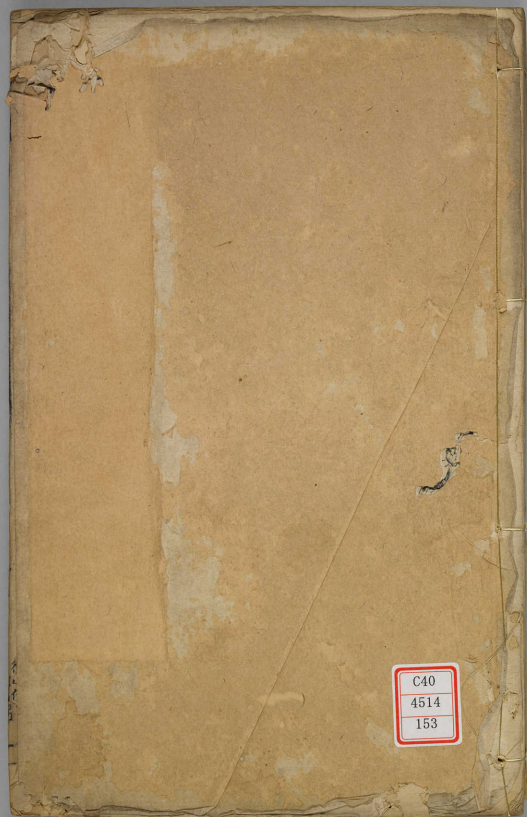

C40
4514
153

徳山化度寺蔵

C40-4514

0 54853

阿毗達磨藏顯宗論卷第一

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

序品第一

諸有徧於一切法 最極難知自共相

獨能悟解無邪亂 是一切智今敬禮

我以順理廣博言 對破餘宗顯本義

若經主言順理教 則隨印述不求非

少違對法旨及經 決定研尋誓除遣

已說論名願正理 樂思擇者所應學

文句派演隔難尋

非少劬勞所能解

爲撮廣文令易了

故造略論名顯宗

飾存彼頌以爲歸

刪順理中廣決擇

對彼謬言申正釋

顯此所宗真妙義

論曰旣非徧智云何能知此佛世尊是一切智能於諸法最極難知自共相中覺無邪亂雖非徧智而亦能知如佛教行定得果故如有智者善鑒良醫如世有醫先審病者風熱痰等所起疾源復如實觀性習二體年時處等種種不同爲欲蠲除說授方藥諸有患者能順服行痼疾漸除身安日益智者尋驗知實

良醫於諸方藥具淨徧智如是世尊知所化者貪瞋癡等煩惱病源復如實觀本性修集二善種子勝解隨眠及彼堪能自圓滿等爲欲令彼暫永滅故說授伏除二道方藥諸所化者能順服行若別若通對治道藥無始數習增盛堅牢諸煩惱病漸漸除遣貪等滅得於自身中隨道淺深倍倍增勝由斯仰測知我大師滅一切冥具一切智故讚頌者頌讚佛言

誰能如尊善分別

隨眠境界自共相

無量無邊諸品類

如應宣說利有情

誰能漸次順修行

不得成於勝利樂

無智不能順聖教 豈無驗過在如來

有於思擇增上慢人謂佛世尊非一切智於所請問別異而答謂作是言此不應記諸別異答無知起故又於前際說不可知此卽自顯是無知故又不先覺孫陀利緣及縱彼朋造諸惡故又於戰遮婆羅門女所起謗毀不能遣故又先聽許提婆達多於佛法中而出家故又於外道唄達洛迦先自不知命存亡故又不預定波吒釐城當有如斯難事起故又不懸記自佛法中當有部執十八異故又說諸業有不定故外道謗詞略述如是彼諸外道固執在懷一切智尊

雖設種種善權化導而未能令於正等覺生淨信解具勝福慧求真理人方能測量一切智海今我勇銳發正勤心如理順宜且少開悟言於請問別異而答謂作是言此不應記諸別異答無知起者此不應理其所立因非決定故且應詳審爲佛世尊於所請問由無知故言不應記爲觀問者懷聰獻慢非卒能令如理信解故雖了達而不爲記如有矯問諸石女兒爲黑爲白終不爲記豈別有方能祛彼疾如是外道執我爲眞矯問如來死後爲有爲無等事世尊告言此不應記佛意說我實無有故不應記別此顯若法

都非實有不應於中爲差別問或佛世尊善權方便
爲令調伏故不爲記此不爲記是調伏因非由無知
作別異答又不應謂佛無辯才彼問論道所不攝故
若彼所問論道攝者佛不爲記可無辯才非於此中
如理難問少分可得何容乃謂佛無辯才又聽法者
心不殷故執我見故根未熟故世尊無方可令信解
故於所問置而不記故不應以不記所問謂大仙尊
非一切智言於初際說不可知此卽自顯是無知者
此亦非理無法不應爲智境故於有法境智若不生
可謂如來非一切智本無初際智何所知無故不知

豈成無智若爾何故不但說無此說不容更立因故
若謂應立不可知因此亦不然非決定故或法雖有
緣闕不知故不可知非無因性若立無性爲不知因
卽畢竟無可爲同喻爲容因故說不可知若謂無因
有不成失此不應理非不成故生死初際若定非無
卽初際身應無因起初無因者後亦應無以先後身
無異因故若許爾者卽諸所行淨不淨業皆應無果
旣不許然卽先所立初際無故非不成因若謂生死
無初際故應如虛空無後際者亦不應理外種同故
如外穀麥後因前生雖無初際遇火木等諸燒爛緣

而永壞滅如是生死煩惱業因展轉相生雖無初際
而由數習貪瞋癡等對治力故生死諸蘊畢竟不生
卽爲後際空無生故後際可無生死有生豈無後際
現見生法定有終時生死既生理必歸滅故說初際
是不可知無故爲因其義善立故不應以不知初際
謂佛世尊非一切智言不先覺孫陀利緣及縱彼朋
造諸惡者此亦非理雖先覺知爲避多過故不自顯
若佛先言我無此事爲此事者自是餘人卽彼朋流
惡心轉盛諸中庸者咸共懷疑如是過憊爲佛爲彼
又大人法不顯他非佛是大人豈揚他惡又顯彼惡

令無量人憎背世尊障入正法又佛觀見自身他身
有招謗毀短壽定業又爲開慰末世苾芻佛觀當來
正法將沒多聞持戒衆望苾芻少有不遭謗毀而死
爲欲令彼自開慰言我大仙尊一切煩惱過失習氣
皆永拔根名稱普聞至色究竟尚被躪謗況我何人
因此心安修諸善業由觀如是得失決定是故世尊
不先自顯又過七日其事自彰顯佛尊高過歸外道
故不應以不自顯因謂佛世尊非一切智卽由此故
應知已釋不自披遣戰遮謗因所以聽許提婆達多
於佛法中而出家者此有深意佛觀彼人不出家者

定當得作力轉輪王害無量人滅壞佛法顛墜惡趣
難有出期由度出家植深善本非出家者所不能植
爲護多人令無損害及遮衆惡故許出家言於外道
嗔達洛迦先自不知命存亡者此亦非理念卽知故
非於餘境餘識生時卽能了知所餘識境佛心先在
說法事中未觀彼人命存亡事後欲知彼纔舉心時
卽如實知其命已過若欲知彼而不能知可謂如來
非一切智心屬餘境此境未緣卽謂無知斯不應理
言不預定波吒釐城當有如斯難事起者亦不應理
密預定故先密意說若免脫餘復爲餘之所損害

謂佛先覺若守護餘餘必爲餘之所損害於三難事
各令自守餘不能損故密意說此卽預定難事必然
何謂世尊非一切智言不懸記自佛法中當有部執
十八異者此亦非理已懸記故如說當來有苾芻衆
於我言義不善了知部執競興互相非毀世尊於此
略說內外二種防護內謂應如異說大說契經所顯
觀察防護外謂應如六可愛法契經所說歛攝防護
又見集法契經中言於我法中當有異說所謂有說
惟金剛喻定能頓斷煩惱或說擇滅涅槃二法爲體
或說不相應行無別實物或說表業尚無況無表業

或說一切色法大種爲體或說前後相似爲同類因
或說色處惟用顯色爲體或說觸處惟用大種爲體
或說惟有觸處是有對礙或說觸處身處是有對礙
或說惟五外處是有對礙或說眼識能見或說和合
能見或說意界法界俱常無常或說一切色法非剎
那滅或說不相應行有多時住或說無想滅定皆現
有心或說等無間緣亦通色法或說一切色法無同
類因或說異熟生色斷已更續或說傍生餓鬼天趣
亦得別解脫戒或說心無塗汙亦得續生或說一切
續生皆由愛恚或說律儀不律儀分受亦全受或說

傍生餓鬼有無間業或說無間解脫二道俱能斷諸
煩惱或說意識相應善有漏慧非皆是見或說身邊
二見皆是不善亦他界緣或說一切煩惱皆是不善
或說無樂捨受或說惟無捨受或說無色界中亦有
諸色或說無想天歿皆墜惡趣或說一切有情無非
時死或說諸無漏慧皆智見性或說無有去來一切
現在別別而說或說色心非互爲俱有因或說羯刺
藍位一切色根皆已具得或說諸得頂法者皆不墮
惡趣或說諸善惡業皆可轉滅或說諸無爲法非實
有體或說諸世間道不斷煩惱或說惟贍部洲能起

願智無諍無礙重三摩地或說心心所法亦緣無境
諸如是等差別諍論各述所執數越多千師弟相承
度百千衆爲諸道俗解說稱揚我佛法中於未來世
當有如是諍論不同爲利爲名惡說惡受不證法實
顛倒顯示卽於此部過現當來亦有如是諍論差別
世尊如是分明懸記而諸弟子不顧聖言各執所宗
互相非毀過屬弟子豈在世尊不可由斯謗一切智
言說諸業有不定者理亦不然有此業故定應許有
能感異熟不定業性此若無者修道斷結則爲唐捐
以一切業定得果故不應由此所說諸因或復餘因

謗一切智世尊成就不可思議希有功德高廣名稱
非理毀謗獲罪無邊諸有智人皆應信佛具一切智
故先敬禮

辯本事品第二之一

諸一切種諸冥滅

拔衆生出生死泥

敬禮如是如理師

對法藏論我當說

論曰諸言雖總而別有所觀別何所觀謂俱利德滿
智斷具故自利德滿恩德備故利他德滿此卽一切
智能拔濟有情一切種冥皆永滅故智德圓滿諸境
界冥亦永滅故斷德圓滿授正法手拔衆生出生死

涅槃故恩德圓滿聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟斷故非一切種闕能永滅不染無知殊勝智故非具一切智不能拔有情冥謂翳膜能蔽淨眼如是無知障具見故冥惑昏闇能遮色像如是無知覆實義故諸有殊勝治道生時令永不生故稱爲滅謂滅一切品諸境冥故言一切種諸冥滅拔衆生出生死涅槃者由彼生死是諸有情無始時來沉溺處故難可出故所以譬涅槃衆生於中淪沒無救諸有成就巧智大悲授如應言拔濟令出敬禮如是如理師者稽首具前自他利德能說如理聖教大師意樂隨眠智等闕故

聲聞獨覺非如理師惟佛世尊具如是德故是前總諸言所觀爲正流通彼所立教故先讚禮如理教師以讚禮言滅諸惡障標嘉瑞已許發論端故言我當說對法藏何謂對法頌曰

淨慧隨行名對法

及能得此諸慧論

論曰淨謂無漏慧謂擇法此卽總攝無漏慧根何緣得知惟無漏慧名爲對法以佛世尊恣天帝等所請問故如契經說我有甚深阿毗達磨及毗柰耶恣汝請問是許天帝請問聖道及此聖道所證果義恣伐蹉頻契經亦爾復以何緣惟有漏慧名爲對法由此

現觀諸法相已不重迷故豈不現觀非惟慧能是則對法應非惟慧正覺諦理說名現觀故現觀用惟慧非餘又現觀中慧爲最勝具三能故獨稱對法然此對法非不待餘故慧隨行亦名對法卽慧眷屬名曰隨行眷屬者何謂慧隨轉色受想等諸心所法生等及心如是總說無漏五蘊名爲對法此則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗達磨卽能得此諸慧諸論此謂前所得無漏慧根諸慧謂能得世間三慧卽是世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行依所得近遠說三慧次第非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得是能得此勝方便故同無漏慧受對法名如慈方便亦名慈等論謂能得此發智等諸論是無漏慧勝資糧故亦名對法如業異熟漏等資糧亦名業等前諸慧言亦攝生得惟生得慧能正誦持對法論故亦名對法豈不此論是無漏慧勝資糧故亦名對法何乃別名對法俱舍頌曰

攝彼勝義依彼故

此立對法俱舍名

論曰藏謂堅實猶如樹藏對治實義皆入此攝此論是彼對法之藏卽是對法之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼對法是此所依引彼義言造此論故此論

論
以彼對法爲藏卽以對法爲所依義彼何因說誰復
先說雖不應問說對法人佛教依法不依人故而爲
開示說對法因彼能說人亦應顯了頌曰

若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便

由惑世間漂有海 爲寂大師說對法

論曰由離擇法無勝方便能滅世間引苦諸惑故世
尊言若於一法未達未知我終不說能正盡苦世間
未滅諸煩惱故於三有海生死輪迴爲令世間修習
擇法永寂三有生因煩惱是故大師先自演說阿毗
達磨佛若不說舍利子等諸大聲聞亦無有能於諸

法相如理思擇然佛大師隨所化者性差別故處處
散說尊者迦多衍尼子等諸大聲聞以妙願智觀過
去佛所說法教如其所應安置結集如大尊者迦葉
波等共所結集律及契經經律二藏隨文結集惟對
法藏隨義結集如說諸有結集義言於律及經彼爲
殊勝隨佛聖教結集對法是佛所許得佛說各何等
名爲所思擇法世尊依彼說對法耶頌曰

有漏無漏法 除道餘有爲 於彼漏隨增

故說各有漏 無漏謂道諦 及三種無爲

謂虛空二滅 此中空無礙 擇滅謂離繫

隨繫事各別 畢竟礙當生 別得非擇滅

論曰說一切法略有二種一者有漏二者無漏此卽
總說次當別解除道聖諦餘有爲法是名有漏此復
云何謂五取蘊色乃至識如說云何名色取蘊謂有
漏色隨順諸取廣說乃至識亦如是等緣取蘊名爲
有漏以於其中漏隨增故有身見等諸煩惱中立漏
名想令染汙心常漏泄故與漏相應及漏境界隨增
漏故名漏隨增隨增眠義後當廣辯由此應知已遮
一切不同界地及無漏緣煩惱境界隨眠有漏彼此
展轉不隨增故非相對立如是二名有漏無漏復有

何相如世尊言有漏法者謂所有色隨順諸取是能
增益諸有取義廣說乃至識亦如是與此相違是無
漏法有漏無漏略相如是或有漏者謂墮世間若出
世間名爲無漏世間所攝名墮世間謂處世間不出
爲義依苦諦體立世間名故契經說吾當爲汝宣說
世間及世間集又五取蘊名苦有漏故知有漏謂墮
世間寧知墮世間皆是有漏法如世尊說吾當爲汝
宣說有漏及無漏法有漏法者謂諸所有眼諸所有
色諸所有眼識諸所有眼觸諸所有眼觸爲緣內所
生或樂受或苦受或不苦不樂受如是乃至墮世間

意墮世間法墮世間意識墮世間意觸廣說乃至名有漏法無漏法者謂出世間意出世間法出世間意識出世間意觸廣說乃至名無漏法依此聖教及由正理知墮世間皆是有漏已辯有漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及三無爲名爲無漏道聖諦者謂非有漏色等五蘊三無爲者謂卽虛空擇非擇滅此虛空等及道聖諦名無漏因次前已說其道聖諦後當廣辯於略所說三無爲中虛空但以無礙爲性於中諸法最極顯現無障爲相故名虛空謂諸大種及造色聚一切不能徧覆障故或非所障亦非能障故說

虛空無障爲相擇滅卽以離繫爲性擇謂如理勤所成慧於四聖諦各別行相如理思擇故名爲擇由擇所得諸有漏法永離繫性此定能礙諸繫得生故名擇滅或有是滅而非離繫爲簡彼故說離繫言有作是言諸所斷法同一擇滅無同類故阿毗達磨諸大論師咸作是言隨繫事別所以者何此若一者修餘治道有無用過若諸所斷同一擇滅證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅爲證得不若證得者修餘治道便爲無用若不證得是則一物證少非餘與理相違有分過故由是定應許離繫事隨繫事量不違

正理無同類者謂此擇滅自無同類因亦非他因故永礙當生得非擇滅擇卽前說如理成慧故由此慧有法永遮未來法生名非擇滅如眼與意專一色時餘色諸聲香味觸等念念謝往對彼少分意處法處得非擇滅以五識身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣俱境故由彼生用繫屬同時所依緣故若法能礙彼彼法生用此法離慧定礙彼法令住未來永不生故名非擇滅非惟緣闕便永不生後遇同類緣彼復應生故謂若先緣闕彼法可不生後遇同類緣何障令不起前說除道餘有爲法是名有漏何

謂有爲頌曰

又諸有爲法 謂色等五蘊 亦世路言依
有離有事等

論曰老病死等災橫差別隱積損伏故名爲蘊爲別戒等故言色等戒等五蘊不能具攝一切有爲色等五蘊具攝有爲故此偏說言有爲者衆緣聚集共所爲故未來未起何謂有爲如所燒薪是彼類故諸不生法不越彼類雖永不起而說有爲彼彼經中世尊隨義名世路等彼復云何謂諸有爲亦名世路色等五蘊生滅法故未來現在過去路中而流轉故或爲

無常所吞食故名爲世路諸不生法衆緣闕故雖復
不生是彼類故立名無失諸有爲法亦各言依言謂
言音或謂能說此言遠近所託名依卽義與名總說
依故以各依義言復依名是故言依總攝名義如是
名義具攝五蘊故契經說言依有三無四無五由比
善釋品類足論彼說言依五蘊所攝依是因義無爲
無果故非言依又若聚中三事可得謂語依義說名
言依無爲聚中惟有其義無語依故不各言依有說
無爲有依有義但闕語故不各言依又諸有爲與能
言體有俱起義無爲不然諸有爲法亦各有離離謂

永離卽是涅槃得已不還墮生死故有彼離故說名
有離如有財者名爲有財此雖有爲而非一切以無
漏道無擇滅故又涅槃時亦捨聖道故名有離以說
聖道猶如船筏亦應斷故如契經言法尚應斷何況
非法諸有爲法亦各有事專謂所依或是所住卽是
因義果依於因從因生故如子依母或果住因能覆
因故如人住牀是因爲果所映蔽義因果前後故及
細麤性故此有事故說名有事喻如前說如是等類
說有爲法諸名差別於此所說有爲法中頌曰
有漏名取蘊 亦說爲有諍 及苦集世間

是處三有等

論曰前說除道餘有爲法名爲有漏已辯其體今爲顯彼各想不同及差別義故復重說已說一切有爲名蘊今說有漏名爲取蘊義惟無漏但得蘊名惟諸漏中立取名想以能執取三有生故或能執持引後有業故彼諸漏說名爲取色等五蘊從取生故或生取故名爲取蘊如草糠火如華果樹諸有漏法亦名有諍謂煩惱中立諍名想擾動善品故損害自他故蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故名有諍此意顯示諍之與蘊非隨闕一餘可得生及者顯餘有漏名想

謂或名苦卽五取蘊是諸逼迫所依處故自性麤重不安隱故或名爲集卽彼種類能爲因故能集成故謂從取蘊取蘊集成或名世間可毀壞故如世尊說性可毀壞故名世間非諸聖道性可毀壞亦名世間由此中無對治壞故或名見處薩迦耶等五見住中隨增眠故由彼諸見於有漏法一切種時相無差別堅執無動隨增眠故體用增盛故復別說貪等癡疑則不如是以彼貪等有一切種無一切時癡一切時非無差別疑無差別而不堅執是故有漏不說彼處或名三有有因有依三有攝故等言爲攝名有染等

如是等類是有漏法隨義別名

阿毗達磨藏顯宗論卷第一

音釋

痼

古慕切久固疾也

啗

烏沒切俞芮切

踰

虛駟切

楚語也此云凝滑羯居竭切刺郎達切

金壇居士于玉德施資刻此

阿毘達磨藏顯宗論第一卷計字五千九百九十六個談銀二兩六錢九分二厘崇禎壬申歲孟秋月金沙顯梵山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第二之二

如上所言色等五蘊各有爲法色蘊者何頌曰

色者惟五根五境及無表

論曰此中色言顯色蘊義五根謂眼耳鼻舌身五境謂色聲香味觸眼等所攝所行名境及無表者謂法處色惟者惟此所顯十處一處少分名爲色蘊如是諸色其相云何頌曰

彼識依淨色 名眼等五根

論曰彼謂前說眼等五根識卽眼耳鼻舌身識依者眼等五識所依如是所依淨色爲體如是卽顯眼等五識所依淨色名眼等根故薄伽梵於契經中說眼等根淨色爲相本論亦說云何眼根眼識所依淨色爲性如是廣說諸聖教中以根別識不以境界故知彼言顯根非境有說彼者是境非根而無意識緣色等故名色等識彼識所依名眼等過由淨色言所簡別故已辯根相當辯境相頌曰

色二或二十 聲惟有一種 味六香四種

觸十一爲性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯色有十二種形色有八故或二十顯十二者謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇於十二中青等四種是正顯色雲等八種是此差別其義隱者今當略釋地水氣騰說之爲霧障光明起於中餘色可見各影翻此爲闇日燄各光月星火藥寶珠電等諸燄各明形色八者謂長短方圓高下正不正此中正者謂形平等形不平等各爲不正餘色易了故今不釋已說色處當說聲處能有呼召故名爲聲或惟音響說之爲聲善逝聖

教咸作是說聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲二種謂有執受或無執受大種爲因執受大種謂現有情長養等流異熟地等與此相違名無執受由此所發爲二種聲色等亦應作如是說然由聲處自性難知故但就因說有二種無一聲性以有執受及無執受大種爲因二四大種各別果故非二四大同得一果爲俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱爲因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊爲因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處惟有二種已說聲處當說味處越次說

者顯彼境識生無定故味謂所噉是可嘗義此有六種甘醋鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所嗅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名爲好香與此相違名爲惡香無前二用各平等香或勝福業增上所生名爲好香若勝罪業增上所生名爲惡香若四大種增上所起各平等香已說香處當說觸處觸謂所觸十一爲性卽十一實以爲體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷饑

論
渴有差別故此中能觸所觸者誰應知都無能觸所
觸相觸則失剎那性故但於身識所依所緣無間生
時立觸名想依此根識得彼境時假說此根能觸彼
境觸非身識所依止故不說彼觸能觸身根觸與身
根極相隣近故說所觸能觸非餘色等雖非所觸法
性所依壞故而亦有損已說境相惟餘無表此今當
辯頌曰

作等餘心等 及無心有記 無對所造性
是名無表色

論曰言作等者等取離作無對造色略有二種一者

依表二者依心依表起者復有二種謂與作俱轉及
作息隨轉爲攝如是無表差別體相無遺故說作等
言餘心等者等取同類心謂善心作近因等起或俱
有因彼所發善無對造色不善無記名餘心善心名
同類不善心作近因等起所發不善無對造色善及
無記名餘心不善名同類及無心者卽心滅位謂定
非生生位無故及言乘上及此非餘於三位中此容
隨轉謂定惟等不善兼餘散善通於三位轉故言有
記者謂善不善可記爲愛非愛品故言無對者非極
微故所造性者不簡大種以大種性非無對故但簡

非色顯是一性卽五蘊中色蘊攝故是者是前所說諸相具前諸相各無表色如是已辯無表色相於中所說大種所造大種云何頌曰

大種謂四界 卽地水火風 能成持等業

堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法出生本故亦從大種大種出生諸出生本世間各界如金等礦各金等界或種種苦出生本故說各爲界喻如前說有說能持大種自相及所造色故名爲界如是諸界亦名大種何故言種云何各大種種造色差別生時彼彼

品類差別能起是故言種由四大種有差別故造色差別有說有情業增上故無始時來未嘗非有是故言種由四大種總相種類無間絕故或法出現卽名爲有生長有性是故言種卽是生長諸法有性或是生長有情身義或能顯了十種造色是故言種由此勢力彼顯了故所言大者有大用故言大用者謂諸有情根本事中如是四種有勝作用依此建立識之與空乃得說爲有情根本又於誑惑愚夫事中此四最勝故名爲大如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊又此四種普爲一切餘色所依廣故名大有說

一切色等聚中堅等具有故名爲大風增聚中關於色等火增聚中關於味等色界諸聚香味俱無青等聚中關於黃等滑等聚中關於澀等聲等不定是故惟此四種名大此四大種雖常和合恒不相離而非處同云何得知恒不相離入胎大造經等說故又理應然何等爲理謂石等中現有能攝生火增墜三業可得故知於此有水火風恒不相離於水聚中現有持船煖性流動三業可得故知於此有地火風恒不相離於火燄中現有任持攝聚繫動三業可得故知於此有地水風恒不相離於風聚中現有能持起冷

煖觸三業可得故知於此有地水風恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得卽知此中有地等界互不相離應知此中言能長者謂能安布云何安布謂令增盛或復流漫爲能持等四業卽是界自相耶不爾云何如是四界隨其次第堅濕煖動以爲自相應知此中說性顯體爲明體性不相離故動謂能引大種造色令其相續生至餘方何故虛空不名大種彼大種相不成立故能損益故立大種名虛空

不然故非大種或於諸法生滅位中性無差別故非大種現見大種種等位中其相轉變成芽等緣方令芽等諸位得起虛空無爲則不如是性相常故作用都無既不能生故非大種又諸大種非一非常自相衆多果別無量虛空自性是一是常相無差別全無有果非無別因生有別果是故虛空不名大種若謂餘因有差別故能助虛空生別果者卽此別因能生別果何用執此虛空爲因爲地等界卽地等耶不爾云何頌曰
地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然

風卽界亦爾

論曰地言惟表顯形色處豈不總地四處合成何故但言顯形爲地此中雖有香味觸三而隨世想故作是說由諸世間相示地者以顯形色而相示故雖諸世間亦於香等起地言說謂作是言我今艱地嘗地觸地而顯形色言於地水火能通表示是故偏說世不多言我艱於水亦不多說艱嘗於火雖言觸地等而卽地等界是故地中雖有香等而形與顯勝故偏說又顯形色表示二界地等無異是故偏說若爾顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起名想無有決

定故隨世間差別而說此隨多分世想立名生等非顯聲非相續故不說爲地等衣等如地但用顯形爲體水火亦然隨世想故由世現見水青表等故說顯形爲水自性世亦現見火赤表等故說顯形爲火自性然卽色觸轉變生時名火焰炭是假非實無一實物身眼得故如是地等與界差別風卽界者世間於動立風名故風界無別豈不世間於顯形色亦生風想世間現以黑風團風而相示故有通此難故說言亦是如地等與界別義古昔諸師咸作是說地於中雜故見如此爲顯其風卽是風界故復言爾爾者定義此二說中前說爲勝徧處不淨無差別故不淨惟緣色處境故頌曰

此中根與境 卽說十處界

論曰已說實物根境無表爲色蘊性此中根境亦卽說爲十處十界於處門中立爲十處謂眼處等於界門中立爲十界謂眼界等已說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸 想取像爲體 四餘名行蘊
如是受等三 及無表無爲 名法處法界

論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違觸名爲

受蘊領納卽是能受用義云何此受領納隨觸謂受是觸隣近果故此隨觸聲爲顯因義能順受故如隨相言相謂表彰卽能顯示因能顯果故立相名此隨相言是順因義受能領納能順觸因是故說受領納隨觸如世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦不樂受觸卽是順生樂受等義領納隨觸各自性受領納所緣亦是受相與一境法別相難知一切皆同領納境故以心心所執受境時一切皆名領納自境是故惟說領納隨觸各自性受別相定故領納所緣名執取受非此所辯相不定故二受差別如順正理及五

事論廣辯應知此總說三別說爲六世及所依有差別故第三想蘊其體是何此於所緣取像爲體謂於一切隨本安立青表等色琴貝等聲生蓮等香苦辛等味滑澀等觸生滅等法所緣境中如相而取故名爲想此想就世總說爲三若就所依別說爲六第四行蘊其體是何此用四餘諸行爲體謂除前說色受想三及除當說識爲第四餘有爲法名爲行蘊此有相應及不相應思等得等如其次第契經惟說六思身者由最勝故所以者何思是業性爲因感果其力最强故世尊說若能造作有漏有爲名行取蘊不可

惟說思爲行蘊立總名故如法處界若異此者應但
名思一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法處
界聲立總名故總攝十一十七處界不攝多法如是
行聲立總名故總攝四蘊不攝多行故知行蘊體不
惟思如是行蘊非盡有依故惟約世總說三科如前
分別色蘊體已便約處界二門建立如是此中辯受
想行三蘊體已亦應建立爲處及界謂此三蘊及無
表色并三無爲如是七法於處門中立爲法處於界
門中立爲法界第五識蘊自性處界其相云何頌曰
識謂各了別 此卽各意處 及七界應知

六識轉爲意

論曰識謂了者是惟總取境界相義各各總取彼彼
境相各各了別謂識惟能總取境相非能取彼境相
差別如世尊言了者各識有餘師說惟於法性假說
作者爲遮離識有了者計何處復見惟於法性假說
作者現見說影能行動故此於異處無間生時雖無
動作而說作者識亦如是於異境界相續生時雖無
動作而說了者謂能了境故亦無失云何知然現見
餘處遮作者故如世尊告頗勒具那我終不說有能
了者復有說言剎那名法性相續各作者自意所立

思緣起中當更顯示此識約世總說爲三就所依根別分爲六應知卽此所說識蘊於處門中立爲意處於界門中立爲七界及聲顯一枳爲二門顯一一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界卽此六識轉爲意界此別建立蘊處界門應知徧攝諸法皆盡此中應思若卽識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分爲六今離六識說何等法復名意界更無異法卽於此中頌曰

由卽六識身 無間滅爲意

論曰卽六識身無間滅已能生後識故名意界時分

異故別立無失猶如子果立爲父種若爾界體應惟十七或惟十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰
成第六依故 十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界爲依第六意識無別所依如離所緣識無起義離依亦爾識不得生爲成此依故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅名現識依是現識生隣近緣故如雖有色而要依眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念無間滅意是故前言無間滅者爲遮前念有間滅心雖先開避而未生故由此無間已滅

六識爲現識依說爲意界或現在識正成依用過去已成等無間緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊總攝一切有爲取蘊惟攝一切有漏處界總攝一切法盡五蘊無爲各一切法別攝如是應辯總攝頌曰
總攝一切法 由一蘊處界 攝自性非餘
以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三總攝五蘊無爲總是集義置總言者令知總三勿謂各一有餘

部執攝謂攝他處處說言餘攝餘故此執非理無定因故若有定因非攝他故我部諸師說自性攝如是所立攝自性言是究竟說不待他故攝不待因是真實攝諸法恒時攝自性故復云何知不攝他性以一切法離他性故謂眼根性離耳等性彼離於此而言此攝理必不然故知諸法惟攝自性如是眼根惟攝色蘊眼處眼界苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故如是餘法隨應當思眼耳鼻根各依二處何緣界體數不成多合二爲一故惟十八何緣合二爲一界耶頌曰

類境識同故 雖二界體一

論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合爲一界言類同者同眼類故言境同者同色境故言識同者眼識依故耳鼻亦然故立一境界體旣一處何緣二頌曰然爲令端嚴 眼等各生二

論曰爲所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處惟生一鼻無二穴身不端嚴此釋不然駝貓鵝等如是醜陋何有端嚴是故諸根各別種類如是安布差別而生此待因緣如是差別因緣有障或不二生言爲端嚴各生二者此有別義非爲嚴身此端

嚴聲顯增上義作用增上故說端嚴若眼等根各關一處見聞嗅用皆不明了各具二者明了用生是故三根各生二處爲嚴勝用非爲嚴身何故世尊於所知境以蘊處界三門說耶由此三門義各別故此蘊處界別義者何頌曰

身生門種族 是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義種族義是界義何緣故知聚義是蘊由契經說諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名色蘊乃至識蘊廣說亦

然由此故知聚義是蘊若以聚義釋蘊義者蘊應非實聚是假故此難不然於聚所依立義言故非聚卽義義是實物名之差別聚非實故聚義者何謂聚之義聚之義者謂聚所依此釋顯經有大義趣謂如言聚離聚所依無別實有聚體可得如是言我色等蘊外不應別求實有我體蘊相續中假說我故如世間聚我非實有蘊若實有經顯何義勿所化生知色等法三時品類無量差別各是蘊故蘊則無邊便生怯退謂我何能徧知永斷此無邊蘊爲策勵彼蘊雖無邊而相同故總說爲一又諸愚夫於多蘊上生一合

想現起我執爲令彼除一合想故說一蘊中有衆多分不爲顯示色等五蘊多法合成是假非實又一極微三世等攝以慧分析略爲一聚蘊雖卽聚而實義成餘法亦然故蘊非假又於一一別起法中亦說蘊故蘊定非假如說俱生受名受蘊想名想蘊餘說如經於一切時和合生故蘊雖各別而聚義成何緣故知門義是處由訓詞故處謂生門心心所法於中生長故名爲處是能生長彼作用義如契經說梵志當知以眼爲門惟爲見色此經惟證門義有六然心心所有十二門故契經說眼及色爲緣生於眼識三和

合觸俱起受想思乃至廣說何緣故知族義是界與世種族義相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等衆多種族說名多界如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界如雄黃等展轉相望體類不同故名種族如是眼等展轉相望體類不同故名種族由義相似得爲同喻若爾意界望六識身無別體類不應別立所依能依體類別故無斯過失何故世尊說蘊處界三門差別雖佛世尊意趣難解而審思付頌曰

愚根等三故 說蘊處界三

論曰所化有情愚根等三故佛隨宜爲說蘊處界三等言爲明樂位過病等三言爲顯一一各有三所化有情愚有三種有愚心所總執爲我有惟愚色有愚色心根亦有三謂利中鈍樂謂勝解此亦三種謂樂略中及廣文故位謂弟子已過作意已熟習行初修事業三位別故過謂有情懷我慢行執我所隨迷識依緣三過別故病謂所化恃命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊爲說蘊處界三何故世尊諸心所內別立受想爲二纏耶頌曰

諍根生死因 及次第因故 於諸心所法

受想別爲蘊

論曰世間諍根略有二種謂貪著欲及貪著見初因受起後由想生味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想爲最勝因耽樂受故執倒想故愛見行者生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想爲蘊其次第因次後當辯及聲兼顯諸心所中惟此受想能爲愛見二雜染法生根本故各別顯一識住名故依滅此二立滅定故諸如是等多品類因何故說無爲在處界非蘊頌曰

蘊不說無爲 義不相應故

論曰諸無爲法若說爲蘊立在五中或爲第六皆不應理義相違故所以者何彼且非色乃至非識故非在五聚義是蘊非無爲法如彼色等有過去等品類差別可略一聚名無爲蘊故非第六又無爲法與顛倒依及斷方便義相違故說有漏蘊顯顛倒依說無漏蘊顯斷方便無爲於此兩義都無義不相應故不立蘊已辯諸蘊廢立因緣當辯次第頌曰

隨麤染器等 界別次第立

論曰五蘊隨麤隨染器等及界別故次第而立隨麤立者五中最麤所謂色蘊有對礙故五識依故六識

境故五中初說四中最麤所謂受蘊雖無形質而行
相用易了知故四中初說三中最麤所謂想蘊取男
女等行相作用易了知故三中初說二中麤者所謂
行蘊食等現起行相分明易了知故二中初說識蘊
最細故最後說隨染立者謂從無始生死已來男女
於身更相染愛由顯形等故初說色如是色愛由耽
受味故次說受此耽受味由想顛倒故次說想此想
顛倒由煩惱力故次說行此煩惱力依能引發後有
識生故後說識隨器等者謂色如器受所依故受類
飲食增益損減有情身故想同助味由取怨親中平

等相助生受故行似厨人由思食等業煩惱力受非
愛等異熟生故識喻食者有情本中爲主勝故識爲
上首受等生故卽由此理於受想等隨福行中但說
識爲隨福行者又由此理說行緣識由此復告阿難
陀曰識若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清
淨故有情清淨於受想等俱起法中如是等經但標
生識隨界別老謂欲界中色最爲勝諸根境色皆具
有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無
色中想最爲勝彼地取相最分明故第一有中行最
爲勝彼思能感取大果故此卽識住識住其中顯似

世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過卽由如是諸次第因於心中別立受想謂受與想於心中相麤生染類食同助二界中強故別立蘊已隨本頌且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門所緣故先說色由此觀力分析色相剎那極微展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故次說受受與身合定爲損益損益於我理必不成由斯觀解我想卽滅法想便生故次說想由此想故達惟有法煩惱

不行故次說行煩惱旣息心住調柔有所堪能故次說識已說順次逆次應說恐厭繁文故應且止

阿毘達磨藏顯宗論卷第二

音釋

皀

許救切以鼻搯氣曰皀

磧

古猛切金朴也

枿

先的切與析同

鵒

處脂切鵒也

金璽居士于玉德施資刻此

阿毘達磨藏顯宗論第二卷計字六千四百三十七個該銀二兩八錢九分六厘

崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第三

尊 者 衆 賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第二之三

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

前五境惟現 四境惟所造 餘用遠速明

或隨處次第

論曰於六根中眼等前五惟取現境是故先說意境
不定三世無爲或惟取一或二三四是故後說境決

定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用有雜亂相不分明所以後說所言四境惟所造者前流至此五中前四境惟所造是故先說身境不定大種造色俱爲境故所以後說或時身根惟取大種或時身根惟取所造或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用遠故先說如遠叢林風等所擊現觀搖動不聞聲故又眼用速先說見人撞擊鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠先說

鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先齟香舌後嘗味如是且約境定不定用遠速明辯根次第或於身中隨所依處安布上下說根次第傳說身中眼處最上又顯在面是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意無方處有卽依止五根生者故最後說豈不理實鼻根極微住鼻頰中非居眼下如說三根橫作行列處無高下如冠華鬘理實應爾然經主意就根依處假說如此經主或言似通餘釋故今於此別作頌文

前五用先起 五用初二遠 三用初二明

或隨處次第

於六根中眼等前五於色等境先起作用意後方生是故先說如本論言色等五境五識先受意識後知爲自識依及取自境應知俱是眼等功用於五根中初二用遠境不合故所以先說二中眼用復遠於耳引事如前是故先說鼻等三用初二分明故鼻居先舌次身後如鼻於香能取微細舌於甘苦則不如是如舌於味能取微細身於冷暖則不如是隨處次第釋不異前如是已說處界次第卽於此中應更思擇何緣十處體皆是色惟於一種立色處名又十二處

體皆是法惟於一處立法處名頌曰

爲差別最勝 攝多增上法 故一處名色

一名爲法處

論曰雖十二處十色皆法而爲差別一立總名言差別者謂各別處若色法性等故名同是則處名應二或一諸弟子等由此總名惟應總知不了別相爲令了知境及有境種種差別故立異名由是如來於其聲等眼等色上立別義名色處更無別義名故總名卽別如能作因諸立別名爲顯別義此顯別義故卽別名法處亦爾言最勝者由二因緣惟色處中色相

最勝一有見故可示在此在彼差別二有對故手等觸時即便變壞又多種故三眼境故世共於此立色名故諸大論師非於聲等立色名故惟一名色於法處中攝受想等衆多法故應立通名若離通名云何能攝多別相法同爲一處又於此中攝多品類法名諸法故立法名謂擇法覺支法智法隨念法證淨法念住法無礙解法寶法歸此等法名有無量種一切攝在此法處中故獨名法又增上法所謂涅槃此中攝故獨名爲法諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得皆在此攝如應當知且辯攝餘諸蘊名想頌曰

牟尼說法蘊 數有八十千 彼體語或名

此色行蘊攝

論曰有說佛教語爲自體彼說法蘊皆色蘊攝語用音聲爲自性故有說佛教名爲自體彼說法蘊皆行蘊攝名不相應行爲性故語教異名教容是語名教別體教何是名彼作是釋要由有名乃說爲教是故佛教體卽是名所以者何詮義如實故名佛教名能詮義故教是名由是佛教定名爲體舉名爲首以攝句文齊何應知諸法蘊量頌曰

有言諸法蘊 量如彼論說 或隨蘊等言

如實行對治

論曰有諸師言八萬法蘊一一量等法蘊足論謂彼一一有六千頌如對治中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言一一差別數有八萬謂蘊處界緣起諦食靜慮無量無色解脫勝處徧處覺品神通無諍願智無礙解等一一教門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋癡我慢身見及尋思等八萬行別爲對治彼八萬行故世尊宣說八萬法蘊謂說不淨慈悲緣起無常想空持息念等諸對治門此卽順顯隨蘊等言無蘊等言不爲對治有情病行唐捐而說如彼所說八萬

法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等

各隨其所應

攝在前說中

應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫知見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受想故又諸經說十徧處等前八徧處及八勝處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故卽此

意處法處所攝後二徧處空無邊等四無色處四蘊性故亦此意處法處所攝五解脫處慧爲性故此法處攝若兼助伴卽此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處卽此十處所攝無香味故後處卽此意法處攝無色性故又多界經說界差別有六十二應隨其相當知攝在十八界中且彼經中所說六界地水火風四界已辯空識二界未辯其相如是一界其相云何頌曰

空界謂竅隙 體卽是光闇 識界有漏識 有情生所依

論曰內外竅隙名爲空界竅隙是何卽是光闇謂窓指等光闇竅隙顯色差別名爲空界應知此界體是實有說內外故如地界等此離虛空其體別有由契經故其理極成如契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了又說於色得離染時斷虛空界故知別有已說空界諸有漏識名爲識界何故不說無漏識耶彼與此義不相應故由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故非生所依如是六界於有情生生養長因差別轉故是生所依生因謂識界續生種故養因謂大種生依止故長因謂空界容受生

故持有情生故名爲界彼經六界此九界攝餘隨所
應當觀攝義故諸餘界十八界攝如是已說餘蘊處
界皆在此中蘊處界攝今當顯示蘊處界三有見等
門義類差別界中具顯根境識故諸門義類易可了
知故今且約十八界辯由斯蘊處義類已成於前所
說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾
不善幾無記頌曰

一有見謂色 十有色有對 此除色聲八
無記餘三種

論曰十八界中一是有見所謂色界云何說此名有

見耶由二義故一者此色定與見俱故名有見由色
與眼俱時轉故如有伴侶二者此色可有示現故名
有見可示在此在彼別故如有所緣有說此色於鏡
等中有像可現故名有見可示如彼此亦爾故不可
說聲有谷響等應成有見不俱生故由說此相餘界
無見義准已成如是已說有見無見惟色蘊攝十界
有對對是礙義此有彼礙故名有對此復三種境界
所緣障礙別故境界有對謂眼等根心及心所諸有
境法與色等境和會被礙得有對名所緣有對謂心
心所於自所緣和會被礙得有對名境界所緣復有

何別若於彼法此有功能卽說彼爲此法境界如人於彼有勝功能便說彼爲我之境界心所法執彼而起彼於心等名爲所緣若法所緣有對定是境界有對心心所法境界若無取境功能定不轉故有雖境界有對而非所緣有對謂五色根非相應法無所緣故云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故有說若法惟於彼轉不能越彼故名有礙障礙有對謂可集色自於他處被障不生如手石等更相障礙礙或於自處障礙他生惟極

微色更相障故可說名爲障礙有對此中惟辯障礙有對故但言十礙義勝故何等爲十謂極微成十有色界惟有色故法界貫通有色無色彼色一向非極微成除此所餘十名有色色蘊攝故說十有色名爲有對義准說餘名爲無對言有色者謂除無表餘色蘊攝變礙名色有變礙義故名有色有說色者謂能示現在此彼言此有彼言故名有色有說諸色有自體故名爲有色稱說易故惟於色體說有色言如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記言無記者不可記爲善不善故應讚毀法可記

說在黑白品中名爲有記若於二品皆所不容體不分明名無記法其餘十界通善等三卽是七心色聲法界善謂捨惡是違惡義或復善者名慧攝受謂若諸法慧所攝受或攝受慧皆名爲善或復善者是吉祥義能招嘉瑞如吉祥草翻此卽釋不善名義色聲二界善心等起卽名爲善惡心等起名爲不善餘是無記其七心界若無貪等相應名善貪等相應名爲不善餘名無記法界所攝品類雖多無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名爲不善餘名無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無

色界繫頌曰

欲界繫十八 色界繫十四 除香味二識

無色繫後三

論曰繫謂繫屬卽被縛義欲界所繫具足十八色界所繫惟十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食欲方得生彼除鼻舌識無境界故非無境界少有識生若爾於彼亦應無觸非食性觸於彼得有觸界於彼無成食用有成餘用所謂成身若不爾者大種應無則諸所造亦應非有便同無色何名色界又於彼觸有成外用謂成官殿及衣服等雖離

食欲觸有別用香味不然故彼非有無色界繫惟有後三所謂意法及意識界要離色染於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故惟後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通 所餘惟有漏

論曰次前意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無爲餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無爲如其所應三皆無漏惟通有漏謂餘十五道諦無爲所不攝故如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋惟伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺 後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應此五識身恒與尋伺共相應者五識惟在尋伺所隨地中有故非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺有一不與尋伺俱故意法意識名爲後三根境識中各居後故此後三界皆通三品意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜慮中間無尋惟伺從此已上無尋無伺法界一切非相應法靜慮中間伺亦如是於彼上地無尋伺故非相應故彼無尋故自體自體不相應故尋一切時無尋惟伺

自體自體不相應故此常與伺共相應故伺在欲界初靜慮中三品不收應爲第四然法少故頌中不說餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故此中乘便應更思量若五識身有尋有伺尋卽分別如何許彼無分別耶頌曰

說五無分別 由計度隨念 以意地散慧
意諸念爲體

論曰分別有三一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名爲無足故雖有一而得名無豈不意識有惟一

種分別相應由依意識總類具三說有分別自性分別體惟是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念爲體散言簡定意識相應散慧名爲計度分別定中不能計度境故非定中慧能於所緣如此如是計度而轉故於此中簡定取散若定若散意識相應諸念名爲隨念分別明記所緣用均等故五識雖與念慧相應擇記用微故惟取意夫分別者推求行相故說尋爲自性分別簡擇明記片似順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持皆令於境明了轉異於已了境遮簡行生故分別名不通於

想於未了境不能印持故分別名不通勝解若在欲界及初靜慮不定意識具三分別若初靜慮在定意識及上散心各二分別上地意識若在定中及五識身各一分別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半 有所緣餘無 前八界及聲

無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣有所緣故如人有子所緣所行及與境界名義差別餘十色界及法界攝不相應法名無所緣義准成故應知

五識無分別故緣實極微和集爲境不緣和合非和合各別目少法可爲無分別識所取境成於多法中起一增語言說轉故名爲和合五識不緣增語爲境是故和合非五所緣如是已說有所緣等十八界中九無執受何等爲九謂前所說七有所緣并全法界此八及聲皆無執受頌中及言具舍二義一顯總集謂八及聲總無執受二顯異門謂餘師說不離根聲亦有執受餘九通二謂五色根色香味觸云何通二眼等五根住現在世各有執受過去未來各無執受色香味觸住現在世不離五根各有執受過去未來

論
及住現在非不離根名無執受是故九界各通二門
何等名爲有執受相本論中說已身所攝名有執受
此復云何謂心心所執爲已有卽心心所共所執持
攝爲依處名有執受損益展轉更相隨故若爾色等
卽應一向名無執受心心所法不依彼故非根性故
不爾色等若不離根雖非所依而是心等之所親輔
故無此失如是已說有執受等十八界中幾大種性
幾所造性幾可積集幾非積集頌曰

觸界中有二 餘九色所造 法一分亦然
十色可積集

論曰觸界通二一者大種二者所造此二如前十一
觸釋非惟大種總攝觸界各別處經說觸處中攝造
色故餘九色界惟是所造謂五色根色聲香味法界
一分亦惟所造此復云何謂無表色依大種生故名
所造然聲爲顯定無一界惟大種性餘七心界法界
一分除無表色俱非二種義准已成離大種外別有
所造各別處經卽爲誠證如是已說大種所造十八
界中五根五境十有色界是可積集以是極微體可
聚故如可積集義准餘八非可積集體非極微不可
聚故名是已說可積集等十八界中幾能斫幾所斫

幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱如是六問今應總答
頌曰

謂惟外四界 能斫及所斫 亦所燒能稱

能燒所稱諍

論曰色香味觸成斧薪等此卽名爲能斫所斫惟者
定義顯斫等決定是外四界非餘及言爲顯能斫
所斫俱通四界卽諸色聚相逼續生異緣分隔令各
續起名能所斫剎那性故理實都無能斫所斫此所
斫義身根等無非諸色根異緣分隔可今成二各相
續起支分離身則無根故又身根等亦非能斫淨妙

相故如珠寶光此等義言惟言所顯如能斫所斫體
惟外四界所燒能稱其體亦爾謂惟外四界名所燒
能稱身等色根淨妙相故亦非二事如珠寶光聲非
色等相續俱轉有間斷故六義皆無能燒所稱有異
諍論謂或有說能燒所稱體亦如前惟外四界或復
有說惟有火界可名能燒所稱惟重如是已說能所
斫等十八界中幾異熟生幾所長養幾是等流幾有
實事幾一剎那如是五問今應總答頌曰

內五有熟養 聲無異熟生 八無礙等流
亦異熟生性 餘三實惟法 剎那惟後三

論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生及所長養遮等流性是故不說雖眼等根亦等流性以有同類因則是等流果由離異熟所長養外無等流性是故應遮如離長養有異熟生離異熟生有所長養非離此二有別等流爲辯異門廢總論別熟謂成熟離因而熟故名異熟異熟體生名異熟生或是異熟因所生故名異熟生略去中言故作是說譬如牛車或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生名異熟生或於因上假立果名如於果上假立因名如說六觸處卽是所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所

長養飲食等緣於異熟體惟能攝護不能增益別有增益名所長養應知此中長養相續常能護持異熟相續猶如外郭防援內城旣說聲界無異熟生義准非無等流長養何緣聲界非異熟生數數間斷復還生故異熟生色無如是事非隨欲樂異熟果生聲隨欲生故非異熟八無礙者七心法界此有等流異熟生性若非異熟同類徧行因所生者名等流性若異熟因所生起者名異熟生餘謂餘四色香味觸皆通三種謂異熟生等流長養實惟法者實謂無爲以堅實故此法界攝故惟法界獨名有實意法意識名爲

後三於六三中最後說故惟此三界有一剎那謂初
無漏苦法忍品非等流故名一剎那此說正現行亦
非等流者餘有爲法無非等流惟初無漏五蘊剎那
無同類因而得生起餘有爲法無如是事等無間緣
勢力強故前因雖闕而此得生等無間緣勢力強者
與初聖道品類同故無量善法所長養故與初聖道
性相等故爲此廣修諸加行故苦法忍相應心名意
界意識界餘俱起法名爲法界如是已說異熟生等
今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶
若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問

今應略答頌曰

眼與眼識界 獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就今得成就非眼
識謂生欲界漸得眼根及無色殁生二三四靜慮地
時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三
四靜慮地眼識現起及從彼殁生下地時俱得者謂
或有二界先不成就今得成就謂無色殁生於欲界
及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未說義
此復云何謂若成就眼界亦眼識界耶應作四句第
一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂

生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現前第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并互相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述如是已說得成就等十八界中幾內幾外頌曰

內十二眼等 色等六爲外

論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境雖無實我而尚義成已說內外十八界中幾同分幾彼同

分頌曰

法同分餘二 作不作自業

論曰法同分者謂一法界惟是同分今應先辯境同分相若境與識定爲所緣且如法界與彼意識定爲所緣是不共故識於其中已生生法此所緣境說名同分意能徧緣一切境故於三世境及非世中無一法界不於其中已正當生無邊意識二念意識卽能普緣一切法故由是法界恒名同分餘二者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同分耶謂作自業不作自業若作自業名爲同分不作自業名彼

同分如何眼等說爲同分彼同分耶用同分眼說有三種謂於色界已正當見彼同分眼說有四種謂此相違及不生法如眼耳鼻舌身亦然各於自境應說自用意界同分說有三種謂於所緣已正當了彼同分意惟有一種謂不生法色界同分說有三種謂眼所見已正當滅彼同分色說有四種謂此相違及不生法廣說乃至觸界亦爾各對自根應說自用眼等六識依生不生立二分故如意界說眼若於一是同分於餘一切亦同分此若於一是彼同分於餘一切亦彼同分廣說乃至意界亦爾色卽不然於見者是

同分於不見者是彼同分復有何緣說眼同分及彼同分異於色耶容多有情同見一色無用一眼二有情觀聲如色說是共境故香味觸三如內界說非共境故然諸世間依假名想有言我等同歟此香同嘗此味同覺此觸云何同分彼同分義分謂交涉同有此分故名同分云何交涉謂根境識更相交涉卽是展轉相隨順義或復分者是已作用更相交涉故先說言若作自業名爲同分或復分者是所生觸依根境識交涉生故同有此分故名同分卽同有用同有觸義與此相違名彼同分由非同分與彼同分種類

分同名彼同分云何與彼種類分同謂此與彼同見
等相同處同界互爲因故互相屬故互相引故種類
分同

阿毗達磨藏顯宗論卷第三

音釋

類

阿葛切 鼻莖也 變莫班切

竅

苦平切 空也

隙

乞逆切 空間也

伺

相吏切 察也

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第三卷計字六千五百八
十個該銀二兩九錢六分一厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙願龍山藏

阿毗達磨藏顯宗論卷第四

尊 者 衆 賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第二之四

已說同分及彼同分十八界中幾見所斷幾修所斷
幾非所斷頌曰

十五惟修斷 後三界通三 不染非六生

色定非見斷

論曰言十五者謂十色界及五識界惟修斷者此十
五界惟修所斷後三界者意界法界及意識界於六

三中最後說故通三者各通三十八隨眠及彼相應法并彼諸得若彼生等諸俱有法皆見所斷所餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷爲定斯義復言不染非六生色定非見斷言不染者謂有漏善無覆無記非六生者六謂第六卽是意處異此而生名非六生是從眼等五根生義卽五識等色謂有漏不染色如是三類定非見斷且不染法及諸色法非見斷者緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義云何略有二種一離縛斷二離境斷離縛斷者如契經言於無內眼結如實了知我無內眼結離境斷者如契經說

汝等苾芻若能於眼斷貪欲者是則名爲眼得永斷阿毗達磨諸大論師依彼次第立二種斷一自性斷二所緣斷若法是結及一果等對治生時於彼得斷名自性斷由彼斷故於所緣事便得離繫不必於中得不成就名所緣斷此中一切若不染汙有漏無色若有漏色及彼諸得生等法上有見所斷及修所斷諸結所繫如是諸結漸次斷時於一一品各別體上起離繫得時彼諸結及一果等皆名已斷彼不染汙有漏無色及有漏色并彼諸得生等法上諸離繫得爾時未起未名爲斷由彼諸法惟隨彼地最後無間

道所斷故非諸見道能隨地別漸次離欲云何能斷
不染等法非六生法非見斷者緣色等境外門轉故
如是已說見所斷等十八界中幾是見幾非見頌曰
眼法界一分 八種說名見 五識俱生慧
非見不度故 眼見色同分 非識見因故
識類無別故 不觀障色故
論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等
爲八謂身見等五染汙見世間正見有學正見無學
正見於法界中此八是見所餘法界及餘十六一切
非見一切法中惟有二法是見自體有色法中惟眼

是見無色法中行相明利推度境界內門轉慧是見
非餘此中眼相如前已說世共了故觀照性故闇相
違故用明利故說眼名見五染汙見隨眠品中當辯
其相世間正見謂意識相應善有漏勝慧有學正見
謂有學身中一切無漏慧無學正見謂無學身中決
度無漏慧一正見言具攝三種別開三者爲顯異生
學無學地三見別故又顯漸次修習生故如是諸見
總類有五一無記類二染汙類三善有漏類四有學
類五無學類無記類中眼根是見耳等諸根一切無
覆無記慧等悉皆非見染汙類中五見是見餘染汙

慧悉皆非見謂貪瞋慢不共無明疑俱生慧餘染汙法亦皆非見有學類中無慧非見但餘非見無學類中盡無生智及餘非見餘無學慧一切是見善有漏類中惟意識相應善慧是見餘皆非見有餘師說意識相應善有漏慧亦有非見謂五識身所引發慧發有表慧命終時慧又於此善有漏類中五識俱生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆非見耶不決度故惟有如前所說慧相是見自體謂無色中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘惟此相慧有決度能於所緣境審慮轉故非所遮慧能於所緣審慮決度是

故非見言決度者謂於境界審慮爲先決擇究竟非五識身相應諸慧於已了境能審了知以能推尋應非應理差別而轉故名決度意識中慧能於境界審慮爲先決擇究竟可名爲見其五識身無分別故彼相應慧無此功能故不名見若爾眼根旣無此相應不名見豈不先說世共了故觀照性故闇相違故用明利故眼亦名見契經亦言眼見諸色故說眼根能見諸色若眼見者何不同時得一切境無斯過失許少分眼能見色政少分者何謂同分眼同分眼相如前已說識所任持乃成同分非一切根同時自識各

所任持故無斯咎若爾卽應彼能依識是見非眼要
眼識生方能見故不爾眼識力所任持勝用生故如
依薪力勝用火生若見色用是識生法此見色用離
眼應生由識長益俱生大種令起勝根能見衆色故
不應說能依識見誰有智者當作是言諸有因緣能
生了別如是了別卽彼因緣識是見因故非見體又
眼識體與耳等識無差別故定非見體眼識與彼耳
等諸識有何差別而獨各見故執識見定爲非理復
有餘師以別道理成立眼識定非是見謂不能觀被
障色故現見壁等所障諸色則不能觀若識見者識

無對故壁等不礙應見障色是故眼等取境義成謂
能見聞嗅嘗覺了如是見用總相已成今更應思見
用別相於所見色爲一眼見爲二眼見非二眼中隨
閉一眼或一眼壞卽令餘眼無見功能故知一眼亦
能見色若彼二眼不壞俱開則二眼根同時見色一
眼見色義顯易成俱見難成故應辯釋頌曰

或二眼俱時 見色分明故

論曰或時二眼俱能見色何緣定知見分明故以閉
一眼於色相續見不分明開二眼時卽於此色見分
明故若二眼根前後見者雖開二眼而但一見如一

眼閉見色不明開二眼時亦應如是如開二眼見色分明一眼閉時亦應如是既不如此是定知有時二眼俱見依性一故眼設百千尚生一識況惟有二如是所說眼等諸根正取境時爲至不至何緣於此卽復生疑現見經中有二說故如世尊說有情眼根愛非愛色之所拘礙非不相至拘礙義成又世尊說彼以天眼觀諸有情廣說乃至或遠或近非於至境可立遠近由此二說故復生疑根境相至其義不定若就功能到境各至則一切根惟取至境若就體相無間各至頌曰

眼耳意根境 不至三相違

論曰眼耳意根取非至境眼於遠近俱時取故又不能取隣逼境故又亦能取頗胝迦等所障色故又於所見有猶豫故又眼無容至遠境故取非至境耳根亦惟取非至境方維遠近聲可了故又取遠近聲有了不了故又取遠近聲猶豫決定故意根亦惟取非至境不取俱有相應法故又無色故非能有至是故意根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身惟取至境豈不極微非互相觸若諸極微徧體相觸卽有實物體相雜過若觸一分成有分失如何鼻等取至

境耶今觀至義謂境與根隣近而生方能取故由此道理說鼻舌身惟取至境如言眼瞤等至色眼不能見非眼瞤等要觸眼根方得名至但眼瞤等隣近根生卽名爲至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等根取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近境界但由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非不觸故又是障礙有對性故觸卽有失爲顯此義復應研究設有難言若諸極微互不相觸如何撫擊得發音聲今此豈同鵠鷁子等要由合德方乃

生聲而爲此難然物合時理不成故不應許有合德生聲若爾云何得有聲發於此真實聖教理中離合擊名惟依大種謂有殊勝二四大種離合生時得彼名故此位大種是聲生因惟此俱生聲是耳境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時卽名爲合豈待相觸方得合名又汝不應躊躇此義此彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中惟有觸界名爲所觸惟有身根名爲能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境

有境便應雜亂若謂此二無雜亂失身識所緣所依別故豈不由此轉成雜亂謂若身根亦所觸者何緣不作身識所緣若許觸界不能觸者何緣不作身識所依是故所言此彼大種定不相觸其理極成若爾身根及與觸界如何能觸所觸得成根境極微隣近生故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應兼於香味此難非理隣近雖同而於其中有品別故又滑澁等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故無有過餘廣決擇如順正理今應觀察眼等諸根爲於自境惟取等量速疾轉故如旋火輪見大山等爲於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三 惟取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知惟能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能徧取香等何故乃說惟取等量以非鼻等三根極微於香等微能取過量故說惟能取等量境非無少分三根極微亦能取於少分三境隨境微量至根少多爾所根微能起作用眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時

取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲萄野棗
果等耳根亦取蚊雷琴聲小大等量意無質礙不可
辯其形量差別頌中應知言兼勸知此義今乘義便
復應觀察云何眼等諸根極微安布差別不可見故
雖難建立而有對故住方處故和集生故定應說其
安布差別眼根極微居眼星上對向自境傍布而住
如香菱華清澈膜覆令無分散有說重累如丸而住
體清澈故如秋泉池不相障礙耳根極微居耳穴內
旋環而住如卷櫟皮鼻根極微居鼻頰內背上而住
如雙爪甲此初三根橫作行度無有高下如冠華鬢

舌根極微布在舌上形如半月當舌形中如毛端量
非爲舌根極微所徧身根極微徧住身分如身形量
女根極微形如鼓繇男根極微形如指韜眼根極微
有時一切皆是同分有時一切皆彼同分有時一分
是彼同分餘是同分乃至舌根極微亦爾身根極微
定無一切皆是同分乃至極熱捺落迦中猛燄纏身
猶有無量身根極微是彼同分故如是說設徧發識
身應散壞以無根境各一極微爲所依緣能發身識
五識決定積集多微方成所依所緣性故云何建立
六識所依爲如五識惟緣現在意識通緣三世非世

如是諸識依亦爾耶不爾云何頌曰

後依惟過去 五識依或俱

論曰由六識身無間滅已皆各爲意此與意識作所依根是故意識惟依過去眼等五識所依或俱或言表此亦依過去謂眼等五是俱所依過去所依卽是意界如是五識所依各二第六意識所依惟一爲顯頌中依義差別故復應問若是眼識所依性者卽是眼識等無間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除

前所說乃至身識亦爾各各應說自根意識應作順前句答謂是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等無間緣非與意識爲所依性謂無間滅心所法界又五識界如所依根定有過現彼所緣境爲亦如是爲有別耶定有差別已滅未生非五識境所以者何由與所依一境轉故於非現境依不轉故契經旣說眼色爲緣生於眼識乃至廣說何因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異 故眼等名依

論曰眼等卽是眼等六界由眼等根有轉變故諸識

轉異隨根增損有明昧故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名惟在眼等非餘若爾意識亦隨身轉謂風病等損惱身時意識則亂身安靜位意識明了何緣彼意識不以身爲依隨自所依故無此失謂風病等損惱身時發生苦受相應身識如是身識名亂意界此與苦受俱謝滅時能爲意根生亂意識與此相違意識明了是故意識隨自所依隨自依言顯隨增損明昧差別非顯有記無記等類何緣所識是境非根而立識名隨根非境頌曰

彼及不共因 故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依故立識名隨根非境依是勝故及不共者謂眼惟自眼識所依色亦通爲他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦然豈不意識境不共故應名法識此難非理通別法名共非徧故境不具前二種因故謂通名法非惟不共別名法界非徧攝識又別法界雖不共餘而非意識所依根性是故若法是識所依及不共者隨彼說識色等不然故不隨彼說色等識如名鼓聲及麥芽等又此頌文復有餘義彼謂眼等識所隨故及不共者及由眼等是不共故謂有一生色發四生眼識無一生眼

根發二生眼識況有能發四生識者如是界趣族類身眼各別發識故名不共廣說乃至身亦如是豈不餘生意根亦發餘生意識非全不發但不俱時無一生意一時並發二生意識可如色等故作是言無二況四如是眼等識所隨故生界趣等別生識故由此二因隨根非境隨身所住眼見色時身眼色識地爲同不應言此四或異或同所言同者謂生欲界以自地眼見自地色四皆同地生初靜慮以自地眼見自地色亦比同地非生餘地有四事同所言異者謂生欲界若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定

見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼色二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應知如是若生四靜慮地四事有異如理應思餘界亦應如是分別今當略辯此決定相頌曰

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

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識
惟在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不
居下色識望眼等下非上下地眼根慣見麤色於上
細色無見功能又下眼根無有勝用上地自有殊勝
眼根於下地中自有眼識故下地眼非上識依色望
於識通等上下色識於身如色於識謂通自地或上
或下識望於身通自地者惟生欲界初靜慮中或上
地者惟生欲界或下地者惟生二三四靜慮地色望
於身自下地者自上眼見若上地者惟上眼見又以
自地眼惟見自下色若以上地眼見自上下色廣說

耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識
一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三總
皆自地多分同故香味二識惟欲界故鼻舌惟取至
境界故於中別者謂身與觸其地必同取至境故識
望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂
之爲下應知意界四事不定謂意界有時與身識法
同在一地有時上下身惟五地三通一切惟生五地
自意自識緣自地法名意與三同在一地意界有時
在上地者謂遊定時若生欲界卽此從初靜慮無間
起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四

靜慮等無間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等
地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮等從上起下
如理應知於受生時無上地意依下地身必無下地身根
不滅受上生故又定無有住異地心而命終故如是應知
無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從
上地意界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下地
彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受
上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違
理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復
應思擇

若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色爾時彼色可
爲幾種眼識所識於此復起幾種分別爲令於宗不迷亂
故先總料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨
念分別徧諸地故約此二種一切眼識皆無分別又善分
別能緣一切自上下地涂汙分別緣自上地無記分別緣
自下地隨所生地未離彼貪具有此地三種分別若離彼
貪惟有此地二種分別謂除涂汙非生餘地有初靜慮善
眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得依餘
地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆無記分別現
前此亦

必定繫屬生故非此中意惟說一生所起分別若說
一生則生上地應定無有下地分別卽此生中彼三
分別無容得有現在前故又上地分別應惟善非無
記前已說因故通說餘生皆得具有已總料簡次當
別釋斷善根者眼見色時此色染汙無覆無記眼識
所識於此復起三種分別謂善染汙無覆無記不斷
善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識於此
復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未
離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善無覆無記
眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種

不退法者惟有二種謂除染汙以初靜慮眼見欲界
色時此色惟是無覆無記眼識所識於此復起欲界
分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除
染汙以初靜慮眼見彼地色時此色惟是無覆無記
眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種
謂除無覆不退法者則惟有善於此復起初靜慮地
三種分別已離初定貪未離二定貪以二靜慮眼見
欲界色時此色惟是無覆無記眼識所識於此復起
欲界分別若退法者具有三種不退法者惟有二種
謂除染汙於此復起初定分別若退法者則有二種

謂除染汙不退法者則惟有善於此復起二靜慮地
二種分別謂除染汙以二靜慮眼見初定色時此色
惟是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退
法者則有二種謂除無覆不退法者則惟是善於此
復起初定分別若退法者具有三種不退法者則惟
是善於此復起二靜慮地二種分別謂除染汙以二
靜慮眼見二定色時此色惟是無覆無記眼識所識
於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無覆
不退法者則惟有善初靜慮地所起分別應知亦爾
於此復起二靜慮地三種分別隨此所說別釋理趣

已離二定貪未離三定貪已離三定貪未離四定貪
已離四定貪皆應如理一一思擇如說異生生在欲
界如是生在四靜慮中及諸聖者生在五地隨其所
應亦當廣說然有差別謂諸聖者若退不退皆無緣
上染汙分別異地徧行皆已斷故見道功德必無退
故由此方隅例應推究耳聞聲等識及分別傍論已
周應辯正論今當思擇十八界中唯六識內幾識所
識幾常幾無常幾根幾非根頌曰

五外二所識 常法界無爲 法一分是根

并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一
所識又總皆是意識所識如是五界各六識中二識
所識由此准知餘十三界一切惟是意識所識非五
識身所緣境故十八界中無有一界全是常者惟法
一分無爲是常義准無常法餘餘界十八界中法界
一分并內十二是根非餘謂五受根信等五根及命
根全三無漏根各一分是法界所攝眼等五根如自
名攝女根男根卽是身界一分所攝如後當辯意根
通是七心界攝後三一分意識攝義准所餘色等
五界法界一分皆體非根二十二根如契經說所謂

眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根
苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知
當知根已知根具知根契經建立六處次第故身根
後卽說意根對法諸師依義次第於命根後方說意
根無緣有緣次第說故諸門分別易顯了故

阿毗達磨藏顯宗論卷第四

音釋

頗胝迦

梵語也此云水精

瞋

居儉切目上下瞋也

鵠鵠

鵠虛尤切鵠力

求切鵠鵠

躋躋

躋除留切躋躋陳如

菱

音雖香

繇繇

繇蘇朗

匡也

韜

都盍切慣

古患切指衣也

金壇居士于玉德施資刻此
阿毗達磨藏顯宗論第四卷計字六千三百三
十四個該銀二兩八錢五分
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第五

尊者 衆賢造
唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第三之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世尊何故
別說根名在內界全及法一分以增上義別說爲根
彼彼事中得增上故雖增上義諸法皆有而極增上
方立根名誰望於誰爲極增上頌曰
五根於四事 四根於二種 五八染淨中
各別爲增上

論曰非一切根總於一事爲極增上眼等五根各於四事有增上用一莊嚴身二導養身三生識等四不共事莊嚴身者諸五根中隨闕一根身醜陋故導養身者謂因見聞避險難故及於段食能受用故香味觸三皆成段食如有頌曰

譬如明眼人 能避諸險難 世有聰明者

能離當苦惡 多聞能知法 多聞能離罪

多聞捨無義 多聞得涅槃

身由食住命託食存食已令心適悅安泰生識等者謂發五識及相應法隨所依根有明昧故不共事者

謂取自境見聞艱嘗覺別境故有說眼耳於能守護生身法身如其次第有增上用前二伽他卽爲此證有說眼耳俱能守護生法二身親近善士聽聞正法眼耳各爲一增上故女男命意各於二事有增上用且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者劫初有情形類皆等二根生已便有女男形類差別分別異者進止言音乳房髻等安布差別有說勇怯有差別故名有情異衣服莊嚴有差別故名分別異有說此於捺淨二品有增上力故言於二受不律儀起無間業斷善根故名於捺品有增上力能受律儀

入道得果及離欲故名於淨品有增上力半擇迦等
無如是事命根於二有增上者謂由命故施設諸根
及根差別由此有彼有此無彼無故或於衆同分能
續及能持於無色界要有命根方有所生處決定故
彼起自地善染汙心或起餘心非命終故意根於二
有增上者謂能續後有及自在隨行能續後有者如
世尊告阿難陀言識若不入母胎中者精血得成羯
羅藍不不也世尊乃至廣說自在隨行者如契經言
心能導世間 心能徧攝受 如是心一法
皆自在隨行

有說意根於染淨品有增上力故言於二如契經言
心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨樂等五受
信等八根於染淨中有增上力謂樂等五於染增上
貪等隨眠所依事故有說此於染淨二品俱有增上
說爲耽嗜出離依故樂故心定苦爲信依六依出離
喜及憂捨契經說故信等八根於淨增上如契經說
我聖弟子具信牆塹具勤勢力具念防衛心定解脫
慧爲力劔乃至廣說此中卽攝後三根故彼於淨品
定有增上若增上故立爲根者於愛見品諸煩惱中
受想二法有增上用想應如受亦立爲根又諸煩惱

於能損壞善品等中有增上用應成根體又最勝故
建立諸根一切法中涅槃最勝何緣不立涅槃爲根
又迦比羅語具手足及大便處亦立爲根於語執行
及能棄捨有增上故如是等事不應立根由所許根
有如是相頌曰

心所依此故 此住此雜染 此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此根
差別由男女根復由命根此一期住此成雜染由五
受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此

立根事皆究竟不應更立想等爲根諸煩惱中愛過
最重故惟立受與彼爲根愛過重者以契經說愛與
六處爲生因故又想非見煩惱生因餘因發生顛倒
見已妄分別想持令相續離正對治不可斷壞故說
此想與彼爲因受爲愛因俱通二種受爲過重煩惱
因故通二因故獨立爲根有餘師言想爲餘法所映
奪故不立爲根謂諸善想正慧映奪諸染汙想顛倒
映奪非增上故不立爲根又諸煩惱亦非增上受於
其中成增上故惟受於彼可立爲根或損善品壞樂
果事下劣鄙穢如何立根根是世間增上法故又於

諸法涅槃雖勝滅諸根故不立爲根如破諸瓶破非
瓶體又語具等亦不名根不定雜亂太過失故不定
失者何等語具立爲語根能發言音名爲語具此卽
是舌若爾則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立
爲根能發語故謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起
言音非但依舌無異因故又尋伺等於發言音是勝
因故又諸手腋管弦息等皆能爲因發言音故不應
惟立舌爲語根若謂了色亦由言故不應獨立眼爲
根者理必不然諸生盲人雖聞說色不了青等差別
相故手於執取不應名根口等亦能執取物故足於

行動不應名根蛇魚等類不由於足有行動故出大
便處於能棄捨不應名根口等亦能有棄捨故雜亂
失者彼所立根應成雜亂口能執取及棄捨故手足
俱有執行用故有如是等雜亂過失太過失者彼所
立根應無限量若舌根異語根異者應許鼻根與息
根異如舌能語鼻通息故若此於彼少有作用卽立
爲根是則咽喉齒脣肚等於諸吞嚙攝持等事有增
上故應立爲根或一切因於生自果皆增上故應並
立根故迦比羅如童子戲不應許彼語具等根已說
根義及建立因當說諸根一一自體此中眼等乃至

男根前此品中已辯其相謂彼識依五種淨色名眼等根女男二根從身一分差別而立命根體是不相應故不相應中至時當辯信等體是心所法故心所法中至時當辯樂等五受二無漏根更無辯處故今應釋頌曰

身不悅名苦 卽此悅名樂 及三定心悅

餘處此名喜 心不悅名憂 中捨二無別

見修無學道 依九立三根

論曰身謂身受依色根故卽五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名爲苦根

所言悅者是攝益義卽五識俱領觸受內能攝益者名爲樂根初靜慮中三識俱樂亦此所攝種類同故第三靜慮意識俱受能攝益者亦名樂根彼地更無餘識身故卽意俱悅立爲樂根意識俱生悅受有二在第三定說名爲樂由此地中離喜貪故除第三定下三地中說名喜根有喜貪故此二心悅攝益義同行相何殊分爲喜樂由行相轉有差別故若有心悅安靜行轉名爲樂根若有心悅麤動行轉名爲喜根或復樂根攝益力勝喜根攝益則不如是由此第三靜慮地樂諸聖說爲所耽著處與意識俱能損惱受

是心不悅名曰憂根已約身心悅不悅受行相差別立四受根所言中捨二無別者中是非悅非不悅義卽不苦樂說名捨根身心受中此定何受應言此受通在身心苦樂何緣各分爲二不苦不樂惟立一根此在身心無差別故謂心苦樂多分躁動苦樂在身則爲安住不苦不樂在身在心行相無差惟安住故又心苦樂多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生捨在身心俱無分別處中行相任運而起又苦樂受在身在心於怨於親行相轉異不苦不樂在身在心於中庸境行相無異是故苦樂各分爲二

不苦不樂惟立一根已釋樂等諸受根體三無漏根今次應釋不可一一別說其體應就三道依九總立意樂喜捨信等五根此九三道中卽是三無漏謂在見道意等九法卽是未知當知根體未知當知行相轉故若在修道意等九法卽是第二已知根體爲欲斷除餘隨眠故於已知境數復了知在無學道意等九法卽是第三具知根體知自己知故名爲知習知成性故或能護知故名爲具知九根相應合成此事故意等八亦得此名如是相名雖二十二而諸根體但有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故

如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰

惟無漏後三 有色命憂苦 當知惟有漏

通二餘九根

論曰次前所說最後三根體惟無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根色蘊攝故名爲有色此有色根命及憂苦一向有漏九通二者卽前所說三無漏攝意等九根名爲無漏餘意等九是名有漏有說信等亦惟無漏此不應理如世尊言我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能超此天人

世間乃至廣說非無漏法應作如是次第觀察又佛未轉正法輪時先以佛眼徧觀世間諸有情類有利中輒諸根差別此廣決擇如順正理如是已說有漏無漏二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰

命惟是異熟 憂及後八非 色意餘四受

一一皆通二

論曰且無分別此諸根中惟一命根定是異熟如何此命可無分別定果命根非異熟故如是命根亦是異熟得邊際定應果苾芻於僧衆中或別人所施思果故諸我能感富異熟業願皆轉招壽異熟果聖所

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

憂定有異熟 前八後三無 意餘受信等

一一皆通二

論曰如前所說憂根當知定有異熟定言異顯惟非無遮非異熟因無記無漏故眼等前八及最後三此十一根定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二

義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根
此十一一皆通二類意樂喜捨若不善善有漏有異
熟若無記無漏無異熟苦根若善不善有異熟若無
記無異熟信等五根若有漏有異熟若無漏無異熟
如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無
記頌曰

惟善後八根 憂通善不善 意餘受三種
前八惟無記

論曰信等五根及三無漏一向是善憂根惟通善不
善性意及四受皆通三性眼等八根惟是無記如是

已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫頌曰

欲色無色界 如次除後三 兼女男憂苦
并餘色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根惟不繫故准知
欲界繫有餘十九根色界如前除三無漏亦除男女
憂苦四根准知十五根亦通色界繫除男女者色界
已離婬欲法故除此無因須受用故有說由此身醜
陋故此說不然陰藏隱密非醜陋故然佛置彼在男
品中如契經說無處無容女身爲梵有處有容男爲

言
梵者離欲威猛似男用故如有稱讚大梵王言

大梵如丈夫 所得皆已得 離欲道威猛

故說爲丈夫

除苦根者色界中無損害事故苦是損害業異熟故
有說彼身極淨妙故除憂根者彼處無有怨憎相故
又奢摩他潤相續故有說色界具離欲智憂是無知
等流果故無色如前除三無漏女男憂苦并除喜樂
及五色根唯知餘八根通無色界繫如是已說欲界
繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌
曰

意三受通三 憂見修所斷 九惟修所斷

五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三憂根惟通見修所斷非無
漏故七色命苦惟修所斷有色無染非六生故非無
漏故信等五根或修所斷或非所斷通善有漏及無
漏故最後三根惟非所斷皆是無漏無過法故然契
經言應知聖道猶如般筏法尚應斷何況非法此非
見修二道所斷入無餘依涅槃界位捨故名斷已說
諸門義類差別當說初得異熟諸根幾異熟根何界
初得須問初得異熟根者遮無染心能續生故頌曰

欲胎卵濕生 初得二異熟 化生六七八

色六上惟命

論曰欲胎卵濕生初受生位惟得身與命二異熟根舉胎卵濕顯除化生色根無漸起故此辯異熟不說意捨時彼定染非異熟故爾時亦得信等諸根非異熟故此中不說此因化說不辯三生羯羅藍位雖得色等異熟生法而體非根故此不說化生初位得六七八無形得六如劫初時六謂眼耳鼻舌身命一形得七如諸天等二形得八惡趣容有二形化生色初得六如欲化生無形者說上惟命者謂無色界

定生俱勝故名爲上彼初惟得異熟命根由此證知命根實有此若非有爲得何根名生無色非善染汙名業果生未受彼生容現起故又異熟心無續生理惟許染心能續生故過去未來非有論者爾時三世異熟皆無生依何說應許實命爲彼生依說異熟根最先得已當說最後所滅諸根何界死時幾根後滅頌曰

正死滅諸根 無色三色八 欲頓十九八

漸四善增五

論曰且說染汙及無記心正命終時根滅多少謂無

色界將命終時命意捨三於最後滅無色惟有捨受
非餘又無色言遮彼有色有餘師說彼有色故若不
說有實物命根何異熟斷名無色死若言異熟四蘊
斷故彼名死者善染汙心現在前位應亦名死若言
彼地所受異熟猶未盡者如何不受而有盡期善染
汙心現在前位當言彼受何業異熟非不現前可名
爲受餘廣決擇如順正理色界死時八根後滅謂眼
等五根前三根化生生死根無缺故欲頓死時十九
八滅二形十滅謂女男根及前說八一形九滅無形
八滅若漸死時身命意捨四根後滅此四必無前後

滅義若在三界善心死時一切位中數各增五善心
必具信等根故謂於無色增至八根乃至欲界漸終
至九今復應思幾根能得何沙門果雖沙門果非根
亦得此辯根故但問諸根頌曰

九得邊二果 七八九中二 十一阿羅漢

依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來及不還果且預
流果由九根得謂意捨信等初二無漏根此果與向
未至地攝故惟有捨云何此由已知根得由離繫得
與解脫道俱時起故雖解脫道於沙門果非同類因

而是相應俱有因故各得無失或已知根亦爲同類
因能得預流果謂轉依時如阿羅漢就容有說亦無
有過阿羅漢果亦九根得謂意信等後二無漏樂喜
捨中隨取一種此果及向通九地攝故於三受隨取
其一中間二果一一皆通七八九得世出世道次第
超越證差別故且一來果次第證者依世間道由七
根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂卽
前七及已知根倍離欲貪超越證者如預流果由九
根得證不還果應知亦爾總例雖然而有差別全離
欲貪超越證者依地別故三受隨一次第證者若於

第九解脫道中入根本地依世間道由八根得喜爲
第八依出世道由九根得已知第九若阿羅漢亦九
根得遠發智論彼問幾根得阿羅漢答十一故三受
定無俱時起故但由九得言十一根依容有說謂容
有一補特伽羅從無學位數數退已由喜樂捨數復
還得非不還果有同此失次第無容樂根得故超越
無容有退失故今應思擇成就何根彼諸根中幾定
成就頌曰

成就命意捨	各定成就三	若成就樂身
各定成就四	成眼等及喜	各定成五根

言
若成就苦根 彼定成就七 若成女男憂

信等各成八 二無漏十一 初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此
三中有關成就皆徧一切地及依故信等五根徧一
切地非一切依餘十四根二俱非徧故成捨等惟定
成三餘或成就或不成就云何成就眼等四根生色
界全欲界少分身根生在欲色界全女男生在欲界
少分樂根生在欲下三定及聖生上喜根生在欲下
二定及聖生上苦生欲界全憂欲貪未離信等五根
若不斷善三無漏根已得未捨如是諸位各定成就

除此餘位定不成云云若成樂根定成就四謂命意捨
樂若成身根亦定成云云四謂命意捨身餘或成就或不
成就若成眼根定成就五謂命意捨身及眼根耳鼻
舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定
成五謂命意捨樂及喜根生第二定未離彼貪但成
第三染汙樂受若成苦根定成就七謂身命意四受
除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根男憂
亦八七如苦說第八自根信等亦八謂命意捨信等
五根若女男俱成彼定成十五若成具知根定成就
十一謂樂喜捨命根意根信等五根及具知根已知

根亦爾自根第十一若成未知根定成就十三謂身
命意四受除憂信等五根及未知根漸命終位傳說
深心厭生死故能入見道如是已說位定成就補特
伽羅定成當說諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善 成受身意命 愚生無色界

成善命意捨

論曰已斷善根名爲無善彼若極少成就八根謂五
受根及身命意據漸捨命惟餘身根愚謂異生未見
諦故彼生無色亦成八根謂信等五及命意捨由定
數故及說愚故善言不濫三無漏根諸極多者成就

幾根頌曰

極多成十九 二形除三淨 聖者未離欲
除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏
名淨離二縛故若聖有學未離欲貪成就極多亦具
十九除二無漏及除一形二無漏者謂具知根前二
隨一言一形者無有二形及與無形得聖法故因分
別界已廣辯根諸行俱生今應思擇此中諸行略有
二種有色無色無色有三謂心心所不相應行有色
有二謂是極微及非極微極微有二一欲界繫二色

界繫欲界極微復有二種一無根聚二有根聚此中
且辯極微聚色頌曰

欲微聚無聲 無根有八事 有身根九事
十事有餘根

論曰有對色中最後細分更不可析名曰極微謂此
極微更不可以餘色覺慧分析爲多此卽說爲色之
邊際更無分故立邊際名如一剎那名時邊際更不
可折爲半剎那此亦如是衆微和合不可分離說爲
微聚此在欲界無聲無根八事俱起謂四大種色香
味觸此若有聲卽成八九事聲及前八而不說者顯因

大種相繫故生非如色等恒時有故無聲有根或九
或十謂身根聚九事俱起八如前說第九身根餘根
聚中十事俱起九如身聚加眼等一眼耳鼻舌必不
離身依身轉故四根展轉相離而生處各別故此有
根聚若有聲生如所生聲成十一此有執受大種
爲因故與諸根不相離起不說所以如前應知色界
惟除香味二事餘同欲界故不別說所說事言依體
依處皆無有失所依能依依體依處差別說故或惟
依體亦無有失決定俱生方說有故形色等體非決
定有光明等中則無有故或惟依處亦無有失爲遮

多謗別說大種謂或謗言大種造色無別有性或復謗言無別觸處所造色體或復謗言非一切聚具四大種別說大種此謗皆除然不成多約類說故已說有色決定俱生無色俱生今次當說頌曰

心心所必俱 諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘未嘗起諸行卽是一切有爲所謂有色無色諸行前必俱言應流至此謂有色等諸行生時必與生等四相俱起言或得者惟有情法與得俱生或言顯此不徧諸行於前所說四有爲中廣辯色心如前品說心所等法猶未

廣辯今先廣辯諸心所法頌曰

心所且有五 大地法等異

論曰諸心所法且有五品大地法等有別異故五品者何一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂容止處或謂所行處若此是彼容止所行卽說此法爲彼法地地卽是心大地地故名爲大地此中若法大地所有各大地法謂法徧與一切品類一切心俱生由此故心非大地法非心俱生故彼法是何頌曰

受想思觸欲 慧命與作意 勝解三摩地

偏於一切心

論曰於所依身能益能損或俱相違領受非愛俱相違觸說名爲受安立執取女男等境差別相因說名爲想令心造作善不善無記成妙劣中性說名爲思由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用由根境識和合而生能爲受因有所觸對說名爲觸希求取境說名爲欲簡擇所緣邪正等相說名爲慧於境明記不忘失因說名爲念引心心所令於所緣有所警覺說名作意此卽世間說爲留意於境卽可說名勝解脫謂增勝解謂解脫此能令心

於境無礙自在而轉如增上戒增上定等令心無亂取所緣境不流散因名三摩地委辯自相如五事釋如是已說十大地法大善法地各大善地此中若法大善地所有各大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸 輕安捨慙愧 二根及不害

勤惟徧善心

論曰心濁相違現前忍許無倒因果各別相屬爲欲所依能資勝解說名爲信專於已利防身語意放逸相違名不放逸正作意轉身心輕利安適之因心堪

任性說名輕安心平等性說名爲捨掉舉相違如理所引令心不越是爲捨義趣向如理自法二種增上所生違愛等流心自在性說名爲慙愛樂修習功德爲先違癡等流狀惡劣法說名爲愧有說怖畏謫罰惡趣自他謗因說名爲愧二根者謂無貪無瞋已得未得境界耽著希求相違無愛染性名爲無貪於情非情無害害意哀愍種子說名無瞋與樂損惱有情相違心賢善性說名不害於諸已生功德過失守護棄捨於諸未生功德過失令生不生心無墮性說名爲勤由有此故心於如理所作事業堅進不息說二

及言兼攝欣狀狀謂善心審諦觀察無量過患法定性故起順無貪心狀背性與此相應名狀作意欣謂善心欣求過患出離對治此增上力起順證修心欣尚性此於離喜未至等地亦有現行故非喜受與此相應名欣作意諸契經中喜欣別說從欣生喜契經說故諸作是說劣喜名欣彼輕安等應同此說無異因故何因惟喜說有勝劣非輕安等故理不然欣狀行相更互相違於一心中無容並起是故於此不正顯說大善地法性不成故亦有喜根狀行俱轉定無有欣狀行俱轉爲表此二定不俱行說二及言行相

違故

阿毘達磨藏顯宗論卷第五

音釋

塹

七豔切
塹水也

躁

則到切
動也

謫

陟格切
責罰也

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第五卷計字七千一七十
個該銀三兩二錢二分六厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

41