力引念名
故說緣俱境思慧成已等引現前不
待名言證義差別此決定慧名修所
成故毗婆沙辯三慧相謂若有慧於
加行時由緣名力引生義解此所引
慧名聞所成若加行時由思義力引
念名解由此於後生決定慧名思所
成若不待名唯觀於義起內證慧名
修所成此中二慧名所成者是因聞
思力所生義第三修慧名所成者是
即以修為自性義如言命器食寶所
成諸有欲於修精勤學者如何淨身
器令修速成頌曰
具身心遠離 無不足大欲 謂已得未得
多求名所无 治相違界三 無漏无貪性
四聖種亦尔 前三唯喜足 三生具後業
為治四愛生 我所我事欲 暫息未除故
論曰身器清淨略由三因何等為三
因一身心遠離二喜足少欲三住四
聖種謂若欲令修速成者要先精勤
清淨身器欲令身器得清淨者要先

修習身心遠離身遠離者謂遠惡朋
心遠離者謂離惡尋由身心離惡朋
尋故身器清淨心易得定此二由何
易可成者由於衣等喜足少欲言喜
足者無不喜足少欲者無大欲諸有
多求資生具者晝押惡明侶夜起惡
尋思由此無容令心得定所無二種
差別又何謂於已得妙多衣等恨不
得此倍妙倍多即於此中顯等倍勝
更欣欲故名不喜足若於未得妙多
衣等求得故名大欲諸所有物足能
治苦若更多求便越善品是此中義
如契經言隨有所得身安樂者令心
易定及能說法由此希求治苦物者
是為助道非為過失故於已得能治
苦緣更求妙多名不喜足於全未得
過量希求名為大欲是二別相喜足
少欲能治此故與此相連應知相別
謂治不喜足不喜足相連是喜足相
能治大欲大欲相連是少欲相是於
已得能治苦物不更希求名為喜足
於所未得能治苦物不過量求名少
欲義喜足少欲界繫通三亦有越三

無漏攝者謂欲界繫善心相應喜足
少欲是欲界繫二界無漏例此應
說所治二種唯欲界繫以何證知色
無色界亦有能治喜足少欲以現見
有生在欲界從色無色等引起時所
治二種現行遠故能治二種現行增
故已說喜足少欲別相二種通相所
謂無貪以二俱能對治貪故所治通
相所謂欲貪聖種應知如能治說謂
亦通三界無漏是無貪如無色中雖
無怨境而亦得有無瞋善根故无色
中雖無衣等而亦得有無貪善根如
彼不貪身亦不貪資具故無色界具
四聖種受欲聖者於聖種中有阿世
耶而無加行眾聖種故名為聖種聖
眾皆從此四生故展轉承嗣次第不
絕前為後種世所極成眾聖法身皆
從於衣生喜足等力所引起是聖族
姓得聖種名四中前三體唯喜足謂
於衣服飲食卧具隨所得中皆生喜
足此三喜足即三聖種无貪善根有
多品類於中若治不喜足貪此乃名
為前三聖種第四聖種謂樂斷修斷

阿毘達磨集異論卷第九 第九十一 第六

謂難聲修謂聖道樂謂於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修即是欣慕滅及道義或樂斷之修名樂斷修即是欣慕滅之道義為證滅樂修道故由此能治有無有貪故此亦以無貪為性豈不第四亦能治瞋等則應亦以無瞋等為性非无此義然以前三為資糧故前三唯是无貪性故此亦自能對治貪故從顯偏說何緣唯立喜足為聖種非少欲耶以少欲者容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得境不敢多求設已得多容求不歇見喜足者少有所得尚不更求况復多得故唯喜足建立聖種或為遮止苦行者欲不說少欲以為聖種非彼外道心有勝欲恒有劣欲薰相續故或隨所得生歡喜心不更欣求名為喜足斷樂欲樂此為寧勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂連出家心於離惑中令心闇鈍能障梵行靜慮現前為過重深喜足能治故唯喜足建立聖種非於未得多衣等中起希求時心生歡喜何況於少是

阿毘達磨集異論卷第九 第九十二 第六

故少欲於能對治樂欲樂中非寂勝故不立聖種緣衣服等所生喜足如何可說是無漏耶誰言如是喜足是無漏若本聖種寧皆通无漏由彼增上所生聖道彼所引故從彼為名故言聖種皆通无漏不作是言緣衣服等所有喜足皆通无漏少欲無漏准此應釋謂彼增上所生聖道彼所引故從彼為名非聖道生緣衣等境世尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業歸佛出家為彼顯示於佛聖法毗奈耶中有能助道生具事業謂有厭離生死居家出家求脫有向生具於隨所得衣服等中深生喜足作何事業深樂斷修異此无能證涅縣故何緣唯四不增不減齊此滿足聖生因故謂聖生因略有二種一弃捨過二攝持德如次即是前三第四是故唯四不增不減或聞思修所成諸善皆是聖種解脫依故然為對治四種愛生是故世尊略說四種以契經說有四愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應

阿毘達磨集異論卷第九 第九十三 第六

孰時孰如是愛因飲食卧具及有無有皆如是說為治此四故唯說四聖種於樂喜足何非聖種不說於彼有愛生故為治愛生建立聖種經唯說有四種愛生是故於樂不立聖種或即攝在前三中故謂樂有在衣服中攝有在飲食中攝有在卧具中攝故於樂喜足不別立聖種或若於中引憍等過對治彼故建立聖種於樂无引憍等過生故聖種無於樂喜足或一切人皆受用者於彼喜足可立聖種非彼尊者縛矩羅等曾无有病受用樂故或一切時應受用者於彼喜足可立聖種非一切時受用樂故或醫方論亦見說有於樂喜足毗奈耶中方見說有衣等喜足聖種唯在內法有故有言雖有於樂喜足而不建立為聖種者諸樂有能順梵行故謂世現見樂學戒者於樂喜足隨梵行故或佛為欲暫息未除我我所事欲故說四聖種謂為暫息我所事欲故說前三聖種為永滅除及我事欲故說第四聖種我所我執立以欲名謂

為暫時息我所執故世尊說前三聖種即於衣等所生喜足及彼增上所引聖道為永滅除及我事執故世尊說第四聖種即樂斷修及彼增上所引聖道皆名聖種此門意顯令有身見暫息永除說四聖種如是已說將見諦所應修行及修行已為修速成淨治身器既集如是聖道資糧欲正入修由何門入頌曰
入修要二門 不淨觀息念 貪尋增上者 如次第應修
論曰諸有情類行別眾多故入修門亦有多種然彼多分依二門入一不淨觀二持息念故唯此二名曰要門為諸有情入皆由二不余如次貪尋增者謂貪增者入依初門尋增上者入依息念如非一病一藥能除就近治門說不淨觀能治貪病非不治餘息念治尋應知亦亦然持息念緣無差別微細境故所緣繫屬自相續故非如不淨觀緣多外境故能止亂尋既已搃說貪尋增者入修如次由前二門此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪且辯觀骨瑣 廣至海復略名初習業位 除足至頭半 名為已熟修繫心在肩間 名超作意位
論曰修不淨觀正為治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍利根初依前鈇根初後後謂利根者先於內身皮為邊際足上頂下周遍觀察令心默忠若鈇根者由根鈇故煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能伏治故先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往施身處觀外屍相以況內身彼相既然此亦應亦應修八想伏治四貪為欲伏治顯色貪故修青瘀想及異赤想為欲伏治形色貪故修被食想及分離想為欲伏治妙觸貪故修破壞想及散骨想為欲伏治供奉貪故修腫脹想及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通能伏治如是四貪以一骨瑣中具離四貪境故應且辯修骨瑣觀然於引發諸善根時補特伽羅約所修行說有

三位一初習業二已熟修三超作意且觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於肩間或鼻頰中或於額等隨所樂處專注不移為令等持得堅牢故從入已去名初習業入言為顯取初繫心假想自身足指等處下至能見錢量白骨由勝解力漸廣漸增乃至具見全身骨瑣謂於此位諸瑜伽師假想思惟皮肉爛墜漸令骨淨初量如錢乃至遍身皆成白骨彼於此位有多想轉想轉言顯不捨所緣數數轉生餘勝解想有餘師說觀行未成作意但由想力故轉觀行成已便由慧力此位未成故由想轉應知此中所言作意搃顯一切心心所法皆由想力相續而轉見全身已復方便入緣外白骨不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外骨瑣在已身邊漸遍一牀一房一寺一園一邑一界一國乃至遍地以海為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解漸復增故於所廣事漸略而觀乃至唯觀自身骨瑣齊此漸略不淨觀成

阿毘達磨俱舍論卷第九第九分
 名瑜伽師初習業位為令略觀勝解
 漸增於白骨中復除足骨思惟餘骨
 繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟
 半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成
 名瑜伽師已熟修位為令略觀勝解
 自在除半頭骨繫心眉間專注一緣
 湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜
 伽師超作意位應知至此不淨觀成
 諸所應為皆究竟故所緣自在若小
 若大應作四句如理應思隨欲而觀
 伏煩惱故不名顛倒得名為善此不
 淨觀何性幾地緣何境何處生何行
 相緣何世為有漏為無漏為離染得
 為加行得頌曰
 無貪性十地 緣欲色人生 不淨自世緣
 有漏通二得
 論曰如先所問今次第答謂此觀以
 無貪為性違逆作意為因所引欲惡
 弃背與貪相翻應知此中名不淨觀
 應是慧者理亦不然觀所順故謂不
 淨觀能近治貪故應正以無貪為性
 貪因淨相由觀力除故說無貪為觀
 所順諸不淨觀皆是無貪非諸元貪

阿毘達磨俱舍論卷第九第九分
 皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說
 名為此觀體故此約自性若兼隨行
 具以四蘊五蘊為性通依十地謂四
 靜慮及四近分中間欲界唯亦所地
 此容有故此觀唯緣欲界色處境欲
 界顯形為此觀境故若今何故契經
 中言耳根律儀所防護者住不淨觀
 乃至廣說此言為說諸為色貪所摧
 伏者彼必由為緣聲等貪之所摧伏
 故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根
 律儀由此方能住不淨觀有說此觀
 唯依意識能引所餘違逆行相故若
 有住耳根律儀彼必應先住不淨觀
 此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切
 色處若謂尊者阿泥律陀不能觀天
 以為不淨舍利子等於佛色身亦不
 能觀以為不淨如何此觀遍緣欲色
 此難不然勝無減者能觀天色為不
 淨故佛能觀佛微妙色身為不淨故
 由是此觀定能遍緣欲色為境由此
 已顯緣義非名亦已顯成通緣三性
 初習業者唯後人趣能生此觀非北
 俱盧天趣中無音疾等故不能初起

阿毘達磨俱舍論卷第九第九分
 先於此起後生彼處亦得現前此觀
 行相唯不淨轉是善性故體應是淨
 約行相故說為不淨是身念住攝加
 行非根本雖與喜樂捨三根相應而
 默俱行如苦集忍智隨在何世緣自
 世境若不生法通緣三世此觀行相
 非非常等十六行攝故唯有漏通加
 行得及離染得離彼地染得彼彼
 定時亦即獲得彼地此觀離染得已
 於後後時亦由加行令得現起未離
 染者唯加行得此中一切聖聖後有
 異生皆通未曾離染曾得說不淨觀
 相差別已次應辯持息念此差別相
 云何頌曰
 息念慧五地 緣風依欲身 二得實外無
 有六謂數等
 論曰言息念者即契經中所說阿那
 阿波那念言阿那者謂持息入是引
 外風令入身義阿波那者謂持息出
 是引內風令出身義如契經說苾芻
 當知持息入者欲吸外風令入身內
 持息出者驅擯內風令出身外慧由
 念力觀此為境故名阿那阿波那念有

餘師說言阿那者謂能持來阿波那者謂能持去此言意顯入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名辨屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風四除弃風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎卵位先於臍處業生風起穿身成穴如藕根莖軍初有風來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風此入息風適至身內有風續出名出息風如鍍金師開橐囊口自然風入風性法亦但有孔隙必隨入故入已按之其風還出入息出息次第亦然理實此風無入无出但如是轉能損益身相續道中假名入出入息轉位能逐身中腐敗汙垢諸臭穢物增長火界令身輕舉出息轉時能除齋蒸損減火界令身沉重發語風者謂有別風是欲為先展轉所引發語心起所令增減生從臍處流轉衝喉擊異熟生長養大種引等流性風大種生鼓動齒唇舌腭差別由此勢力引起未來顯名句文造色自性此居口內名語亦業

流出外時但名為語心生大種其理極成謂見貪瞋癡心起者面有潤燥乱色異常又亦傳聞懷瞋毒者面門生瘡非有慈心貪引火生焚身等故除弃風者謂有別風隨便路行能蠲二穢由穢內逼有苦受生由苦受生發除弃欲由除弃欲引起風心此心起風成除弃業又此風力令身安隱隨轉風者謂有別風隨隨身支諸毛孔轉由此故得隨轉風名此不依心但依業力隨身孔隙自然流行由此能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物動身風者謂有別風能擊動身引起表業應知此起以心為因遍諸身支能為擊動因顯風義乘辯六風然於此中正明二息此中意辯持息念故此念自性是慧非餘以契經說了知言故此品念勝故得名由念力記持入出息量故為顯緣息定慧得成由念功能故說為念并隨行性應准前門此念所依唯通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應為對治身終此念故

樂苦等受能順引發親里等尋故對治尋要任運受現在前位有說下三根本靜慮正在定位亦有捨受彼說此念通依八地上定現前息便无故此念但緣息風為境非通緣上所說六風此念初依欲界身起唯人天趣除共俱蘆唯加行得非離染得未離染者定由加行現在前故非離染得地所攝故已說皆是近分地攝非根本故又此念唯是勝加行引故不應說此有離染得此唯真實作意相應有說亦通勝解作意正法有情方能修習外道无有無說者故彼不能覺微細法故此與我執極相違故彼我執有故此念無由具六因此相圓滿何等為六一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心數入出息從一至十不減不增恐心於境極聚散故然於此中容有三失一數減失二數增失三雜乱失復有三失一太緩失二太急失三散乱失若十中間心散乱者復應從一次第數之終而復始乃至得定凡數息時應先數入以初生位

阿毘達磨藏蘊論卷第十九 第三十四行 息

入息在先乃至死時出息寂後如是
覺察死生位故於非常想漸能修習
隨謂繫心隨入出息念入出息為短
為長為遠至何復還旋返且念入息
為行通身為行一分隨彼息入行至
喉心膈腕髀膝脛腓足指念恒隨逐
止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至
足指隨所樂處安止其心觀息住身
如珠中縷為令為燭為損為益觀謂
觀察此息風已兼觀息俱大種造色
及依色住心及心所具觀五蘊以為
境界轉謂移轉緣息風覺安置後後
勝善根中謂念住為初至世第一法
淨謂昇進入見道等有餘師說念住
為初金剛喻定為後名轉盡智等方
名淨息相差別云何應知頌曰
入出息隨身 依二差別轉 情數非執受
等流非下緣

阿毘達磨藏蘊論卷第十九 第三十五行 緣

緣者一入出息所依身二毛孔開三
風道通四入出息地處心現前於此
四中隨有所關息便不轉此入出息
有情數取無覺身中息无有故是雖
從外來而繫屬內義此入出息非有
執受以息關滅執受相故身中雖有
有執受風而此息風唯无執受此入
出息斡是等流是同類因所生果故
身中雖有長養異熟風而此息風唯
是等流性身增長位息便損減身損
減時息增長故非所長養斷已於後
更相續故非異熟生餘異熟色无此
相故唯自上地心之所觀非下地心
所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲
界身欲界息依欲界心轉即彼心所
觀若生欲界起初定心彼欲界身欲
界息依初定心轉即彼心所觀起二
三定心皆准前應說生初靜慮起三
地心生二生三起二起自准生欲界
為理應說若生上地起下地心彼上
地身上地息依下地心轉非彼心所
觀如是欲界息四地心所觀初二三
定息如其次第為三二地息地心所

阿毘達磨藏蘊論卷第十九 第三十六行 觀

觀有息地四無息地五住有息地起
無息地心息必不轉住無息地起有
息地心息亦不轉住有息地起有息
地心隨其所應有入出息轉所辯持
息念成滿相云何應作是言若觀行
者注想觀息微細徐流謂想遍身如
筒一穴息風連續如貫未互不能動
身不發身識齊此應說持息念成有
餘師言增長自在所作事辦名此念
成初增長言顯持息念下中上品次
第成立乃至若時隨其所樂能入能
出名為自在若於此位能攝益身遠
馳嗜依尋名所作事辦有餘師說若
具六相遠離三失或若具足修十六
種殊勝行相齊此應說持息念成經
說息念有十七種謂念入出息了知
我已念入出息短入出息長覺遍身
止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺
心令心歡喜令心攝持令心解脫隨
觀非常隨觀斷隨觀離隨觀滅如是
一二皆自了知此十七中初是捨觀
後十六種是差別觀約四念住如次
應知各有四門成十六種如何覺心

行可受念住攝因受果名故無有過
非此中說心行謂思應知此中受名
心行謂由執著樂受味故便於彼彼
境界或生思造作心名為心行受是
思因故名心行無失或但能覺受自
解者義准亦於思等自體次第能覺
生住壞相如嘗大海一滴水鹹則亦
遍知大海水味故唯覺受名覺心行
廣解一一相如經釋中辯

說一切有部顯宗論卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅譯造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十

尊者宋賢造

三藏法師玄奘奉

記

辯賢聖品第七之二

如是已說入修二門由此二門心便
得定心得定已復何所脩頌曰

依已脩成止為觀脩念住以自相共相
觀身受心法自性聞等慧餘相雜所緣
說次第隨生治倒故唯四

論曰已修成止以為所依為觀速成
脩四念住非不得定者能如實見故
如何脩習四念住耶以自相共相觀
身受心法謂脩觀者專心一趣以自
共相於身等境一一別觀修四念住
分別此法與所餘法有差別義名觀
自相分別此法與所餘法無差別義
名觀共相且身念住觀自相者謂觀
察身諸處別相觀共相者謂觀諸處
同是身相成色相同或觀自相者謂
觀身別相觀共相者謂觀察身與餘
有為皆非常等受等念住准此應知
此四各三謂自性等自性謂慧唯聞

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十 第七張 好

等三相雜謂餘此俱有法所緣謂此
三慧所緣何故此三皆名念住由念
今慧得住所緣念慧相資勝定等故
由此於慧立念住名此相雜所緣故
亦名念住何緣故說三種念住為愚
行相資糧所緣三種有備故說三種
或根勝解分位各三機宜不同故說
三種三中相雜能斷煩惱非二能斷
太減增故然相雜言亦攝慧體慧與
俱有于相雜故若言自性應無所待
顯有所待說相雜言唯修所成法念
住攝能斷煩惱要在定中能斷惑故
緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故法念
住中共相作意能斷煩惱自相作意
緣少分境故無此能四念住內前之
三種唯不雜緣第四通二然三諦智
唯有雜緣能斷煩惱唯滅諦智雖不
雜緣亦斷煩惱身等念住各有三種
緣內外俱有差別故且身念住有三
種中緣自相續說名為內緣他身等
說名為外雙緣二種說為內外以有
我受而慢緩者應觀內身猶如外故
或內如前緣無執受說名為外緣他

阿達摩藏經卷第十 第三後好

相續說為內外待無執受及待自身
得二名故或緣根境及俱名三或緣
有情及非情數通緣二種差別為三
或緣有情外非情數及毛髮等差別
為三以彼皆從內身生故離根住故
具得二名或緣有情現在名內緣外
非情三世名外緣情去來說為內外
有情類故墮法數故又彼未來當墮
情數正墮法數彼過去時曾墮情數
正墮法數彼不生法是生類故受等
三種一一各三隨其所應准前應釋
此四念住說次隨生生復何緣次第
如是生次如是相隨順故有情多分
於諸色中好受用故不逮勝法好受
用色以何為緣謂於受中情深欣樂
欣樂於受由心不調心之不調由諸
煩惱心由信等可令調伏隨觀此理
四念住生或隨所緣廣細生故然非
由此心衰後觀法中涅槃極微細故
彼想思等循觀受時准義已能了知
其相同依心起等安危故有餘師說
色可聚散可取可捨相似相續不淨
苦等易了知故多分緣身生會等故

阿達摩藏經卷第十 第四好

男女展轉起會屢故不淨觀持息念
及分別界三入修門一切多緣身為
境故修念住位應取初觀此觀為因
生輕安觸由輕安觸引樂受生經說
身安便受樂故如是樂受依心而生
淨心為因得解脫果由是受等隨次
而觀故念住生如是次第此四念住
不增不減能治淨等四顛倒故觀身
不淨治於不淨謂淨顛倒雖淨顛倒
通緣五蘊然但觀身自性非淨便能
摧伏如人已觀糞體不淨亦不欣樂
從糞所生如是已觀身體不淨亦不
欣樂從身所生由此觀身為不淨者
於五取蘊皆不欣樂以有為身淨想
迷者彼方欣樂依身所生是故觀身
為不淨者於身所起亦不欣樂如有
安住不淨觀時雖不親觀聲等為境
而於歌等弃如糞穢如是安住身念
住時雖不親觀受等為境觀身自體
為不淨故終不欣樂受等三境又雖
不觀色無色境以為不淨而於彼境
非不引生不樂行相是故淨倒雖緣
五蘊身念住成便能摧伏後三念住

阿達摩藏經卷第十 第五好

雖各別觀例此應思能摧伏理觀受
是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法
真可欣欲是為樂義於多過患所雜
行中見有可欣殊勝功德是名於苦
謂樂顛倒此倒必用執受為先以於
受中深耽著已方於一切遍惱所依
有漏行中妄生樂想是故觀受為苦
性時便能摧伏計樂顛倒觀心非常
能治非常謂常顛倒謂觀行者憎厭
受故於所依心見有眾多品類差別
引非常觀今現在前便於有為不生
常想故能摧伏計常顛倒觀法非我
能治非我謂我顛倒謂有一類聞我
非常心不生喜遂作是念諱今此心
有多差別彼即是我為遠彼計復應
諦觀除三所餘亦唯是法便於一切
不起我想故能摧伏計我顛倒或為
對治段觸識思食如次建立身等四
念住數唯有四不增不減如是熟修
不淨觀持息念二加行已能次第引
所緣不雜身受心法念住現前後於
不雜緣法念住無間引所緣雜法念
住生次應修慈緣共相法念住此法

念住其相云何頌曰

彼居法念住 於觀四所緣 修非常及苦 空非我行相

論曰雜緣法念住於有種種二三四

五蘊為境別故唯於緣五名此所修

彼居此中修四行相於觀一切身受

心法所謂非常苦空非我然於修習

此念住時有餘善根能為加行彼應

次第修令現前謂彼已熟修雜緣法

念住將欲修習此念住時先應於緣

修非我行次觀生滅次觀緣起以觀

行者先觀諸行從因生滅便於因果

相屬觀門易趣入故或有欲令先觀

緣起此後引起緣三義觀此觀無間

修七處善於七處善得善巧故能於

先來諸所見境立因果諦次第觀察

如是孰修智及定已便能安立順現

觀諦謂欲上界苦等各別於如是八

隨次第觀修未曾修十六行相彼由

聞慧於八諦中初起如斯十六行觀

如蒲薄絹觀見衆色齊此名為聞慧

圓滿思所成慧准此應說次於生死

深生厭患欣樂涅槃寂靜功德此後

多引獸觀現前方便勤修漸增漸勝

引起如是能順決擇思所成攝取勝

善根即所修總緣共相法念住從此

無間生何善根頌曰

從此生燻法 具觀四聖諦 修十六行相

次生頂亦然 如是二善根 皆初法後四

次忍唯法念 下中品同頂上唯觀欲苦

一行一剎那 世第一亦然 皆慧五除得

論曰從順決擇勝思所成總緣共相

法念住後有修所成順決擇分初善

根起名為暖法是於緣共相法念住

差別如是所起是當所修能燒煩惱

薪聖道火前相如鑽火位初暖相生

法與暖同故名暖法此善根起分位

長故能具觀察四聖諦境由此具修

十六行相觀苦聖諦修四行相一非

常二苦三空四非我觀集聖諦修四

行相一因二集三生四緣觀滅聖諦

修四行相一滅二靜三妙四離觀道

聖諦修四行相一道二如三行四出

此相差別如後當辯然諸暖法雖緣

四諦而從多分說獸行俱以起彼時

蓋想多故行者修習此暖善根下中

上品漸次增進於佛所說苦集滅道

生隨順信觀察諸有恒為猛威候所

焚燒於三寶中信為上首有修所成

順決擇分次善根起名為頂法是於

緣共相法念住差別頂聲顯此是寂

勝處如吉祥事至成辦時世間說為

此人至頂謂色界攝四善根中二是

可動二不可動可動二中下者名暖

上者名頂動中上故不動二中下者

名忍於四諦境極堪忍故上者名為

世第一法世中勝故猶如醍醐閑居

者言修此善品其相至頂故名頂法

此境行相與暖法同謂觀四諦境修

十六行相如是暖頂二種善根初安

足時唯法念住後增進位四皆現前

初安足言顯以行相寂初遊踐四聖

諦逆後增進言顯從此後下中上品

次第數習諸先所得後不現前於彼

不生欽重心故以勝加行引此善根

故已得中不生欽重然此頂法雖緣

四諦緣三寶信多分現行此頂善根

下中上品漸次增長至成滿時有修

所成順決擇分勝善根起名為忍法

現在修未來四隨一行相現在修未來四唯同分修無緣餘諦世第一法是故唯修余所行相有餘師說近見道故似見道故唯修余所謂苦法忍唯緣欲苦諦修四行相世第一亦然已辨所生善根相體今次應辨彼差別義頌曰

此順決擇分 四皆修所成 六地二或七 依欲界身九 三女男得二 第四女亦余 聖由失地捨 異生由命終 初二亦退捨 依本必見諦 捨已得非先 二捨性非得 論曰此順頂忍世第一法四殊勝善根名順決擇分由下中上及上品分為四種如前已說決謂決斷擇謂簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道能斷疑故及能分別四諦相故分謂分段即是見道是決擇中一分攝故曠等為緣引決擇分順益彼故得順彼名故此名為順決擇分如是四種皆修所成非聞思所成速決擇分故此四善根皆依六地謂四靜慮未至中間欲界中無關等引故餘上地亦無見道眷屬故又無色界心不緣欲

界故欲界先應遍知對故於三界中彼取產故此四善根能感色界五蘊異熟為圓滿因不能牽引眾同分故極歡諸有欣圓滿故或聲為顯二有異說謂順頂二尊者妙音說依前六及欲七地對法諸師不許彼說非聞思所成順決擇分故此四善根依欲身起入天九處除北俱盧唯依欲九身容入難生故除增上忍世第一法餘三善根三洲初起後生天處亦續現前所除亦依天處初起有餘師說若於先時曾已修治此四加行彼於天處皆得初起此四善根唯依男女前前三男女俱通得二第四女身亦得二種勿後得男身不成晚等故依男唯得男身善根聖轉至餘生亦不為女故順頂忍位客有轉形故二依善根展轉為因住世第一法依女身者能為二因女得聖已容有轉得男身理故依男身者但為一因已得女身非擇滅故聖依此地得此善根失此地時善根方捨失地言顯遷生上地異生於地若夫不失但失眾同分必捨

此善根聖身見道力所資故此四善根無命終捨寧知命終捨唯異生非聖以本論說初胎由異生准成就身不成身業故豈不異生先依下地起順法等後生上地亦必定捨曠等善根無如是失以彼異生命時捨善根由捨同分故謂在死有無聖道資捨諸善根非由上地中有等起若諸聖者住死有中由聖道資不捨曠等但由上地中有等起捨下善根捨時雖同而所由別是故異生無失地捨聖者必無由命終捨異生命終雖捨忍法而定無有隨諸惡趣得惡趣生非擇滅故身是忍法曾所居故能感惡趣諸業煩惱不復能在身中行故如師子窟雜獸不居初二善根亦由退捨如是退捨異生非聖後二異生亦無退捨依根本地起曠等善根彼於此生必定得見諦以根利故賦有深故依未至中間起曠等者於此生不必得入見諦有餘師言依根本定起曠等者此生必定得至涅槃歎有深故若先捨已後重得時所得必非

阿毘達磨藏經卷第三十五

先之所捨由先捨已後重得時亦大
劬勞方得起故於先所捨不欽敬故
如先已捨別解脫戒後重受時得未
曾得暖等亦今後得非先者先已得
暖等善根經生故捨過了分位善說
法師便生頂等若不遇者還從本修
失退二捨非得為性退捨必因起過
而得失捨或有由德增進得此善根
有何勝利頌曰

暖必至涅槃 頂終不斷善 忍不墮惡趣
第一入離生

論曰四善根中若得暖法雖有退斷
善根造無間業墮惡趣等而無久流
轉必至涅槃故若今何殊順解脫分
若無障尋去見諦近此與見道行相
同故是等引攝勝善根故若得頂法
雖有退等而增畢竟不斷善根觀察
三寶殊勝功德為門引生淨信心故
若得頂已不斷善根如何經說天授
退頂由彼曾起近頂善根依未得退
密作是說若得忍法雖命終捨住異
生位而增無退不造無間不墮惡趣
然頌但說不墮惡趣言義准已知不

阿毘達磨藏經卷第三十六

造無間業造無間業者必墮惡趣故
忍位无退如前已辯得忍不墮諸惡
者已遠趣彼業煩惱故得惡趣生非
擇滅故由下忍力已得一切惡趣無
生由上忍力復得少分生等無生少
分生者謂多濕生由此二生多愚昧
故等言為顯慶身有感慶謂無想大
梵北洲無想大梵僻見處故此俱盧
洲无現觀故身謂扇搆等多諸煩惱
故有謂第八等聖必不受故感謂見
斷惑必不復起故得世界第一法雖住
異生位而能趣入正性離生頌雖不
言離命終捨既無間入正性離生義
准已成無命終捨何緣唯此能入離
生已得異生非擇滅故能如無間道
捨異生性故此四善根各有三品由
聲聞等種性別故隨何種性善根已
生彼可移轉向餘乘不頌曰

轉聲聞種性 二成佛三餘 麟喻佛无轉
一坐成覺故

論曰未殖佛乘順解脫分依聲聞種
性起暖頂善根容可轉生佛乘暖頂
是經長時方能起義若起彼忍無向

阿毘達磨藏經卷第三十七

佛乘以聲聞乘加行軍久經六十劫
自果必成菩薩專求利他事故為欲
拔濟无邊有情引誓莊嚴經無量劫
故往惡趣如遊園莊若不尔者無成
佛義起忍得一切惡趣非擇滅故起
彼忍無向佛乘新絕眾多利他事故
若時菩薩已殖佛乘順解脫分為遮
惡趣展轉堅攝施戒慧三念時無勞
起餘乘忍故聲聞暖頂可轉向佛乘
起忍則無轉成佛義依聲聞種性起
暖頂忍三皆可轉生獨覺乘道非聲
聞種性忍法已生於獨覺菩提有能
障義故起彼忍亦成獨覺此在佛外
故頌言餘起獨覺乘種性暖頂為有
轉向餘乘理不然獨覺乘慈有二種
一麟角喻二先聲聞若先聲聞如聲
聞說麟喻及佛俱不可轉以俱一坐
成菩提故第四靜慮是不傾動寂極
明利三摩地故堪為麟喻大覺所依
故彼俱依第四靜慮從身念住至盡
無生唯於一坐能次第起故麟角喻
及佛種性暖等善根皆不可轉頗有
初值順解脫分此生即能起順決擇

一坐成覺故

論曰未殖佛乘順解脫分依聲聞種
性起暖頂善根容可轉生佛乘暖頂
是經長時方能起義若起彼忍無向

分耶不令去何頌曰

前順解脫分速三生解脫聞思成三業
殖在人三洲

論曰順決擇分今生起者前生必起
順解脫分諸有創殖順解脫分極速
三生方得解脫謂初生殖順解脫分
次生成熟第三生起順決擇分即入
聖道若謂第二生起順決擇分第三
生入聖乃至得解脫彼言便與前說
相違謂依根本地起暖等者彼必於
此生得入見諦或彼應許極速二生
謂第二生依根本地起暖等者彼於
現生必入聖道得解脫故順解脫分
聞思所成非修所成諸有未殖順解
脫分者彼不能殖故順解脫分三業
為躡取勝唯是意地意業此思類力
攝起身語亦得名為順解脫分有由
少分施戒聞等便能種殖順解脫分
謂勝意樂至誠相續歡背生死欣樂
涅槃與此相違雖多修善而不能殖
順解脫分由意業勝殖此善根故唯
人中三方能殖狀離般若餘處劣故
有佛出世若無佛時俱能種殖順解

脫分已因便說順解脫分入觀次第
是正所論於中已明諸加行道世第
一法為其後邊應說從斯復生何道
頌曰

世第一無間即緣欲界苦生無漏法忍
忍次生法智次緣餘界苦生類忍類智
緣集滅道諦各生四亦然如是十六心
名聖諦現觀此慈有三種謂見緣事別
論曰從世第一善根無間即緣欲界
苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍
名為苦法智忍寧知此忍是無漏攝
從世第一無間而生以契經中言世
第一無間入正性決定或正性離生
今時名起異生地故此忍既是決定
離生一分所攝定是無漏從世第一
無間而生說無漏言為欲簡別世第
一法所從世忍此無漏忍以欲苦法
為其所緣名苦法忍謂於苦法無始
時來身見所迷執我我所今剗見彼
唯苦法性忍可現前名苦法忍此能
引後苦法智生是彼智生障之對治
故復名曰苦法智忍即此名入正性
決定亦復名入正性離生由此是初

入正性決定亦如初入正性離生故
經說正性所謂涅槃或正性言目諸
聖道能決趣涅槃或決了諦相故諸
聖道得決定名至得決定說名為入
若余何緣於無漏慧唯初見諦得決
定名以於今時於諸諦理初得難毀
決定見故或於今時望餘位道有非
一種決定相故煩惱名生如契經說
何謂生臭謂諸煩惱見位初越故名
離生有說生言目根未熟見位初越
故名離生至得離生說名為入捨異
生性諸說不同有言世第一有言苦
法忍有言共捨由此二種如無間道
解脫道故此忍無間即緣欲苦有法
智生名苦法智於唯是苦法得決斷
慧故應知此智亦無漏攝前無漏言
遍流後故如緣欲界苦聖諦境有苦
法忍苦法智生如是復於法智無間
捨緣餘界苦聖諦境有類智忍生名
苦類智忍此忍無間即緣此境有類
智生名苦類智初證知諸法真理
故名法智此後境智與前相似故得
類名是後隨前而證境義或從前生

如世尊處類論卷第三 善三友好 上六行
 故後得前類名世世間言子是父類
 即是從欲界若決定覺所生餘界若
 決定覺義如緣若諦欲界及餘生法
 類忍法類智四緣餘三諦各四亦然
 即緣一一有四心義如是次第有十
 六心慈說名為聖諦現觀以於三界
 四聖諦境次第現前如實觀故初習
 業地於諸諦境多運旋環已淳熟故
 今於此位能如是觀餘部有言唯現
 現觀彼言既摠理或無違以諦現觀
 摠有三種其三者何謂見緣事唯无
 漏慧於諸諦境如實覺了名見現觀
 是即由見分明現前如實而觀四諦
 境義即无漏慧并餘相應同一所
 緣名緣現觀是即由見等心心所法
 同能取所緣四諦境義即諸能緣并
 餘俱有同一事業名事現觀是即由
 見等心心所法并餘俱有戒及生相
 等於諸諦中同所作義戒生相是
 現觀因於現觀中彼有事用故亦於
 彼立現觀名如是應知不相應法唯
 一現觀除慧所餘心心所法有二現
 觀唯無漏慧具足有三諸說名為頂

如世尊處類論卷第三 善三友好 上七
 現觀者謂於一諦得現觀時於餘諦
 中亦得現觀故於前說現觀宗應
 審推徵依何現觀若言依事應讚言
 善以於苦諦得現觀時於苦具三於
 餘唯事謂初觀見苦聖諦時盡煩惱
 故即名斷集得擇滅故即名證滅起
 對治故即名修道以見苦位於集等
 三有斷證修事現觀故約事現觀名
 類無失若言依見應撥言非此現觀
 必漸諸諦相別故一見理無多行相
 故隨彼自相一諦中世尊說言各
 別見故已辨現觀具十六心此十六
 心為依何地頌曰
 皆與世第一同依於一地
 論曰隨世第一所依諸地應知即此
 十六心依彼依六地如前已說謂四
 靜慮未至中間何緣必有如是忍智
 前後次第相雜而起頌曰
 忍智如次第 無間解脫道
 論曰十六心中四法類忍名無間道
 四法類智名解脫道名如前說能忍
 可先來未見欲苦初念無漏慧名若
 法忍以契經中世尊自說若於此法

如世尊處類論卷第三 善三友好 上八
 以下劣慧或增上慧審察忍可名隨
 信行隨法行故應知此忍即無間道
 何處說此無間道名經說一法難可
 通達名為無間心等持故又世尊說
 有苦法智有苦類智乃至廣說非此
 二智同緣三界苦等境起如順理辯
 故於苦法忍所見欲苦中次斷解生
 名苦法智前忍能斷十煩惱得後智
 能與彼離繫得俱生經說智生隨於
 前忍故知後智名解脫道從此無間
 忍色無色未曾見苦第三剎那無漏
 慧生名苦類忍是見欲苦忍種類故
 次於苦類忍所觀上苦中次斷解生
 名苦類智忍智如次斷煩惱得名無
 間道離繫得俱名解脫道准前應說
 於餘三諦准苦應知故前八忍名無
 間道後之八智名解脫道復以何緣
 說對治名無間道說離繫得俱時
 起智名解脫道無間隔故名為無間
 無間即道名無間道是無同類道能
 為間隔今於解脫道不為緣義諸无
 間道唯一剎那諸解脫道或相續故
 於自所治諸煩惱得已得解脫與彼

斷得俱時起道名解脫道自所治言
欲顯何義苦類忍等諸無間道亦
與他所治離繫得俱生勿彼亦名解
脫道故此十六心皆見諦理一切皆
說見道攝耶不尔云何頌曰

前十五見道 見未曾見故

論曰見未曾見四聖諦理名為見道
故於現觀十六心中前十五心是見
道攝道類忍位於諸諦中見圓滿故
至第十六道類智時雖亦有一先未
知諦而無一諦先未見者以一切忍
皆見性故由此余時不名見道豈不
亦見未曾見諦謂道類智見道類
忍相應俱有一念道故諸有唯見曾
未見者名為見道余時通見未曾
見故無此失或此約諦不約剎那非
余時觀未曾見諦非於一諦多剎那
中未見一剎那可名未見諦如列畦
稻唯餘一科不可名為此畦未刈故
見未見名為見道是見道相義善成
立故我宗說現觀後邊道類智品是
修道攝兼修異境智行相故
說一切有部頌宗論卷第三十

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第七之三

已辨見修二道生異當依此道分位差
別建立眾聖補特伽羅且依見道十
五心位建立眾聖有差別者頌曰
名隨信法行由根鈍利別具備斷一
至五向初果斷次三向二離八地向三
論曰見道位中聖者有二一隨信行
二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍
根名隨信行者由先信妙力倍集加
行故諸利根名隨法行者由先樂觀
察修集加行故諸有情類種姓差別
法余先來如是安住於諸事業有不
樂觀或有樂觀能不能轉即二聖者
由於修惑具斷有殊立為三向謂彼二
聖若於先來未以世道斷修斷惑名
為具縛或先已斷欲界一品乃至五
品至此位中名初果向趣初果故言
初果者謂預流果此於一切沙門果
中必初得故若先已斷欲界六品或

齒

七八品至此位中名第二果向趣第

二果故第二果者謂一來果遍得果
中此第二故若先已離欲界九品或
先已斷初定一品乃至具離無所有
處至此位中名第三果向趣第三果
故第三果者謂不還果數准前釋如
是隨信隨法行者由先具縛斷惑有
殊數別各成七十三種謂於欲界具
縛為初至斷九品以為第十如是乃
至無所有處地地各九為七十三諸
後具縛即前離九故後七地無別具
縛次依修道道類智時建立眾聖有
差別者頌曰

至第十六心隨三向任果名信解見至
亦由鈍利別

論曰即前隨信隨法行者至第十六
道類智心名為任果不復名向隨前
三向今住三果謂前預流向今住預
流果前一來向今住一來果前不還
向今住不還果阿羅漢果必無初得
異生無容離有頂故見道無容斷修
惑故至任果位捨得二名謂不復名
隨信法行轉得信解見至二名此亦

阿毘達磨藏經卷第三 第三卷 第三

由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信
行今名信解由信增上力勝解顯故
諸利根者先名隨法行今名見至由
慧增上力正見顯故何緣先時斷修
所斷欲一至五或七八品初定一品廣
說乃至無所有處第九品或至第
十六道類智心但名預流一來不還
果非一來不還阿羅漢向頌曰
諸得果位中未得勝果道 故未起勝道
名住果非向

論曰依得聖道建立八聖故初得果
位未得勝果道以得果心於勝果道
所對治或非對治故非非彼治現在
前時得彼治道其理決定又非得果
時即有勝果道所斷煩惱離繫得
生道類忍不能斷彼繫得故若道力
能斷彼繫得此道引彼離繫得生可
說此道能證彼滅以得前果時未得
勝果道故住果者乃至未起勝果道
時雖先已斷修所斷惑欲一品等但
名住果不名後向後於何時得先所
斷修惑離繫無漏得耶於勝果道現
前時得為諸先斷後修斷惑入離生

阿毘達磨藏經卷第三 第四卷 第三

位得前果已此生定起勝果道耶理
必應然以本論說聖生第四靜慮以
上無漏樂根定成就故彼障已斷必
依彼故障已斷道易現前故如是已
依先具倍離及全離欲入見諦者十
六心位立眾聖別當約修惑辨漸次
生能對治道分位差別頌曰
地地失德九 下中上各三

論曰失謂過失即所治障德謂功德
即能治道如先已辨欲修斷惑九品
差別上四靜慮及四無色應知亦然
生死無非九地攝故如所治障一地
中各有九品諸能治道無間解脫九
品亦然失德如何各分九品謂根本
品有下中上此三各分下中上別由
此失德各分九品謂下下中下上
中下中中中上上下上上上品應
知此中下下品道勢力能斷上上品
障如是乃至上上品道勢力能斷下
下品障上上品等諸能治德初未有
故此德有時上上品等失已無故應
知此中智雖勝或未增威故道名下
品相續中惑雖極難斷細隨行故障

阿毘達磨藏經卷第三 第五卷 第三

名下品依如是理應立譬喻如浣衣
位塵垢先除於後後時漸除細垢又
如盪間小明能滅要以大明方滅細
間失德相對理亦應然由此可言白勝
黑劣以剎那領能治道生拔無始來諸
惑根故已辨失德差別九品次當律被
立聖者別且諸有學修道位中格亦
名為信解見至隨位復有種種差別
先應建立都未斷者頌曰
未斷簡斷失 住果極七返

論曰諸住果者於一切地備所斷失全
未斷時名為預流生極七返七返言
顯七往返生是人天中各七生義極
言為願受生眾多非諸預流皆定七
返故契經說極七返生是彼眾多七
返生義經說與此義無差別諸無漏
道從名為流由此為因趣涅槃故預言
為顯眾初至得彼預流故說名預流此
預流名為目何義若初得道名為預流
則預流名應目第八若初得果名為
預流則倍離欲全離欲者至道類智
應名預流此預流名目初得果然倍離
欲全離欲者至道類智不名預流約

修惑斷立彼果故預流必依遍得果者
初所得果以立名故一來不還非定
初得唯有此果必初得故何緣此名
不目第八未具得向果無漏道故未
具得見修無漏道故未遍至得現觀
流故八忍八智名現觀流道類智時
皆具至得是故第八不名預流由此
預流唯是初果彼從此後欲入天中各
受七生應言十四何故說彼極受七
生此責不然七數等故如七葉樹及
七處善聖道力故不過七有中間雖
有聖道現前餘業力持不證圓寂唯
依佛出世有別解律儀故彼第七有
若不過佛法便在家得阿羅漢果既
得果已必不住家茲葛威儀法亦成
就雖不會遇前佛所說而於餘命生
極歡心不經久時便入圓寂若於人
趣得預流果人中滿七天准應知非
聖亦有極七返生相續成熱得涅槃義
然非決定是故不說已辨修惑都未
斷者名預流果極七返生今次應辨
斷位眾聖且應建立一來向果頌曰
斷欲三四品 三二生家家斷至五二向

斷六一來果
論曰即預流者進斷修惑若三緣具
轉名家家一由斷惑斷欲修惑三四
品故謂或於先異生位斷或今預流
進修位斷二由成根得能治彼無漏
根故謂已成就彼能治道三品四品
無漏諸根三由受生更受欲有三二
生故謂斷三品更受三生若斷四品
更受二生此三二生由異生位造作及
增長感三二生業非諸聖者於聖位
中更能新作率復有業以背生死向
涅槃故由此契經說諸聖者唯受故
業更不造新若三緣中隨闕一種闕
二全闕不名家家何故成根頌中不
說預流果後說進斷惑成能治彼無
漏諸根義准已成故不具說若亦應
不說三二生言說斷三四品義已成
故謂已進斷三四品惑決定餘有三
生二生故說家家相不圓滿則應於
頌更說等聲方可具收家家三相或
應不說三二生言然頌中言三二生
者以有增進於所受生或少或無或
過此故應知捨有二種家家一天家

家謂欲天趣生三二家而證圓寂或
一天處或二或三二人家謂於人
趣生三二家而證圓寂或一洲處或
二或三若有七生生不滿七非家家
位中間涅槃何類所攝攝屬七生七
中極聲顯極多故由此已顯生未滿
前得般涅槃亦是彼攝根寂鈍者
具經七生非諸利根生定滿七寧無斷
五亦名家家以斷五時必斷第六非
一品惑能障得果猶如一闍未越界
故即預流者進斷欲界一品修惑乃
至五品應知轉名一來果向若斷第六
成一來果彼往天上一來人間而般
涅槃名一來果過此以後更無生故
即由此義證家家中若天家家受
三生者人間受二天上受三受二生
者人一天二如應例擇人中家家若
謂不然彼一來果有何異彼二生家
家彼貪瞋癡唯餘下品故即一來果
名薄貪瞋癡已辨一來向果差別次
應建立不還向果頌曰
斷七或八品 一生名一間此即第三向
斷九不還果

阿毘達磨藏論卷第五 第九後

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷惑斷欲界中修斷七品或八品故二由成根得能治彼無間解脫無漏根故三由受生更受欲有天或人中餘一生故若三緣中隨闕一種闕二全闕不名一間成無漏根頃中不說及應復說一生所因准家家中如應當釋所言間者是隙異名謂彼位中由有一隙容一生故未得涅槃或此間名目間隔義謂於彼位有餘一生為間隔故不證圓寂有一間者說名一間如何有餘一品修惑能為障礙令受欲界生名為一間未得不還果若斷此品便為超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二界地故彼極為礙容更受生斷六品時未越彼地故無斷五中間受生現身不能證一來果即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者後得果時即名家家之一間不此未名曰家家一間未得治彼無漏根故初得果位果道現前今時未修勝果道故要至後位起勝果道

阿毘達磨藏論卷第五 第十後

方得名曰家家一間治彼無漏根今時方得故即先成就一來果者斷欲界惑九品盡時捨一來名得不還果必不還受欲界生故此或名為五下結斷此攝集斷密作是說必無五結俱時斷理或二或三先已斷故依不還位諸契經中以種種門建立差別今次應辨彼差別相頌曰
此中生有行無行般涅槃上流者難修能往色究竟起半起過沒餘能往有頂行無色有四住此般涅槃
論曰此不還者據說有七且行色界差別有五一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五者上流此於中間般涅槃故說此名曰中般涅槃如是應知此於生已此由有行此由無行般涅槃故名生般等此上流故名為上流言中般者謂有一類補特伽羅已於生結得非擇滅起結不令彼於欲界過逼惱緣之所逼惱便能自勉修斷餘結殊勝加行加行未滿過捨命緣遂致命終由起結力受色中有獸多苦故乘前遲道進

阿毘達磨藏論卷第五 第十一後

斷餘結成阿羅漢得般涅槃言生般者謂有一類補特伽羅由先具造順起生業及增長故欲界沒已受色界生由具勤修速進道故生已不久成阿羅漢盡其壽量方般涅槃約有餘後說為生般非饒生已便般無餘彼捨壽中無自在故言有行般無行般者謂有一類補特伽羅生已多時方成無學於中有一勇猛精進有一稟性博緩懈怠如次名為有行無行謂若一類先欲界中依不息加行三摩地力斷五下分結成不還果後生色界經於多時還能進修前種類道成阿羅漢名有行般無行般者與此相違或色界生經多時已依止苦行解脫餘結名有行般以彼修習依功用道般涅槃故與此相違名無行般豈不中般生般現般所依止行亦有此故應立有行無行般名無如是失此義雖等而彼各有差別位故謂中般等雖亦定依苦行樂行解脫餘結而彼各有分位不同對此名為不共差別此無如是分位別故約道不同顯

其差別如何以此例彼今同故於此
中所辨無失由此有說二差別者由
緣有為無為聖道如其次第得涅槃
故應知亦無餘同此失然有經說無行
在先亦有經中先說有行時既無異
隨說無違有行可尊故我先說言上
流者謂有一類補特伽羅上流有增
非初生處即證圓寂謂欲界及色界
界生未即於中能證圓寂要轉生上
方般涅槃即此上流差別有二由因
及果有差別故因差別者此於靜慮
由有雜修無雜修故果差別者色究
竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮
有雜修者能往色究竟方般涅槃雜
修能感淨居果故即此復有三種差
別全超半超過及異故言全超者謂
色界中從一處及往色究竟由彼先
在欲界身中已具雜修四種靜慮過
緣退失上三靜慮以初靜慮受味為
緣命終上生梵眾天處由於先世串
習勢力復能雜修第四靜慮從彼處
受生色究竟以於色界十六處所取
初處受眾後處生攝越中間是全過

義言半超者謂色界中從初天等漸
次而及下至中間能越一處方能往趣
色究竟天起而非全是半超義言遍
及者謂於色界受味多故一切處生
由彼過於四靜慮地十六處所一一
皆有下等受味為感生緣從梵眾天
一一處所一生及已至色究竟方般涅
槃故名遍及由此義准初靜慮中大
梵所居非是別處即是第二梵輔天
攝若異此者大梵所居僻見處故一
導師故必無聖者於中受生遍及半
超應無差別應知此謂二上流中由有
雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者
餘於靜慮無雜修者能往有頂方般
涅槃謂彼先無雜修靜慮由於諸定
受味為緣此及遍生色界諸處唯不
能往五淨居天色界命終於三無色
以第生已後生有頂方般涅槃二上流
中前是觀行後是止行樂慧樂定
有差別故二上流者於下地中得般
涅槃亦不違理而言此往色究竟天
及有頂天依極處說無不還者於已
生處受第二生由彼於生容求勝進

非等劣故唯欲界及色界生有中
有中般涅槃者非色界及生色界者
以色界中無定容故若本有位有餘
障緣不得涅槃中有亦余中有薄劣
非本有故又彼若有應屬上流中般
上流應無差別謂定無有差別目錄
可作是言唯欲界及受色中有便般
涅槃得中般名非色界受何緣有學
未離欲貪無中有中般涅槃者欲界
中有依身微劣於多事業無堪能故
住本有位於欲界法尚難越度况中
有中能越欲界至得應果多事業者
謂越三界及永斷除二種煩惱并得
二三沙門果證住中有位無如是能
又此有前未曾數習九品差別煩惱
治故又不還果等非中有身得斷增
上惑所證得故雖三界漆極為難故
無欲中有能般涅槃色界中有與此
皆異故有於中得涅槃者又此地中
有得般涅槃唯起此地中所有聖道
初靜慮地中有位中般涅槃者唯起
自地根本靜慮聖道現前非未至中
間難今現前故在中有位依身微劣

阿毘達磨藏論卷第三十一 第五段 律藏

要易起者方能現前此五名為行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種謂生般等有差別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅隱名現般涅隱并前六為七或應總立九種不還謂現涅隱分為一種一於先位善辯聖言二臨終時方能善辯於上流內亦分二種一行色界二行無色并前四為八足轉生成九言轉生者謂於前生已得預流或一來果於今生內方得不還前現般言唯目現世初得入聖至涅隱者或不還者由根差別隨其所應分成九種或行色界五不還中復有異門分成九種頌曰
行色界有九 謂三各分三 業惑根有殊 故成三九別
論曰即行色界五種不還總立為三各分三種故成九種何等為三中生上流有差別故去何三種各分為三中般涅隱分為三者初起至速近當生處得般涅隱有差別故生般涅隱

阿毘達磨藏論卷第三十一 第七段 律藏

分為三者緣生有行無行異故此皆生已得般涅隱是故並應名為生般於上流中分為三者全起半起遍及異故然諸三種一切皆由速非速經久得般涅隱故分為九種不相雜亂如是三種九種不還由業惑根有差別故有速非速經久差別且總成三由先所集頓起生後業有異故如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根有異故此三一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由頓後受業有差別故分成三種故說如是行色不還業惑根殊成三九別若余何故諸契經中佛唯說有七善士趣頌曰
立七善士趣 由上流無別善惡行不行 有往無還故
論曰中生各三上流為一經依此立七善士趣何故前二各分為三第三上流唯立為一以上行故名為上流由此義同但立為一前之二種雖亦義同然為其中別相難了欲令易了

阿毘達磨藏論卷第三十一 第十一 律藏

故各分三上流有三相別易了無煩於彼更別建立又前二別唯有示所易顯示故各分為三第三上流別義多種本難顯示故總立一謂初中般唯在將生根惑品殊故分三種第二生般唯在已生亦根惑殊故分三種上流通有將生已生將生上流復有二種謂於靜慮雜不雜修已生上流分二亦復於如是二上流中若無雜修容生二界若有雜修唯生一界生一界者復分為三全起半起遍沒異故於半起內差別有多由上流別相煩廣若一辯難可周悉故依等義總立上流中生位中差別義少易顯了故分之為六雖彼一一亦有同義而等第三於上流中雖有異義而等前二為相彰顯故唯立七唯此已斷欲貪瞋等非善士法及與無學大善士果極相近故經唯說此名善士趣非謂預流及一來者都不可說名善士趣佛亦說彼名善士故如契經言云何善士謂若成就有學正見乃至成就有學正定往上名趣謂趣上果

及趣上生故唯說七或唯此七皆能
行善不行不善餘則不然又唯此七
往上升生不復還來餘則不尔故
但依此立善士趣諸在聖位曾經生
者亦有此等差別相耶不尔云何
頌曰

經欲界生聖不往餘界生此及往上升
無練根并退

論曰若在聖位經欲界生必不往生
色無色界由彼證得不還果已定於
現身般涅槃故若於色界經生聖者
客有上生無色界義然天帝釋作如
是言曾聞有天名色究竟我後退
落當生彼者由彼不了對治相故即
此已經欲界生者及已從此往上升
生諸聖必無練根及退以曾經生於
自相續蘊積聖道極堅牢故及得殊
勝所依身故前說上流雜修靜慮為
因能往色究竟天先應雜修何等靜
慮由何等位知雜修成復為何緣雜
修靜慮頌曰
先雜修第四成由一念雜為受生現樂
及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修
第四靜慮以彼等持寂堪能故諸樂
行中寂寂勝故諱於靜慮能雜熏修
唯諸聖者通學無學學位唯通信解
見至於無學位通時非時必先三洲
雜修靜慮退生色界亦能雜修退已

練根成見至姓從欲界沒生色界中乘
前復能雜修靜慮故六種姓皆得上
流於雜修時作何方便彼必先入第
四靜慮多念無漏相續現前從此引
生多念有漏後復多念無漏現前如
是旋環後後漸減乃至寂後二念無
漏次引二念有漏現前無間復生二
念無漏名雜修定如行成滿從此以
後不由功力任運唯從一念無漏引
起一念有漏現前無間復生一念無
漏如是有漏中間剎那前後剎那無
漏雜故名雜修定根本圓成如是雜
修第四定已乘此勢力隨其所應亦
能雜修下三靜慮雜修靜慮五蘊為
體然於此中諸世俗智是四法四類
八智所雜修略有三緣雜修靜慮一
為受生二為現樂三為遮止起煩惱退

諸不還中若見至姓為前二緣若信
解性具為三緣阿羅漢中不時解脫
但為現樂時解脫者為後二緣若雜
修靜慮為生五淨居何緣淨居處唯
有五頌曰

由雜修五品 生有五淨居
論曰由雜修第四靜慮有五品故
淨居唯五何謂五品謂下中上上勝
上極品差別故此中初品三心現前
便得成滿謂初無漏次起有漏後起
無漏第二中品六心現前方得成滿
謂二有漏為四無漏之所雜修如是
所餘隨其次第有九二十五念心
如應現前方得成滿如是五品雜修
為因如次能招五淨居果如是十五
有漏無漏心皆是先來未曾得今得
有餘師說初五無漏是從先來未得
今得餘十皆是曾所得心前五現前
時已未來修故有不超定雜修成
滿有要數起方得圓成有餘師言由
信等五次第增上感五淨居諸感淨
居由雜修力亦由業力相資助故然
唯有漏感彼異熟非無漏力棄背有

阿毘達磨藏論卷第三十五 第三十

故經說不還者有身證依何勝德而立此名頌曰

得滅定不還轉名為身證

論曰有滅定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身證得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以無心故依身身故以身俱生得勢力故彼已滅位猶名得彼何緣佛說有學福田身證不還不預其數謂世尊告給孤獨言長者當知福田有二一者有學二者無學有學十八無學唯九何等名為十八有學謂預派向果一來向果不還向果阿羅漢向隨信法行信解見至家亦一間中生有行無行上流是名十八何等名為九種無學謂退思護安住堪達不動不退慧俱解脫是名為九理亦應說而不說者以佛觀見有學無學由斷及根有殊勝故能生勝果名為福田然諸不還所得滅定是有漏故不可說言自性解脫故名清淨彼所依身猶有煩惱未永斷故不可說言相續解脫故名清淨故不約成

阿毘達磨藏論卷第三十二 第三十

彼立有學福田無學位中有漏功德雖非自性解脫所收相續解脫故名清淨由此亦能生殊勝果是故約定

及根差別說九應果皆名福田已辯不還虛相差別若細分計數成多千此中且依行色界五約諸地等五門分別謂五約地數成二十四定地中各五種故五約種姓數成三十六種姓中各五種故五約生處數成八十六六處中各五種故五約種姓根數成九十謂退法種姓下中上根有差別故數成十五乃至不動種姓亦然三約地種姓數成百二十謂四地中各三十故五約地種姓根數成三百六十謂四地中各九十故五約生處種姓數成四百八十謂十六處各三十故五約生處種姓及根數成一千四百四十謂十六處各九十故五約離染處種姓根積數成一萬二千九百六十不還差別謂以離染九品不同乘前一千四百四十

說一切有部頌宗論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨藏論卷第三十二

尊者眾賢造

三藏法師玄奘譯

辯賢聖品第七之四

已辯第三向果差別次應建立第四向果頌曰

上界修惑中斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向第九無間道名金剛喻定盡得俱盡智成无學應果

論曰不還者進斷色界及無色界修所斷惑從斷初定一品為初至斷有頂八品為後應知轉名阿羅漢向即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名為金剛喻定此定堅銳前若金剛無一隨眠不能破故先已破故不破一切實有能破一切切能雖見道中亦有能斷有頂煩惱無漏對治而見斷惑可為一品類斷九品勢力劣故又無事惑易可斷故能治不立金剛喻名此中所明金剛喻定能治一切有事惑中最後微微極難斷品故知能破一切隨眠由此

力能一剎那頃證一切惑斷無漏離
擊得如是所說金剛喻定唯與六智
隨一相應謂四類智滅道法智緣四
聖諦十六行相通依九地義准已成
故此差別說有種種且未至攝有五
十二謂苦集類智觀有頂苦集作非
常等因等行相與彼相應差別成八
滅道法智觀欲滅道作滅靜等道等
行相與彼相應差別亦八滅類智於八
地滅一一別觀作四行相與彼相應
成三十二道類智於八地道一切捨
觀作四行相與彼相應差別成四以
治八地類智品道同類相因必捨緣
故滅唯別緣道則不介於隨眠品已
具成立如未至攝有五十二中四靜
慮應知亦然空無邊處有二十八謂
除滅道法智品八及除觀下四地滅
諦各四行相相應十六以緣無色必
無法智及緣下滅類智品故緣下地
道於理無遮道必捨緣前已釋故緣
如前故有二十八識無邊處有二十
四無所有處准有二十謂彼於前後
除觀下滅聖諦境四八行相隨其次

第准前應釋諸有欲令三無色地有
緣下地滅類智者彼作是說空無邊
處加前十六識無邊處加前二十無
所有處加二十四如是捨說依無色
地金剛喻定七十二種或復說有百
三十二有餘師說道類智品於八地
道亦各別觀故前六地各有八十空
無邊處准有四十識無邊處有三十
二無所有處有二十四復有欲令滅
類智品於八地滅有別捨觀故前六
地中各百六十四空無邊處准五十
二識無邊處有三十六無所有處有
二十四彼俱非理道必捨緣滅准別
緣因有無故尊者妙音作如是說
金剛喻定捨有十三謂斷有頂見修
斷或無間道攝十三剎那此亦不然
以四類忍前八無間道非極上品故
此定既能斷有頂地第九品或能引
此或盡得俱行盡智令起金剛喻定
是斷或中寂後無間道所生盡智是
斷或中寂後解脫道故說此定所引
生智與第九品盡得俱起或此盡言
顯一切盡謂第九品及所餘惑皆得

擇滅故名為盡金剛喻定能引諸惑
盡得俱行盡智令起此與一切煩惱盡
得寂初俱生故名盡智有餘師說惑
盡身中此寂初生故名盡智如是盡
智至已生時便成無學阿羅漢果已
得無學應果法故為得別果所應修
學此無有故得無學名豈不無學亦
希別果以無學者亦得根故此難不
然如先有學求得別果此不然故既
說盡智至已生時便成無學阿羅漢
果義准盡智未已生時前七聖者皆
名有學為得別果勤修學故往本性
位何名有學學意未滿故學得常隨
故何故無學名阿羅漢諸自利行修
學已成唯應作他利益事故如契經
說不自調伏能調伏他無有是處或
是一切有學異生所應供養故名應
果學法云何謂有學者無漏有為法
無學法云何謂無學者无漏有為法
諸無為法雖是無漏而不名為學无
學法以有得者異生等身亦成就故
若無得者都不繫屬學無學故如是
有學及無學者捨成八聖補特伽羅

阿毘達磨藏論卷第三 第五淨行

行向住界各有四故名雖有八事唯
有五謂住四果及初果向以後三果
向不離前果故此依漸次得果者說
若倍難欲全難欲者住見道中名為
一來不還果向非前果攝修道即通
有漏無漏何道能離何地漆耶二道
現前難諸地漆各引幾種難繫得耶
頌曰

有頂由無漏 餘由二難漆 聖二難八修
各二難繫得

論曰有頂地中所有煩惱唯無漏道
能令永離此於有漏勢力增強自
地等皆能治故唯於次上近分地中
起世俗道能治下惑有頂地惑既無
上地故無有漏能離彼漆諸世俗道
不治自惑是自隨眠所隨增故不治
上惑勢力劣故餘八地中所有煩惱
通由二道能令永離皆有上邊世俗
道故皆有自下無漏道故聖用有漏
無漏二道離下八地修所斷時各具
引生二難繫得有漏無漏二種斷道
於八地中所作同故由此有學難八修
斷世出世道隨一現前各未來修世

阿毘達磨藏論卷第三 第七淨行

出世道此按相說以無漏道離上
地前八品時不修上邊世俗道故唯有
無漏一難繫得離第九品方可具二
或應許得離道而修或應斷漆時許
依下修上既說聖者二難八修各能
引生二難繫得准知聖者離有頂修
及見斷時用無漏道准引無漏難繫
得生亦不未來修世俗道與世俗道
不同事故異生離八用有漏道准引
有漏難繫得生亦不未來修無漏
道未入聖故不說自成有餘弱言以
無漏道離下八地修斷漆時何緣知
亦生有漏難繫得有捨無漏得煩惱
不成故謂有學聖以無漏道離彼漆
時若不引生同治有漏難繫得者則
以聖道具離八地後修靜慮得轉根
時須捨先來諸能聖道唯得靜慮
利果聖道上惑難繫應皆不成是則
還應成彼煩惱然非所許故具二得
此證不然不決定故如分離有頂得
轉根時及異生上生不成惑故此二
雖無煩惱斷得而勝進故遠惑得生
彼亦應然故證非理白此但可作如是

阿毘達磨藏論卷第三 第七淨行
言二道於中所作同故隨一現足引二
得生不可說言為成斷故已辯離漆
由道不同今次應辯由地差別由何
地道離何地漆頌曰
無漏未至道能離一切地餘八難自上
有漏難次下
論曰諸無漏道通依九地謂四靜慮
未至中間及三無色若未至攝能離
欲界乃至有頂餘八地攝隨其所應
各能離自及上地漆不能離下未離
下時上道必無現在前故諸有漏道
一切唯能離次下地非自地等自地
煩惱所隨增故勢力劣故先已離故
諸依近分離下地漆如無間道皆近
分攝諸解脫道亦近分耶不定云何
頌曰
近分離下漆 初三後解脫 根本或近分
上地准根本
論曰諸道所依近分有八謂四靜慮
無色下邊所離有九謂欲八定初三
近分離下三漆第九解脫現在前時
或入根本或即近分上五近分各離
下漆第九解脫現在前時必入根

本非即近分近根本等拾根故下
三靜慮近分根本受根異故有不能
入轉入異受少艱難故離下捺時必
欣上故若受無異必入根本諸出世
道無間解脫前既已說緣四諦境十
六行相義准自成世道緣何作何行
相頌曰

世無間解脫如次緣下上作處苦障行
及靜妙離三

論曰世俗無間及解脫道如次能緣
下地地地為處苦障及靜妙離謂諸
無間道緣自次下地諸有漏法作處
苦等三行相中隨一行相若諸解脫
道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等
三行相中隨一行相約客有說二道
各三非諸有情於離捺位無間解脫
皆各具三諸下地中由多掉舉寂靜
微劣故名為處雖大勤勞暫令掉舉
勢用微劣仍不能引美妙樂生故名
為若有極多種灾害拘尋及能覆障
令無功能見出離方故名為障諸上
地中不作功用掉舉微劣故名為靜不
設勤勞掉舉微劣引生勝樂故名為

妙於下地中所有灾害能決定見心
不生欣及能越彼故名為離應知此
中已兼顯示無間解脫行相各三相
翻而生如其次第謂無間道緣下為
處解脫道中緣上為靜餘相翻起如
次應知然離捺時起則不定世俗無
間及解脫道能離下等九品捺故應
知亦有九品差別此中具生離欲界
捺九無間道處等三行隨一現前各
未來修處等三行八解脫道靜等三
行隨一現前各未來修處等六行後
解脫道現在未來所修如前八解脫
道與前別者復修未來初靜慮攝
無邊行相如是乃至離無所有捺无
間解脫道所修應知若諸聖者以世
俗道離欲界捺九無間道處等三行
隨一現前各於未來修十九行謂處
等三有漏無漏十六聖行八解脫道靜
等三行隨一現前各於未來修二十二
行謂前十九加靜等三後解脫道現
在未來所修如前八解脫道與前別
者復修未來初靜慮攝無邊行相離
初定捺九無間道處等三行隨一現

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第九論

前各於未來修十九行謂處等三及
離無漏十六聖行此十六行是下地
攝以上地邊無聖行故後修聖行准
此應知八解脫道靜等三行隨一現
前各未來修二十二行謂前十九加
靜等三後解脫道現在未來所修如
前八解脫道與前別者復修未來二
靜慮攝無邊行相如是乃至離无有
有捺無間解脫道所修應知有餘師
言異生聖者離欲無間解脫道中亦
修不淨息念慈等離餘上地所修如
前初靜慮邊善根廣故修如是行上
諸定邊善根少故所修如前又欲界
中有多煩惱為欲斷彼修多對治上
地不然故修治少離欲界捺九無間
道未來所修處等三行唯緣欲界八
解脫道未來所修處等三行通緣欲
界及初靜慮靜等三行緣初靜慮後
解脫道未來所修處等三行通緣三
界靜等三行緣初靜慮乃至有頂離
初定捺九無間道未來所修處等三
行緣初靜慮八解脫道未來所修處
等三行緣初二定靜等三行緣第二

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 第九論

阿毘達磨藏論卷第三十五

定後解脫道未來所修處等三行通
緣三界靜等三行緣第二定乃至有頂
離三靜慮三靜慮深隨其所應皆准
前說離四定深九無間道未來所修
處等三行緣第四定八解脫道未來
所修處等三行緣第四定及緣空處
然非一念以界別故靜等三行唯緣
空處後解脫道未來所修處等三行
靜等三行皆緣空處乃至有頂離空
處深九無間道未來所修處等三行
唯緣空處八解脫道未來所修處等
三行緣空識處靜等三行唯緣識處
後解脫道未來所修處等三行靜等
三行俱緣識處乃至有頂離識處深
無所有深隨其所應皆准前說何緣
寂後解脫道中未來所修處等三行
靜慮攝者通緣三界無色攝者唯自
上緣諸靜慮中有遍緣智無色根本
必不下緣故二所修所緣有別傍論
已了應辯本義本說諸位善根相生
前既已說金剛喻定無間必有盡智
續生盡智無間有何智起頌曰
不動盡智後必起無生智餘盡或正見

阿毘達磨藏論卷第三十五

此處果皆有
論曰先不動法諸阿羅漢盡智無間結
生智起此智是彼本所求故必與盡
智俱時而得謂彼求得願記所解若
無便有入理障障諸阿羅漢共得智
時即亦志求得無生智然其盡智理
應先起是因位中先所求故先不動
法金剛定後得無生智而未現前盡
智無間方得現起除先不動餘阿羅
漢盡智無間有盡智生或即引生無
寧正見非無生智後容退故謂若
先是時解脫性紳於因位雙求二種而
至極果容有退故金剛喻定正滅位
中不得無生唯得盡智故盡智後盡
智現前或即引生無寧正見先不動
法無生智後有無生智起或無寧正
見此無寧見一切應界之所共有猶
如盡智故金剛定正滅位中一切皆
得無寧正見然此正見非正所求故
盡無生三智無間或有即起或未現
前於此位中惣略者若先不動初
起盡智准一刹那無生智亦一刹
那或有相續若時解脫初起盡智或

阿毘達磨藏論卷第三十五

一刹那或有相續此二所起無寧正
見皆無決定刹那相續如前說彼非
正求故如說沙門及沙門果何謂沙
門性此果體是何果位差別惣有幾
種頌曰
淨道沙門性有為無為果此有八十九
解脫道及滅
論曰言沙門者能永息除諸界趣生
生死魑魅或能勤勵息諸過失令永
寂靜故名沙門如薄伽梵自作是釋
以能勤勞息除種種惡不善法離深
過失廣說乃至故名沙門沙門所有
名沙門性此即沙門所修熏法熏是
排遣生臭或義即以無漏聖道為體
非世俗道以能無餘究竟靜息諸過
失故由此異生雖能已斷無所有處
深而非真沙門以諸過失尚有餘故
暫時靜息非究竟故既無漏道是沙
門性通以有為無為為果故沙門果
體通有為無為此果佛說惣有四種
謂初預流後阿羅漢道類智品是謂
有為預流果體見斷法斷是謂無為
預流果體道類智品或難欲界第六

無漏解脫道品是謂有為一來果體見斷法斷及欲界繫修所斷中前六品斷是謂無為一來果體道類智品或雜欲界第九無漏解脫道品是謂有為不還果體見斷法斷欲修斷斷是謂無為不還果體盡智無生智無學正見品是謂有為阿羅漢果體三界見修所斷法斷是謂無為阿羅漢果體然薄伽梵於契經中但說無為沙門果體如說云何名預深果謂斷三結乃至云何阿羅漢果謂已永斷貪瞋癡等應知斷言為前斷說何緣於彼但說無為以此無為唯是果故謂諸擇滅唯沙門果道通沙門故略不說或以無為法是果非有果道通二種故略不說或無為法雖有為過為令欣樂是故偏說或此唯說無為果經是有餘言不應封執謂此唯說三結斷等不遍說餘煩惱斷故如契經說心速迴轉精進能證無上菩提起毘舍想越諸色想沒有對想非餘不然應知此經亦復如是如由別意唯說無為為沙門果亦由別意說沙門

果推有四種若廣別意直論法相即沙門果有八十九皆解脫道擇滅為性謂為永斷三界煩惱有八十九無間道起見道所攝其數有八法類智忍各有四故修道所攝有八十一九地各九無間道故此八十九唯沙門性此沙門性無間所生八十九解脫道亦有為沙門果是彼等派士用果故即諸無間所斷或斷八十九諸擇滅唯無為沙門果是彼難繫士用果故彼能斷此得障得故豈不沙門性亦攝解脫道諸無間道亦彼等派士用果故應無間道亦是有為沙門果攝不令且非諸無間道一切皆是解脫道果雖有是者而但可言無間道力解脫道起彼力能斷此起障故彼道無間此必生故非解脫道力引無間道起此不能斷彼障故非此無間彼必生故謂雖亦有無間而生而不皆然及非此力謂有餘時餘加行力所引起故或有畢竟不復生故無相類失何故契經說沙門果非八十九唯說四耶豈不已言經有別意有何別意且

有釋言唯四位中諸觀行者分明歡悅覺慧生故謂唯四位極可信非餘設有退失未死還得故有餘復言唯此四位如次能越惡趣彼因人天趣生所顯示故唯上品貪等勢力往惡趣生非下品故或有本有二謂欲界有頂二越有頂二越欲界故唯立四為沙門果或諸煩惱惣有二類一者無記二者不善初越二種後越無記一來不還唯越不善以惡難越故唯立四有餘師言非薄伽梵於八十九不現證知然唯說四沙門果者頌曰五因立四果捨曾得勝道集斷得八智類修十六行論曰若斷道位具足五因佛於經中建立彼斷及與斷得俱時而生淨解脫道為沙門果言五因者一捨曾道謂捨先得果向道故二得勝道謂得果攝殊勝道故三惣集斷謂一果得惣得先來所得斷故四得八智謂一時中惣得四法四類智故五能頌修十六行相謂能頌修非常等故住四果位皆具五因餘位不然故唯說四

論曰且無漏道所得擇滅沙門果攝其
理極成得二果時諸世俗道所得擇
滅體數甚少與多重道所得擇滅惣
一得得共成一果是故於此以少從
多復說名為沙門果體謂世俗道得
二果時此果非唯以世俗道所得擇
滅為斷果性蓋以見道所得擇滅於
中相雜惣成一果同一果道所得得
故由此契經言云何一來果謂斷三
結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下
結故世俗道所得擇滅與无漏道所
得雜故以少從多名沙門果又世俗
道所得擇滅無漏斷得所任持故由
此力所持退不命終故無漏斷得印
所印故亦得名為沙門果體如故人
物王印所印不復名為能集者物此
亦應余故亦名沙門果有餘師說此
滅當為金剛喻定真沙門果故亦得
立沙門果名此滅雖非被離繫果是

彼士用果名彼果無失有餘復說由
此無為因沙門性增上力得是故亦
應名沙門果以世俗道斷煩惱時亦
修治彼沙門性故如是已說依世俗道
斷修所斷得二果時所得擇滅名沙
門果然沙門果翻沙門性此沙門
性如前已說即此復有差別名耶亦
有云何頌曰
所說沙門性亦名婆羅門亦名為梵輪
真梵所轉故於中唯見道說名為法輪
由速等以輪或具轉等故
論曰依世俗理則諸沙門異婆羅門
如契經說應施沙門婆羅門等依勝
義理則諸沙門即婆羅門如契經說
此初沙門乃至第四在正法外無真
沙門及婆羅門乃至廣說以能遠離
惡不善法與勤止息相極相似故沙
門體即婆羅門如說能遣除惡不善
法廣說乃至故名婆羅門即婆羅門
性亦名為梵輪是真梵王力所轉故佛
與無上梵德相應是故世尊獨應名
梵由契經說佛亦名梵亦名靜靜亦
名清涼寂默冲虛蕭然名梵佛具此

德故立梵名既自覺悟為令他覺轉
此授彼故名梵輪即梵輪中唯依見
道世尊有處說名法輪以阿若多憍
陳那等五苾芻眾見道生時地空天
神即傳宣告世尊已轉正法輪故如
何見道說名為輪以速行等以世輪
故如聖王輪旋環不息速行捨取能
伏未伏鎮壓已伏上下迴轉見道亦
余故名法輪謂聖王輪旋環不息見
道亦余無中歇故如聖王輪行用速
疾見道亦余各一念故如聖王輪取
前捨後見道亦余捨苦等境取集等
故此則顯示見四聖諦必不俱時如
聖王輪降伏未伏鎮壓已伏見道亦
余能見未見能斷未斷已見斷者無
速退故如聖王輪上下迴轉見道亦
余觀上苦等已觀下苦等故由此見
道獨名法輪尊者妙音作如是說如
世間輪有輻輳輞八支聖道似彼名
輪謂正見正思惟正勤正念似世輪
輞正語正業正命似輻輳正定似輞故
名法輪毗婆沙師本意惣說一切聖
道皆名法輪以說三轉三道攝故

阿毘達磨藏論卷第三第九疏解
阿毘達磨藏論卷第三第九疏解

於他相續見道生時已至轉初故名已轉然唯見道是法輪初故說法輪唯是見道諸天神類即就初言轉法輪不依二道然諸師多說見道名法輪以地空天神推依此說故曾無說三道皆名法輪故推見道具前所說輪義故雖諸見道皆名法輪而橋陳那身中先轉故經說彼見道生時名轉法輪非餘不轉橋陳那等見道生時說名世尊轉法輪者意顯彼等得轉法輪本由世尊故推在佛令所化者生尊重故如是即說如來法輪轉至他身故名為轉若異此者天神應說菩提樹下佛轉法輪不應唱言世尊今在婆羅痾斯國轉無上法輪故轉授他此中名轉有說此教名為法輪轉至他身令解義故此但方便非真法輪如餘雜染無勝能故此中思擇四沙門果何沙門果依何界得頌曰

三依欲後三由上無見道無聞無緣下無歎及經故

論目前三果但依欲界身得後阿羅

漢果依三界身前之二果未離欲故非依上得理且可然第三去何非依上得已離欲者亦可得故由理教故且理云何依上界身無見道故非離見道已離欲者可有起證不還果義何緣上界身必不起見道且依無色無容聽聞無我教故離聞此教必定無容入見道故又彼界生不緣下故見道先緣欲界苦故由此無色非見道依依色界身無勝欲故非離勝欲能入見道謂欲界中有諸苦受為生少樂多藉助勞人天中生壽量短促之財多病親友乖離違境既多欲心增勝若生色界與此相違謂彼異生耽勝定樂長壽無病無貧無離違境既無欲心微劣非欲微劣能入見道能引見道勝欲無故依色界身不起見道不應言彼都無有欲以生彼者現有欲故如契經說勿怖大仙彼焰必無采近此理燒梵宮已於彼嘗寂此中怖聲准目欲體又於餘處有伽他曰聞諸長壽天具妙色令譽而心懷怖畏如塵對師子

此怖欲言顯怖即欲實怖與欲相差別者謂賜彼相恐為衰損心生驚怖故名為怖若觀彼相心不欲欲情樂棄捨故名為欲欲界具二上界唯一又此二體若別去何不審察為先心驚掉名怖若審察為先心不樂名欲或引惡瘳心怯名怖若引棄捨心背名欲有餘師說恐為衰損心欲損捨是名為怖欲損捨故於彼境中心不生放是名為欲此經怖言是恐壞義如說擲來勿怖其破由此理證上界無見道教復去何由契經說故經言有五補特伽羅此處通達彼處究竟所謂中般乃至上流此通達言准目見道是證圓寂初加行故經既不言彼處通達故知見道上界定無說一切有部顯宗論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅撰述

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十三 爾

尊者眾賢造

三藏法師 玄奘奉 詔譯

辨賢聖品第七之五

已說學位預流果等有多差別為阿羅漢亦有多種差別相耶亦有云何頌云

阿羅漢有六謂退至不動前五信解生
慈名時解脫後不時解脫從前見至生
論曰於契經中說阿羅漢由種性異
故有六種一者退法二者思法三者
護法四安住法五堪達法六不動法
然餘經說無學有九謂初退法後俱
解脫彼不退法此不動攝彼二解脫
通此六攝故阿毘達磨唯說有六種
言退法者謂彼獲得如是類根安住
此根與退緣會便退所得無退緣者
便般涅槃或有精勤進得勝性遇緣
多退故名退法言思法者謂有獲得
如是類根安住此根念力堅固多住
厭觀惡失勝德為自勵心多思言已
故名思法言護法者謂有一類恒於時

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十三 辨賢聖品 七

愛心解脫中繫念現前專精防護不
放逸住故名護法安住法者謂離勝
退緣雖不自防而亦能不退離勝加
行亦不練根多住處中故名安住堪
達法者謂性堪能好修練根速達不
動能親證利故名堪達不動法者謂
有一類根性殊勝志不怯弱所獲功
德遇勝退緣亦必不退故名不動有
餘復釋此六異相謂六種性先學位
中初二闕恒時及尊重加行然至無
學思法少勤護法唯有恒時加行安
住惟有尊重加行堪達具二是鈍
根不動具二是利根有作是言
退法必退乃至堪達必達不動若不
忝者立名唐指彼執欲界具足有六
色無色界中唯安住不動彼無退失
自害自防及修練根故唯有二理實
無定然退應果唯從先來退種性退
乃至得不動唯堪達所能立退等名
約客有說故六阿羅漢通三界皆有
六中前五從信解生即此慈名時愛
心解脫以一切時愛心解脫故亦說
名為時解脫者謂待時處補特伽羅

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十三 辨賢聖品 七

資具等合時方得解脫故以所依止
功能薄劣要待勝時方解脫故或
復一切勝定現前要待勝時是此時
義雖繫縛故名為解脫此即待時及
解脫義略初言故如言酥瓶不動法性
說名為後即此名為不動心解脫彼
心解脫非惑所動故亦說名為不時
解脫以不待時得解脫故或復勝
定隨處隨時隨所遇緣隨欲便起
難繫縛故名為解脫即不待時及
解脫義有餘釋此二差別言以於暫
時得解脫故名時解脫後容退故以
能畢竟得解脫故名不時解脫後無
容退故此從前位見至性生如所謂
六阿羅漢所有種性為是先有為後
方得不定云何頌曰

有是先種性有後練根得
論曰退法種性必是先有思法等五
亦有後得謂有先來是思法性乃至
不動有先退法練根成思至不動等
多種差別如理應思如是六種阿羅
漢中惟前五種客有退義誰從何退
為性為果頌曰

四從種性退 五從果非先

論曰不動種性必無退理故唯前五
容有退義於中後四有退種性退法
一種無退性理由此種性寂居下故
五種皆有從果退理雖俱有退然並
非先謂無學位中從退法種性修練
根行轉成思等此四皆有退性果義
遵法種性雖必先得而是退法故容
違果諸學位中從退法性修練根行
轉成思等及得學果皆容退失諸無
學者先學位中所住種性彼從此性
必轉退理學無學道所成堅故諸有
學者先凡位中所住種性彼從此性
亦無退理世出世道所成堅故二先
位中住思等性必無有退此所得果
此性二道所成堅故彼從思等修練
根行轉得護等雖可退性轉所得性
進得學果亦有退義由此種性非二
道成不堅牢故若就四果辯退果義
雖五種性皆可退果而先所得必無
有退謂四果中先所得者即預流等
前三隨一從此先果必無退義是斷
見惑所得果故聖斷見惑必無退故

何緣見惑聖斷無退以彼不緣所執

事故謂見所斷煩惱現行無不皆由
我見勢力以彼煩惱起我見為根故
由此見惑不緣所執以所執事都無
體故然有所緣諸為境故彼所執事
都無種子於所緣境極事違故聖者
相續真無我解恒所隨故雖暫失念
而必無容重執有我以見所斷依我
事生故聖斷已必無退義修所斷惑
雖顛倒轉而非無種有所執事謂於
色等染著憎背高舉不了行相轉時
於色等中非無少分淨妙怨害高下
甚深故非境中極爭速轉由此聖者
有時失念執淨妙等相退起修斷惑
又見斷惑迷於諦理執我等相諦理
中無理定可依聖見無退修所斷惑
迷虛事生事變難依有失念退又見
斷惑要審慮生聖審慮時必不起惑
修所斷惑非審慮生聖失念時容有
退義由此無退先所得果此中無學
退法有三一增進根二退住學三住
自位而般涅槃思法有四三如前說
更加一種退住退性餘三如次有五

六七應知後後一一增故何緣緣根

成思等者退彼應果住學位時住先
退性非所退者得思等道今已捨故
豈不學位轉成思等得應果時雖捨
所得學思等道而住應果思等種性
此亦應然此例不齊以彼學道攝彼
無學道為等流果故非無學位所捨
思等與此學道為同類因可能引學
思等種性故應退住先所捨者有餘
於此別立證因謂若退住所退種性
得勝種性故應是進非退此非證因
若無二義可有是進非退過故然得
勝性雖可名進而起惑故亦名為退
由此彼難於理無失又彼退起障涅
槃法聖欣涅槃過於聖道設得勝性
退涅槃故但應名退不應名進復以
何緣諸阿羅漢等離有頂染同不
受後生然於其中有於煩惱證不生
法而非一切有說由根有差別故此
釋非理以契經說退不退法根品同
故如說五根增上猛利極圓滿故名
俱解脫然有俱解脫是退種性故非
根勝故證惑不生若亦由何種性別

四說通居戒論卷第三 第三張 第六

故六種種性唯應果有餘亦有耶修習
練根唯無學位餘位亦有頌曰

學異生亦六 練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果
彼為先故由所安住種性差別故有
斷惑後生不生定於何時於斷惑
證不生法謂得能止此類煩惱殊勝
道時若念此不生應是擇減非非擇
減若是非擇減則非擇減應是道
果如是便與聖教相違如說云何非
果法謂非擇減及虛空無此不生成
擇減失以勝道轉非為此故既非所
為故非道果今詳由道所證不生定
不由根皆應得故但由殊勝種性
力得故不動者惑必不生非唯無學
有增進根有學異生亦有此義唯非
見道能修練根此位無容起加行故
謂見道位速疾運轉無暇於中更修
餘事唯於信解異生位中能修練根
如無學位如說不動退現法樂如何
不動法亦許有退義無相違過所以
者何頌曰
應知退有三已未得受用佛惟有取後

利中後三

四說通居戒論卷第三 第八張 野支

論曰應知諸退有三種一已得退
謂退已得殊勝功德二未得退謂未
能得應得功德三受用退謂諸已得
殊勝功德不現在前三中前二非得
為體第三唯彼不現在前此三退中
世尊唯有一受用退以有決定所作
事業牽引其心雖有所餘無量希有
不共佛法無暇起故除佛世尊餘不
動法具有未得及受用退謂於殊勝
無爭定等應得功德未能得故有未
得退有餘事業牽引其心已得功德
無暇起故有受用退餘五種性容具
有三亦容退夫已得德故約受用退
說不動法退現法樂無相違過諸阿
羅漢既許退果為更生不被於退位
帶惑命終應更受生諸住果時所不
作事退時作不被既起惑應有更為
果相違事無如是過所以者何頌曰
一切從果退 必得不令終 住果所不為
慙增故不作
論曰無從果退中間命終退已須更
必還得故若有壽量將臨盡者必無

四說通居戒論卷第三 第九張 承平

退理無失念故要有餘壽方有退理
退已不久必還證得如契經說茲葛
當知如是多聞諸聖弟子遲失正念
速復還能令所退起盡滅滅離若謂
不然於梵行果應非安隱可委信處
又住果位而不應為違果事業由慙
增故雖暫失念煩惱現行如住果時
必無作理如高族者暫失位時不等
凡庸造鄙下業又誰有退誰無退
耶修不淨觀入聖道者容有退失修
持息念入聖道者必無退失尊重止
觀無貪癡增如次應知有退無退何
界何趣容有退耶唯欲界人三洲有
退六欲天處得聖果者有說利根故
無有退以有勝智能制伏心令背妙
境入聖道故有說退者由闕資緣或
所依身不平等故六欲天處二事並
無雖有能根隨信行住生彼得聖亦
無退理諸有退者為起惑退為先退
已惑方現前或有欲令由起惑退品
類足論當云何通如彼論說欲貪隨
眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知
故二順彼經法正現在前故三於彼

正起非理作意故乃至廣說無相違失所以者何煩惱現前略有二種已斷未斷有差別故此中偏說未斷起者又煩惱起略有二門，染不染心無間起故此中偏說染無間者或煩惱起捺有三緣然煩惱生所藉不定或有藉藉境界力生或藉境因或兼加行此約具者故說由三或起惑時三緣必具非理作意正起現前所斷隨眠必逐成故何心無間起惑退耶且從無學起惑退者若起色纏無色纏退唯從自地順退分定相應善心無間而起非住欲界有上地攝無覆無記心現在前唯除通果心然無從彼退豈不順退分各於自地離染時捨如何無學者未退起惑彼心現前理實如是然順任分品類有三一少順退二少順進三守自位前言自地順退分定即順住分中少分順退者少順退故得順退名然此定心與守自位多相涉故順任分攝諸有未失順退分者彼心無間煩惱現前若捨彼心從順住攝少順退者起煩惱退故

於文義無所相違若起欲纏而退失者從自地善無覆無記二心無間皆容現前諸從學位起惑退者起色無色煩惱退時若先全離此地染者唯從此地順退分定相應善心無間而起若未全離此地染者從此地攝善及染汙二心無間皆容現前起欲界纏而退失者若先全離欲界繫染從自地善無覆無記二心無間皆容現前若未全離欲界染者從欲善染無覆無記三心無間皆容現前若未現前獲得清淨靜慮無色必無能起色無色纏退失所得彼惑從彼無間起故但起欲纏退失所得若現前得清淨靜慮猶未現前得淨無色必无能起無色纏退起欲色纏退失所得若已現前獲得清淨靜慮無色通起欲色無色界纏退失所得諸有退失先所得時若起上纏現在前退不失下善不放下惑若起下纏現在前退定失上善定成上惑復有欲令要退已後時對境惑方現前施設足論當云何擇如彼論說無色三纏一一現

起退無色盡住色盡中識身足論復云何擇如彼論說無色界繫染心現前捨無學善續有學善退無學心住有學心此俱不相違俟覺時說故謂先離退而未覺知後起惑時方自覺退知有先論四阿笈摩中廢多時雖忘不覺後誦不得方自知忘此亦應然故無違失任何心退後起惑耶住欲界中無覆無記威儀工巧異熟生心退已後時方能起惑然此欲界繫無覆無記心或有搖遠三界煩惱此心正起無有退得三界惑義或有但連欲色煩惱此心正起客有退得無色惑義或有但連欲界煩惱此心正起客有退得三界惑義或不連三界煩惱此心正起客有退得三界惑義一切退已隨其所應起惑前心皆如上說於此二說前說為善如上所言有練根得今應思擇諸聖練根有幾無間幾解脫道用有漏道為無漏耶依何身依何地頌曰
練根無學位九無間解脫久習故學一無漏修人三無學住九地有學但依六

阿毘達磨藏論卷第三 第三派 辯
指果勝果道得果道故

論曰求勝種性修練根者無學位中
轉一性各九無間九解脫道如得
應果所以者何彼此根性由久串習
非少功力可能令轉學無學道所成
堅故有學位中轉一性各一無間
一解脫道如得初果非久習故彼如
行道諸位各一學無學位修練根時
皆漸次脩後後種性得勝種性方捨
前劣故諸無學修練根時加行無間
前八解脫如應皆是退法等及第九
解脫是思法等諸有學者修練根時
加行無間是退等攝解脫道時名思
法等我所承稟諸大論師咸言練根
皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆
無記無知現行故學位中修練根者
正為遮遣見惑所發無學位中修練
根者正為遮遣修惑所發如如斷彼
能發惑時所起無間解脫多少如是
如是斷彼所發無知現行道數亦不
是故無學修練根時用九無間九解
脫道學位練根二道各一然見修惑
所發無知隨所障殊有多品類故轉

阿毘達磨藏論卷第三 第三派 辯

退等成思等時諸道現前各有所道
由此無有超得勝性有餘師說一切
練根皆一加行無間解脫前說為善
理如前故如是無間及解脫道一切
唯是無漏性攝聖者必無用有漏
道而轉根理以世俗法體非增上無
堪能故一切加行皆通二種如是所
說但據現行兼未來修復有差別
謂無學位修練根時加行未來亦通
修二九無間道及八解脫未來所修
亦唯無漏第九解脫未來修二無修
三界所有功德與初盡智所修同故
若有學位修練根時加行未來亦通
修二無間解脫未來所修亦唯無漏
如得初果然無學位修練根時道數
所修如斷有頂若有學位修練根時
道數所修如斷上界見道所斷由彼
但與隣得果時道相似故學無學位
修練根時加行皆通曾未曾得無間
一解脫唯是未曾一切皆通法智類智
修練根者唯人三洲唯依此身有怖
退故以何等故名為練根調練諸根
令增長故謂道力故令根相續捨下

阿毘達磨藏論卷第三 第三派 辯

得中捨中得上漸漸增勝名為練根
故練根名目轉根義華八解脫漸得
勝根而由本心求勝性故未得勝性
不捨前劣如得後果方捨前向如在
聖位種性有六能修練根於見道前
暖等加行應知亦亦有差別者若聖
位中得勝種性必捨前劣暖等位中
修練根者但得勝性劣性不行名為
轉根非捨劣得無學練根通依九地
謂四靜慮未至中間及三無色唯此
九地有無漏道餘地無故有學練根
唯依六地除三無色所以者何以轉
根者容有捨果及勝果道所得唯果
非勝果道心故果故無有學果無色
地攝故學練根但依六地設計學位
依無色練根定是不還住勝果道位
無不還果無色地攝故不依無色修
練根得果以初二果唯未至攝不還
唯通六地攝故有說唯有住果練根
勿有捨多得少過故無如是過以練
根者心期勝果不求多故由此學位
修練根者若住果道加行等三皆果
道攝若住勝道加行無間勝果道攝

解脫道果道攝住無學位修練根者
加行等三種果道攝諸住果位修練
根時捨果得果住勝道位修練根時
捨二得果又諸聖位修練根時與本
得果地同或異謂初二果依地必同
彼此俱依未至地故不還應果依地
不定或依本地或上或下有差別者
若諸不還依下練根不得上果阿羅
漢不介如本得果故分斷有頂結練
根得果時雖捨被斷不成彼結如異
生者生上七地隨應捨下斷而不成
下結俱是進時非退時故諸無學位
補特伽羅悉有幾種由何差別頌曰
七聲聞二佛差別由九根
論曰居無學位聖者有九謂七聲聞
及二覺者退法等五不動分二後先
別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者
由下下等九品根異令無學聖成九
差別有學無學補特伽羅一切悉取
無過七種一隨信行二隨法行三信
解四見至五身證六慧解脫七俱解
脫依何立七事別有幾頌曰
加行根滅定解脫故成七此事別唯六

三道各二故
論曰依加行異立初二種謂依先時
隨信他語及自隨法能於所求一切
義中修加行故立隨信行隨法行名
依根不同立次二種謂依鈍利信慧
根增如次名為信解見至依得滅定
立身證名由身證得滅盡定故依解
脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障
者立慧解脫依兼得定離解脫障者
立俱解脫此名雖七事別唯六謂見
道中有二聖者一隨信行二隨法行
此至修道別立二名一信解二見至
此至無學復立二名謂時解脫不
時解脫然唯應說有二聖者隨信隨
法行有異故即此二種隨道差別雖
立異名而無別體如是所說補特伽
羅以根性道難染依別諸門分拈數
成多千且如取初一隨信行根故成
三謂下中上性故成五謂退法等道
故成十五謂八忍七智難染故成七
十三謂具縛離八地染依身故成九
謂三洲欲天若根性道難染依身相
乘合成一億四万七千八百二十五

種隨法行等如理應思如是等門差
別無量若欲委細一一分別施功甚
多所用極少故我於此略示方隅有
智學徒應廣思擇前說依解脫去後
二種立後二種相由何應知頌曰
俱由得滅定餘名慧解脫
論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫
由慧定力雙脫煩惱解脫障故所餘
未得滅盡定者名慧解脫但由慧力
於煩惱障得解脫故何等名為解脫
障體諸阿羅漢心已解脫而更求解
脫為解脫彼障謂於所障諸解脫中
有劣無知無覆無記性能障解脫是
解脫障體於彼彼界得離染時雖已
無餘斷而起解脫彼不行時方名解
脫彼有餘師說此解脫障即以於諸
定不自在為體有餘師說此解脫障
即以諸定不得為體有餘師說於彼
加行不勤求故不聽聞故不數習故
解脫不生即此名為解脫障體初說
應理所以者何必有少法力能為障
令彼於定不自在轉若不尔者彼有
何緣於諸定中不得自在不得定音

阿毘達磨廣論卷第三 第五張 爾來

必有所因不可說言即因不得自體不應還因自故或煩惱障亦應可說即以應果不得為性彼既不如此云何尔阿羅漢果亦由於加行不勤求等故體不得生豈便無別煩惱障體故後三說皆不應理又無漏心亦有從此名得解脫由約在身及約行世說解脫故謂要解脫解脫障時方起在身及行世故諸阿羅漢有名同者根亦同耶應作四句第一句者慧解脫中有時解脫不時解脫俱解脫中有二亦尔第二句者時解脫中有慧解脫有俱解脫不時解脫有二亦尔第三句者慧解脫中二時解脫自平相望二不時解脫俱解脫亦尔第四句者慧解脫中取時解脫俱解脫中不時解脫展轉相望與此相連應知亦尔如世尊說五煩惱斷不可牽引未名滿學學無學位各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰
有學名為滿由根果定三無學得滿名但由根定二
論曰學於學位獨得滿名要具三四

阿毘達磨廣論卷第三 第二張 爾來

謂根果定故見至身證獨得名為滿少有闕者尚非滿學况一切闕而得滿名何等名為少有闕者謂信解得滅定或見至不還未得滅盡定或見至未離欲或信解不還未得滅盡定何等名為一切闕者謂信解未離欲有許少闕亦得滿名彼作是言有有學者但由根故亦得滿名謂諸見至未離欲亦有有學者但由果故亦得滿名謂信解不還未得滅盡定有有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見至得滅盡定無有學者但由定故及根定故亦得滿名此不可依如何有學於諸有學勝功德中猶未具證而許名滿故如前說理定可依無學位中無非果滿故不由果建立滿名自位相差獨台滿者要具二種謂根與定故唯不時俱解脫者望餘無學獨得滿名隨闕一者尚非滿無學何况雙闕得滿無學名何等名為隨闕一者

阿毘達磨廣論卷第三 第三張 爾來

謂時解脫得滅盡定或不時解脫不得滅盡定何等名為雙闕二者謂時解脫不得滅定有許闕一亦得滿名此不可依理如前說如契經說二阿羅漢一具三明二不退法於前所說諸應果中二阿羅漢何應果攝且不退法攝在不動然此不動差別有二一者能不退應果二者不退一切勝德此中第一但名不動如思法等由練根得仍有退失阿羅漢果此異彼故得不動名然於應果一切勝德猶可退失不名不退第二亦無退諸勝德故經於彼立不退名以不動中於勝功德有可退者是故契經於不動內立不退法具三明者有言此攝在慧解脫俱解脫中通未已得滅盡定故有言唯在俱解脫攝宿住死生明依本靜慮故起本靜慮者名俱解脫故今詳經意慧俱解脫若圓滿者其體各異未起根本已得滅盡為懸隔故不圓滿者二體相雜隨說皆通然欲簡別令無雜者應就滅定未得得說以慧解脫無得滅定根本靜

慮雖不現行然於未來必成就故由
此可說具三明者理通攝在二解脫
中廣說諸道差別無量謂世出世見
脩道等今應思擇於諸道中略說有
幾可能遍攝頌曰

應知一切道略說唯有四謂加行無間
解脫勝進道

論曰加行道者謂此無間無間道生
無間道者謂此能滅所應斷障解脫
道者謂已解脫所應斷障寂初所生
勝進道者謂除無間加行解脫所餘
諸道何義名道謂尋求依依此尋求
涅槃果故由此一切脩苦智等無不
皆為尋求涅槃或此道名目涅槃路
三乘賢聖涉此夷途速達二種涅槃
界故道於餘處立通行名以於諦中
能善通達復能速往涅槃城故此有
幾種依何建立頌曰
通行有四種樂依本靜慮苦依所餘地
遲速鈍利根
論曰經說通行共有四種一苦遲通
行二苦速通行三樂遲通行四樂速
通行此四通行有差別者依地依根

建立異故去何依地建立差別謂依
根本四靜慮中所生聖道名樂通行
任運轉故如乘船筏任運轉者由此
地中止觀雙行無增減故又此諸地
所有等持攝受五支四支成故依餘
無色未至中間所生聖道名苦通行
雖道非苦苦受相應艱辛轉故亦名
為苦如依陸路乘馬等行艱辛轉者
由此地中止觀雖俱而增減故謂無
色地觀減止增未至中間觀增止減
又此諸地所有等持不攝五支四支
成故有餘師說未至地道難可成辦
故立苦名謂有先來都未得定多
起功用方得現前此既現前為勝加
行根本靜慮易起故樂靜慮中間
同一地攝異心品滅異心品生極為
艱辛故亦名苦譬如以木折木極難
謂一地中有尋有伺慮心品滅無尋
惟伺細心品生多用功力諸無色定
亦甚難成故亦名苦極微細故謂無
色定行相眇然不易測量修難成辦
又從靜慮起無色時五蘊定滅四蘊
定起極為難辦故立苦名去何依根

建立差別謂即苦樂二通行中鈍根
名遲利根名速二行於境通達稽遲
說名遲通翻此名速或遲鈍者所起
通行名遲通行速此相違或趣涅槃
有遲有速由根鈍利如後當辯此行
五蘊四蘊為性由依色定無色定別
而名通者顯慧勝故如見道位雖具
五蘊以慧勝故偏立見名如見道邊
諸世俗智金剛喻定亦以五蘊四蘊
為體立智定名然有經中說四通行
五根為性亦就勝說慧勝中勝故立
通名雖有中根即利鈍攝以利鈍中
有非極故然向所言由根利鈍於趣
圓寂有速有遲此攝等修勤加行說
若不攝等則鈍利根趣向涅槃遲速
不定又契經說有現法遲身壞速等
四句差別此約加行有勤不勤不約
轉根及有退說以諸聖者若已經生
不退不轉根不生上界故大覺獨覺
到究竟聲聞依何通行入聖證極果
大覺唯依樂速通行謂以第四靜慮
為依由極利根入正決定證得無上
正等菩提於獨覺中麟角喻者如大

阿毗達磨藏論卷第三十三 慧慧奉

覺說餘則不定於到究竟二聲聞中
舍利子依苦速通行及樂速通行入
聖證極果彼未至入正決定依弟
四定得漏盡故目連唯依苦速通行
謂依未至入正決定依無色定得漏
盡故二聖先未樂慧樂定故證極果
依色無色許到究竟諸大聲聞法亦
惟應漸次得果故彼入聖道皆依未
至地

說一切有部顯宗論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏論卷第三十四

晉

尊者果賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第七之六

道亦名為善提分法此有幾種名義
云何頌曰

覺分三十七謂四念住等覺謂盡無生
順此故名分

論曰經說覺分有三十七謂四念住

四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支盡無生智說名為覺隨覺

者別立三善提一聲聞善提二獨覺
善提三無上善提無智睡眠皆未斷

故及如實知已作已事不復作故此
二名覺三十七法順趣善提是故皆

名善提分法此三十七體各別耶不
余云何頌曰

此實事准十謂慧勤定信念喜捨輕安
及戒尋為體

論曰此覺分名雖三十七實事准十
即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法

覺支正見以慧為體四正斷精進根

精進力精進覺支正精進以勤為體

四神足定根定力定覺支正定以定

為體信根信力以信為體念根念力

念覺支正念以念為體喜覺支以喜

為體捨覺支以行蘊攝捨為體輕安

覺支以輕安為體正語正業正命以

戒為體正思惟以尋為體如是覺分

實事准十前五即是信等五根由境

等殊分為三十更加喜捨輕安戒尋

戒分為三復攝成七并前合成三十

七種毗婆沙師說有十一身業語業

不相雜故戒分為二餘九同前念住
等三名無別屬如何獨說為慧勤
定頌曰
四念住正斷 神足隨增上說為慧勤定
實諸加行善
論曰四念住等三品善法體實遍攝
諸加行善然隨同品增上善根如次
說為慧勤及定何縛於慧立念住名
慧由念力持住故何故說勤名為
正斷於正修習斷修位中此勤力能
斷懈怠故名正勝於正持禁身語
意中此實勝故何縛於定立神足名

諸靈妙德所依止故何緣信等立根力名以增上故難屈伏故何緣此五先說為根後名為力由此五法依下上品分先後故又依可屈伏不可屈伏故下品信等勢用劣故猶為所治同類屈伏上品翻此故得力名所說覺支為何義能覺悟義名為覺支若余覺支唯應有一不念念等是擇法分皆順擇法從勝為名或覺之支是覺支義若余應許覺支唯六不念擇法是覺亦覺支所餘六種是覺支非覺所說道支為何義尋求依義名為道支若余道支唯應有一不念餘七是正見分皆順正見從勝為名或道之支是道支義若余應許道支唯七不念正見是道亦道支所餘七種是道支非道當言何位何覺分增頌曰

初業順決擇 及修見道位念住等七品 應知次第增

論曰初修業位說念住增謂此位中為息顛倒由念勢力於身等境自相共相能審了知壞二種愚慧用勝故

於煖法位說正斷增謂此位中見生死過涅槃功德遂能勇猛發勤精進不墜生死速趣涅槃勤用勝故於頂法位說神足增謂此位中能制心識趣不退位終不匱乏信等善根定用勝故於忍法位說五根增謂此位中永息惡趣終不退墮速入離生增上義成根義勝故世第一位說五力增謂此位中不為煩惱之所屈伏力義勝故雖忍位中亦容如是然非決定是故不說或此位中不為一切餘異生法之所屈伏故於此位力義偏增修道位中近菩提位助覺勝故說覺支增或此位中斷九品惑數數覺故覺支義增見道位中所有道義皆具足故說道支增謂尋求依及通往趣二義具故說名為道見道位中二義寂勝謂見道位聖慧初生如實尋求諦理勝故又於此位不起期心能速疾行往趣勝故隨數增故於契經中先七後八非修次第有餘於此立次第言行者寂初由慧勢力於身等境自相共相如實了知導起來善如

有目者將導眾盲是故寂初說四念住由四念住了眾境已於斷惡修善能發起正勤故於第二說四正斷由正勤力令相續中過失損滅功德增盛於殊勝定方能修習是故神足說在第三勝定為依便令信等與出世法為增上緣由此五根說為第四根義既立能捨惡趣惡業煩惱不能屈伏由此五力說為第五力義既成能如實覺四聖諦境無疑慮故說七覺支在於第六既如實覺四聖諦境厭捨生死欣趣涅槃故說道支以為第七於中一辯其次第如釋經論應正思求今此論中思擇法相於次第理無勞煩述三十七覺分中幾唯無漏幾通二種頌曰

七覺八道支一向是無漏 三四五根力 皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是無漏唯於修道見道位中方達立故謂作道位七覺支增鄰近菩提謂治有頂故覺支體一向無漏一切覺分皆助菩提唯此獨標覺支名者以寂鄰近

阿毗達磨藏論卷第三十四 第六段 前

菩提果故由此理趣證七覺支應知但依治有頂說此為上首類治下地惟於無漏立覺支名若不許然寧不通二或於一切菩提分中依近菩提立覺支名道中修道位近菩提性近菩提惟是無漏故無漏修道方立覺支名見道位中八道支勝故此一向無漏性攝雖正見等亦通有漏然彼不得聖道支名聖道支名目無漏故又諸論者許覺分法覺支後說定是無漏若說在前便通二種既覺支後方說道支故八道支一向無漏所餘通二義准已成謂覺分中前位增者彼於後位勢用亦增後位增者非於前位故毗婆沙作如是說從初業位至盡無生念位常增乃至廣說此三十七何地有幾項曰
初靜慮一切未至除喜根二靜慮除喜三四中除二前三無色地除戒前二種於欲界有頂除覺及道支
論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支於下地法猶懷疑慮未能保信故不生喜又未至定初現前時

阿毗達磨藏論卷第三十四 第七段 前

未能斷除下地煩惱後雖已斷而類同前故起彼時皆無有喜有說一切近分地道皆力勸轉故無喜義第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由契經說彼地無尋彼上等持轉靜故由此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二欲界有頂除覺道支無無漏故各二十二如是諸地隨其所應覺分現前少多無定謂隨位別後必兼前可一體上義分多種故有種種俱起義唯四念住必不俱生以約所緣分為四故尚無二慧俱時而生况有一時四慧並起不可一慧約境分多以若捨緣法念住攝必無一慧於一刹那緣四境生四行相故由此理趣初靜慮中捨而言之具三十七然於一念須現在前極多但容有三十四如是未至第二靜慮極多但容有三十三四中間極三十二前三無色極二十九欲界有頂極唯十九一切皆除三念住故其中減者隨位應思何故

阿毗達磨藏論卷第三十五 第八段 前

心王不立覺分理亦攝在念住等中彼實攝諸加行善故然不別立如慧等者心於雜染清淨分中勢用均平無所偏黨覺分唯在清淨分中勢用增強是故不立有餘師說覺分多緣諸法共相心王多分緣自相生是故不立有餘復說修習覺分本為對治一切煩惱然諸煩惱心所非心故能治法非心推所障治相翻而建立故有說覺分輔佐於覺覺是心所慧為體故不可心王輔佐心所如王不可輔佐於目所以心王不立覺分有餘師說心導世間於界趣生輪迴無絕修習覺分為斷生死由此心王不立覺分有餘師說無始時來心為衆多煩惱雜染馳散諸境隴戾難調為調伏心修習覺分非所調伏即是能調是故心王不立覺分何緣諸大心所法中唯立四法為菩提分實捨攝在念住等中彼實攝諸加行善故然別建立念定慧者由此三種順清淨品勢用增強可立覺分想思觸欲於染分中勢用增強故不別立於假想觀勝

解偏增覺分唯攝順真實觀由此勝解非覺分攝有餘師說至無學位勝解方增經但立為無學支故菩提分法有學位增由此為因力能引起三菩提故所以勝解非覺分攝作意勢力能發動心令於所緣易脫不定覺分於境審諦觀察令心專一與彼相違是故作意非覺分攝若余等立尋為覺分尋於境界雖發心而欲令心推求至理非令於境浮飄易脫於諦觀察有發能說此力能發正見故由此作意不可似尋有餘師言若添若淨初取境位作意力增說為非理如理作意至境相續彼勢力微故不立為煩惱覺分煩惱覺分要於至境相續位中方增盛故受於雜染清淨分中勢用俱增故立覺分由此流轉緣起支中立為受支及於還滅菩提分中立喜覺支有餘師說受於雜染雖是增上而與淨品作饒益事亦有功能如旃荼羅性雖鄙劣能與豪族作饒益事故於靜慮為饒益支菩提分中立覺支号何緣三受皆通

無漏覺分唯喜非餘二耶覺分所為行相猛利樂捨行相過鈍故非有餘師言樂捨二受為輕安樂行捨所覆相不明了是故不立何緣大善心所法中唯立四法為菩提分實亦於是念住等攝彼實攝攝加行善故然別立信勤安捨者由此四種順覺強故如何此四順覺用強發趣菩提信為上首將修束行信為初基清淨果因以信為本若無信者修趣不成故立信根以為覺分有餘師說如清水珠置濁水中水便澄潔令諸有目鑿眾色像如是以信置心品中能令俱生心品澄淨由此能見四聖諦理漸次增長成三菩提故信最應立為覺分勤於眾行遍發發令其速趣三乘菩提若無正勤雖已發趣中間懈怠終無所成是故立勤以為覺分有餘師說無始時來所以不能見四聖諦都由懈怠不樂聽聞如理思惟四聖諦理勤能治彼今樂聽聞如理思惟四諦理故能見四諦速證菩提故勤亦應立為覺分輕安息務令心調適

行捨正直令心平等故能增長諸出世行今其速趣三乘菩提故立安捨以為覺分有餘師說無始時來惛掉亂心不見諦理由此不證三乘菩提輕安捨惛行捨止掉由斯見諦速趣菩提故此亦應立為覺分若介慙愧自性善攝於眾善品得白法名亦應立為菩提分法彼不應立以無慙愧惟與一切惡心相應於散戒中為勝障礙於見諦理為障力微與彼相違名為慙愧自性善攝得白法名雖於散戒有勝功力而於定善為助力微菩提分中取順定善助覺諦理故彼不立若介應立無貪無瞋彼是善根自性善故亦不應立以諸貪瞋六識相應遍通五部是隨眼性發愈惡業為勝加行斷滅善根障散善強連見諦劣翻彼故立無貪無瞋得善根名自性善攝於散善業功力雖強助定善中勢用微劣菩提分法取順定善助覺諦理故彼不立若介不放逸應立為覺分不放逸故眾行皆成佛每勸令修不放逸亦不應立於散位中放逸

阿毘達磨藏論卷第五十五上疏

令心馳散五欲能遠施等散善用強非定位中此障用勝翻對彼故立不放迷但於五欲能防護心今不馳散專修施等故於散善力用雖強助定善中勢用微劣善提分法取順定善助覺諦理故彼不立若介不官應立覺分官能通惱無量有情隨三惡趣彼能治故亦不應立官緣事生惱諸有情障修散善不官翻此助定力微故亦不應立為覺分有餘師說大善法中若所治強自性勝者立為覺分餘則不然所治弱者謂與一切染心相應自性勝者謂助見諦如先所說信勤安捨具足二義慙愧等六無具二者謂慙等五二義並無不放送一

阿毘達磨藏論卷第五十五上疏

加行善及有無漏而於覺分一是一非實亦俱通義如前說然別立尋不立伺者尋於聖道策正見強由彼起時行相猛利尋求諦理有助見能立為道支伺則不介以行相起極微劣故有餘師說二俱行時尋行相差映蔽於伺惟伺起位行相轉微故覺分中不別立伺策發正見自有正勤何更立尋以為覺分勤策正見有異於尋故道支中應並建立謂勤策彼令速進修尋力策令速觀聖諦何緣表業不立覺分覺分唯是順定善法心俱無表有勝順能表業不然是故不立何緣不立不相應行以為覺分彼於助覺無別勝能不相應故非如無表雖不相應而於道輪有為觀用故於覺分不別建立有餘師說二無心定能滅心故與覺相連四相及得於所相成有邊或用此於淨起用子等善提分法頓淨用增故不別立何緣不立信為覺及道支初發起時信用增上已入聖位立覺道支信於今時勢用微劣故不立在覺道支中

阿毘達磨藏論卷第五十五上疏

何緣於覺支立喜輕安捨非亦立彼在道支中彼偏順覺不順道故去何順覺且修道中地地各修九品勝覺如如於諦數數覺悟如是如是發生勝喜由生勝喜復樂觀諦如人掘地獲寶生喜由生喜故復樂更掘故喜於覺隨順力增要由輕安息諸事務及由捨力令心平等方能於境審諦覺察故立安捨在覺支中云何此三不順於道速疾運轉是聖道義此於速運少有相違並能令心安隱住故何緣於道立尋戒支於覺支中非亦立彼彼偏順道不順覺故云何順道且見道中尋策正見令於上下八諦境中速疾觀察戒能為觀成見道輪令於諦中速疾迴轉故尋及戒俱立道支此復云何不順於覺且尋於諦不寂靜轉於聖諦理尋求相故覺已見諦安靜而轉故尋於覺少有相違覺是相應有所緣境有依有行戒此相違故於覺支不建立彼通運名道不可為例何緣覺分不攝聖種分別論者許覺分攝故彼宗建立四

十一覺分我許攝在念住等中而不
立為別覺分者以諸覺分在家出家
俱能受行及有欣樂聖種唯有諸出
家人受行欣樂在家有樂必無受行
故不別立有餘師說若許聖種捨是
無貪如前已釋若許第四體即是勤
在覺分中無勞微詰何緣證淨非覺
分攝實亦攝在念住等中而不立為
別覺分者以諸覺分進供養增數習
方能證苦提故四種證淨證得義增
見聖諦時漸頓得故由此證淨非覺
分攝有餘師說此即信戒隨應亦在
覺分中攝修覺分時必獲證淨此有
幾種依何位得實體是何法有漏無
漏耶頌曰
證淨有四種 謂佛法僧戒見三得法戒
見道兼佛僧 法謂三諦全 菩薩獨覺道
信戒二為體 四皆唯無漏
論曰經說證淨捨有四種一於佛證
淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒
證淨且見道位見三諦時一唯得
法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂見
苦時得聖愛戒及法證淨於何等法

如何而得法證淨耶謂唯於苦達准
有法無實有情生決定信如是次第
見集諦時亦准如前得二證淨達准
集法能為苦因無因上夫生決定信
從此無間見滅諦時亦准如前得二
證淨達准滅法是眞涅槃誠可導求
生決定信從此後見道諦時兼於
佛僧得二證淨於佛相續諸無學法
得佛證淨於僧相續學無學法得僧
證淨兼言為顯見道諦時亦得聖戒
及法證淨達准道法是證滅因誠可
導求生決定信然所信法略有二種
一別二總捨通四諦別准三諦全菩
薩獨覺道菩薩道者准有學法獨覺
道者通學無學若無漏信緣別法生
名不雜緣於法證淨若無漏信兼緣
佛僧名為雜緣於法證淨故見三諦
准得二種見道諦時具足得四見道
諦位為於現前得佛法僧三證淨下
非皆現得見道諦時現行捨緣諸道
諦故應知現在准有雜緣一法證淨
無此勢力將得未來多剎那信於中
有別緣佛法僧或有捨緣二三寶者

諸別緣者名三證淨諸捨緣者法證
淨攝道類智時修八智故亦得三諦
法戒二種道法忍等三剎那中未求
准修道諦四種由所信別故名有四
應知實事准有二種謂於佛等三種
證淨以信為體聖戒證淨以戒為體
故准有二若七支戒實准一者如何
覺分中實事有十一應准有十種或
十六或多以覺分中身語二業說有
差別及相有異正命一種雖有別說
離身語業無別體相依有別相前覺
分中說言實事有十一種雖身語業
一二有多然種類同故各立一如四
念任前三證淨謂慧與信若不雜緣
隨所緣別雖有多種而類同故各立
為一此亦應然今證淨中依身語業
聖戒相等及契經中同說不缺不穿
等故捨立為一隨身語業類別分二
聖戒相同捨立為一故二與一無相
違過為依何義立證淨名如實覺知
四聖諦理故名為證正信三寶及妙
尸羅俱名為淨由證得淨立證淨名
正信是心清淨相攝可名為淨尸羅

阿毘達磨廣論卷第三十四第六段

不是清淨相攝字立淨名此四皆是清淨相攝離不信垢破戒垢故又此四種唯無漏故難垢無漏故立淨名此四何緣次第如是餘三以佛為根本故佛於正說有功能故於彼證淨立在家初正說功能由悟法故於彼證淨立為第二現觀法藏准聖僧故於彼證淨立為第三觀法藏能依聖戒故聖戒證淨立在家後有言佛是正說法師是故家初立佛證淨佛何所說愛盡涅槃是故第二立法證淨為誰說法為向果僧是故第三立僧證淨僧依聖戒而得建立是故第四立戒證淨有說此四猶如導師道路尚侶及所乘乘故說此四次第如是超言學位成就八支無學位中具成就十學位亦成正脫正智何緣於彼不建立支正脫正智以何為體頌曰

阿毘達磨廣論卷第三十五第五段

無解脫支非難少縛可名脫者非無解脫體可立解脫智故有學位不立二支謂立支名依勝助用在有學位既有餘縛雖有解脫無勝助用況勝解脫故彼勝智亦無故此二支非在有學無學已脫一切縛故依內解脫生二智故有勝助用理可立支有學不然故准成八解脫體有二謂有為無為有為解脫勝解為體無為解脫感滅為體前復有二謂學無學依七聖身說名為學依第八聖立無學名准有為中無學解脫可得建立為解脫支感滅無為無支用故支攝解脫復有二種謂時不時有差別故有說慧心有差別故應知此二即解脫蓋如是已說正解脫體正智體者謂離正見如前覺說即盡無生前名菩提今名正智所言無學心解脫者心於何位正解脫耶為於未來現在過去頌曰

阿毘達磨廣論卷第三十五第六段

來言應成煩重說生時言義已顯故此責不然隨問答故謂先問者問無學心於何世中正得解脫是故今答言在未來恐彼謂通未來一切復為簡別言是生時或但應言生時解脫然或有謂生時是現在為遮彼故言未來生時現是已生非生時故或就相續立解脫名則一切未來皆名正解脫若就行世立解脫名則後生時名正解脫為別顯二義說未來生時諸煩言必顯別義理應推究無容非撥依如是義故有頌言
文於義已足而復說餘言非無我有文應思求別義
雖於此位諸所有蓋皆得解脫而但說心然不可言有缺減失以心所等隨從心故染淨法中心為主故雖無有我而可於心假說縛者脫者等故若已說勝義已說餘或於此中如舉喻法舉心一法令類思餘雖諸學心亦於生位從障解脫而論但說初無學心生時脫者據無餘斷證解脫故又此准說純解脫故此中心是自

性解脫非相續解脫應作四句有學無漏無學世俗無學無漏餘世俗心如次應知四句差別此中雖舉正生剎擲而實未來皆得解脫與正生者生障同故依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫依淨相續彼得生故為重顯示初無學心未來生時從障解脫是故本論復作是言謂無間道現趣已滅及解脫道現趣已生今時無學心名從障解脫無間道者謂金剛定非定眷屬臨過去位立以現名次後施設過去名故趣已滅者顯在正滅鄰次必入已滅位故解脫道者謂初盡智并智眷屬臨現在位立以現名次後施設現在名故趣已生者顯在正生鄰次必入已生位故言今時者謂正滅生時無學心者初盡智俱趣從障解脫者非唯煩惱障色無色界感生果業亦是今時所脫憶故此業亦障阿羅漢得由此古昔諸大論師咸作是言業於得忍不還應果極為障礙作如是釋本論所言則已釋經心解脫義道於何位令生障斷

頌曰

道惟正滅位能令彼障斷
論曰惟言為顯正滅非餘如生未生道俱解脫非滅已滅俱令障斷寧知正滅位能斷障非餘以說道正生正從障脫故道未生位未得解脫道已生位已得解脫俱不可立正解脫名若道正滅時不能斷障如何道生位得正脫名故正滅時道能斷障於前後位斷因定無如何未生亦名解脫與正生者生障同故如世現見開水路時近水遠水皆言離障如是既見能斷或道身中已生亦應可說近心遠心皆得解脫或如正起初無學心有得正生名正解脫如是彼類未來所修無漏心等有得起故定不生法尚得名為正得解脫况當生者此中所說正解脫言顯已解脫心今正得解脫如是所說豈不相違已解脫言據自性解脫今解脫言據從障解脫所望各異何義相違或已解脫言據本有解脫據在身行世說今解脫言由此所言無相違矣諸行世者

皆解脫耶不亦要勤破生障者有餘師說正解脫時亦得名為心已解脫性是已捨煩惱障故理必應然以解脫道依無煩惱相續轉故已出障故名已解脫今行世故名今解脫由此所說不相違經說心從貪今得解脫此所言解脫其義云何為是令心與貪相離為令貪性不復緣心心名有貪為相應故為所緣故為得隨故若相應故應唯染心名得解脫便違自宗說離貪心得解脫故又若此法與彼相應必定無容令此離彼心應畢竟不解脫貪若所緣故應深汙心亦得解脫理不應說貪相應心名為解脫又彼貪性若緣此心無著不緣及餘緣義如何可說心脫彼貪若得隨故應有學心亦名有貪俟止貪得所隨相續而現起故正理論者作如是言唯離貪心今得解脫何等名曰有貪離貪二種心相謂心若與貪相應者名有貪心若不相應亦不為貪同類因者名離貪心乃至有盡離礙亦亦既說離貪心得解脫即立解脫

阿毘達磨藏論卷第三十 第三十 第五

唯不深心然不深心捨有四種謂有漏中分善無記及無漏中分學無學言雜貪心今解脫者今解脫有二謂行世相續諸有漏心一切皆有相續解脫加行得者亦許兼有行世解脫諸無漏心一切皆有行世解脫無學攝者亦許兼有相續解脫如契經中說有三界謂斷離滅於前所說二解脫中此何為體如是三界差別云何頌曰

無為說三界雜界唯雜貪斷界斷餘結滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前說無為解脫以為自體然三界體約假有異若就實事則無差別云何名為約假有異謂雜貪結名為雜界斷餘八結名為斷界滅餘一切貪等諸結即繫事體名為滅界何緣三界如是差別謂有漏法捨略有三一者能繫而非能滅二者能繫亦是能滅三者非二願繫滅法斷此三法所證無為如次名為斷等三界有餘師說唯斷能繫別有無為斷餘不亦彼說能繫有緣八結

阿毘達磨藏論卷第三十四 第三十四 第五

有緣受結有緣餘事斷此三種所證無為如次名為斷等三界有餘師說唯斷能滅別有無為斷餘不亦彼師說要有緣八結有緣受結有緣餘事斷此三種所證無為如次名為斷等三界隨所繫事別得擇滅故三說中初說為善准此已釋諸契經中斷離滅想三相差別或初業地我當斷想名為斷想若離淨地我正斷想名為離想若已辨地我已斷想名為滅想或於已受蓋重擔中見不捨過起欲捨想名為斷想以捨與斷名差別故若於餘蘊不復生中見勝切德起欲求想名為滅想不生與滅名差別故既得離淨清淨相續於諸蘊法無所願戀於般涅槃見靜妙想名為離想無戀與離名差別故若事能斷必能離耶不亦云何頌曰

欲緣苦集慧離緣四能斷相對于廣狹故應成四句

論曰唯緣苦集所起忍智說名為欲餘則不然四諦境中所起忍智能斷或者皆得離名廣狹有殊故成四句

阿毘達磨藏論卷第三十四 第三十四 第五

有欲非離謂緣苦集不令惑斷所有忍智緣欲境故非離淨故應知此中先離欲淨後見諦者苦集法忍及見道中苦智集智但名為欲緣欲境故忍不名離惑先斷故智不名離非斷治故并修道中加行解脫勝進道攝苦智集智但名為欲緣欲境故不名為離非斷治故有離非欲謂緣滅道能令惑斷所有忍智能離淨故緣欲境故應知此中未離欲淨入見諦者滅道法忍及諸所有滅道類忍并修道中無間道攝滅智道智但名為離是斷治故不名為欲緣欲境故有欲亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智應知此中未離欲淨入見諦者苦集法忍及諸所有苦集類忍并修道中無間道攝苦智集智有非欲離謂緣滅道不令惑斷所有忍智應知此中先離欲淨後見諦者滅道法忍及見道中滅智道智并修道中加行解脫勝進道攝滅智道智

說一切有部顯密論卷第三十四

尊者果賢造

三藏法師去矣奉 註釋

辨智品第八之一

如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅所依道中作如是說正見正智名無學支故於此中應審思擇為有慧見非智及有慧智非見而別建立見智二支亦有云何頌曰

聖慧忍非智盡無非見餘二有漏慧皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性所以者何非決斷性故唯決斷義是智義故如何八忍不能決斷自所斷疑得隨相續生故或求見境意樂止息加行奢綏說名為智諸忍正起推度意樂加行猛利故非智攝而名見者推度性故盡及無生二智非見性推度意樂一向止息故所起加行極奢綏故而名智者決斷性故所餘皆通看見二性已斷自疑推度性故謂前八

忍盡無生餘有學八智無學正見一皆通見智性攝豈不忍餘諸無間道亦自所治惑得隨生無非正起推度意樂加行猛利應非智攝盡無空餘解脫道等此相違故皆應非見此難不然餘無間道無自品疑得隨相續生故有漏無間不行諦理與斷疑得非親違故又彼唯見曾所見境非如八忍極違智故餘解脫等非全息求所起如行非極奢綏以皆於後有所作故由此一切皆通二種並具推度決斷用故諸有漏慧皆智性攝於中唯六亦是見性謂五滌汙見世正見為六有餘師說能發身語五識所引及命終時意識相應善有漏慧亦非見性外門轉故如能引故勢力劣故此亦不然不應許故非決定故契經說故謂不應許准內門轉方是見性勿聖慧中外身念性非見性攝然契經說於外身循身觀是見性攝亦非決定如五識身所引意識如是性轉以彼善等所引意識有時亦是不善等故由此不應所引意識同能引五

識是無分別性如契經說有命終時得正見俱善心所故說所有意地善慧皆見性攝亦理為善如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有異種相別云何頌曰

智十摠有二有漏無漏別有漏稱世俗無漏名法類世俗遍為境法智及類智如次欲上界苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智摠唯二種有漏無漏性差別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智摠名世俗智亦等物性可毀壞顯在俗情故名世俗此智多取世俗境故多順世間俗事轉故從多建立世俗智名非無取勝義順勝義事轉然是受境無勝功能息內眾說故非無漏惑覆出世引發世間得世俗名體即無智智隨屬彼得彼智名意顯此名目有漏智有說諸趣名為世俗此智多是性諸趣因從果為名名世俗智有說此智無始時來生

死身中顯現而轉由此故立世俗智

名或諸有中隨流無絕名世俗智以

一切時隨順諸有相續轉故或復此

智於一切境能遍映發得世俗名獨

能遍緣一切法故後無漏智分為二

種法類二名所目別故此二名義如

前已釋是名二智相別成三定心相

應聖行相轉有漏無漏二智何別無

漏於境行相明利彼有漏智與此相

違如竭地羸餘木二炭於所燒煉勢

用不同及勝劣香能熏用別定鐵草

火熱勢有殊二智相望差別亦余或

俗智復起增上得無漏不然故有差

別又世俗智與法類智境有寬隘故

有差別謂世俗智遍以一切有為無

為為所緣境以契經說有善俗智能

遍知苦廣說乃至遍知虛空非擇滅

故亦有以非我行相捨緣一切法為

境以契經說諸行非常一切法非我

涅槃靜故法智但緣欲界四諦類

智能通緣上二界四諦由此三智境

有差別即於如是三種智中頌曰

法類由境別立苦等四名皆通盡無生

初雅苦集類

論曰法智類智由境差別分為苦集

滅道四智何緣俗智亦緣苦等作苦

等行相而非苦等智由彼先以苦等

行相觀苦等已後時復容觀苦等境

為樂等故又得如是世俗智已後緣

諦疑容現行故如是六智若無學攝

非見性者名盡無生此二初生雅苦

集類以緣苦集六種行相緣有頂蘊

為境界故金剛喻定若緣苦集與此

境同緣滅道異若余豈不至教相違

如說於盡有初智生從此無間能自

了達無違教失此於盡言是有第七

聲非境第七故謂有煩惱無餘盡

故有初智生非此智生緣盡為境何

所違害彼言意顯有惑身中無此智

生要有惑盡於前所說九種智中

頌曰

法類道世俗有成他心智於勝地根位

去來世不知法類不相知聲聞麟喻佛

如次知見道二三念一切

論曰有法類道及世俗智成他心智

言二成他心智理實如是為顯他心

智但知同類境故作是言謂為顯成

此法類智知他無漏心心所法是道

智攝非苦集智以無漏智決定不能

知他有漏心心所故他身無漏心心

所法細故勝故非已有漏他心智境

其理可然何緣已身無漏他心智不

能知他有漏心心所於有漏境無漏

智生行相所緣異此智故謂無漏智

緣有漏時必是捨緣歎昔行相是故

決定不能別緣他心心所成他心智

以諸聖智緣有漏時必於所緣深生

歎昔樂捨棄捨不樂別觀緣無漏時

生欣樂故既捨觀已亦樂別觀如有

見聞非所愛事捨緣便捨不樂別緣

於所愛中則不如是捨見聞已亦樂

別緣是故於他有漏心等必無聖智

一一別觀成緣有漏心無漏他心智

以他心智決定於他心心所法別別

知故豈不亦有三念住攝苦集忍智

雖有而非但緣一法緣多體故又他

心智有決定相謂不知勝去來二世

片法類品不互相知勝復有三謂地

根位地謂下地智不知上地心義唯能知自地地根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前位智不知後後勝位者心義唯能知自下根位然他心智及所知境根地既殊知亦有異所知有漏心所知法曾未曾得各有十五謂欲四靜慮各下中上根能知但除欲界三品曾未曾得各有十二所知無漏及彼能知皆除欲三各有十二且諸有漏曾未曾得下根所攝他心智生隨其所應能知下地三根心品自地下根中品亦知自地中品上品悉了自下地三無漏下根他心智起唯知自地地地下根中亦知中上兼知上何緣有漏無漏智生知下地心多少有異有漏三品可一身成無漏隨根立聖差別尚無有一成二品根况有成三故有差別如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑此道差別非根有異由因漸長後道轉增如次能令多品感斷或諸種性各有九品成一九品必不成餘故前後言無

相連失故依上地起下根心有上根心依下地起地根手勝必不相知地位位根相對亦亦此他心智不知去來本為知能緣心心所知法故法類二品不手相知此二如次以欲上界全分對治為所緣故此他心智見道中無摠觀諦理極速轉故然皆容作他心智境三乘聖者起此智時中下二乘必須加行聲聞加行或上或中或下但須下品加行佛無加行隨欲現前若諸有情將入見道聲聞獨覺預將加行為欲知彼見道位心彼諸有情入見道位聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿彼已度至第十六心雖知此心非知見道是故說彼唯知二念麟喻法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿知彼第八集類智心有餘師言知第十五有說麟喻知四剎那謂初二心第八十四此言應理所以者何許從知初二念心已唯階五念知第八心若復更修法分加行

經五念須加行應成何不許知第十四念有餘亦說知四剎那謂初二心第十一二佛於一切殊勝功德隨欲現前心自在故於十五念能次第知以佛世尊三無數劫精勤修習無量資糧故獲難思殊勝妙智具大勢用隨欲能知雖此智生亦知心所然修加行本為知心如空處等名他心智屬尊者曰引此智生要先知心後方知所從初但立他心智名引此智時修何加行先應觀察身之顯形所察言音表心差別謂彼行者初修業時為欲審知他心差別先審觀察自身顯形所察言音因何有別遂知顯等差別由心次復審觀他身顯等亦由心異有差別生由此後時雖欲身意調柔清淨引勝定生依定發生有威德智此智直實照見他心如明珠中種種色縷差別之相了然可得是名備世俗他心智加行若修無漏他心智時以觀非常等苦智為加行此加行位通緣色心至成滿時緣心非之又加行位緣自他心三成滿時

阿毗達磨藏論卷第三十五
緣他非自盡無生智二相何別頌曰
智於四聖諦 知我已知等 不應更知等
如次盡無生

論曰如本論說去何盡智謂無學位
若正自知我已知苦我已斷集我已
證滅我已脩道由此所有智見明覺
解慧光觀是名盡智去何無生智謂
正自知我已知苦不應更知廣說乃
至我已脩道不應更脩由此所有廣
說乃至是名無生智由本意樂二智
轉時力能引起如是解智非於無漏
二智轉時作如是解無分別故謂出
二智後得智中方作如是二類分別
此二分則二智後生是盡無生力所
引故此二俗智是彼士用果故舉二
果表二智差別理必應然說由此故
依為此義說由此聲即是為此所有
智義不令應言如是所有諸觀行者
本修行時定起如斯要期意樂謂
我當證阿羅漢時要應起此自審察
智故今出觀此智必生為令此生所
起之智隨應建立盡無生名即後智
生所依止義故言此釋理必應然如

阿毗達磨藏論卷第三十五
是十智手相攝者謂世俗智攝一全
一少分法類智各攝一全七少分苦
集滅智各攝一全四少分道智攝一
全五少分他心智攝一全四少分盡
無生智各攝一全六少分何緣二智
建立為十頌曰

由自性對治行相行相境加行辨因圓
故建立十智
論曰由七緣故立二為十一自性故
立世俗智以世俗智為自性故二對
治故立法類智全能對治欲上界故
三行相故立苦集智此二智境體無
別故四行相境故立滅道智此二行
相境俱有別故五加行故立他心智
非此不知他心所法本修加行為知
他心雖成滿時亦知心所而約加行
故立他心智名加行如前已具分別
六事辨故建立盡智事辨身中走初
生故七因圓故立無生智一切聖道
為因生故謂有盡智非無生智為因
故生無無生智不以盡智為因故起
如上既言法智類智全能對治欲上
界法為有少分治上欲耶頌曰

阿毗達磨藏論卷第三十五
緣滅道法智於脩道位中兼治上修斷
類無能治欲

論曰脩道所攝滅道法智兼能對治
上界修斷望欲界法四諦法智全能
對治於欲見斷法智亦為持對治故
能治所治皆得全名望上俱缺俱名
少分何緣唯有滅道法智兼治上界
非苦集耶所緣靜出離同故謂欲
上滅及能治道展轉相望相無別故
以諸擇滅皆善皆常一切聖道皆能
出離所緣若集欲上不同少多細麤
上下別故又苦集智緣所厭境無容
厭彼於此離貪理厭此地時斷此地
煩惱若許異厭異離貪應異離貪
異解脫若許不散色無色界而能離
彼界貪習厭離貪理則應壞滅道二
智不緣厭境緣下治上亦無過失又
如不淨觀及欣濕厭欲謂不淨觀緣
欲界境雅能令心厭背欲界欣濕厭
欲現在前時普能令心厭背三界如
是緣欲苦集智生雅能令心離欲界
染緣欲界法滅道智生普能令心離
三界染故許滅道法智品增乃至得

成金剛喻定由此大聖妙善了知依全
治門立法類智法智少分有治上能
類智必無能治欲界要於自界所作
已周方可兼為他界所作非諸類智
已事成時他事未成有須助義故無
類智治欲界法豈不第十六道類智
主乘此便則能治欲界惑將斷欲惑
礙故必無勢力能助成他法智所作
由此類智無能治欲於此十智中誰
有何行相頌曰
法智及類智 行相俱十六 俗智此及餘
四諦智各四 他心智無漏 唯四謂緣道
有漏自相緣 俱但緣一事 盡無生十四
謂離空非我
論曰法智類智一一具有非常苦等
十六行相十六行相後當廣釋世智有
此及更有餘能緣一切法自共相等
故謂世俗智或有具作十六行相如
於觸頂忍等位中或有不具如世第
一重三摩地及現觀邊世俗智等或
有別作非聖行相如不淨觀息念慈
等諸世俗智行相無邊苦等四智一

一各有緣自諦境四種行相他心智
中若無漏者惟有緣道四種行相此
即道智一分攝故若有漏者取自所
緣心心所法自相境故如境自相行
相亦合故此非前十六所攝如是二
種於一切時一念但緣一事為境謂
緣心時不緣心所緣受等時不緣想
等若今何故薄伽梵說如實了知有
貪心等非俱時取貪等及心如不俱
時取衣及垢如何他心智有行相所
緣而說不觀所緣行相以不觀他心
所緣行相故謂但知彼有染等心不
知彼心所染色等亦不知彼能緣行
相不介他心智應亦緣色等又亦
應有能自緣失無漏他心智應緣苦
等境是則亦應許空無相相應既不
許然知不觀二諸他心智有決定相
謂誰能取欲色界繫及非所繫他相
續中現在同類心心所法一實自相
為所緣境空無相不相應盡無生所
不攝不在見道無間道中餘所不遮
如應容有盡無生智除空非我各具
有餘十四行相由與出觀心轉相違

故在觀中無二行相謂從二智出觀
後時必自了知我生盡等此中意說
盡無生智雖是勝義而涉世俗我生
盡等是世俗故空非我是勝義必涉
勝義此觀後決了知空非我故由此
二智離空非我為有無漏越此十六
更是所餘行相攝不頌曰
淨無越十六 餘說有論故
論曰對法諸師有一類說無越十六
無漏行相離此所餘不可得故豈不
有說盡無生智必自了知我生盡等
此不相違前已說故謂前已說無漏
觀後世俗智中作此行相非無漏智
此行相轉由盡無生引起俗智推功
於本言彼了知故許此智離空非我
本意樂力令此二智後必引生我生
盡等非由觀內此行相轉令於後時
起此行相我等行相觀內雖無而由
不愚自證解脫義言此位必已應有
我生盡等行相勢分由先世俗行相
引生能引後時世俗行相故離十四
無盡無生若謂此應言離十六無者
此不應理除十四餘有盡無生非證

阿毘達磨藏論卷第五 第十七段 第六
 成故謂離十四有依密說計我生盡
 等為盡無生智遮彼故說離十四無
 餘不極成寧對遮此若介既有無漏
 他心智應越十六有無漏行相謂他
 心智皆以一實自相為境道等行相
 皆以聚集共相為境彼此既殊知離
 十六決定別有無漏行相非定許故
 所難不然謂我所宗非決定許共相
 行相但緣聚集許有受心二念住故
 如觀一受體是非常此智生時以共
 相行相觀一實自相為境極成如是
 寧不許無漏他心智以共相行相緣
 一實自相謂知他心是真道等即緣
 一實是道等相若謂應如受心念住
 摠緣三世所有受心為非常等共相
 行相無漏他心智亦摠緣三世他無
 漏心等為道等行相便違自宗他心
 智起唯緣現在一實自相此亦不然
 加行異故此智加行為欲知他現能
 緣心有貪等別修非常等念住加行
 為摠緣皆諸有漏法由前加行勢力
 有殊至成滿時現摠緣別是故無有
 應相例過若謂非常非受自體故應

阿毘達磨藏論卷第五 第十七段 第六
 觀受為非常時非緣一實自相為境
 寧可引此喻他心智則彼應許受非
 非常不應於受起非常觀如受與心
 其體各別必定無有觀受為心雖即
 觀受以為非常而無一物有多體過
 領納非常體無別故如損益等非
 雜領納所餘行相餘法亦然若介應
 與至教相違如說於身住值身觀應
 言法智乃至廣說又說觀老死應言
 是四智俱不相違且初所說非顯法
 智等雜十六行相住值身觀觀身
 為身但如實觀為非常等我先已許
 共相行相亦以一實自相為境故彼所
 說於我無違後老死聲摠目取蓋觀
 五取蓋為非常等是四智攝何所相
 違若介如說受樂受時如實了知受
 於樂受如何是法類世俗道智攝此
 應思擇受現在時必不了知不自緣故
 亦不可說了知去來去來不名受樂
 時故而契經說受樂受時如實了知
 受於樂受故知此說別有密意擇此
 密意如盡無生謂出觀後時方起此
 行相故無漏行相越十六外無有一

阿毘達磨藏論卷第五 第十七段 第六
 類言有越十六本論說故如本論言
 頗有不繫心能了別欲界繫法耶曰
 能了別謂非常故苦故空故非我故
 思故集故生故緣故有是處有是事
 如理所引了別此證不成迷論意故
 論顯不繫行相眾多於中有緣欲界
 繫者侈容有說有是處言有是事言
 顯無顛倒即由此故餘無此言謂彼
 論中復作是說頗有見斷心能了別
 欲界繫法耶曰能了別謂我故我所
 故斷故常故無因故無作故損減故
 尊故勝故上故第一故能清淨故能
 解脫故能出離故或疑故猶預故
 貪故瞋故慢故癡故不如理所引了
 別除此無容有餘行相由此不說有
 是處言由皆顛倒轉不言有是事故
 淨行相無越十六理教無違不可預
 動所言行相有十六者為但名別實
 亦有異何謂行相能行所行頌曰
 行相實十六此體唯是慧能行有所緣
 所行諸有法
 論曰有說行相名雖十六實事唯七
 緣若諦境治四倒故名實俱四緣三

諦境名四實一如是說者實亦十六
所治所行相有別故言所對治相有
別者為治常見故修非覺行相為治
樂諸行故修苦行相為治我所見故
修空行相為治我見故修非我行相
為治無因論故修因行相為治自在
等一因論故修集行相為治轉變因
常因論故修生行相為治知為先能
生論故修緣行相為治歸自在為淫
膠論顯諸蘊未滅是涅槃故修滅行
相為治執自體所有解脫是雜染惑
苦不正見故修靜行相為治執涅槃
如被呪詛遂致殄滅是毀壞論故修
妙行相為治執解脫還退見故修離
行相為治執無解脫還退見故修離
為治苦行是真道見及謗真道是邪
論故修如行相為治不修道生死自
淨及世間離染是真道故修行行相
為治常遣不永離染道所誑惑於真
聖道亦不敬故修出行相言所行境
相有別者苦聖諦有四相一非常二
苦三空四非我有生滅故非常逼迫
性故違聖心故苦無主宰故空違我

相故非我集聖諦有四相一因二集
三生四身能生法故因有多種故集
恒等產故生各別助故緣滅聖諦有
四相一滅二靜三妙四離息眾苦故
滅三有為相三大滅故靜有餘師說
眾苦息故靜如說茲蓋諸行皆苦唯
有涅槃寂靜為寂靜善故常故妙一切
災患永解脫故極安隱故離道聖諦
有四相一道二如三行四出能通尋
求諸法性相至解脫故道無倒轉故
如如實趣故行有餘師說定能趣故
行如說此道能至清淨餘見必無至
清淨理一向趣故決能至故出如是
所治及所行境相有別故實有十六
如是行相以慧為體謂唯諸慧於境
相中簡擇而轉名為行相豈不心心
所皆名有行相如是無慧與慧相應
如何可言慧有行相非有行相唯慧
相應心等皆名有行相者是心心所
等於所緣品類相中有能取義若依
唯慧得行相名則慧之餘心心所法
與行相等名有行相如等漏故得有
漏名是與漏體同對治義如是所餘

心心所法等與行相行於所緣是俱
時行無前後義或心心所有行相者
多如已知根掘名有行相或依無間
亦說有聲如有所依故無有過謂如
心心所皆名有所依意識相應諸心
所法與所依識亦俱時生識之所依
唯無間滅有行相理應知亦然元間
滅慧於現何能此於現有能如無間
滅意若余應受等得有受等名許亦
無違然非所辯慧及諸餘心心所法
有所緣故皆是能行此能行名應唯
目慧行相體故餘心心所既非行相
寧是能行者謂所餘名能行者以與
行相應起故是則慧等與受相應
應名能受雖有此語而理不然謂慧
異門稱為行相能行即是取境別之
非能行言偏為詮慧寧以受等體非
行相便作是難應非能行如於境中
慧能簡擇便許說慧名為能行既於
境中想能取像識能了等寧非能行
故能行名通目取境故應受等亦是
能行所行名通一切有法若實若假
皆所行故由此三門體有寬隘慧通

阿毗達磨藏論卷第五 第三十五 諸善成不可
 行相能行所行餘心心所能行諸餘有法准是所行其理善成不可
 傾動已辯十智行相差別當辨性攝
 依身依地頌曰
 性俗三九善 依地俗一切 他心智准四
 法六錄七九 現起所依身 他心依欲色
 法智但依欲 餘八通三界
 論曰如是十智三性攝者謂世俗通
 三性餘九智准是善依地別者謂世
 俗智通依欲界乃至有頂他心智准
 依四根本靜慮不依近分靜慮中間
 此智所緣極微細故彼地道力微劣
 不能了達他相續中現在微細心心
 所法亦不依無色無此加行故又通
 性故餘地非依五通所依止觀等故
 法智通以六地為依謂未至中間四
 根本靜慮不依餘近分彼准有漏故
 亦不依无色此緣欲界故所餘七智
 九地為依謂下三无色及前說六地
 總說如是然有差別謂此所說七種
 智中類智決定依九地起苦集滅道
 盡無生智普法智攝六地為依類智
 攝者通依九地依身別者謂他心智

阿毗達磨藏論卷第五 第三十五 諸善成不可
 依欲色界俱可現前不依無色彼自
 無故不起下地他心智者此智隨轉
 色彼無容起故法智但依欲界身起
 非上二界入出此智諸有漏心准欲
 有故又法智隨轉色所依大種准欲
 擊故又此能治起破戒或破戒准欲
 非上界故餘八智現起通依三界身
 已辨性地身當辨念住攝頌曰
 諸智念住攝 滅智唯寂後 他心智後三
 餘八智通四
 論曰滅智攝在法念住中他心智後
 三攝所餘八皆通四如是十智展轉
 相望一一當言幾智為境頌曰
 諸智手相緣 法類道各九 苦集智各二
 四皆十滅非
 論曰法智能緣九智為境除類智類
 智能緣九智為境除法智道智能
 緣九智為境除世俗智非道攝故苦
 集二智一一能緣二智為境謂世俗
 智及有漏他心智世俗他心盡無生
 智此四皆緣十智為境滅智不緣諸
 智為境准以擇滅為所緣故十智所
 緣總有幾法何智幾法為所緣境頌曰

阿毗達磨藏論卷第五 第三十五 諸善成不可
 所緣總有十謂三界無漏無為各有二
 俗緣十法五類七苦集六滅緣一道二
 他心智緣三盡無生各九
 論曰十智所緣總有十法謂有為法
 分為八種三界所繫無漏有為各有
 相應不相應故無為分二種善無記
 別故俗智總緣十法為境法智緣五
 謂欲界二無漏道二及善無為類智
 緣七謂色無色無漏道六及善無為苦
 集智各緣三界所繫六滅智緣一謂
 善無為道智緣二謂無漏道他心智
 緣欲色無漏三相應法盡無生智緣
 有為八及善無為頗有一念智緣一
 切法不不念豈不非我觀智知一切
 法皆非我耶此亦不能緣一切法不
 緣何法此體是何頌曰
 俗智除自品 總緣一切法 為非我行相
 聞思修所成
 論曰以世俗智觀一切法為非我時猶
 除自品自品謂自體相應俱有法何
 故不緣自體為境諸對法者立此因
 言諸法必無待自體故即由此理不
 緣相應以與相應一境轉故許緣相應

者便應許自緣亦不能緣俱有法者以俱有法極相近故如眼不見法眼根色契經亦說一剎那智不能類知一切法境如契經說無有沙門婆羅門等於一切法類見類知義唯唯漸此智唯是欲色界攝無色界中雖有此類而緣法少非此所明此通聞思修所成慧皆能除自品緣一切法故已辨所緣復應思擇誰成就幾智耶頌曰

異生聖見道 初念定成一 二定成三智 後四一一增 修道定成七 離欲增他心 無學鈍利根 定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那定成一智謂世俗智第二剎那定成三智謂加法苦第四六十四剎那如次後後增類集滅道智諸未增位成數如前故修位中亦定成七如是諸位若已離欲各各增一謂他心智唯除異生生無色者然異生位及見道中唯可成就他心智道類智時具成二種介時初得不還果故兼得無漏以成果體餘修位中皆具成二

生無色者便捨世俗諸時解脫定成九智謂加盡智不時解脫定成就十謂增無生

說一切有部顯宗論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅撰造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六 賢

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辨智品第八之二

於何位中類修幾智且應思擇何謂為修謂習善有為令圓滿自在非滌無記者無勝愛果故非善無為者不在相續故又無為無果故已辯修義本問應答且於見道十五心中頌曰見道忍智起即被未采修三類智兼修現觀邊俗智不生自下地苦集四滅後自諦行相境唯加行所得

論曰見道位中隨起忍智皆即被類於未來修然具修自諦諸行相念住何緣見道唯同類修所作而緣俱定別故有說此種性先未曾得故唯苦集滅三類智時能兼修未采現觀邊俗智於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯等由此餘位未能兼修自諦所為未圓滿故有言若此於法智位修應說名為現觀中俗智經不應立現觀邊名三位而修何勝何劣善

阿毘達磨藏論卷第三十六第張

據相續後勝於前因增長身起彼得故若就界說上皆勝下故前所修色界繫者界勝身劣後位所修欲界繫者界劣身勝此有四句如理應思道類智時何不修此此智准是見道眷屬彼修道攝故不能修此意說言修七慶善為種子故見道得生故見道生時說彼為眷屬或世俗智從無始末於三諦中曾知斷證未曾修道故今不修或由今時見真道故為道差避故非不修或現觀邊方修此智道無邊故此位不修謂三諦中快事現觀容一行者攝得其邊必無有能遍將道者異根性道不能修故於自根性雖容得修百千分中不起一故雖見道位未遍斷集未遍證滅而於當位斷集證滅其事已周道類智時迷道諦惑諸對治道亦不遍修以種性根有多品故由此於三諦世尊說邊聲如契經中說有身邊有身集邊有身滅邊曾無經說有身道邊無能修道至邊際故此世俗智是不生法於一切時無容起故此起依身定不生

阿毘達磨藏論卷第三十六第張

故謂隨信行隨法行身容有為依引此智起在見道位此無容生故此依身位不生法依不生故此必不生若余依何說有修義依得修故說名為修謂於今時起得自在餘緣障故體不現前即由此因說名為得以證彼得起自在故以有諸法得即現前如盡智等或有諸法先得後現前如無生智等或有諸法得永不現前如此智等或有諸法不得而現前如外色等無有情數法不得而現前故雖不生而有修義隨於何地見道現前能修未來自地下地謂此俗智七地為依即未至中間四靜慮欲界若依未至見道現前能修未來一地見道二地俗智至依第四見道現前能修未來六地見道七地俗智苦集邊修四念住攝滅邊修者唯法念住隨於何諦現觀邊修即以此行相緣此諦為境謂若苦諦現觀邊修即以緣苦四種行相若欲界繫緣欲界苦色界繫者緣上苦諦若於染諦現觀邊修即以緣集四種行相若欲界繫緣欲界

阿毘達磨藏論卷第三十六第張

集色界繫者緣上集諦若於滅諦現觀邊修即以緣滅四種行相若欲界繫緣欲界滅色界繫者緣上滅諦此世俗智唯加行得即由見道加行得故欲界攝者是思所成色界攝者是修所成非聞所成彼微劣故智增故立智名若并隨行以欲四蘊色界五蘊為其自性次於修道難淨位中頌曰修道初剎那修六或七智斷八地無聞及有欲餘道有頃八解脫各修於七智上無聞餘道如次修六八論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智謂道及類名異非體未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道離欲修七謂加他心有頂治故不修世俗先已離欲入聖道者何緣見道中不修他心智以他心智遊觀德攝依容務道方有修義見道位中為觀諦理加行極速故不能修無聞道中義亦同此今第十六道類智時容稼道取故修此智斷欲修斷九無聞道八解脫道俗四法智隨應現修斷上七地諸無聞道四類世俗滅道法

智隨應現脩斷欲加行有欲勝進俗
四法類隨應現脩此上未來甘脩七
智謂俗法類苦集滅道斷有頂地前
八解脫四類二法隨應現脩此於未
來亦唯脩七然除世俗加他心智斷
有頂地九無間道四類二法隨應現
脩未來脩法類苦集滅道六斷欲脩
斷第九解脫俗四法智隨應現脩斷
上七地諸解脫道四類世俗滅道法
智隨應現脩斷欲脩斷第九勝進
斷上八地諸加行道俗四法類隨應
現脩斷上七地有頂八品諸勝進道
俗四法類及他心智隨應現脩先所
脩通客現前故此上未來皆脩八智
謂俗法類四諦他心四類不能斷欲
界深苦集二法非上對治何緣起彼
治此智未來脩若許兼脩非對治者
雖有頂淨等應兼脩世俗此難非理
唯同對治於未來脩非所許故謂亦
許有相屬故脩如見道中脩世俗智
或由因力相資故脩如斷欲時兼脩
四類斷上染位脩苦集法若斷欲染
不脩類智斷上不脩苦集二法則漸

次得不還果者應無客起類智現前
阿羅漢應無起苦集法智先所得者
皆已捨故先未得者非所脩故由約
種類若先已得為同類因力引等流
智生此智由先彼智引故於彼智類
復能為因故此智生因力負彼雖非
同治亦未來脩次辯難添得無學位
頌曰
無學初剎那 脩九或脩十 剎那根別故
勝進道亦然
論曰無學初念謂斷有頂第九解脫
苦集類盡隨應現脩緣有頂故勝進
九十隨應現脩未來隨應脩九脩十
謂能根者唯除無生利根亦脩無生
智故次辯餘位脩智多少頌曰
練根無間道 學六無學七 餘學六七八
應八九一切 雜修通無間 學七應八九
餘道學修八 應九或一切 聖是餘功德
及異生諸位 所脩智多少 皆如理應思
論曰學位練根諸無間道四法類智
隨應現脩未來脩六四諦法類似見
道故不脩世俗能斷障故不脩他心
諸解脫道四法類智隨應現脩未離

欲者未來脩六四諦法類已離欲者
未來脩七謂加他心有餘師言解脫
道位亦脩世俗諸加行道俗四法類
隨應現脩未離欲者未來脩七已離
欲八謂加他心諸勝進道若未離欲
俗四法類隨應現脩未來亦七若已
離欲俗四法類及他心智隨應現脩
未來亦八無學練根諸無間道四類
二法隨應現脩未來脩七四諦法類
盡不脩世俗如治有頂故五前八解
脫四類二法隨應現脩未來脩八四
諦法類他心及盡四第九解脫苦集
類盡隨應現脩未來脩九寂後解脫
苦集類盡隨應現脩未來脩十諸加
行道現脩如學未來脩九諸勝進道
此者九智隨應現脩未來亦九利者
十智隨應現脩未來亦十學位雜脩
諸無間道四法類俗隨應現脩未來
脩七諸解脫道唯四法類加行增俗
諸勝進道又如他心隨應現脩未來
皆八無學雜脩諸無間道現脩如學
未來所脩此八利九諸解脫道唯四
法類加行增俗隨應現脩未來所脩

阿毘達磨藏論卷第六第八卷

此九利十諸勝進道與練根同學位
修通五無間道現修俗智未來修七
宿住神境二解脫道五加行道現修
俗智他心解脫法類道俗及他心智
一切勝進并苦集滅隨應現修此上
未來皆修八智無學修通五無間道
現修如學未來所修此八利九解脫
加行現修如學未來所修此九利十
諸勝進道與練根同天眼天耳二解
脫道無記性故不名為修聖起所餘
四無量等修所成攝有漏德時現在
皆修一世俗智有學未來未離欲七
已離欲八無學未來此九利十除微
微心此於未來唯修俗故若起所餘
無漏功德靜慮攝者四法類智隨應
現修無色攝者唯四類智隨應現修
未來所修同前有漏異生離染現修
俗智斷欲三定第九解脫及依根本
四靜慮定起勝進道離染加行未來
修二謂加他心所餘未來唯備世俗
修五通時諸加行道二解脫道現修
俗智一解脫道現俗他心諸勝進道
二隨應現未來一切皆修二種五無

阿毘達磨藏論卷第三十一卷

間道現未唯俗依本靜慮修餘功德
皆現修俗未來修二唯頓決擇分必
不修他心以是見道近眷屬故依餘
地定修餘功德皆唯世俗現未來修
諸未來修為修幾地諸所起得皆是
修耶頌曰

諸道依得此修此地有漏為難得起此
修此下無漏唯初盡遍修九地有漏德
生上不修下曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未
來此地有漏謂依此地世俗聖道現
在前時未來唯修此地有漏以有漏
法繫地堅牢難修餘故隨依何地難
下地深第九解脫現在前時亦修未
來所得上地根本近分有漏功德難
下地縛必得上故聖為難此地及得
此地時并此地中諸道現起皆能修
此及下無漏謂隨何地有漏無漏加
行等道正現在前為欲斷除此地煩
惱未來修此及下無漏下於上深同
能治故雖下聖道斷煩惱時諸上地
邊有能同治然由有漏繫地堅牢未
離下時未能修彼有說亦修彼起彼

阿毘達磨藏論卷第三十六卷

斷得故隨依何地離下地深第九解
脫現在前時亦修未來所得上地及
諸下地無漏功德隨起此地世俗聖
道現在前時未來皆修此及下地無
漏功德唯初盡智現在前時力能遍
修九地有漏意地所攝聞思修所成
不淨觀等無量勝功德隨隨何地盡
智現前通修未來自上下地何緣唯
此初盡智時力能遍修諸有漏德剎
能殊滅無始時來一切善根煩惱悉
故如有摧伏國所共忿一切俱來慶
賴稱善又煩惱縛斷無餘故如能縛
斷所縛氣通又彼心王登自在位一
切善法起得未朝辟如大王登祚灌
頂一切境土皆來朝貢然此生上必
不修下謂身在欲得阿羅漢通修三
界九地善根至生有頂唯修一地初
盡智言顯離有頂及五練根位第九
解脫道皆捨前道創得果故於見道
位三類智邊雖亦能修自下俗智先
已說故此不復論諸所言修唯先未
得今起今得是能所修謂若先時未
得今得用功得者方是所修若法先

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六 第十一張 習初

時曾得棄捨今雖選得而非所修非設的勞而證得故若於先時未得而起極用功起勢力勝故此方能修未來功德若先已得今起現前彼不能修未來功德非多功起勢力劣故修用止息故不能修未來若曾得現前能修未來者則薄伽梵得盡智時應未具修一切功德為具證得應更進修便同二乘功德不滿為唯約得說名為修不令去何修有四種一得修二習修三對治修四除遣修如是四修依何法立頌曰
立得修習修 修善有為法 依諸有漏法 立遣修治修
論曰諸未曾得功德現前及得未來所餘功德雜修得故皆名得修曾得未曾功德現起現習故皆名習修此二但依善有為立未來唯得現具二修於身等法得能治故所治身等名對治修故於身等得對治時即說名為修於身等餘有漏法類亦應然緣身等境煩惱斷故說身等法名除遣修故緣身等煩惱斷時亦說名為

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六 第十一張 習初

修於身等餘有漏法例亦應然此二但依有漏法立故有漏善具足四修無漏有為餘有漏法如次各具前後二修有於此中約當修義分別諸法具修多少有法具四名為當修有法具三有法具二有法具一有法全無謂善有漏未永斷時可得可生具足四種此未永斷故當具治遣修以可得故當具得修是可生故當具習修已得可生具三除得可得不生具三除習已得不生及不可得已生具二謂治遣修及無記未斷亦余若善有漏已永斷時可得可生具得習二可得不生具一謂得已得可生具一謂習有為無漏應知亦余除前所說皆是全無謂無漏法中已得不生等若不生法不住身中但由得故即名修者應許擇滅亦名為修無差別故此難非理彼同類法住身中故謂不生法雖不住身同類住身名修無失又彼由得為果住故謂未來世不生善法由今得生表為果住義言我等闕緣不生非謂今時不蒙招引擇滅異

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六 第十一張 習初

此不可為例又未來世不生善法亦有因力攝益現身擇滅不然故無修得勝果滅非有果故不應修又由擇滅無增減故謂可修法依下至中依中至上擇滅不令於修無用故不可修如是已辨諸智差別智所成德今當顯示於中先辨佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰
十八不共法 謂佛十力等
論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名為十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力差別云何頌曰
力處非處十 業八除滅道定根解界九 遍趣九或十 宿住死生俗盡六或十智 宿住死生智 依靜慮餘通 睹部男佛身 於境無礙故
論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智為性知一切法自性功能理定是有名為處智知一切法自性功能理定非有名非處智此智通緣

阿毘達磨藏經論卷第三十六 第四段 齊

情非情境與一切智皆不相違恐於略說少切難悟故復此中指出餘九二業異熟智力八智為性除滅道智謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無異礙智名業異熟智力或說名為自業智力謂善分別如是類果是自所造業力所招非妻子等所能與奪如是類業必招自果不可貨易無異礙智名自業智力三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力如是四力皆九智性唯除滅智謂如實知諸靜慮等自性名得方便攝持味淨無漏順退住進決擇分等無異礙智名靜慮等智力靜慮等相定品當辯若如實知諸有情類能速勝德根品差別無異礙智名根上下智力雖有中根而待勝劣是劣勝攝故不別顯此中根名為目何法謂目信等斷善根者捨相續中亦有去來信等善法或目意等若如實知諸有情類喜樂差別無異礙智名種種勝解智力喜樂勝解名差別故若如實知諸有情類

阿毘達磨藏經論卷第三十六 第五段 齊

前際無始數習所成志性隨眠及諸法性種種差別無異礙智名種種界智力應知此中界與志性隨眠法性名之差別如是四力並緣有為故十智中唯攝九智七通趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣諸能趣道九智除滅若謂兼緣道所趣果十智為性謂如實知生死因果及知盡道無異礙智名遍趣行智力八宿住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性此二力相有差別故謂如實知自他過去宿住差別無異礙智名第八力若如實知諸有情類於未來世諸有續生無異礙智名第九力廣辯此二如六通中十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡為境六智除道若集他心若謂兼緣漏盡方便十智為性理應如是以辨相中言於盡及為盡無異礙智二種俱名漏盡智力此後三力即是三通以六通中此三殊勝在無學位立為三明在如來身亦名為力神境天耳設在佛身亦無大用故不名力且如天眼能見有

阿毘達磨藏經論卷第三十六 第六段 齊

情善惡趣中異熟差別由此能引殊勝智生亦正了知能感彼業由此建立死生智名神境天耳無此大用是故彼二不立為力然不別說他心力者義已攝在根等力中以他根等中有心心所故又薄伽梵具一切智於工論等亦得自在而於佛事齊此已成餘智於中無別勝用是故雖有亦不別說唯依通覺十種所知佛所應為皆圓滿故何等名曰十種所知謂諸法中因非因義多分散地業果差別定地功德品類不同所化有情根解界異所治能治因果差別前後際經歷不同辯塗不續方便有異但由覺此佛事已成餘設有無不致益損故唯十種得名為力又佛觀察所化有情設教應機唯須十智謂由初智觀所化生於諸乘中堪無堪異由第二智觀所化生於相續中業障差別由第三智觀所化生於靜慮等有無味煩惱為障輕重差別由知此二因亦知異熟障由第四智觀所化生趣清淨品功能差別由第五智觀所

化生於證淨品加行差別由第六智
觀所化生於證淨品稟志性別由第
七智觀所化生諸所施為有益無益
種種差別正觀修止由第八智觀所
化生過去世中所集差別由第九智
觀所化生當來世中結生差別由第
十智觀所化生所證解脫方便有異於
此十智若隨闕一便不具足化有情
事多復無用故不增減已辯自性依
地別者第八第九依四靜慮餘八通
依十一地起欲四靜慮未至中間并
四無色名十一地諸勝德地捺有介
所已辯依地依身別者皆依贖部男
子佛身唯此堪為力所依故如是十
智二乘亦有何故在佛方受方名夫
受方名謂無礙轉佛智於境無礙轉
故得名為力餘則不然以諸二乘尚
不能見諸有情相續順解脫分善况
復能知所餘深細如舍利子捨求度
人不能觀知鷹所逐鴿前後二際
生多少等大目軋連不能觀見業風
所引諸鬼差別是故二乘天眼通等
觀界遠近與佛有殊非無礙故不名

為力二乘與佛漏盡既同彼智何緣
唯佛名力唯世尊有過達有情一切
漏盡別相智故謂薄伽梵於諸有情
一切漏盡品類差別智無礙二乘不
然是故力名唯屬於佛又唯諸佛智
猛利故如何猛利佛智力能速斷煩
惱并習氣故如強弱力補持伽羅執
利鈍刀斬截草等諸有情類蓋相無
別佛如何觀有種種界諸有情類蓋
相雖同而於其中非無差別謂彼諸
蓋體雖無異而有無量品類不同佛
如量知都無礙故世尊得有種種
界智力或諸如來名稱高遠希有智
慧妙用無邊唯佛能知非餘所測於
餘所了無別相中何怪如來能知別
相已辯諸佛心力方隅當辯菩薩時
亦所成身力頌曰
身都羅延力或節節皆然為等七十增
此觸處為性
論曰佛生身力等都羅延有餘師言
佛身支節一一皆具都羅延力理實
諸佛身力無邊猶如心力能持無上
正等菩提大功德故大覺獨覺及轉

輪王支節相連如其次第似龍蟠結
連鎖相鈎故三相望力有勝劣都羅
延力其量云何十十倍增象等七力
謂凡為香為摩訶諾健都鉢羅塞連
提伐浪伽遮怒羅都羅延後後力增
前前十倍有說前六十倍增敵都
羅延半身之力此力千倍成都羅延
有餘師說此量如千鶴羅伐摩王為王
力此為王力其量云何三十三天將
遊戲死為王知已化作諸頭種種在
嚴陞天宮所諸天眷屬數有多千乘
已騰空如持權某速至戲死隨業歎
娛天大為王力勢如是此力千倍等
都羅延於諸說中唯多應理如是身
力觸處為性此應捺是諸觸差別有
說唯是大種差別有說是造觸離七
外有有說力是重劣者是輕如是名
為佛生身力佛四無畏相別云何
頌曰
四無畏如次初十二七力
論曰佛四無畏如經廣說一正等覺
無畏十智為性猶如初力二漏永盡
無畏六十智性如第十力三說障法

阿毘達磨藏顯宗論卷第三第十疏

無畏八智為性如第二力四說出道
無畏九十智性如第七力何緣諸佛
無畏唯四但由此量顯佛世尊自他
圓德俱究竟故謂初無畏顯佛世尊
自智圓德第二無畏顯佛世尊自斷
圓德此二顯佛自利德滿為顯世尊
利他圓德是故復說後二無畏第三
無畏遮行邪道第四無畏令趣正道
謂佛處為諸弟子說障法令斷除
即是令修斷德方便又於處處為諸
弟子說出道令正行即是令修智德
方便此二顯佛利他德滿但由此四
隨其所應顯佛自他智斷圓德至
究竟故唯立四種如何可說無畏即
智應言無畏是智所成理實應然但
為顯示無畏以智為親近因是故就
智出無畏體夫無畏者謂不怯懼由
有智故不怯懼他故智得為無畏
因性唯佛四妙智是四無畏因謂諸
如來於一切法一切相妙智是初無
畏因若諸如來一切煩惱并習氣斷
妙智是第二無畏因若諸如來知弟
子衆有損有益妙智是後無畏因

阿毘達磨藏顯宗論卷第三第十疏

或無畏體即四妙智性惟名畏此即
於法無所了達懷恐怖義智於此畏
有近治能與畏相違故名無畏豈不
非無智即是畏體如何說智體即是
無畏此責不然智與多法為近治故
如即無疑謂智如能近治無智亦於
怖畏有近治能故得智名亦名無畏
如治無智亦能治疑故得智名亦名
決定所治無智雖不即疑而智無疑
名二體一如是無智雖與畏殊而無
畏名即目智體一善能斷多惡法故
有說無智亦攝畏體故於此中不應
為難力與無畏有何差別此無差別
體俱智故然於智體別義名力復依
別義立無畏名謂不屈因說名為力
不怯懼因說名無畏或初安立說名
為力立已不動說名無畏或非他伏
說名為力能摧伏他說名無畏有餘
師說辟如良醫遠達醫方說名為力
善療衆疾說名無畏有說說健說名
為力勇悍不怯說名無畏如是二種
義亦有別謂成辦事義是力義不怯
憚義是無畏義佛三念住相別云何

阿毘達磨藏顯宗論卷第三第十疏

頌曰

三念住念慧緣暈俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一
向恭敬能正受行如來緣之不生歡
喜捨而安住正念正知是謂如來第
一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受
行如來緣之不生憂感捨而安住正
念正知是謂如來第二念住諸弟子
衆一類恭敬能正受行一類不敬不
正受行如來緣之不生歡感捨而安
住正念正知是謂如來第三念住雖
有所化不敬受行而佛世尊亦兩法
兩由此方便彼於餘時或餘有情入
正法故非前說四今復說三可搃說
言念住有七今三攝在前四中故謂
在緣外法念住攝然此三種體通念
慧謂由安住正念正知於三境中不
生歡感不可見有諸大聲聞於三境
中不生歡感便謂此三種非佛不共
法唯佛於此并習斷故善達有情種
性別故或弟子衆隨屬如來有順違
俱應甚歡感佛能不起可謂希奇非
屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得

不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲淨俗智 資糧行相境平等上品故
異悲由八因

論曰如來大悲俗智為性普緣一切有情為境作苦苦等三行相故非無漏智有如是理此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此慈以三界有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故有餘師說由大加行所證得故唯大士身所成就故入大功德珠寶數故能拔有情大苦惱故立大悲名悲與大悲有何差別此二差別由八種因一由自性無瞋無癡自性異故二由依身通餘唯佛依身異故三由行相一苦三苦行相異故四由所緣一界三界所緣異故五由依地通餘第四靜慮異故六由證得離欲有頂證得異故又悲為先離染時得唯離染得有差別

故七由救濟希望事成救濟異故八由哀愍平等不等哀愍異故有餘師說

諸佛大悲速細遍隨能普饒益聲聞等類所起悲心不能悲愍色無色界佛於上界起極悲愍心過於二乘悲愍無間獄已辯佛德異餘有情諸佛相望法皆等不頌曰
由資糧法身 利他佛相似壽種性量等諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種性身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生刹帝利婆羅門種姓異謂佛姓高荅摩迦葉波等量異謂佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三息圓德初因圓德復有四種一無餘修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛

剎那剎那修無廢故四尊重修恭敬

所學無所顧惜修無慢故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外境化變住持自在威勢二於壽量若促若延自在威勢三於空障極速速行小大相入自在威勢四今世間種種本性法亦轉勝希奇威勢威勢圓德復有四種一難化必能化二荅難必決疑三立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具眾相二具隨好三具大力四內身骨堅越金剛外發神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂令永解脫三惡趣生死或能安置善趣三垂揔說如來圓德如是若別分指則有無邊唯佛世尊能知能說要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚夫自

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六 若生淨智

乏衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃故說如來出現於世為諸智者無上福田依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌言

若於佛福田能殖少分善初獲勝善趣後必得涅槃

說一切有部顯宗論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監重勅製造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七 爵

尊者來賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯智品第八之三

已說如來不共功德共功德今當辯頌曰

復有餘佛法共餘聖異生謂無諍願智無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者

及異生共謂無諍願智無礙解通靜

慮無色等至等持無量解脫勝處遍

處等隨其所應謂前三門唯共餘聖

通靜慮等亦共異生雖佛身中一

切功德行相清淨殊勝自在與聲聞

等功德有殊然依類同說名為共且

共餘聖三功德中無諍云何頌曰

無諍世俗智後靜慮不動三洲緣未生

欲界有事處

論曰有阿羅漢憶昔多生受雜類身

發自他感由斯相續受非愛果便作

是念有煩惱身緣之起感尚招苦果

况難煩惱具勝德身思已發生如是

相智由此方便令他有情不緣已身

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七 若生淨智

生貪瞋等此智但以俗智為性緣他

未來修斷惑故非無漏智此行相轉若

無諍體是智所攝如何說習無諍等

持此不相違一相應品有多功德隨

說一故如一山中有種種物隨舉一

種以標山名理應無諍是智所攝護

他相續當來惑生巧便為先事方成

故然一切諍怒有三種蓋言煩惱有

差別故蓋諍謂死言諍謂聞煩惱諍

謂百八煩惱由此俗智力能止息煩

惱諍故得無諍名此智但依第四靜

慮違苦因故第四靜慮樂通行中寂

為勝故不動應果能起非餘餘尚不

能自防起感况能止息他身煩惱此

唯依止三洲人身非北及餘性猛烈

故緣欲未起有事惑生勿令他感緣

我生故諸無事惑不可遮防內起隨應

捨緣境故已辯無諍願智云何頌曰

願智能遍緣餘如無諍說

論曰以願為先引妙智起如願而了

故名願智此智自性地種姓身與無

諍同但所緣別以一切法為所緣故

相智由此方便令他有情不緣已身

生貪瞋等此智但以俗智為性緣他

未來修斷惑故非無漏智此行相轉若

無諍體是智所攝如何說習無諍等

如何願智能知未來審觀過現而比知故如觀稼穡有威有微比知其田有良有薄若介何故立願智名有學異生亦能知故不介所知定不定故而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者非起願智有此謬知餘俗智觀所記別故或彼所記無不定失但觀於始不觀終故如先降雨未至地間為畢怙畢之所承素先所懷孕其實是男彼於後時轉形成女王舍城鬼初戰得勝後為廣嚴諸鬼摧伏人欲相伐鬼先戰故或實願智方見未來然加行時先起比智觀過現世准度未來引願智生方能真見即由此故能知無色謂先觀彼因行等流有比智生引真願智或觀欲色死生時心比度而知所生從處引生願智方能實知或比智知亦無有失以證比智所緣必同若比不知如何能證是則願智應不可言力能遍緣三界三世不時解脫諸阿羅漢欲於彼境正了知時先作要期願我知彼後入邊際第四靜慮以為加行從此無

間如先願力引正智起於所期境皆如實知邊際定言如後當擇此願智力能知過去與宿住智差別云何願智通知自相共相諸宿住智知共非餘知共相中亦有差別願智明了宿住不然於現所緣對他心智辨差別相如理應思已辨願智無礙解云何項曰
無礙解有四謂法義詞辨名義言說道無退智為性法詞唯俗智 五二地為依義十六辨九皆依一切地 但得必具四餘如無諍說
論曰諸無礙解指說有四一法無礙解二義無礙解三詞無礙解四辨無礙解此四摠說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性謂無退智緣能詮法名句文身立為第一趣所詮義說之為名即是表召法自性義辨所詮義說之為句即是辨了法差別義不待義聲獨能為覺生所依能說之為文即是遮遮毛多波等理應有覺不待義聲此覺不應無所緣境此所緣境說之為文文謂不

能親目於義但與名句為詮義依此三能持諸所詮義及執生解故名為法即三自性說之為身自性體身名差別故三與聲義極相鄰雜為境生覺別相難知故說身言顯有別體若無退智緣一切法所有勝義立為第二義即諸法自相共相雖名身等亦是義攝而非勝義有多想故謂有如義有不如義有有義有無義有依假轉有依實轉了此無間或於後時諸所度量名為勝義為欲顯示義無礙解所緣之境非語及名故此所緣說為勝義謂此但取依語起名名所顯義非取汎心之所行說名為義若無退智緣諸方域俗聖言詞立為第三即能了知世語典語於諸方域種種差別若無退智緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道立為第四即於文義能正宣揚無滯言詞說名為辨及諸所有已得功德不由加行任運現前自在功能亦名為辨此能起辨立以辨名了辨及因智名辨無礙解即前所說能正宣揚善應物機不

阿毘達磨藏論卷第三十七 第六限 哥

達勝義所有言說名應正理即前所說無滯言詞不待屢時及有情等辯辨自在名無滯礙即上所言已得功德不由加行任運現前名為自在定慧二道又能所詮相符合智名初二無礙解謂達此名屬如是義及達此義有如是名名能所詮相符合智達時作等加行言詞名第三無礙解達所樂言說及自在道因名第四無礙解又色等六所知謂義即此善等有為無為色非色等差別謂法即詮此二言說謂詞三智即前三無礙解即緣三種無礙智名第四無礙解又達世俗勝義二諦名初二無礙解此即行者自利圓德能善宣說如是二諦名第三無礙解於此善巧問答難通名第四無礙解此即行者利他圓德有說愚癡猶豫散亂是於宣辯有滯礙因由解脫此三得現法樂住及由此故利他行成此智名為辯無礙解若得如是定能宣說符會正理無滯言詞及得現前自在功德又於名等勝義言詞無滯說中各得善巧如

阿毘達磨藏論卷第三十七 第七限 哥

大建立四無礙解前三善巧說名為因由境不同故有差別第四名果能說無滯又由四分利他事成謂不於文了達於義妙開聲韻定慧自在故無礙解建立有四此即按說無礙解體兼顯四種所緣差別契經略舉此數及名諸對法中廣顯其相又經列此先義後法諸對法中先法後義此為顯示二智生時或義因名或名因義故經與論作差別說謂聽法者先分別名既正知名次尋其義正知義已欲為他說次必應求無滯說智依此次第故名在先然此四中義智最勝餘是助伴故義在先謂於義中若正了達次應方便尋究其名既已知名欲為他說次應於說求巧便智是故此四次第如是辨無礙解若緣說時何異第三詞無礙解第三了達訓釋言詞如有變礙故名色等此達應理無滯礙說有說詞詮諸法自性辯能顯示諸法差別有說於法直說名詞展轉無滯分指名辯緣此二種三四有別四中法詞俗智為性非無漏智

阿毘達磨藏論卷第三十七 第八限 哥

緣名身等及世言詞事境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜慮上地中無名身等故彼不別緣下名等故詞無礙解唯依二地謂依欲界初本靜慮上諸地中無尋伺故彼地必無自語言故此因非理所以者何非發語智名無礙解勿無礙解定中無故由此不應作如是說無尋伺故上地中無无斯過失因義異故何謂因義謂此意言尋伺二法能發語故相不寂靜自性蘊動上無此故寂靜微細詞無礙解緣外言詞亦不寂靜蘊動類攝是故此解上地中無初靜慮中亦有尋伺故於定內亦有此解由此極成但依二地義無礙解十六智性謂若諸法皆名為義則十智性若唯涅槃名為義者則六智性謂俗法類滅盡無生辯無礙解九智為性謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辨無礙解於說道中許隨緣一皆得起故通依諸地亦無有失然於其中但緣說者唯依二地與第三同有說盡無生非無礙解

攝以無礙解是見性故彼說第二或
四或八第四唯七唯上應知此四應知
如四聖種隨得一種必具得四非
不具四可名為得隨欲現起或具不
具有餘師言有不具得無理得一必
令得四有說此四無礙解生如次申
習算計佛語聲明因明為前加行若
於四處未得善巧必不能生無礙解
故理實一切無礙解生唯學佛語能
為加行要待前生又習名等四種善
巧今乃能修無礙解名釋有多義謂
於彼彼境領悟無礙名無礙解或於
彼彼境決斷無礙名無礙解或於彼
彼境正說無礙名無礙解有餘師說
於境現前無顛倒智名無礙解此四
依地自性所緣與無諍別前來已辯
種性依身如無諍說謂不動種性依
三洲人身如是所說無諍智等頌曰
六依邊際得邊際六後定遍順至究竟
佛餘加行得
論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊
際定得邊際定力所引發故邊際靜慮
體有六種前六除詞餘五少分及除

此外復更有餘加行所得上品靜慮
名邊際定故成六種詞無礙解雖依
彼得而體非彼靜慮所攝邊際名但
依第四靜慮故此一切地遍所隨順
故增至究竟故得邊際名由此不應
亦通餘地去何此名遍所隨順謂正
修寧此靜慮時從初靜慮次第順入
乃至有頂復從有頂次第逆入至初
靜慮從初靜慮次第順入展轉乃至
第四靜慮名一切地遍所隨順去何
此名增至究竟謂專修習第四靜慮
從下至中從中至上如是三品復各
分三上上品生名至究竟如是靜慮
得邊際名此中三乘非無差別而各
於自得究竟名此中邊名顯無越義
餘無越此故名為邊際言為顯類義
極義如說四際及實際言如是二言
顯此靜慮是寂勝類定中寂極殊勝
功德多此引生樂通行中此寂勝故
如有所說無諍智等除佛餘聖准加
行得非難染得非昏得故唯佛於此
亦難染得諸佛功德初盡智時由難
染故一切頓得後時隨欲能引現前

不由加行以佛世尊於一切法自在轉
故已辨前三唯共餘聖德於亦共凡
德且應辨通頌曰
通六謂神境 天眼耳他心宿住漏盡通
解脫道慧攝 四俗他心五漏盡通如力
五依四靜慮 自下地為境 聲聞麟喻佛
二三千無數 未曾由加行 曾修難染得
三身一餘三一法後法四 天眼耳無記
餘四通唯善
論曰通有六種一神境智證通二天
眼智證通三天耳智證通四他心智
證通五宿住隨念智證通六漏盡智
證通雖六通中第六唯聖然其六前五
異生亦得依捨相說亦共異生如是
六通解脫道攝慧為自性如沙門果
解脫道言顯出障義勝進道中亦容
有故如是通慧無間道無此位定遮
他心智故勿阿羅漢捨無間道即名
亦捨漏盡通故除他心漏盡餘四俗
智攝他心通五智攝謂法類道世俗他
心漏盡通如力說謂或六或十智由
此已顯漏盡智通依一切地緣一切
境前之五通依四靜慮不依無色近

高麗通摩廣經卷第三十七第十疏

分中間彼無五通所依定故要攝支
定是五通依非漏盡通亦不依彼諸
地皆能緣漏盡故不待觀色為加行
故前三通境無色不能緣由此三通
但別緣色故修他心通色為門故修
宿住通漸次憶念分位差別方得成
滿於加行中必觀色故依無色地無
如是能若余中間及五近分亦容緣
色應有五通不余由前所說因故謂
攝支定是五通依若不攝支等持劣
故又彼止觀隨一滅故若余何緣有
漏盡通樂苦迅速地皆能盡漏故五
是別修殊勝功德要殊勝地方能發
起修神境等前三通時思輕光聲以
為加行成已自在隨所欲為諸有欲
修他心通者先審觀已身心二相前
後變異展轉相隨後復審觀他身心
相由此加行漸次得成已不觀自
心諸色於他心等能如實知諸有欲
修宿住通者先自審察次前滅心漸
復逆觀此生分位前前差別至結生
心乃至能憶知中有前一念名自宿
住加行已成為憶念他加行亦亦此

高麗通摩廣經卷第三十七第十一疏

通初起唯次第知申習成時亦能起
憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔
曾聞故從無色殞來生此者依他相續
初起此通所餘亦依自相續起如是五
通境唯自下且如神境隨依何地於
目下地行化自在於上不然勢力劣
故餘四亦余隨其所應是故無能取
無色界他心宿住為二通境即此五
通於世界境作用廣匪諸聖不同謂
大聲聞麟鬚大覺不攝作意如次能
於一三三千諸世界境起行化等自
在作用若攝作意如次能於二千三
千無數世界如是五通若有殊勝勢
用猛利從無始來未曾得者由加行
得若曾申習無勝勢用及彼種類由
難染得者起現前皆由加行佛於一
切皆難染得隨欲現前不由加行三
乘聖者後有異生通得未曾得未得
者所餘異生唯得曾得約四念住辨
六通者約境約體二義有殊有說二
通即天眼耳所餘四種以慧為性彼
說眼耳通是身念住境餘四皆是法
念住境然實六種皆慧為性經說皆

高麗通摩廣經卷第三十七第十二疏

能了達境故由此皆是法念住境若約
體辨則六通中前三唯身但緣色故
謂神境通緣外四處天眼緣色天耳
緣聲若余何勝說死生智知有情類
由現身中成身語意諸惡行等非天
眼通能知此事有別勝智是通眷屬
依聖身起能如是知是天眼通力所
引故與通合立死生智名他心智通
三念住攝謂受心法緣心等故宿住
智通法念住攝雖契經說念曾領受
苦樂等事是憶前生苦樂等受所領
眾具即是雜緣法念住攝漏盡如力
或法或四若約善等分別六通有餘
師言六皆是善而實眼耳唯無記性
餘之四通一向是善經主於此作是
擇言天眼耳通無記性攝是眼耳識
相應慧故此釋不然六通皆是解脫
道攝眼耳二識是解脫道理不成故
應作是說四靜慮中有定相應勝無
記慧能引自地勝大種果此慧現前
便引自地天眼天耳今現在前為所
依須發眼耳識故眼耳二識相應慧
非通但可說言是通所引如契經說

無學三昧彼於六通以何為性頌曰

第五二六明治三際愚故後真二假說

學有闍非明

論曰有三明者一宿任智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以無學位攝第五二六通為其自性六中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿任智通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚是故此三獨標明号又宿任通憶念前際自他苦事死生智通觀察後際他身苦事由此默背生死眾苦起漏盡通觀涅槃樂故唯三種偏立為明又此三通如次能捨常斷有見故立為明又此能除有有情法三種愚故偏立為明有餘師言宿任能見過去諸蘊展轉相因次第傳來都無作者由此能引空解脫門死生能觀有情生如下上旋轉猶如灌輪故不希求三有果報由此能引無願解脫門厭離為門歸無相法故起漏盡無相解脫門是故三通獨標明号此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中軍後

容有是真通無漏故餘二假說體唯

非學非無學故由此軍後得無學名

自性相續皆無學故前之二種得無

學名但由相續不由自性如施設論

作如是言有等持相應無覆無託蒸

不由善故及無漏故得立聖名由聖

身中此可得故說名為聖此亦應令

故名無學有學身中有愚闇故雖

有前二不立為明雖有暫時伏滅愚

闇後還被蔽不可立明要聞永無方

名明故契經中說示導有三彼於六

通以何為性頌曰

第一四六導教誡導為導定由通所成

引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心

示導三教誡示導如其次第以六通

中第一四六為其自性唯此三種引

所化生令初發心軍為勝故能示能

導立示導名三示導中教誡軍勝

定由通所成故定引利樂果故謂前

二導呪等亦能不但由通故非決定

如有呪術名健馱梨持此便能騰空

自在或有藥草具勝切能若服若持

飛行自在復有呪術名伊剌尼持此

便能知他心念或由觀相聽彼言音

亦能了知他心所念教誡示導除漏

盡通餘不能為故是決定或前二導

外道亦能第三不然故名決定又前

二導有但令他暫時迴心不能引得

畢竟利益及安樂果教誡示導亦定

令他引當利益及安樂果以能如實方便

說故由此教誡軍勝非餘神境二

言為目何義頌曰

神體謂等持境二謂行化行三意勢佛

運身勝解通化二謂欲色四二外履性

此各有二種 謂似自他身

論曰神名所目唯勝等持由此能為

神變事故而契經說神果名神意為

舉處以顯細故又顯勝等持是彼近

因故然神變事體實非神諸神變事

說名為境此有二種謂行及化行復

三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥

二者勝解謂極速方作近思惟便能

運至若於極速色究竟天作近思惟

即便能至本無來去何謂速行此實

亦行但由近解行極速故得勝解名

阿毘達磨藏論卷第三十七第六法 靜

或世尊言靜慮境界不思議故唯佛
能了三者意勢謂極遠方舉心緣時
身即能至此勢如意得意勢名如心
取境類至色究竟故於此三中意勢
唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊
神通迅速隨方速近舉心即至由此世
尊作如是說諸佛境界不可思議如
日舒光流亦余能頓至速故說為
行若謂不然此沒彼出中間即斷行
義慮無或佛威神不思議故舉心即
至不可測量故意勢行唯世尊有勝
解兼餘聖運身并異生化復二種謂
欲色界若欲界化外四處除聲若色
界化唯二謂色觸以色界中無香味
故此二界化各有二種謂屬自身他
身別故身在欲界化有四種在色亦
然故總成八雖生在色作欲界化而
無色界成香味失化作自身唯二處
故有說亦化四如衣等不依非神境
通能起化事要此通果諸能化心此
能化心有幾何相頌曰
能化心十四定果二至五如所依定得
從淨自生二化事由自地語通由自下

阿毘達磨藏論卷第三十七第六法 靜

化身與化主語必俱非佛先立願留身
後起餘心語有死留堅體餘說無留義
初多心一化成滿此相違修得無記攝
餘得通三性

論曰能變化心指有十四謂依根本四
靜慮生初靜慮生雅有二種一欲界
攝二初靜慮第二第三第四靜慮如
其次第有三四五無上依下下地劣
故上下地繫一靜慮果所依行等地
有勝劣一地繫上下靜慮果地雖等
所依行勝劣下繫上果下果上繫如
次地劣勝所依行勝劣如得靜慮化心
亦然果與所依俱勝得故然得靜慮
然有三時雜染受生加行異故謂離
下染得上靜慮時亦得此定所引化
心果從上地及生色界時及由加行
起勝功德但有新得所依靜慮亦兼
得彼所引化心依欲界身得阿羅漢
及練根位得應果時十四化心一時
持得乃至身在第四靜慮得阿羅
漢得五化心無從化心直出觀義此
從淨定及自類生能無開生自類淨
定故唯從二生二非餘唯自地化心

阿毘達磨藏論卷第三十七第六法 靜

起自地化事化既發語由自下心謂欲
初定化唯自地心語上化起語由初
定心彼地自無起表心故若生欲界
第二定等化事轉時如何起表非威
儀路工巧處心依異界身而可現起
彼必依止自界身故此無有過引彼
界攝大種現前為所依故謂引色界
大種現前與欲界身密合而住依之
起彼能發表心無定地表心依散地
身過或起依定能發表心如依定生
天眼耳識若一化主起多化身要化
主語時諸化身方語言音詮表一切
皆同故有伽他作如是說

一化主語時諸所化皆語一化主若默
諸所化亦然

此但說餘佛則不亦諸佛定力取自
在故與所化語容不俱時言音所詮
亦容有別若上三地所化語時初定
表心現前發者此心起位已出化心
應無化身化如何語由先願力留所
化身後起餘心發語表業故無化語
闕所依過非唯化主命現在時能留
化身令久時住亦有令住至命終後

即如尊者大迦葉波留骨瓊身至慈
尊世雅堅實體可得久留異此欽光
應留肉等有餘師說願力留身必無
有能今至死後聖大迦葉留骨瓊身
由諸天神持令久住初習業者由多
化心要附所依起一化事習成滿者
由一化心能不附所依起眾多化事
有二類能變心一修所成二生得
等所起化果亦如彼說修所成化攝
礙如前不能化為有情身故生所得
等於欲界中化為九處色界化七依
不離根言化九等理實無有能化作
根修果無心餘化容有修果起表由
化主心餘容自心起身語表修果飲
食若為資身必在化主身中消化若
為餘事吞金石等或即住彼化事身
中或隨所宜置在別處餘化飲食隨
住所依修果化心唯無記性餘通三性
謂善惡等如天龍等能變化心彼亦
能為自他身化天眼耳言為目何義
為目慧體為目色根若慧不應名
天眼耳若色根者不應名通此前已
說前何所說謂說根本四靜慮中有

定相應勝無記慧名為天眼及天耳
通此所引生勝大種果名天眼耳其
體是何頌曰
天眼耳謂根 即定地淨色恒同分無缺
取障細遠等
論曰此體即是天眼耳根謂緣聲光
為加行故依四靜慮於眼耳邊引起
彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見
色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名
天體即是天定地攝故極清淨故立
以天名由此經言天眼耳者無有皮肉
筋纏血塗雅妙大種所造淨色然天
眼耳種類有三一修得天即如前說
二者生得謂生天中三者似天謂生
餘趣由勝業等之所引生能遠見聞
似天眼耳如截目寶菩薩輪王諸龍
鬼神及中有等修得眼耳過現當
生恒是同分以至現在必與識俱能見
聞故處所必具無譬無缺如生色界
一切有情能隨所應取被障隔極細
遠等諸方色聲故於此中有如是
頌曰
向眼於諸方 被障細遠色無能見切用

天眼見無遺
前說化心修餘得異神境等五各有
異耶亦有六何頌曰
神境五修生 呪樂業成故他心修生呪
又加占相成 三修生業成 除修皆三性
人唯無生得地獄初能知
論曰神境智類共有五種一修得二
生得三呪成四藥成五業成身歇多
王及中有等諸神境智是業成攝
有餘師說神境有四即前作三變
化為一言變化者如契經言分一為
多乃至廣說他心智類共有四種前
三如上加占相成餘三各三謂修生
業除修所得皆通善等非定果故
不得通名人都無生所得者餘皆
容有隨其所應本性生念業所成攝
人由先業能憶過去於地獄趣切受
生時唯以生得他心宿住知他心等及
過去生苦受逼已更無知義彼憶過
去以何證知如契經言彼自憶念我等
過去曾聞他說諸欲過失而不歇離
故於今時受斯劇苦彼唯能憶次前
一生餘趣隨應恒有知義傍生知過

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十七 第三分 辯

去如螺齋狗等鬼知過去如有頌言

我昔集眾財以法或非法他今受富樂

我獨受貧苦

天知過去如有頌曰

我施道多林蒙大法王住賢聖僧受用

故我心歡喜

又與經說諸生天者初生必起三種

念言我從何歿今生何處乘何業故

來生此間故知諸天能憶過去

說一切有部顯宗論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十八

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯定品第九之一

如是已辯諸智差別次當分別智所

依定唯諸靜慮能具為依故於此中

先辯靜慮或於先辯共功德中已辯智

所成無諍等功德餘所成德今次當

辯於中先辯所依止定且諸定內靜

慮云何頌曰

靜慮四各二於中生已說定謂善一境

并伴五蘊性初具伺喜樂後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯

靜慮差別此揔有四種謂初二三四

豈諸靜慮無如慈等不共名想而今

但就初等四數建立別名此中非無不

共名想然無唯遍攝一地名以諸靜

慮各有二種謂定及生有差別故

諸生靜慮如先已說謂第四初二

餘三無有別名揔詮一地諸定靜慮

揔相無別謂此四體揔而言之皆善

性攝心一境性以善等持為自性故

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十八 第三分 辯

若并助伴五蘊為性此二既同難知

差別相雖無別而地有異為顯地異

就數標名故說為初乃至第四此

中經主自興問答何名一境性謂專

一所緣彼答非理眼意二識若同一

所緣應名一境性故於此處應求

別理謂若依止一所依根專一所緣

名一境性豈不一念無易所緣應一

切心中皆有一境性理實皆有一一

剎那心心所法一境轉故然非一切

皆得定名以於此中說一境性但為

顯示由勝等持令善心心所相續而

轉故若介即心依一根轉引緣自境

餘心續生此即名為心一境性應離

心外無別等持此難不然前已說故

謂先廣辯心所法中已辯等持離

心別有謂若心體即三摩地令心作

等亦應無別差別因緣不可得故如

是等難具顯如前故非即心名三摩

地依何義故立靜慮名由依此寂靜

方能審慮故審慮即是實了知義如

說心在定能如實了知審慮義中置

地界故此論宗審慮定以慧為體依訓

釋理此是凝寂思度境處得靜慮名
定今慧生無濁亂故有說此定持勝遍
緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界
通緣簡無色如理思惟簡異顛倒能
持此定是妙等持此妙等持名為靜
慮此言顯示止觀均行無倒等持方
名靜慮若今捺汗寧得此名由彼亦
能邪審慮故於相似處亦立此名如
世間言朽敗種等故無一切名靜慮
夫若善性攝心一境性并伴立為四
靜慮者依何相立初二三四具伺喜
樂建立為初謂若位中善一境性具
與尋伺喜樂相應如是等持名初靜
慮頌中但說與伺相應已顯與尋亦
相應義以若有伺與喜樂俱必無與
尋不相應故為顯第二除伺建立故
頌但說具伺非尋異此應言具尋喜
樂舉尋有伺不說自成漸離前立
二三四離伺有二離二有樂具離三
種如其次第故一境性分為四種已
辯靜慮無色云何頌曰
無色亦如是四蘊離下地并上三近分
捨名除色想無色謂無色後色起從心

空無邊等三名從加行立非想非非想
昧劣故立名
論曰此與靜慮數自性同謂四各二
生如前說即世品說由生有四定無
色體捨而言之亦善性攝心一境性
依此故說亦如是言然助伴中此除
色蘊無色無有隨轉色故雖一境性
并伴無差離下地生故分四種謂若
已離第四靜慮生立空無邊處乃至
已離無所有處生立非想非非想處
離名何義謂由此道解脫下地惑是
離下捺義即此四根本并上三近分
捨說名為除去色想空處近分未得
此名緣下地色起色想故非緣下色
想可立除色名若今何緣大種蘊說
除去色想是第四定彼緣欲界住自
身中所有諸色漸除去故非無色界
可有此想是除色想前加行故立根
本名亦無有失依何義故立無色名
依彼都無一切色義後殺生下色從
心生現見世間色非色法亦有展轉
相依起故謂心異故色差別生色根
有別識生便異故從無色將生下時

順色生心相續而住由彼勢力引下
色生然不可言唯從彼起亦以先世
色俱行心相續為緣久已滅色為自
種子今色方起許同類因通過現故
諸阿羅漢般涅槃已諸蘊相續無餘
斷故現無少分諸蘊生緣不可例同
從無色殺如是已釋無色捨名何故
別名空無邊等且前三種名從加行
於加行位思無邊空及無邊識無所
有故若由勝解思惟無邊空加行所
成名空無邊處謂若有法雖與色俱
而其自體不依屬色諸有於色求出
離者必應求初思惟彼法謂虛空體
雖與色俱而特色無方得顯了外法
所攝其相無邊思惟彼時易能離色
故加行位思惟虛空成時隨應亦緣
餘法但從加行建立此名若由勝解
思惟無邊識加行所成名識無邊處
謂於純淨六種識身能了別中善取
相已安住勝解由假想方思惟觀察
無邊識相由此加行為先所成隨其
所應亦緣餘法但從加行建立此名
若由勝解捨一切所有加行所成名

阿毘達磨廣論卷第八 第六頌

無所有處謂見無邊行相處動為欲
 默捨起此加行是故此處名審勝捨
 以於此中不復樂作無邊行相心於
 所緣捨諸所有寂然住故由想昧劣
 立策四名謂此地中想不明勝如無
 想故得非想名而想非全無故名
 非非想此地猶有味劣想故此言願
 示有頂地想非如下七地故得非想
 名非如三無心故名非非想豈不有
 頂加行位中諸瑜伽師亦作是念諸
 想如病如箭如癩無想天中如癩如
 闇唯有非想非非想天與上相違寂
 靜美妙寧此不就如行立名理實應
 然以觀行者必先默想及無想故然
 或有問行者何緣脩加行時作如是
 念必應舉此為酬問因故說立名由
 想昧劣此四無色皆言處者以是
 諸有生長處故謂此四處為有無有
 生長種種業煩惱故為破妄計彼是涅
 槃故佛說為生長有處已辯無色等
 至云何頌曰

此即所味者無漏謂出世
 阿毘達磨廣論卷第八 第六頌
 論曰此上所辨靜慮無色根本等至
 總有八種於中前七各具有三有頂
 等至唯有二種此地味劣是生死相
 在諸地邊無無漏故初味等至謂愛
 相應愛能味者故名為味彼相應故
 此得味名愛相應言依自性說此以
 等持為自性故若并助伴應作是言
 愛俱品法名味等至此但取愛一果
 品法淨等至名目世善定辯惑垢故
 與無貪等諸白淨法共相應故此是
 善故與味有殊是有漏故與無漏別
 此即是前所味著境此無間滅彼味
 定生緣過去淨深生味者念時雖名
 出所味定於能味定得名為入諸從
 定出捨有五種一出地二出剎那三出
 行相四出所緣五出種類從初靜慮
 入第二等名為出地於同一地行相
 所緣相續轉位前念無間入於後念
 名出剎那從非常行相入苦行相等
 名出行相從緣色蘊入緣受等名出
 所緣從有漏入無漏從不淨入淨
 汗等名出種類依出種類此中說言

阿毘達磨廣論卷第八 第六頌
 從所味出入能味定豈不二言更相違
 反能味是愛非入定所入是定不
 名能味如何可言入能味定無相違
 過現見相應隨舉一名說俱品故如
 勸長者作意記別手相雜故俱得二
 名由愛相應等持名味等持力故愛
 得定名故無二言更相違過有說定
 愛相續現前諸後剎那緣前為境而
 味即是前滅剎那後生剎那說名能
 味此能味愛現在前時緣過去境不
 緣現在自性相應及俱有法以必不
 觀自性等故不緣未來未曾領故於
 而緣境專注不移方名為定愛相應
 定亦專一境故得定名餘惑相應則
 不如是謂餘煩惱於自而緣不能令
 心專注如愛故三摩地若與愛俱專
 注一緣與善相無漏定者謂出世
 定愛不緣故非所味者如有所說八等
 至中靜慮攝支非諸無色以諸無
 色極寂靜故謂瑜伽師樂修善品若
 於廣大功德聚中別建立支精勤修
 習若諸無色寂靜增故心心所法味
 劣而轉是故於彼不建立支或彼地

中等持偏勝非一偏勝可立支名要
 多法增方名支故由此靜慮獨得立
 支定慧均行多法增故由此近分亦
 不立支色近分中雅慧增故有餘師
 說若諸地中有別心而無餘斷滅方
 於此地立支非餘初靜慮中憂苦斷
 滅第二靜慮尋伺無餘第三滅喜第
 四斷樂無色地中雖捨漸滅而無隨
 地無餘斷滅此釋未能遣他疑問何
 緣唯此方建立支是故應如前釋為
 善於四靜慮各有幾支頌曰
 靜慮初五支尋伺喜樂定第二有四支
 內淨喜樂定第三具五支捨念慧樂定
 第四有四支捨念中受定
 論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支
 一尋二伺三喜四樂五心一境性心
 一境性是定異名定與等持體同名
 異故言定者即勝等持此中說為心
 一境性第二靜慮唯有四支一內等
 淨二喜三樂四心一境性第三靜慮
 具有五支一行捨二正念三正慧四
 受樂五心一境性第四靜慮唯有四
 支一行捨清淨二念清淨三非苦樂

受四心一境性何緣初三支各具五第
 二第四唯各四支各雅介所堪立支
 故或由欲界多諸惡法及妙五欲難
 斷難捨第二靜慮有動地喜其相動
 涌喜中之極引五部受難捨難斷為對
 治彼故初三各五支初三不然故餘
 各四或為隨順起等至法謂寂切起
 起等至時入異類難入同類易然起等
 至初起位中或從初入三或從二入
 四故二第四各雅四支初及第三各
 具有五後起則易故上無支靜慮支
 名既有十八於中實事捨有幾種頌曰
 此實事十一初二樂輕安內淨即信根
 喜即是喜受
 論曰此支實事唯有十一謂初五支即
 五實事第二靜慮三支如前增內淨
 支足前為六第三靜慮等持如前增
 餘四支足前為十第四靜慮三支如
 前增非苦樂支足前為十一何緣心
 等非靜慮支此應准前苦提分辯
 有異彼者今略分別受中立三非憂苦
 者憂苦唯是欲界攝故三受隨地為
 利益支順定用強故皆支攝何緣情

迨非靜慮支諸靜慮支順自地勝精
 進順上故不立支或靜慮支適分安樂
 精進求勝榮羈疲苦尋伺二種能助
 等持制策於心令離微細對治欲惡
 故並立支何緣無表非靜慮支諸靜
 慮支助定住境彼不緣境故不立支
 故靜慮支隨地差別雖有十八而於
 實事種類中求應唯九種然受相具
 故分十一由此故說有是初支非第
 二支應作四句第一句謂尋伺第二
 句謂內淨第三句謂喜樂等持第四
 句謂除前餘法餘支相對如理應思
 此中支名為目何義目顯成義何所
 顯成謂顯成此是初靜慮乃至此是
 第四靜慮或此支名目隨順義如拘
 搏等名為餘支謂十八支各順自地
 或資具義說名為支如祠祀支即牛
 馬等謂尋伺等展轉相資毗婆沙師
 顯靜慮地等持寂勝故作是說三摩
 地是靜慮亦靜慮支尋伺等是靜慮
 支非靜慮寧知靜慮地等持寂勝耶
 以契經中作如是說於四靜慮應知定
 根然於相成及相防護義相以故作如

阿毘達磨藏論卷第三十 若士卷 靜

阿毘達磨藏論卷第三十 若士卷 靜

阿毘達磨藏論卷第三十 若士卷 靜

是言如四支軍亦無有失如王與眾
 雖手相資而於其中王眾為勝豈不
 三定樂體是同則靜慮支應無十一
 第三定樂以受為體初二靜慮樂即
 輕安故靜慮支實有十一輕安行捨
 通四靜慮何緣初二唯立輕安後二
 地中唯立行捨以此於彼偏隨順故
 謂欲界中有諸惡法初靜慮地有尋
 伺想能過惱心猶如毒箭初二離彼
 故輕安增第二靜慮喜極動涌第三
 靜慮樂更增二俱能為愛勝生處
 三四番彼故行捨增或欲及初有色
 根識所引慮重甚於餘地初二離彼
 故輕安增三四地中華慮重速寂靜
 轉勝故行捨增謂輕安樂如初捨捨
 若更易地氣分微薄故唯初二建立
 輕安三四地中任運而轉寂靜轉勝
 故立行捨或初二定有輕安緣喜與
 輕安為勝緣故如契經說喜故輕安
 三四定中無喜緣故輕安微劣不立
 為支行捨輕安手相覆蔽若處有一
 第二便無輕安治沆其相飄舉行捨
 治攝其相甯止故安與捨手相覆蔽

何理為證知三樂支二是輕安第三
 是受已說於彼偏隨順故謂第三定
 樂非輕安安非彼支次前已說初二
 定樂必非樂受是身心受俱非理故
 謂初二樂必非身受正在定中無五
 識故亦非心受應即喜故要離喜愛
 餘地心悅方可異前立為樂受喜即
 喜受於一心中二受俱行不應理故
 若謂喜樂更平現起無斯過者理亦
 不然說具五支及四支故若謂五四
 約容有說不必俱行亦不應理應有
 有尋無伺定故然經但說有三等持
 有尋有伺乃至廣說若靜慮支非必
 俱起何緣不說有尋無伺定又於
 欲界初靜慮中亦應具有三三專地
 是則違背契經所說今應思擇第三
 定中意地悅受既得喜根應名為喜
 何故名樂此名為樂亦有所因以諸
 喜根不齊靜故謂喜動涌擾亂定心
 如水波濤涌泛漂激初二靜慮意地
 悅受有如是相故得喜名第三定中
 此心悅受其相沆靜轉得樂名故此
 定中捨用增上棄捨喜故立行捨支

第四定中復棄捨樂故彼行捨得名
 清淨何緣念慧諸地皆有而念唯在
 上二靜慮慧在第三定方得立為支
 隨其所應偏隨順故謂喜與樂於三
 有中是諸有情極所耽味第三靜慮
 所味中極有生死中取勝樂故理應
 立慧觀察捨捨若無慧者自地善根
 尚不能成况迫求勝為治如是自地
 過失第三靜慮立慧為支餘地不然
 故不立慧第二靜慮有棄勝專輕躁
 燒亂如運利私第三定中有棄勝樂
 如天妙欲極為難捨第三四定由行
 捨支隨其所應雖已棄捨而恐退起
 立念遮防餘地不然故不立念然第
 三念勢用堅強非唯助捨亦能助慧
 通能防備自他地失第四不亦無自
 失故由此第四不立慧支或初二定
 尋喜飄動雖有念慧防照用微第四
 定中二捨所蔽順無明故慧用不增
 故慧唯三念通上二或第三定樂過甚
 微不立慧支無能照察若不照察則
 無厭求自地過患上地功德然下尋
 喜上色過虛雖照厭求未為奇特故

餘三地慧不立支以第三定中樂過難覺故佛說聖者應說應知由此定中慧用取勝能知細過故立為支雖第四邊慧亦能了而但恐相未為奇特謂彼與樂繫地不同是離染道觀下過非如自慧同一繫縛能別觀失方謂希奇故自立支上慧不介又諸已得第三靜慮於第四邊非皆自在故於將離樂受時彼慧無容立為支體故唯三定立慧為支然正了時及初已難皆應防守須立念支何故輕安立為支體以初二定輕安用增綱前所無殊勝位故由此勢用精勤不捨能令相續有所堪能助等持令牽勝德有殊勝用故立為支內等淨名為目何法目尋伺息體即信根謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名內等淨故雖諸地皆有信根而可立支唯第二定以今創信諸定地法與散地法俱可離故又初靜慮尋伺識身如熱泥信不明淨後二靜慮行捨用增映奪信根故無內淨謂由警覺信力方增捨

此相連故能映奪信是淨相故立淨名如清水珠令心淨故內心平等為緣故生由此信根名內等淨或第二定所有功德平等為緣引生此淨由此建立內等淨名非唯尋伺靜息為體此等皆是心所攝故如受想思別有實體有餘部說喜非喜受喜是行蘊心所法攝三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿芟摩分明證故如辨顛倒契經中說漸無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定無餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如先所說八等至中前七各三第八有二諸染汙定如何知有此由契經及論說故謂契經說淨無漏定已猶言世尊未說一切定故知有餘染定未說本論亦說於諸靜慮自地一切隨眠隨增由此等文知有淨定故說靜慮捨有二種由定及生有差別故定復有二謂決不染不染復二種謂淨及無漏無漏復二謂淨無

學如是差別理有眾多染靜慮中為有支不有非一切何定無何頌曰染如次從初無喜樂內淨正念慧捨念餘說無安捨論曰且有一類隨相說言初染中無離生喜樂非離煩惱而得生故雖染汙定亦喜相應非因離生故非支攝此不雅說離欲生喜亦說因離自地染生以契經中先作是說離諸欲惡不善法已復作是言離生喜樂此中重說離生言者為顯亦有喜離自地感生為顯喜支唯是善性故薄伽梵與樂合說輕安相應必是善故由此染定必無喜支故初染支唯有三種第二染中無內等淨彼為煩惱所擾濁故雖諸世間說有染信而不信攝故不立支樂是輕安唯善性攝例同初定故不重遮此染支唯有二種第二染定許有喜支初染中無以何為證以初定喜說從離生第二中無離生言故第三染中無正念慧彼為染樂所迷亂故染汙定中雖有念慧而得失念不正知名故此二支染中

阿毘達磨毘婆沙論卷第三十 第六十

非有行捨唯是大善法攝例同第四
故此不遮故此添支唯有二種第四
添中無捨念淨彼為煩惱所添汙故
由此第四添唯二支有餘師說初二
添定但無輕安後二添中但無行捨
大善攝故彼說添中喜信念慧皆是
支攝皆通添故契經中說三定有動
第四不動依何義說頌曰
第四名不動雖八災患故八者謂尋伺
四受入出息
論曰下三靜慮名有動者有末患故
第四靜慮名不動者無末患故末患
有八其八者何尋伺四受入息出息此
八災患第四都無故佛世尊說為不
動然經唯說第四靜慮不為尋伺喜
樂動者經密意說論依法相以薄伽
梵有慶說言斷樂斷苦先喜憂沒具
足安住第四靜慮又說彼定身行俱
滅入息出息名為身行故知此定非
唯獨免尋伺喜樂四動災患有餘師
說第四靜慮如密室燈照而無動故
名不動前經說故尋伺何過而求靜
息此能令心於定境界雖恒繫念而

阿毘達磨毘婆沙論卷第三十 第六十

不寂靜如樹枝條依莖而住與風合
故動攝不息諸喻如師雖不願樂於
境行相心速易脫而尋伺力令彼馳
流故於定中尋伺有過喜樂於定亦
能鼓動唯此四種與定相應而能動
心故經偏說然實二息憂苦二受亦
能鼓動故論說八尋伺二法既有此
過不應說在靜慮支中經但應言尋
伺寂靜何容亦說有尋有伺為顯尋
伺雖定相應而於定中能為末患不
說不了故定應說故此於定初作資
賴作欲惡尋遠分始故後於勝定方
為末患故說尋伺功不唐捐捨有行
儀方便法今設是阿捨初必應依如
欲渡河先依船筏後至彼岸理應捨
捨故契經言依色出欲候無色出色
依道出無色若得涅縣亦出聖道此
二容有與一心俱如勝劣風與一枝
合若此二業謂能鼓動如何說此與定
相應慮淺定心尋伺所策方能出離
欲界處添故此得與初定相應由此
相應未為清淨如燈與日俱見色
緣燈細闇俱照不明了日光離闇照用

阿毘達磨毘婆沙論卷第三十 第六十

分明如是應知初靜慮定雖作自事
而尋伺俱未照而無動如第四靜慮
若尋在定能動亂心無漏定俱亦為
災患何緣建立為一道支已說彼能
策正見故行者於定未串習時不能
了知此為災患故於此地不欲默捨
若已串習便能覺知初靜慮中有此
災患如水澄淨便見池中潛蟲下魚
能為濁亂行者既見初靜慮中尋伺
二法能為動亂便於一地捨生歇捨
謂此慮淺理應捨故於初靜慮尋伺
既然於上地中喜等亦亦如定靜慮
諸受差別生亦亦不介云何頌曰
生靜慮從初有喜樂捨受及喜捨樂捨
唯捨受如次
論曰生靜慮中初有三受一者喜受
意識相應二者樂受三識相應三者
捨受四識相應第二有二謂喜與捨
意識相應無有樂受無餘識故心悅
厭故第三有二謂樂與捨意識相應
第四有一謂唯捨受意識相應是謂
定生受有差別上三靜慮無三識身
及無尋伺如何生彼能見聞觸及起

表業非生彼地無眼識等但非彼繫

所以者何頌曰

生上三靜慮起三識表心皆初靜慮攝

唯無覆無記

論曰生上三地起三識身乃發表心

皆初定繫生上起下如起化心故

能見聞觸及發表此四唯是無覆無

記不起下染已離染故不起下善以

下劣故

說一切有部顯宗論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九

前

尊者宋賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯定品第九之二

如是別釋靜慮事已諸等至得去何

頌曰

全不成而得淨由離染生無漏由離染

染由生及退論曰八本等至隨其所應若全不成

而獲得者諸淨等至由二因緣一由

離染謂在地下離下染時二由受生

謂從上地生自地時下七皆然有頂

不介唯由離染無上地故無從上地

於彼受生此中但說本等至者以諸

近分未離染時有全不成由加行

得遮何故說全不成言為遮已成更

得少分如由加行得淨本等至及由

退故得彼順退分即依此義作是問

言頗有淨定由離染得由離染捨

由退得由退捨由生得由生捨耶曰

有謂順退分且初靜慮順退分攝離

欲染時得離自染時捨退離自染得

退離欲染捨從上生自得從自生下

捨餘地所攝應如理思無漏但由離

染故得謂聖離下染得上地無漏此

亦但據全不成者若先已成餘時亦

得謂盡智位得無學道於練根時得

學無學餘加行及退皆如理應思雖

有由入正性離生獲得根本無漏等

至而非決定以次第者余時未得根

本定故此中但論決定得者聖離下

染必定獲得上地根本無漏定故染

由受生及退故得謂上地没生下地

時得下地染及於此地離染退時得

此地染無由離染及加行得如是二

時能捨染故何等至無間有幾等至

生頌曰

無漏次生善上下至第三淨次生亦然

兼生自地染染生自淨染并下一地淨

死淨生一切染生自下染論曰無漏次生自上下善善言具攝

淨及無漏極相違故必不生染然於

上下各至第三遠故無能起生第四

故於無漏七等至中從初靜慮無間

生六謂自二三各淨無漏無所有處無

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十九 第三分 淨

間生七謂自下六上地唯淨第二靜慮無間生八謂自上六并下地二識無邊處無間生九謂自下六并上地三第三四空無間生十謂上下八并自地二類智無間能生無色法智不然依緣別故從淨等至所生亦然而各兼生自地捺汗故有頂淨無間生六謂自淨捺下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘生十一從捺等至生自淨捺并生次下一地淨定謂為自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從捺生次下淨極相違故不生無漏若於捺淨能正了知可能從捺轉生下淨是則此淨還從淨生以正了知是淨攝故非諸捺汗能正了知如何彼能從捺生淨光願力故謂光願言寧得下淨不須上捺光願勢力隨相續轉故後從捺生下淨定如先立願方趣睡眠至所期時便能覺寤如是所說淨捺生捺但約在定淨及捺說若生淨捺生捺不然謂命終時從生得淨一無間生一切捺若從生捺一一無

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十九 第四分 淨

間能生自地一切下捺不生上者未離下故所言從淨生無漏者為一切種皆能生耶不介云何頌曰淨定有四種謂印順退分順住順勝進順決擇分攝如次順煩惱自上地無漏至相望如次生二三三三論曰諸淨等至捺有四種一順退分攝二順住分攝三順勝進分攝四順決擇分攝地各有四有頂唯三由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此四中唯第四分能生無漏所以者何由此四種有如是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分能順上地順決擇分能順無漏故諸無漏唯從此生有餘師言順退分者住彼可退順住分者住彼不退亦不勝進順勝進分者住彼能勝進順決擇分者住彼起聖道有言住彼順通達諦由此無間能入離生應知此中決定義者謂諸聖道必此無間生非此無間必能生聖道若異此者是則應說唯世第一法名順決擇分有餘師言順退分者與諸煩惱下上

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十九 第五分 淨

相雜捺淨長轉現在前故順住分者能以種種處等行相乘背下地靜等行相攝受自地順勝進分者觀自地過上地功德順決擇分者如煩惱忍世第一法無漏無間何分現前有說通三除順退分理實唯二謂後二種諸有修習起等至等唯順決擇寂堅勝故諸瑜伽師作如是說若觀行者於自地定不善通達不恒安住於上地定不能欣求數數現行順下地想彼之等持名順退分或由自地離捺退得名順退分成就此定補持伽羅名為退者如成牛行說名為牛四勅難迴說名牛行於自地定耽著不捨於上地定不能欣求彼之等持名順住分於自地定雖能多住而不耽著於上地定欣樂牽引彼之等持名順勝進分於自上定皆不耽著多住歇想為欲令斷彼之等持名順決擇分諸有安住順退分者於廣大界心多繫縛諸有安住順住分者數住自定不能上求諸有安住順勝進者能長轉求所餘勝定然勝進分捺有二種一者

自地殊勝功德二者上地殊勝功德若能牽引彼名順勝進分此有二類或歇或欣諸有安住順決擇者樂斷諸有樂修無漏是名安住四分者別若順煩惱名順退分諸阿羅漢寧有退理非彼猶有順退分定可令現行離捨捨故雖有此難而實無違謂順中有順退者亦得建立順退分名從彼有退如先已說此四相望乎相生者初能生二謂順退住第二生三除順決擇第三生三除順退分第四生一謂自非餘有說亦生順勝進分如上所言淨及無漏皆能上下起至第三行者如何修起等至加行成滿差別去何頌曰

二類定順逆 均開次及起 至開起為成 三洲利無學

論曰本善等至分為二類一者有漏二者無漏往上名順還下名逆同類名均異類名間相鄰名次越一名起謂觀行者修起定時先於有漏八地等至順逆均次現前數習次於無漏七地等至順逆均次現前數習次於

有漏無漏等至順逆開次現前數習次於有漏順逆均起現前數習次於無漏順逆均起現前數習是名修習起如行滿後於有漏無漏等至順逆間起名起定成此中起者謂類起二一者起地二者起法唯能起一故至第三遠故無能起入第四修起等至唯欲三洲除此俱盧然通男女不時解脫諸阿羅漢要得無諍妙願智等邊際定者能起非餘定自在故無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不自在諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修起等至勝解作意不能無開修起等至勢力劣故此諸等至依何身起頌曰

諸定依自下 非上無用故 在生有頂聖 起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可歇毀故捨相雖然若委細說聖生有頂必起無漏無所有處為盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有

寂鄰近故起彼現前盡餘煩惱離無漏道必無有能斷彼餘惑成阿羅漢是故有頂無漏無所有處依九地身有漏無所有處依八地身有漏無漏識無邊處依七地身空無邊處依六地身乃至初定依二地身謂自及欲若成就依有漏如起無漏一切依九地身諸等至中離緣何境頌曰

味定緣自繫 淨無漏遍緣 根本善無色 不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏法以有漏法是所繫事故所繫言顯是三者攝不緣無漏法愛行相轉故若受無漏應非煩惱不緣上地法愛界地別故不緣下地法已離彼貪故淨及無漏俱能遍緣自上下地有為無為皆為境故有差別者無記無為非無漏境唯有於法說能遍緣無非所緣前已說故根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法以下地法不寂靜故本善無色極寂靜故由此理故經於無色皆言超越一切下地於諸靜慮不如是說以本無色不緣下繫是故於下說

根本定非根本地起愛貪彼如所味
有別能味亦別故此有勝德可愛味
故無漏定生亦漸滅故此亦一向捨
受相應無三識身故無樂受無喜受
者已不共初然於初貪未能離故又
由自勉切用轉故由此說為苦通行
攝非憂苦者已出欲故由此一向捨
受相應此定能攝大梵處果多修習
者為大梵故已辯等至云何等持經
說等持捨有三種一有尋有伺三摩
地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺
三摩地如是三種相別云何頌曰
初下有尋伺中唯伺上無

論曰前來因事屢辨此三今於此中
略顯別相有尋有伺三摩地者謂與
尋伺相應等持此初靜慮及未至攝
無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應
等持此即中間靜慮地攝無尋無伺
三摩地者謂非尋伺相應等持此從
第二靜慮近分乃至非想非非想攝
契經復說三種等持一空三摩地二
無願三摩地三無相三摩地如是三
種相別云何頌曰

空謂空非我無相謂滅四無願謂餘十
諦行相相應此通淨無漏無漏三脫門
論曰空三摩地謂空非我二種行相
相應等持故說空等持近治有身見
身見亦有二行相故謂空行相近治
我所見非我行相近治我見觀法非
我名非我行相觀此中無我名空行
相由此空行相近治我所見以此中
無我故此法非我所無相三摩地謂
緣滅諦四種行相相應等持淫腺離
諸相故名無相緣彼三摩地得無相
名相略有十謂色等五男女二種三
有為相或復相者是因具名淫腺無
因故名無相或相謂世蓋上中下淫
腺異彼故名無相無願三摩地謂緣
餘諦十種行相相應等持十行相者
謂苦非常因集生緣道如行出如是
空等三三摩地三摩地相雖無差別
而依對治意樂所緣如其次第建立
三種由意樂故不願三有理且可然有
過患故寧由意樂不願聖道以諸聖
道依屬有故若介何用修習聖道以
是淫腺能趣因故非離聖道有得淫

阿毗達磨藏顯宗論卷第九 第七四號 晉成
照為求涅槃故修聖道道如舟筏必應
捨故亦由意樂不願聖道故緣道行
相亦得無願名以本期心欲有為故
空非我相非所欲捨以與淫腺相相
似故由此二行相雖緣可欲法不取
可厭相不得無願名此三等持通淨
無漏世出世間等持攝故世間攝故
通十一地出世攝者唯通九地上七定
邊無勝德故於中無漏者名三解脫
門能與涅槃為入門故非諸有漏法
是真解脫門性住世間違解脫故三
三摩地緣境別者若有漏空緣一切
法若無漏空唯緣苦諦無願能緣苦
集道諦無相唯緣滅諦為境三三摩
地念住別者無相唯法餘皆通四契經
復說三重等持一空三三摩地二無
願無願三三摩地三無相無相三三摩地如
是三種相別云何頌曰

重二緣無學取空非常相後緣無相定
非擇滅為靜有漏人不時離上七近分
論曰此三等持緣前空等取空等相
故立空空等名空空等持緣前無學
空三摩地取彼空相空相順厭勝非

阿毘達磨藏論卷第三十九第三法所
 我故謂彼先起無學等持於五取蘊
 思惟空相從此後起殊勝善根相應
 等持緣前無學空三摩地思惟空相
 於空取空故名空空如燒死屍以杖迴
 轉屍既盡已杖亦應燒如是由空燒
 煩惱已復起空定默捨前空重空等
 持空行相後起即復還與空行相相
 應唯此輩能順默捨故非我行相則
 不如是見非我者於諸有為法起默
 背心不如見空故諸有已見諸法非
 我而於諸有猶生樂者以於諸行中
 不審見空故由此空定雖二行相俱
 而但名空不說為非我空於默捨極
 隨順故無願無願緣前無學無願等
 持取非常相謂彼先起無學等持於
 五取蘊中思惟非常相從此後起殊
 勝善根相應等持緣前無學無願三
 摩地思惟非常相於無願不願名無願
 無願舉喻顯示如前應知重無願等
 持非常行相後起即復還與非常行
 相相應唯此可能緣默道故非告行
 相能緣聖道聖道非苦趣苦滅故告
 法不能趣苦寂滅亦非因等四能緣

阿毘達磨藏論卷第三十九第七法 廣
 聖道以聖道不能令苦續故非道等
 四者此默捨道故非欣行相能為默
 捨豈不如無願不願聖道而作道等
 四此亦應然此例不然無願正默有
 兼於聖道起不願心故謂前無願正
 默於有聖道係有故兼不願雖聖意
 樂說不願道而於聖道非正憎默故
 亦能作道等四種無願無願正憎默
 道故以非常觀道過失道等行相
 無容默道是故於此不作彼四無相
 無相即緣無學無相三摩地非擇滅
 為境以無漏法無擇滅故但取靜相
 非滅妙離謂彼先起無學等持於擇
 滅中思惟靜相從此後起殊勝善
 根相應等持即緣無學無相三摩地
 非擇滅為境思惟靜相於無相滅復
 觀為無相名無相無相舉喻顯示如
 前應知重無相等持靜行相後起即
 復還與靜行相相應唯此能觀非擇
 滅故非妙行相境無記故非離行相
 以雖證得彼非擇滅猶縛隨故非滅
 行相以非擇滅非永解脫一切苦故
 又若觀滅法非常故所言靜者唯顯

阿毘達磨藏論卷第三十九第七法 廣
 止息故非擇滅得有靜相以寂聖道
 經久劬勞於彼息中便生樂想故重
 無相取靜非餘重三等持唯是有漏
 以於聖道生默捨故非無漏定默捨
 聖道二緣聖道取空非常理可名為
 默捨聖道無相無相但緣無為作靜
 行相何名默道此依無學無相等持
 不轉之因故名默道謂彼定起義作
 是言無相等持不生為善此既欣讚
 聖道不生如何不名默捨聖道前無
 相定非此所緣如何此名無相無相或
 應許此定不緣非擇滅但緣無學無
 相不生此亦不然准前釋故謂緣無
 相之非擇滅此非擇滅亦雜諸相緣
 無相無相故得無相無相名緣無相
 境作靜行相是故此定從境立名唯
 三洲人能起此定通依男女以依女身
 亦能自在延促壽故唯無學位以有學
 者但欲聖道未能默故此亦非一切唯
 不時解脫以時解脫愛聖道故依十
 一地除上七邊以上七邊無勝德故
 若在欲界從未至攝聖道後起若在
 有頂無所有攝聖道後生餘皆自地

聖道後起就慈類說此從法類苦滅四智無間而生若就別說欲界攝者非類後生上界攝者非法後起前二非滅後起第三非若後生餘行相後起此定故應得此者皆盡智時由難淨得後由加行方起現前唯我世尊不由加行順趣解脫起此現前於道尚歎豈欲諸有此後亦起聖道現前然歎道故非無間起欲界攝者是思所成餘修所成依定起故契經復說四修等持一為住現法樂修三摩地二為得勝知見修三摩地三為得分別慧修三摩地四為諸漏永盡修三摩地如是四種相別云何頌曰
為得現法樂修諸善淨慮為得勝知見
修淨天眼通為得分別慧修諸加行善
為得諸漏盡修金剛喻定
論曰如契經說有修等持若習者修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現法樂而經但說初靜慮者於中樂想寂增減故謂起欲界眾多過失故於此中樂想增減如遊砂磧熱渴疲勞

劍飲濁水亦為勝樂或聖道樂此具有故謂具一切菩提分法四沙門果九斷遍知三界對治又諸定首諸定樂因是故偏說豈不經說如是慈為住此先受離生喜樂後生梵眾受樂同此何故不言住後法樂詳此唯說現法樂者為令棄捨樂現欲樂說現定樂今其欣樂或現樂住是後樂依但說所依能依已顯如契經說先住此間入諸等至後方生彼或現法樂三乘皆住後樂不定是故不說謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故雖諸靜慮即現法樂依近分故說為得言修近分力得根本故或即依現樂說為得言如言為子體故無有過有說此定佛依自說如說善陸居曠部林起初世間依無漏定能引一切有情共樂由此不說後法樂住即由此故亦但說初善陸今時唯得初故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見此依何義立知見名本靜慮中有遍照智此遍照故立以見名見體即知故名知見眼根名見世所按

成為簡異彼以知標見或即此見史斷所緣故名為知即亦名見謂本靜慮是樂行道不多劬勞而現前故不劬勞故其體堅牢由體堅牢故用決定用決定故立以知名見義如前故名知見為知為見修此等持即是為求決定照義此亦善逝依自而說謂為顯佛以天眼通觀諸有情死生險難方為拔濟起靜慮等故為知見修天眼通有餘師言為欲勝伏諸隨煩惱起勝知見起此勝知見不離光明想此光明想引天眼通由天眼通得勝知見若修三界諸加行善及無漏善得分別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思修所成善法及餘一切無漏有為捨說名為加行善法修此善法能引慧生於諸境中差別而轉故言修此得分別慧如說善逝住二尋思能如實知諸受起等此顯修善得分別慧說加行言為簡生得非修習生得未曾得故若修金剛喻定便得諸漏永盡謂若修習第四靜慮金剛喻定并隨轉法便能獲得諸漏永盡第四靜慮佛依

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九 第三夜 第六
自說無上菩提依此得故金剛喻定頓
證漏盡引盡智生是故備說有說一
切有頓斷治第四靜慮皆此所攝此
經所說若習若修若多所作義差別
者為欲顯示習修得修所治更遠如
其次第

說一切有部顯宗論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十

爵

尊者東賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯定品第九之三

如是已辯所依止定當辯依定所起

功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種 對治瞋等故慈悲無瞋性

喜捨捨無貪此行相如次與樂及拔苦

欣感有情等 緣欲界有情喜初二靜慮

餘六或五十 不能斷諸惑人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言

無量者無量有情為所緣故此四

能引無量福故無量受果此為因故

有說此能遠無量戲論故貪等諸惑

皆名戲論何緣無量四無增減對治

四種多行障故如契經說若習若修

若多所作慈能斷瞋悲能斷害喜斷

不欣慰捨斷欲貪瞋故唯有四瞋謂心

所欲煞有情欲惱有情心所名害就

著境界於諸善品不樂住因名不欣

慰於妙欲境起染欣樂情無厭足名

為欲貪此中慈悲無瞋為性若亦此

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十 第三夜 第六
二有何差別性唯無別然慈能治殺

有情瞋歎行相轉悲能對治惱有情

瞋感行相轉是謂差別如苦與樂領納

雖同而損益殊故體有別苦樂體別

如先已辯慈悲二種差別亦然有作

是言悲是不害近治害故理實如是

但言似瞋以瞋名說悲之行相亦似

無瞋立無瞋名實是不言諸占師說

喜即喜受何緣觀行者亦時喜受生

若緣與樂與慈無異若緣拔苦應與

悲同又契經言欣故生喜喜即喜受

如先已辯此喜行相與彼欣同喜故生

喜義有何異若言下上義有異者輕

安與樂義亦應然差別因緣不可得

故又違本論云何名喜謂喜喜相應

受想行識等此中意顯喜俱品法喜

增上故捨立喜名非受受俱其理決定

若喜即喜受何言與受俱若言對法

以理為量應如無過誦本論文此亦

不然理為量論要有經證方可定文

若與經違理必可壞不應隨意輒改

論文是故此喜定非喜受以欣為體

或即無貪謂別有貪是惡心所於有

情類作是思惟云何當令諸所有樂
板不能得甘屬於我喜能治彼故是無
貪此與喜根必俱行故三地可得如
悔憂俱喜亦無貪分明相者於他感
事心不貪著知他獲得深生欣慰心
熱對治說名為喜故知此喜亦無貪
性捨無量體唯是無貪此與第三有
差別者離愛惡相等緣有情如劍入
林等生樹竟平等行因說名為捨若
捨無量亦能治瞋寧唯無貪與慈何
異又許此捨正治欲貪與不淨觀有
何差別且捨與慈有差別者慈能對
治瞋所引瞋無瞋為體捨能對治貪
所引瞋無貪為體豈不如捨無貪為
性亦能對治貪所引瞋如是許慈無
瞋為性亦應能治瞋所引貪此難不
然行相違故謂捨行相雙違貪瞋捨
觀非親差別相故從此愛惡俱不生故
即由此故捨唯無貪正能治貪兼治
瞋故慈之行相違瞋非貪於諸有情
與樂轉故由此慈捨雖俱違瞋而慈
頓貪捨能違害是故此二極有差別
或修捨者治非憂瞋慈治憂瞋故有

差別不淨與捨如次能治姪貪餘貪
故有差別此四無量非損益他何緣唯
善非無記性能近對治貪瞋等故受非
愛相不能引故力能令心自在轉故
慈等體相已略分別此阿世耶有差
別者觀有情類如已謂慈樂有情類
離苦謂悲於他與感欣慰謂喜於親
慈相不思謂捨又不觀他有損有益
等觀一切如友謂慈於遺苦者哀愍
謂悲由勝解力想有情類得益離損
欣慰謂喜於有情相等觀謂捨此四
行相有差別者云何當令諸有情類
得如是樂如是思惟入慈等至云何
當令諸有情類離如是苦如是思惟
入悲等至諸有情類得樂離苦豈不
快哉如是思惟入喜等至諸有情類
平等平等無有親怨如是思惟入捨
等至如有所願竟無有成豈不唐捐
信定功力能伏瞋等字謂唐捐應是
顛倒何能伏瞋願得樂等字謂顛倒
謂此不言已得樂等但由勝解願諸
有情當得樂等能伏諸惑故修此四
功不唐捐於定蘊中說四行相云何

何等具如前說言如是思惟入某等
至者此言若說等無閒緣慈等應無
無閒生理別別思惟所引起故若俱
生者入言相違初業位中別加行引
至成滿位亦有俱生定蘊就初說入
無過且慈無量願得何樂有說願得
第三定樂諸受樂中此取勝故若自
未證由聞故知有說願得涅槃妙樂
於諸樂中此取勝故有說願得阿羅
漢樂此已解脫諸煩惱故初修業者
未證此樂未現證故不能運心但緣
已身隨所證樂及他所證現可知者
願諸有情同證此樂故但緣現如理
所生無染汙樂願他同受若於所受
已捨慈苴設未獲得真實對治亦處
空閑受遠離樂乃能映奪天帝等喜
如五樂等如他中說又住遠離勤修
善者定有善得念念恒流如大海水
遍滿相續喜輕安樂由此引生以無依
心緣如是樂願諸含識一切同受皆
緣欲界有情為境能治緣彼瞋等障
故謂於欲界有慈觀中三聚有情能
生瞋等於中有捨慈親等相便能伏

阿毘達磨廣顯宗卷第四第十第六行

除塵等煩惱是故此境唯欲有情必不能緣色無色界大悲體是無礙善根由此方能通緣三界若四無量唯緣有情何故經言思一方等此由勝解於緣器中一切有情故無有失此四通在欲色界繫以契經說無量能招梵釋輪王殊勝果故品類足論依修所成說七智知色界修斷及彼遍行隨眠隨增有餘師言此四無量加行通欲本唯色界此四無量依地別者若喜即喜唯修所成彼應說喜唯初二定以於餘地無喜根故若喜異喜通思所成彼應說喜通依七地與樂捨受亦相應故有餘說喜唯喜受俱彼應說喜唯通三地或應如頌唯二非餘慈悲捨三通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容勝德已離欲者方能起故有說此四唯欲及初得無量名餘地不介經說無量名梵住故又說修無量生梵世故又說招梵釋輪王果故有說隨應通依十地謂欲四本近分中間若悲亦依下三靜慮如何

阿毘達磨廣顯宗卷第四第十第七行

得與喜樂相應悲緣若有情感行相轉故此如無漏厭作意生是故通依下三靜慮彼真實作意能轉生欣喜樂相應可無有過此勝解作意不順生欣如何可言與彼相似疑是感性不順生欣如何許疑喜樂俱起勝解作意應與彼同然此於欣極相隨順力能引生真作意故疑則不令極遠真故彼尚相應此寧不許此勝解作意應違欣有歡感處中行相別故悲既感行相轉應非喜樂相應勿二行相俱時轉故若介應不許與捨受相應捨受處中行相轉故既非不許捨受相應與喜樂俱理定應許勿全不與受相應故雖言此四能治瞋等而不能斷諸煩惱得勝解作意相應起故真實作意方能斷惑又此唯緣有情境故緣法作意方能斷惑又此唯緣現在境故通緣三世或緣非世方能斷或又解脫道方可得故要無間道方能斷惑有作是說有漏根本靜慮攝故此因有失不應說三依六地故未至中間此應無故經何故說此斷

阿毘達磨廣顯宗卷第四第十第八行

瞋等亦不相違斷有二故或由此力引斷道故謂伏瞋等引斷道生是故經中說斷瞋等若介何故契經中說由善修慈住不還果此中聖道以慈名說如於餘處說想名等或依聖者先得慈心後教行得離欲說效依為得於所及慈精進修行得離欲說有說此四依欲色身無色不緣慈親等故修此必應先緣彼故如實義者唯依欲身於欲界中唯人能起若說喜非喜成一必具四若喜即喜受成一一定成三生第三定等唯不成喜故初欲引起四無量時先於有情分為三品所謂親友處中慈憐三各分三謂上中下上親友者謂生法身賴彼重恩捨便難住中親友者謂財法文極相親愛下親友者謂唯財交亦相親愛上處中者謂於自昔曾不見聞中處中者謂雖見聞而不交往下處中者謂雖交往而難恩慈上慈憐者謂本奪名譽命及至親中慈憐者謂奪已身命得資具下慈憐者謂奪親友命緣資具於諸有情分品別已初修慈

者先於上親發起清淨與樂勝解若由無始數習所成惡阿世耶令心剛強少遠逼惱便懷深恨緣此還息與樂勝解復應榮勵思其重恩於彼復生與樂意樂數習力故恨意永亡與樂勝解相續無替此既成已於中下親亦漸次修如是勝解於親三品既得等心次提於處中下上上然所漸次修習與樂意樂乃至寂後於上慈親得平等心都無昇降齊此名曰修慈成滿修慈及喜例此應說謂觀三苦遍通有情不應於中復加以苦但應如已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心乃至慈親等無昇降齊此名曰修悲成滿想諸有情得樂難苦深生欣慰如已無差齊此名曰修喜成滿初修捨者先捨處中非先捨慈親慈愛難捨故又處中品顛捨力增於中如前所捨上品次捨中下及與慈親從下至中從中至上先捨怨者以親難捨故如契經說貪難斷非瞋如是漸次修習於捨至上親友等上處中普於有情捨差別相齊此名曰修捨成滿若於

有情樂求功德彼於慈等能速修成非於有情樂求過者以斷善者有德可錄麟喻獨覺有夫可取先福罪果現可見故已辨無量次第解脫頌曰解脫有八種前三無貪性二二一定四無色定善滅受想解脫微微無間生由自地淨心及下無漏出三境欲可見四境類品道自上苦集滅非擇滅虛空論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定為次四解脫滅受想定為第八解脫八中前三無貪為性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故如宿住念除去去想三中初二不淨相轉作青赤等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故初二通攝近分中間五地皆能起初二故欲及初定有顯色貪由眼識身所引起故為解脫彼初二定中建立初二不淨解脫二三定中眼識無故亦無所

引緣顯色貪故三四定中無不淨解脫初二解脫相似善根雖欲界中亦容得有而為欲界貪所遮難故不建立二解脫名三四定中雖亦得有去所治遠勢力微劣又樂淨伏故不得名第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故第四并近分之後靜慮名相似善根下地雖有非增上故不名解脫欲界故貪所遮難故初二定中不淨伏故第三定中樂所迷故又並八災所擾亂故次四解脫如其次第以四無色定善為性非無記味非解脫故亦非散善性羸劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有散善唯生得善無間思故諸近分地九無間道八解脫道亦非解脫不背下地故緣下道雜故又未全脫下地染故契經說彼超過下故有說近分諸解脫道亦名解脫背下地故然於餘處唯說根本者以近分中非全解脫故第八解脫即滅盡定默背受想而起此故或於默背有所緣故微微心後此定現前前對想心已名微細此更微細

阿毘達磨藏論卷第四十第廿三

故曰微微次如是心入滅盡定謂有頂地心有三品即想微細及微微心由上中下品類別故要下品後滅定現前故次微微入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處無漏心如入心唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處為境有差別者一取不淨一取淨相建欲貪故雖倒而善或少稱境非顛倒攝緣少思多名假勝解引聖道故亦名真實次四解脫各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空為所緣境無色解脫棄背下地故並不緣下地苦集行相別者初二不淨第三唯淨俱非十六無色解脫攝本定故所作行相十六或非念住俱者初三解脫身念住俱次四解脫通四念住智相應者初三第七唯世俗智第四五六八智相應根相應者初三解脫喜捨相應次五解脫唯捨相應世差別者皆通三世緣世別者初三解脫已生可生各緣自世不生緣三次四解脫緣三非世

阿毘達磨藏論卷第四十第廿三

三性別者皆唯善性緣性別者初三解脫通緣三性次四解脫緣善無記等別者初三後二唯是俱非中三解脫皆通三種緣學等者初三解脫但緣俱非四緣三種見斷等者初三後二唯修所斷中三有漏修斷餘非緣見斷等者初三緣修斷次四解脫各通緣三緣自身等者初緣自他身次二緣他四緣三種得差別者第八第三唯未曾得餘六通二通二謂聖內法異生外法異生唯是曾得多因緣故得解脫名謂已解脫此方生故或此力能引解脫故或是種種解脫性故或與解脫勝解俱故此諸解脫依男女身聖者異生皆能修起唯滅盡定但依聖身於聖身中通學無學此八解脫何有情起若於所緣恒求對治是貪愛行樂修多道如是有情能起解脫行者何為修解脫等為令煩惱轉更速故為於等至得自在故既得自在便能引發無諍等德及聖神通由此便能轉變諸境起留捨等種種事業已辨解脫次辨勝處頌曰

阿毘達磨藏論卷第四十第廿三

勝處有八種 二如初解脫 次二如第二後四如第三
論曰勝處有八內有色想觀外色少若好若惡於此諸色勝知勝見有如是想是名為初內有色想觀外色多廣說乃至是名第二內無色想觀外色少廣說乃至是名第三內無色想觀外色多廣說乃至是名第四內無色想觀外色青青顯青現青光譬如烏莫迦花或如婆羅痂斯深漆青衣於此諸色勝知勝見有如是想是名第五內無色想觀外色黃黃顯黃現黃光譬如羯且迦花或如婆羅痂斯深漆黃衣廣說乃至是名第六內無色想觀外色赤赤顯赤現赤光譬如槃豆時縛迦花或如婆羅痂斯深漆赤衣廣說乃至是名第七內無色想觀外色白白顯白現白光譬如鳥沙斯星或如婆羅痂斯極鮮白衣廣說乃至是名第八能制伏境故名勝處謂雖一切所緣色境清淨光華美妙具足而善根力志能映蔽譬如僕餘雖服珍奇而為其主之所映蔽或於是

處轉慶自在不隨起感故名勝慶勝於慶故立勝慶名或此善根即名為慶慶能勝故立勝慶名前四勝慶自性地等如次同前初二解脫謂初二勝慶是初解脫果次二勝慶是第二果彼為資糧能入此故後四勝慶自性地等應知如前第三解脫以淨解脫為此四因彼為資糧能入此故前三解脫於諸色中但能捨取不淨淨相今八勝慶於諸色中分別少多青等異相故前解脫但於色中棄背欲貪及不淨想今八勝慶能於所緣分拊制伏令隨心轉由此證知第三解脫捨取淨相故立一名八勝慶中後四勝慶差別取故分為四種若淨解脫亦差別緣取淨性同立為一者後四勝慶應亦立一差別因緣不可得故已辨勝慶次辨遍慶頌曰
遍慶有十種八如淨解脫後二淨無色緣自地四蘊
論曰遍慶有十謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊慶經於此慶皆言一想上下及傍無二無量

於一切慶無間無隙周遍思惟故名遍慶遍於慶故立遍慶名或此善根即名為慶行相遍故立遍慶名此中地等顯示所緣所說遍言顯示行相行相雖等而所緣別是故遍慶分為十種經言一者顯此等至思惟一類境相現前想言顯是勝解作意若異此者應言一知上下傍言顯意識流轉言無二者顯無間隙無量言顯勝解無邊由勝等持磨瑩力故令觀行者心自在生能於所緣周遍觀察何故唯十得遍慶名此上更無遍行相故唯第四定空識無邊可得說有無邊行相前八遍慶如淨解脫自性皆是無貪善根若并助伴皆五蘊性後四勝慶加行引生故與彼同如淨解脫又如淨解脫依第四靜慮及緣欲界色慶為境如何地等亦名色慶地地界等有差別故顯形名地等如先已說故說地等遍慶不言地界等故前八種但綠色慶與風界既無差別如何可言亦綠色慶此難非理以諸世間亦說黑風團風等故由此前八綠色理

成後二遍慶如次空識二淨無色為其自性各緣自地四蘊為境此解脫等三門功德為由何得依何身起頌曰
滅定如先辨餘皆通二得無色後三界餘唯人趣起
論曰第八解脫如先已辨以即是前滅盡定故餘解脫等通由二得謂由離沫及加行得以有曾習未曾習故前八遍慶初修習時皆以眼識為其加行空慶遍慶初修亦以初必緣空界色故由勝解力後成滿時通緣自地四蘊為境識慶遍慶初修習時但有意識為其加行以初必緣識為境故由勝解力後成滿時亦緣自地四蘊為境四無色解脫二無色遍慶一一通依三界身起然其初起多依下地依自下地皆密後起唯無所有亦依上地所餘一切依欲界身唯在人中三洲除北餘慧力劣無聖教故治欲貪故上二界無有說初起唯依人趣要由教力所引起故人中有教天趣中無設有著樂不能初起故人

阿毗達磨藏論卷第四十第廿六頌

初起退生欲天由宿習力有後起義
 復以何緣第三靜慮有通無量等無
 解脫等耶無解脫緣前已具辨解脫
 無故勝處亦無解脫為門入勝處故
 勝處無故遍處亦無勝處為門入遍
 處故又第三定就著妙樂於生死中
 此樂勝故不能發起解脫等三此三
 皆欲背生死故通無量等隨順於樂
 故依此定亦能修起此解脫等三門
 功德若隨得一得一切不此不皆余其
 義云何得後必前前非必後謂得遍
 處必具得三得勝處者必得解脫遍
 處不定或得或無若得解脫餘二不
 定以入遍處勝處為門解脫為門入
 勝處故此解脫等差別云何唯能棄
 背名為解脫兼折所緣名為勝處加
 無邊解得遍處名此三善根漸方修
 故有餘師說此三善根由下中上故有
 差別謂能棄捨勝伏所緣行相無邊
 有多勝故有餘師說解脫唯因遍處
 唯果勝處通二今應思擇上二界中
 說者既無何緣起定頌曰
 二界由因業能起無色定色界起靜慮

阿毗達磨藏論卷第四十第廿九頌

亦由法余力
 論曰生上二界從由三緣能進引生
 色無色定一由因力謂於先時近及
 數修為起因故二由業力謂先曾造
 感上地生順後受業彼業異熟將起
 現前勢力能令進起彼定以若未離
 下地煩惱必定無容生上地故三法
 余力謂器世界將欲壞時下地有情
 法余能起上地靜慮以此位所有
 善法由法余力皆增盛故諸有生在
 上二界中起無色定由因業力非法
 余力無雲等天不為三災之所壞故
 生在色界起靜慮時由上二緣及法
 余力若生欲界起上定時一一應知
 加由教力由教力者謂人三洲天亦
 聞教微故不說前來分別諸勝法門
 皆為和持世尊正法何謂正法當住
 幾時頌曰
 佛正法有二謂教證為體有持說行者
 此便住世間
 論曰世尊正法體有二種一教二證
 教謂契經調伏勝法證謂三乘諸無
 漏道若證正法住在世間此所和持

阿毗達磨藏論卷第四十第廿九頌

教法亦住理必應今現見東方證法
 衰微教多隱沒北方證法猶增盛故
 世尊正教流布尚多由如此來無上
 智境眾聖接宅阿毗達磨無倒實義
 此國盛行非東方等所能傳習此二
 正法依持者住持者謂何謂說行者
 若教正法依說者住證正法住唯依
 行者然非行者唯證法依教法亦應
 依行者故謂有無倒修行法者能令
 證法久住世間證法住時教法亦住
 故教法住由說行者但由行者令證
 法住故佛正法隨說行人住今所時
 便住於世阿毗達磨此論所依此攝
 彼中真實要義彼論中義釋有多
 途今此論中依何理釋頌曰
 迦濕彌羅議理成我唯依彼釋對法
 或有差違是我失判法正理在牟尼
 論曰迦濕彌羅國毗婆沙師議阿毗
 達磨理善成立我唯依彼釋對法宗
 故於頌中自述本意謂依此國諸善
 逝子議對法理大毗婆沙發起正勤
 如理觀察為令正法久住世間饒益
 有情故造斯論唯言為顯更無異途

一切皆依毗婆沙故然諸法性廣大甚
深如實說者甚為難遇自惟覺慧
極為微劣又情逾求如實說者故於廣
論所立理中或有差違是我過矣諸法
正理廣大甚深要昔曾於無量佛所
親近修習真智資糧方於智境一切
無惑麟喻獨覺尚於法相不能決判
况諸聲聞彼所證法隨他教故由此
決判諸法正理唯在真實大牟尼尊
是故定知阿毗達磨真是佛說應隨
信受無倒修行勤求解脫
大覺所行真妙義 唯隨對法正理鈞
諸善逝子能證知 定非自執所迷者
諸欲證知真妙義 要依正理了義經
非唯執教所能 應亦標心於正理
故順佛言正理論 及順正理阿笈摩
足能為證妙義依 何用固求邪難論
智者但能依此教 可無損墜不由餘
故判法義真不真 唯大覺尊為定重
說一切有部顯宗論卷第四十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅賜造