

阿毘達磨藏顯宗論

六之十

宮

C40
4514
153

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書畀武州華雲山
我微矣塔院近附寺
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

64853

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之二

如是已說大善地法大煩惱地法名大煩惱地此中
若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙
心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信 昏掉恒惟染

論曰云何如是六種名大煩惱地法以恒惟與諸染
心俱頌言染者是染心義又放逸等及與無明如其

論

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

第六

次第應知卽是前不放逸勤信輕安捨等所治癡謂
愚癡於所知境障如理解無辯了相說名愚癡卽是
無明無智無顯逸謂放逸於專已利棄捨縱情名爲
放逸怠謂懈怠於善事業闕減勝能於惡事業順成
勇悍無明等流名爲懈怠由此說爲鄙劣勤性勤習
鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄淨邪見等流於諸
諦實靜慮等至現前輕毀於施等因及於彼果心不
現許名爲不信惛謂惛沉疊疊不樂等所生心重性
說名惛沉由斯覆蔽心便惛昧無所堪任瞢瞢性故
由是說爲輕安所治心爲大種能生因故由此爲先

起身重性假說惛沉實非惛沉彼是身識所緣境故
然此惛沉無明覆故本論不說爲大煩惱地法有言
彼論說無明名惟自惛沉相相似故無明性是大徧
行故是此地法不說而成有說此名總目二義掉謂
掉舉親里尋等所生令心不寂靜性說名掉舉心與
此合越路而行非理作意失念心亂不正知邪勝解
前已說爲大地法故於此地法中雖有而不說如於
大善地法不說無癡善根惟諸染心恒有此六如是
已說大煩惱地法大不善地法大不善地此中若
法大不善地所有各大不善地法謂法恒於不善心

有彼法是何頌曰

惟徧不善心 無慙及無愧

論曰惟二心所但與一切不善心俱謂無慙愧故惟二種名此地法此二法相如後當顯如是已說大不善地法小煩惱地地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有各小煩惱地法謂法少分染汙心俱彼法是何頌曰

忿覆慳嫉惱 害恨諂誑僞 如是類名爲

小煩惱地法

論曰類言爲攝不忍不樂憤發等義小是少義顯非

一切染汙心俱又無相應惟修所斷意識俱起無明相應隨煩惱中當釋其相此諸心所皆實有性非一品類所緣義中種種行相俱時起故一體同時如所緣義差別行相無容有故然由餘法所制伏故見其相續變異而起現見清油垢水風等勢力制持燈相續中便有明昧聲動等故如是已說大地法等品類決定心所差別復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等類總說名爲不定地法今應決擇一切心所諸心品中俱生數量何心品內有幾心所頌曰

欲有尋伺故 於善心品中 二十二心所

有時增惡作 於不善不共 見俱惟二十

四煩惱忿等 惡作二十一 有覆有十八

無覆許十二 睡眠徧不違 若有皆增一

論曰且欲界中心品有五謂善惟一不善有二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生無記有二謂有覆無記及無覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十一心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱生行相違故如進與止造修委棄理不同時契經亦遮此二俱起說修二法時非時故如契經說心若惛沉

爾時應修擇法勤喜修輕安定捨則爲非時心若掉舉爾時應修輕安定捨修擇法勤喜則爲非時俱生無失不相違故住正理者起如理行不息名勤卽於爾時棄非理行平等名捨又於如理非理行中捨如持稱進止平等故捨與勤更相隨順起善止惡行不相違若於所緣一取一捨更相違背可有此失不定地法復有二種一者惡作二者睡眠非此二法貫通三界及六識身有漏無漏非惟不染亦非惟染故善心品非一切時皆有惡作但容可有有時增數至二十三言惡作者悔以惡作爲所緣故立惡作名如無

相定有說無相及身念住有處名身若爾有緣所未
作事心生追悔應非惡作不爾未作亦名作故如追
悔言我先不作如是事業是我惡作然此惡作通善
不善不通無記隨憂行故離欲貪者不成就故非無
記法有如是事然有追變我須何爲不消而食我須
何爲不盡此壁如是等類彼心乃至未觸憂根但是
省察未起惡作若觸憂根便起惡作爾時惡作理同
憂根故說惡作有如是相謂令心感惡作心品若離
憂根誰令心感惡作有四謂善不善一一皆依二處
起故若於不善不共心品應知二十心所俱生謂十

大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂
尋與伺何等名爲不共心品謂此心品惟有無明無
有所餘貪隨眠等如不共品邪見見取及戒禁取俱
生亦爾大地法中卽慧差別說名爲見故數不增頌
言惟者是簡別義謂惟見俱定有二十表不共品中
容有惡作等謂若惡作是不善者惟無明俱非餘煩
惱貪慢二種歡行轉故瞋外門轉行相麤故非惡作
俱疑不決定惡作決定故不俱起有身見等歡行轉
故極猛利故惡作不爾然此惡作依善惡行事處轉
故諸見不爾故不相應邪見一分雖感行轉而二因

故非惡作俱是故惡作是不善者惟無明俱容在不共忿等亦爾於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂卽惡作第二十一若於無記有覆心品惟有十八心所俱生謂二一中除大不善欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應不增見義如前應釋於餘無記無覆心品許惟十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺有執惡作亦通無記憂如喜根非

惟有記比相應品便有十三心所俱起睡眠一切不相違故於諸心品皆可現行於善不善無記心品隨何品有卽說此增隨其所應當各增數工巧處等諸無記心似有勇悍然非稱理而起加行故無有勤又非滌汙故無懈怠無信不信類此應知已說欲界心所俱生諸品定量當說上界頌曰

初定除不善 及惡作睡眠 中定又除尋

上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除惟不善惡作睡眠餘皆具有惟不善者謂瞋煩惱及無慙愧除諂

誑僑所餘忿等餘皆有者如欲界說中間靜慮除前
所除又更除尋餘皆具有第二靜慮已上乃至無色
界中除前所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前
具有以從欲界乃至梵天皆有王臣衆主等別故有
諂誑上地皆無如是已說三界所繫諸心心所俱生
定量有諸心所性相似同難知差別今隨宗義辯彼
別相無慙無愧愛之與敬別相云何頌曰

無慙愧不重 於罪不見怖 愛敬謂信慙

惟於欲色有

論曰無慙無愧差別相者於諸功德及有德者無敬

無崇無所忌難無所隨屬說名無慙諸功德者謂尸
羅等有德者謂親教等於此二境無敬無崇是無慙
相卽是崇敬能障礙法或緣諸德說爲無敬緣有德
者說爲無崇無所忌難無所隨屬總顯前二或隨次
第於所造罪不見怖畏說名無愧諸觀行者所訶狀
法說名爲罪於所訶狀諸罪業中不見能招此世他
世譏毀謫罰非愛難忍異熟果等諸怖畏事是無愧
相卽不忌憚罪業果義不見怖言欲顯何義爲不見
彼怖爲見而不怖前應顯無明後應顯邪見此言不
顯見與不見爲無愧體但顯有法是隨煩惱能與現

行無智邪智爲隣近因說名無愧此略義者謂能令
心於德有德無所崇敬名曰無慙於罪現行無所忌
憚名爲無愧有餘師說於諸煩惱不能厭毀名曰無
慙於諸惡行不能厭毀說爲無愧有說獨處造罪無
耻名曰無慙若處衆中造罪無耻說爲無愧有說現
起不善心時於異熟因無所顧盼名曰無慙於異熟
果無所顧盼說爲無愧諸不善心現在前位皆於因
果無所顧盼故一心中二法俱起由此翻釋慙愧異
相若淨意樂爲習善人所樂勝業名有慙者爲得善
人所樂勝果名有愧者諸有愛樂勝業勝果必亦怖

於惡因苦果一切善心現在前位定於因果皆無迷
惑故慙與愧一心並生故有餘師以如是義標於心
首說如是言於所造罪自觀無耻名曰無慙觀他無
耻說爲無愧謂異熟因當時現起故名爲自其異熟
果後時方有故說爲他彼義意言諸造罪者意樂不
淨於現罪業及當苦果皆無顧盼已說無慙無愧別
相愛敬別者愛謂愛樂體卽是信然愛有二一有洙
汗二無洙汗有洙謂貪無洙謂信信復有二一忍許
相二願樂相若緣是處現前忍許或卽於中亦生願
樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是

愛隣近因故名愛無生敬謂敬重體卽是慙謂如前
釋大善地法中言心自在性說爲愧者應知卽是此
中敬體然復有言有所崇重故名爲敬由此爲先方
生慙耻故敬非慙彼師應許無慙耻者能起恭敬以
執先起敬時未有慙耻故應無慙耻者能起恭敬若
謂敬時已有慙耻則不應說由敬爲先方生慙耻若
謂敬時非無慙耻然敬非慙此亦非理言敬非慙無
證因故非敬爲先方生慙耻勿無慙者能起恭敬又
勿有敬而無慙耻然復確執敬體非慙但有虛言都
無實義故應敬體是慙差別謂或有慙名有崇重此

慙差別說名爲敬補特伽羅爲境界故卽慙差別得
崇重名夫崇重者是心自在心自在性已說爲慙謂
於心中有自在力能自制伏有所崇重故說敬體是
慙差別於諸所尊有所崇重故名爲敬是境第七或
因第七由於所尊發隨屬意卽名爲慙此慙卽是有
所崇重故此敬體是慙差別義善成就卽由此證補
特伽羅爲境信慙說名愛敬非謂以法爲境起者故
愛與敬雖是大善地法所攝而於無色不立爲有有
餘師言信順親密而無耽染說名爲愛瞻望所尊崇
重隨屬說名爲敬有餘師說親近善士因名爲愛不

越彼言因名爲敬復有說者於和合衆見等皆同故名爲愛於可尊重深心恭事故名爲敬此愛與敬欲色界有無色界無無依處故如是已說愛敬別相尋伺憍慢別相云何頌曰

尋伺心麤細 慢對他心舉 憍由涂自法

心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性說名爲尋心之細性說名爲伺若爾尋伺體不異心經卽就心說二性故此言非理由不了達經義趣故經言所有心麤細性名尋伺者由有此法心起便麤此法名尋由有

此決心起便細此法名伺或作異釋故體異心謂我不言心之麤性名心麤性心之細性名心細性若爾云何依心麤性名心麤性依心細性名心細性雖一心中二體可得用增時別故不相違如水與酢等分和合體雖平等而用有增麤心品中尋用增故伺用被損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋水喻於伺但有用增者卽說如酢故由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心卽麤卽細如貪癡性雖並現行而得說心爲有貪行

隨何心品有法用增此法爲門總標心品諸無色法
就用說增如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他
心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃
陵懷於他故名爲慢憍謂染著自法爲先令心傲逸
無所顧性於自勇健財位戒慧族等法中先起染著
心生傲逸於諸善本無所顧盼故名爲憍於諸善本
無所顧者謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢憍
差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定
差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相
今當辯此名義差別頌曰

心意識體一 心心所有依 有緣有行相
相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集
起故名心思量故名意了別故名識頗勒具那契經
意遣能了別者非無了別或種種義故名爲心卽此
爲他作所依止故名爲意作能依止故名爲識或界
處蘊施設差別或復增長相續業生種子差別如是
等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如心
意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣
行相相應亦爾名義雖殊而體是一謂心心所以六

內處爲所依故名有所依以色等境爲所緣故名有所緣卽於所緣品類差別起行相故名有行相平等俱時與他性合行所緣境故名相應云何平等五義等故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦爾心所離心別有自性然譬喻者說惟有心無別心所想俱時行相差別不可得故又經惟說識入胎故又說或心或意或識長夜流轉生諸趣故又說士夫六界攝故又說我今不見一法速疾廻轉猶如心故又說我今不見一法若不修習則不

調柔無所堪能猶如心故又說心遠行獨行故又於心所多諍論故謂或有說心所惟三或復有說心所惟四或說有十或說十四故惟有識隨位而流說有多種心心所別如甘蔗汁如倡妓人故無受等別體可得然心心所時境性同行相無別異相難了故契經言心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可施設差別之相然識與想其相各別謂於境中總了名識別取名相施設名想以心強故諸契經中處處偏說如王來等遮心並起故說獨行心所難知故多諍論豈多諍論便撥爲無勿彼

此中間亦無便有失然諸論者皆信離心別有心所但於多少數增減中而興諍論以經不說數定量故若執受等是心差別如何卽心可名心所據何定理說識爲心復以何緣卽名心所若謂諸識體卽是心受等諸法是心體類心相續中有此法故名心所者何故不言所造諸色卽是大種體類差別卽於地等相續位中有此法故名爲所造此旣不爾彼云何然離大種外別有所造如順正理已廣決擇若責何故知心所法決定離心別有體者由教理故如契經言眼及色爲緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是

諸法是心種類依止於心繫屬於心故名心所此俱生言不說無間但顯心所同時而生又不容有心體俱生故知但說心所俱起無色法中已辯心心所今次當辯心不相應行頌曰

心不相應行 得非得同分 無想二定命

相名身等類

論曰等者等取句身又身及和合性類者顯餘所計度法卽前種類謂有計度離得等有蘊得等性如是諸法不與心相應故說名爲心不相應行非如心所與心共一所依所緣相應而起說心言者爲顯此中

所說得等是心種類諸心所法所依所緣皆與心同
亦心種類爲簡彼故言不相應諸無爲法亦心種類
無所依緣故亦是不相應爲欲簡彼故復言行此已
總標復應別釋於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就 非得此相違 得非得惟於

自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異說差別名得有
二種謂先未得及先已得先未得得說名爲獲先已
得得說名成就應知非得與此相違謂先未得及得
已失未得非得說名不獲已失非得名不成就故說

異生性名不獲聖法於何法中有得非得且有爲中
於自相續有得非得非他相續及非相續若蘊墮在
自相續中可有成就不成就故他相續蘊及非情蘊
以無成就不成就故然不違害輪王契經於寶自在
名成就故非成善等可同此說現於過未無自在故
謂現在者惟於現在有自在力非於過未如轉輪王
於現七寶有自在力隨意受用增上果故恒現前故
隨樂而轉可名成就善不善法則不決定且如善法
現在前時彼於去來諸不善法若離現得有何自在
而名成就不善現前微善亦爾況執過未全無體宗

依何如何說名成就若謂有力當能生彼名成就者
理亦不然後有異生應名聖者後心無學應是異生
如是等類有衆多失故得非得定有別體有爲惟在
自蘊非餘無爲法中惟於二滅有得非得一切有情
無不成就非擇滅者故對法中有如是說誰成無漏
法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛
異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就虛空以於
虛空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得
亦有非得若法無得亦無非得其理決定依此得故
說如是言蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊說亦如是

有漏無漏一得所得有爲無爲一得所得如是等類
如理應思是已得法不失因故得此屬彼智幪幪故
得有此用故別有體若謂種子有此作用理不應然
種與餘法體別有無俱有過故若體別有體卽是得
但立異名若體別無則善不善雜染清淨體應成一
便愛非愛業果雜亂旣爾解脫體亦應無又契經說
一切白法無餘斷者善法還生所執種子應成無用
如世尊說應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現
有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起
餘善根義彼於後時一切皆斷彼後決定還續善根

故所執種定爲無用非對法者所說諸得是法生因
現見離得已得未得法亦生故由此諸師所執隨界
熏習功能不失增長皆已遮遣義無別故如是已成
得非得性此差別義今廣應思且得云何頌曰

三世法各三 善等惟善等 有繫自界得

無繫得通四 非學無學三 非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未
來得有現在得如是未來及現在法各有三得約容
有義且作是說其中差別後當更辯又善等法得惟
善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記

三得又有繫法得惟自界謂欲色界無色界法如其
次第惟有欲色無色三得若無繫法得通四種謂不
繫法就總種類且四種得卽三界繫及與不繫別分
別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與
不繫其聖道得惟有不繫又有學法得惟有學若無
學法得惟無學故學無學法得各有一種非學無學
法總類得有三別分別者全五取蘊及三無爲總名
非學非無學法且五取蘊及非擇滅并非聖道所證
擇滅惟有非學非無學得若有學道所證擇滅得惟
有學若無學道所證擇滅得惟無學又見修所繫法

如其次第有見修所斷得非所斷法得總有二別分別者諸無漏法名非所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅得惟一種謂修所斷若以聖道所證擇滅及道聖諦得惟一種謂非所斷前言三世各有三得諸有爲法皆定爾耶不爾云何頌曰

無記得俱起 除二通變化 有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得惟俱起無前後生勢力劣故一切無覆無記法得皆定爾耶不爾云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別

所成辦故雖是無覆無記性收而有前後及俱起得又威儀路四蘊之得多分世斷及剎那斷惟除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎那斷除毗濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者惟有無覆無記法得但俱起耶不爾云何有覆無記色得亦爾謂惟色界初靜慮染身語表業得亦如前但有俱起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得欲界諸色亦定惟有俱起得耶不爾云何謂欲界繫善不善色得無前起惟有俱生及後起得

阿毘達磨藏顯宗論卷第六

音釋

臺曹

臺都鄧切曹母旦切臺曹不明也

懣

呼見切心不明也

憤

古對切心亂也

盼

匹覓切

確

克角切堅也

酢

倉故切酸漿也

穢

莫結切輕易也

幟

幟早遙切

幟

目志切幟旗幟也

金壇居士于玉德施資刻此

阿毘達磨藏顯宗論第六卷計字六千三百二十個該銀二兩八錢四分四厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙願龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之三

如是已辯得差別相非得差別其相云何頌曰

非得淨無記 去來世各三 三界不繫三

許聖道非得 說名異生性 得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆惟無覆無記性攝世差

別者過去未來各有三種謂過去法及未來法一一

各有三世非得若現在法惟有過去未來非得決定

無有現在非得以前現在法與不成就俱行故有說
現法無現非得性相違故現可成法必與得俱定無
非得不可成法非得亦無故現在法無現非得界差
別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有
三界非得色無色界繫及不繫亦爾定無非得是無
漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本
論言云何異生性謂不獲聖法不獲卽是非得異名
如何無漏法可名異生性不獲何聖法名異生性耶
爲總不獲一切聖法爲惟不獲苦法智忍有說不獲
一切聖法若爾豈不無非異生無一總成就一切聖

法故若有不獲不雜於獲是異生性若雜獲者非異
生性故無有失若爾本論應說純言不爾離言見義
有故如說此類食水食風雖無純言而亦知彼純食
水風不雜餘故有說不獲苦法智忍然非後捨復成
異生前已永害彼非得故何緣故知別有實法說名
非得以前契經中說有成就不成就故如契經言若成
就六法不成就順忍六法如經若謂未生聖法眼等
相續分位名異生性彼違契經如世尊說如是名爲
隨信行者入正性離生超越異生地此異生地卽異
生性何緣故知如得捨故如得異法故名爲入應捨

異法故名爲超非於爾時捨會所得眼等諸法少分
可知如得未曾所得聖法故不可謂未生聖法眼等
相續卽異生性故別有法惟異生有徧諸異生違聖
道得名異生性其理必然豈不如聖法卽說是聖性
成就此性故名聖者如是異生法應卽異生性成就
此性故名異生此例不然以諸聖法惟聖者有可卽
聖法說爲聖性諸異生法聖者亦有如何可立爲異
生性若異生法惟異生成徧異生位可異生性惡趣
無想北俱盧等不徧異生餘命根等雖徧異生而聖
亦有傍論已了今更應思如是非得何時當捨此法

非得得此法時或轉易地捨此非得如聖法非得說
名異生性隨得聖法時捨三界非得如是住初無漏
心者於苦法智展轉乃至住金剛喻三摩地者於阿
羅漢所有非得如其所應隨得此法捨此非得如是
乃至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不時解脫所有
非得得此法時捨此非得餘法非得類此應思又此
非得云何名捨若非非得斷非得非得生如是名爲
捨於非得得與非得雖各有餘得及非得然非無窮
由得勢力成就本法及與得得得勢力成就法得
豈成無窮非得亦應如理思擇非得非得必不俱生

又從下地生上地時下地非得一切皆捨從上生下
類此應知由所依力非得轉故如是已辯得非得相
同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名爲同分謂諸有情展轉類等本論
說此名衆同分一趣等生諸有情類等所有身形諸
根作用及飲食等互相因并其展轉相樂欲因名
衆同分如鮮淨色業心大種皆是其因故身形等非
惟因業現見身形是互相似業所引果諸根作用及
飲食等有差別故若謂滿業有差別故此差別者理

不應然或有身形惟由相似引業所起以衆同分有
差別故作用等別若身形等惟業果者隨其所樂作
用等事若捨若行應不得有此中身形作用樂欲展
轉相似故名爲同分是因義有別實物是此同因故
名同分如是同分世尊惟依諸有情說非草木等故
契經言此天同分此人同分乃至廣說故衆同分實
有義成非惟說形色更互相似故就界趣空處身等
別有無量種有情同分復有法同分謂隨蘊處界是
衆同分依故非情無有異生同分入離生時捨有情
同分入涅槃時捨豈不異生性卽異生同分此不應

然作用異故由彼身形作用樂欲互相似因名爲同分若與聖道成就相違是異生因名異生性入離生時於衆同分亦捨亦得於異生性捨而不得同分非色如何得知有用能生無別事類由見彼果知有彼故如見現在業所得果知有前生曾所造業又觀行者現證知故何不許有非情同分不應如是責有太過失故汝亦許有人天等趣胎卵等生何不亦許菴羅等趣緣豆等生又佛世尊曾不說故但應思擇何故世尊惟於有情說有同分非於草等復云何知如是同分別有實物且我於中作如是解由彼草等無

有展轉作用樂欲互相似故於彼不說別有同分又必因有情草等方生故惟於有情說有同分又因先業及現勤勇此法得生於彼草等二事皆無故無同分卽由此事證有實物又木素漆雕畫等像及彼真形雖有色形展轉相似而言一實由此非惟見彼相似卽言是實要於相似差別物類方起實言故知實有此差別法此實言說由此法生又前說故前說云何謂見身形是互相似業所引果諸根作用及飲食等有差別故是諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶由諸同分是同類事等同性

故卽爲同類展轉相似覺施設因如眼耳等由大種造方成色性大種雖無餘大種造而色性成此應顯成勝論所執總同句義同異句義若勝論執此二句義其體非一刹那非常無所依止展轉差別設令同彼亦無多過非勝論者執眼等根能行色等卽令釋子捨如是見別作餘解故彼所難是朋黨言求正理人不應收採已辯同分無想者何頌曰

無想無想中心心所法滅 異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名爲無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰

江河此法一向是無想定所感異熟由彼無想有情天中無想及色惟是無想定所感異熟果此定不能引衆同分及命根故以衆同分及與命根惟是有心第四靜慮所感異熟彼處餘蘊是共異熟以生無想有情天中多時有心謂入無想前及出無想後然無心位時極長故名無想天無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼以業生等無間緣爲任持食謂由宿業引衆同分及命根等由續生心及無間入無想果心牽引資助故彼亦有過去觸等爲任持食無心位中惟有過去

觸等爲食現在食無有心位中二種俱有彼諸有情
由想起故從彼處歿歿已決定生於欲界非餘處所
先修定行所感壽量勢力盡故於彼不能更修定故
如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界
順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業
已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定
其相云何頌曰

如是無想定

後靜慮求脫

善惟順生受

非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名爲無想如是

復有別法能令心心所滅名無想定說如是聲惟顯
此定滅心心所與無想同由正成辦或極成辦故名
爲定有餘師說如理等行故名爲定令心大種平等
行故無想者定或定無想名無想定由歟壞想生此
定故非諸異生能歟壞受由耽著受而入定故此定
在何地謂在後靜慮卽在第四靜慮非餘此不應說
所以者何此定能感無想異熟已說無想居廣果天
當說廣果在後靜慮豈於餘地而修彼因此責不然
曾無說故未曾有處說無想定爲無想因豈不前頌
說無想爲異熟於彼釋中說爲無想定果此亦不然

曾未有頌作如是說今說乃成何故此定名異生定
爲求解脫修此定故彼執無想是真解脫執無想定
爲出離道爲證無想而修此定一切聖者不執有漏
爲真解脫及真出離故說此定名異生定前說無想
是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善
豈不此是異熟因故善性所攝不說自成此於無想
有情天中爲因能招五蘊異熟不爾頌中猶未說故
又染無記誰復能遮若爾此中應言純善不爾離言
見義有故此應准前異生性釋或惟言善已顯非餘
此定既是異熟因性爲順何受惟順生受非順現後

及不定受一類諸師作此定執理順生受及不定受
所以者何成此定者亦容得入正性離生入已必無
現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就
又許此定通是此法外法異生所得非聖以諸聖者
於無想定如見深坑不樂入故頌中已說求解脫言
卽顯此定惟屬異生復言非聖便爲無用此初得時
爲得幾世此於諸位中如別解脫戒念念別得未曾
得故第一念時非得過去以無心故不修未來故初
得時惟得一世謂得現在第二念等乃至未出亦成
過去出已乃至未捨已來惟成過去如天眼耳無未

來修惟加行得非離染得。次滅盡定其相云何。頌曰
滅盡定亦然。爲靜住有頂。善二受不定。
聖由加行得。成佛得非前。三十四念故。

論曰。如前無想定滅盡定亦然。謂如已離第三靜慮
貪著有法能令心心所滅。名無想定。如是已離無所
有處貪著有法能令心心所滅。名滅盡定。如是二定
差別相者。前無想定爲求解脫。厭壞於想。以出離想
作意爲先。而得證入。今滅盡定爲求靜住。厭壞散動
以止息想作意爲先。而得證入。前無想定在色界邊
地。今滅盡定在無色邊地。以在非想非非想處所受

生身是最上業所牽引。故說名有頂。或有邊際故名
有頂。如樹邊際說名樹頂。惟此地中有滅盡定。何緣
下地無此定。耶。厭背一切心及邊際心。斷方能得此
勝解脫。故謂由二緣立此解脫。一者厭背一切心。故
二者邊際心。暫斷。故若於下地有此定者。便非厭背
一切種心。以未能厭上地心。故亦不名爲邊際心。斷
以上地心。猶未斷。故應名厭背少分諸心。亦復應名
中際心。斷於三性中。前及此定俱惟是善。非染。無記
非諸聖者。厭怖散動。取染無記爲寂靜住。前無想定
能順生受及不定受。今滅盡定通順生後及不定受。

謂約異熟有順生受或順後受及不定受或全不受
謂若下地起此定已不生上地便般涅槃此滅盡定
能招有頂四蘊異熟前無想定惟異生得此滅盡定
惟聖者得非諸異生能起滅定彼有自地起滅定障
猶未斷故未超有頂見所斷惑故起滅定畢竟無能
非諸異生能超有頂見所斷惑故惟聖者得滅盡定
一切聖者得有頂時皆得如斯滅盡定不應言不得
由此定非離染得故由何而得由加行得要由加行
方證得故如無想定初證得時惟得現在不得過去
不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨

亦成過去世尊亦以加行得耶不爾云何成佛時得
彼謂世尊盡智時得豈不盡智於成佛時亦不名得
況滅盡定以諸菩薩住金剛喻三摩地時名得盡智
得體生時名爲得故於成佛時應說盡智不由加行
而現在前暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂起故
非佛身中所有功德成佛時得如何可說佛盡智時
得滅盡定由菩薩時永離一切煩惱染故令佛身中
功德得起故說如來所有功德皆離染得故彼所言
亦有過失隨宜爲彼而釋通者謂於近事而說遠聲
或金剛喻三摩地時必成佛故亦名成佛無間剎那

定成佛故且置斯事世尊曾未起滅盡定得盡智時
如何得成俱分解脫永離定障故捨不成就故於起
滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩
學位先起此定後得菩提迦濕彌羅國毗婆沙師說
非前起滅定後方生盡智何因此國毗婆沙師知盡
智前未起滅定何爲不責西方起因且我迦濕彌羅
國說三十四念得菩提故謂諸菩薩決定先於無所
有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱三十
四念得大菩提諦現觀中有十六念離有頂貪有十
八念謂斷有頂九品煩惱有九無間九解脫道如是
十八足前十六成三十四於此中間無容得起不同
類心故於前位決定無容起滅盡定若於前位起滅
盡定便越期心然諸菩薩決定不越要期心故如是
善成三十四念得菩提故爲非前因雖已說二定有
多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色 滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色
二界而得現起然於此中有說惟在下三靜慮入無
想定非在第四而因與果極相隣逼有說亦在第四
靜慮入無想定除無想天以生彼天受彼果故有餘

師說惟在欲界入無想定非在色界彼違論文謂本
論言或有是色有此有非五行謂色纏有情或生有
想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無
想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證
知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相
者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起惟在人
中謂滅盡定惟在人中得初修起惟人中有說者釋
者及有強盛加行力故有在人中初修得已由退爲
先方生色界依色界身後復修起非在無色能入滅
定無所依故命根必依色心而轉若在無色入滅定

者色心俱無命根應斷諸蘊展轉相依而住故無有
情惟具一蘊又心心所不相離故亦無有情惟具三
蘊何因故知滅定有退准鄔陀夷契經義故經言具
壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅
若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現
法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞超段食
天隨受一處意成天身於彼生已復數入出滅受想
定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅
受想定惟在有頂若得此定必無退者不應得往色
界受生如是廣釋二定異相總有六門謂地加行相

續異熟順受初起有差別故今應思擇滅盡定中總
滅一切心心所法何緣惟說滅受想定獸逆彼二生
此定故謂想與受能爲見愛雜染所依故偏獸逆如
是二法多諸過患如立蘊中已廣分別故偏獸逆入
滅盡定此滅定位決定無心以一切心皆與受想俱
生滅故如契經說眼及色爲緣生於眼識三和合觸
俱起受想思乃至廣說曾無處言有第七識可執彼
識離受想生此經俱言顯同時起蘆束相依爲譬喻
故說心心所生緣等故非此定中惟想受滅此中亦
說意行滅故若此定中心不滅者想受二種亦應不

滅能生彼觸應亦有故由此滅定必無有心然定後
心復得生者定前心作等無間緣所引攝故又加行
中要期勢力所引發故滅盡定體應知實有能遮礙
心令不生故若謂定前心遮礙餘心者則應餘心畢
竟不起若謂有根身能起餘心者應一切時諸識頓
起說依前心後心起者以無第二等無間緣雖有同
時所依境界而無一切境識頓生若執不待自類因
緣待有根身識便起者彼一切位一切境識何法爲
礙起不同時是故惟應依心心起非前定心力能遮
礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由

此法故於無心位雖有心因而心不起卽此別法名滅盡定體是有爲實而非假修觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位無遮礙用意法爲緣還生意識由此准釋前無想定及與無想隨其所應已辯二定命根者何頌曰

命根體卽壽 能持煖及識

論曰命體卽壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖爾自體未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煖識說名爲壽故世尊言

壽煖及與識 三法捨身時 所捨身僵仆

如木無思覺

若爾此壽何法能持此壽能持我說是業一向是業異熟果故一期生中常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續惟壽力持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故諸無煖者亦見有壽故知壽體非煖所持由此故知別有實法彼力能持有情煖識說名爲壽此卽命根如是命根非惟依身無色亦有故非惟依

心無心亦有故若爾依何依先世業及現同分其衆
同分亦准命根命行壽行有何差別若生法壽名爲
命行不生法壽說爲壽行有作是言非所棄捨名爲
命行是所棄捨名爲壽行復有說言若神足果名爲
命行若先業果名爲壽行復有說者若明增上生名
爲命行無明增上生名爲壽行或有說者惟離貪者
相續所得名爲命行亦有貪者相續所得名爲壽行
是爲命行壽行差別已辯命根何謂諸相此有四四
者何頌曰

相謂諸有爲 生住異滅性

論曰如是四種是有爲相顯彼性故得彼相名依此
說有諸行種類此中生者謂有別法是行生位無障
勝因由能引攝令其生故能引攝者謂彼生時此法
能爲彼勝緣性雖諸行起皆得名生然此生名但依
諸行生位無障勝因而立諸行必藉前生俱生同類
異類緣力故起思因果中當廣顯示前生同類異類
緣中同類緣強隨彼起故俱生緣內無同類緣異類
緣中有偏勝者如緣眼色眼識生中說眼爲因色爲
緣性雖隨闕一眼識不生而眼識生隨眼非色是近
緣性故說爲因眼識俱生一果諸法爲緣眼識力勝

非眼又於俱起一果法中自有相生力偏勝者如風
望火風助火力令其熾然世極成故現見異聚風偏
順火故可比度同聚必然是故俱生諸行緣內生力
勝者偏立生名此生功能於生初念無漏諸行其相
最顯既於此處見有勝能可比度餘應知亦有住謂
別法是已生未壞諸行引自果無障勝因如諸行生
必待別法爲勝因助引果勝用亦應必待別法爲因
非對法者所許諸行待衆因緣體暫有位對法諸師
說爲現在亦說有住諸行爾時引自果故又卽於此
立爲作用世尊亦言諸行暫住又說諸色有生住時

此不可言據相續說一刹那頃亦苦性故相續必覽
刹那成故說有爲相但依相續前後建立理必不成
故有別法能爲諸行引果作用無障近因對法諸師
說此爲住異謂別法是一切行自類相續後果前因
不可無因自然有異同一識相前後相續轉變無因
理不成故生無色界受等相續念念變易此用最顯
見無色界有異勝能可比度餘應知亦有滅謂別法
是俱生行念念滅壞無障勝因不可執無爲滅相體
無從緣起理不成故亦不應說有生滅故又契經言
應知生滅緣無境智理必非有故不可說無爲滅相

又如生法由別生滅法亦應由別滅滅總言性者是實體義若有爲相有四體別何故契經但說三種契經爲顯有爲無爲得失差別故不說住或若有相惟表有爲契經偏說非住相體惟表有爲常亦有故非此不說是無住因餘經說行有生滅法非無異法此亦應爾雖有四相隨所化宜隱住說三而無有失或此經中已密說住無惟聲故或此經中住異合說若不爾者但應言異爲顯有爲住必兼異不同無爲有住無異非此經中言住異者顯住卽異但顯有爲有起有盡有住有異無爲有住無所餘三故諸有爲與無爲別由斯對法說諸有爲定有四相理無傾動此生等相既有爲應更別有生等四相若更有相便致無窮彼更有餘生等相故實許更有然非無窮所以者何頌曰

此有生生等 於八一有能

論曰此中有言兼顯定義意顯此有惟四非餘此謂前說四種本相生生等者謂四隨相卽是生之生生乃至滅之滅滅諸行有爲由四本相本相有爲由四隨相世尊何處說隨相耶有契經言老死起故此經亦說定有隨相謂生等相亦是有爲故生生等相亦

起等性故契經旣說有三有爲之有爲相有爲之起
亦可了知盡及住異亦可了知故知此中亦攝隨相
又於諸相皆有亦言故此經中亦說隨相言有爲之
起亦可了知者起卽本相生亦表生生義盡及住異
亦可知言類起亦言應如理釋若不爾者何用亦言
故契經中於無爲法說尚無有起等可知此意說言
諸無爲法尚無生等本相可知況生生等隨相可得
若不爾者應但說無起等可知不應言尚又薄伽梵
於契經中說諸有爲相復有相故契經說色有起盡
此復應知亦有起盡乃至廣說由此故知相復有相

若爾本相如所相法一一應有四種隨相此復各四
展轉無窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故
爲親緣用名曰功能謂四本相一一皆於八法有用
四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時
并其自體九法俱起自體爲一相隨_八本相中生
除其自性能爲親緣生餘八法諸法於自體無生等
用故隨相生生爲親緣用於九法內惟生本生此生
一生多由功能別故生性旣無異功能何有別如受
領納性雖無異而有功能損益差別又本相隨相境
有多少如五識意識境有少多謂爲親緣令引自果

作用得起是生功能本相中住亦除自性能爲親緣
住餘八法隨相住住能爲親緣於九法中惟住本住
謂爲親緣令法暫住能引自果是住功能本相中異
除其自性能爲親緣異餘八法隨相異異能爲親緣
於九法中惟異本異謂爲親緣令引自果作用衰損
是異功能本相中滅除其自性能爲親緣滅餘八法
隨相滅滅能爲親緣於九法中惟滅本滅謂爲親緣
令引自果作用滅壞是滅功能是故生等相復有相
隨相惟四無無窮失

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

音釋

堰

於建切壅水爲埭也

足前

足于遇切益也

煖

乃管切與煖同

僵仆

僵居良切厥也

仆蒲墨切倒也

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第七卷計字七千零十個
崇祿壬申歲孟秋月金沙顯龍山藏

阿毗達磨藏顯宗論卷第八

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之四

雖離所相別有生等與所相法俱時而起而無一法
一時卽生卽住卽異卽滅過失如體不同用有別故
執所相外無別生等一一刹那有四相者如斯過失
不可救療一法一時功能差別理不成故許所相外
有別生等無斯過失相體不同助緣差別時分功能
理有異故然有爲法分位不同略有三種謂引果用

未得正得已滅別故此諸有爲復有二種謂有作用
及惟有體前是現在後是去來此復一一各有二種
謂彼功能有勝有劣諸有爲法若能爲因引攝自果
名爲作用若能爲緣攝助異類是謂功能若有別法
於未獲得引果用時由過未得正得已滅引果用時
外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是名生相
或復有法於正獲得引果用時由遇未得正得已滅
引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能
是餘三相於正生位生爲能緣起所生法至已生位
此所生法名爲已起於正滅位住爲內緣安所住法

令引自果至已滅位此所住法名於自果已能引發
卽正滅位滅爲內緣壞所滅法至已滅位此所滅法
名爲已壞異相亦爾如應當知有餘師說因要待處
世時位伴能與果故生已生時起用差別謂或有因
待處與果如雨要待雲處方生要瞻部洲處金剛座
方證無上正等菩提或復有因待世與果如異熟因
順解脫分要在過去方能與果或復有因待時與果
如輪王業要劫增時方能獲得轉輪王位或復有因
待位與果如諸種子至變異位方能生芽初無漏心
及光明等體雖先有而要未來正生位中能有所作

或復有因待伴與果如四大種心心所等要與伴俱能有所作由斯差別緣起正理四相起用分位不同謂正生時生相起用至已生位住異滅三同於一時各起別用如是四相用時既別故無一法一時卽生卽住卽異卽滅過失又正滅時此所相法由餘住相爲勝因故暫時安住能引自果卽於爾時由餘異相爲勝因故令其衰損卽於爾時由餘滅相爲勝因故令其滅壞故三一時無相違失時所相法爲各安住爲各衰異爲各壞滅由能相力所相一時所望不同具有三義如何異相卽於住時衰損能引自果作用

損彼作用令後果生劣於前因是異相力後果漸劣由因有異此果復由俱起異相爲緣衰損能令後果更劣於前如是一切有爲相續刹那刹那令後後異故前前念有異義成此義既成應爲比量謂見最後有差別故前諸刹那定有差別若爾相續漸增長時異相應無不見果故無斯過失住相爾時由外緣助勢力增強摧伏異故若生在未來生所生法未來一切法何不頓生彼能生因各常合故此先已辯先何所辯謂有別法於未獲得引果用時由遇未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助

龍溪先生全集卷之四
論
功能是名生相又作是說因要待處世時位伴方與
果故卽依此義說如是言頌曰

生能生所生 非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合惟生相力能生所生故諸
未來非皆頓起生相雖作俱起近因能生所生諸有
爲法而必應待前自類因及餘外緣和合攝助如種
地等差別因緣助芽等生令生芽等若爾我等惟見
因緣有生功能無別生相有因緣合諸法卽生無卽
不生何勞生相故應惟有因緣力生此責不然惟許
衆緣諸法生者此責同故謂若惟許未來諸法因緣

和合而得生者此責亦同未來諸法因緣無別者何
不頓皆生又因緣中隨闕一種具所餘故果亦應生
且如眼根先業所引雖離大種而亦應生或應但由
大種功力不由先業眼根得生或諸眼根隨業所引
能生大種無不合時於一生時餘亦應起或應大種
於眼無能不見離前眼大種獨生故但應因前眼後
眼得生許大種能生應成無用又如種子水土等緣
隨闕一時芽必不起故知種等功力極成於眼等生
地等大種能生功力非所現見既不現見大種功力
應不爲因生於眼等又汝所執有業種子相續轉變

誰爲障礙不能頓生一切業果若由緣助業種方能生應但緣能生何勞業種以衆緣助業果乃生衆緣若無果不生故既賴緣助而業種非無雖藉衆緣寧撥無生相又於眼等諸識生中處處經言雖有眼色若離作意眼識不生然說識生緣眼及色故不應難因緣力生何勞生相又見初念無漏生時生能爲因起無漏得得自相有前已極成應說除生有何別法能作此得前俱起因若全無因得不應起則初無漏應不說成生相生時爲亦別有俱生因不應言亦有說除生體餘一果法云何異滅爲生助因古昔諸師

咸作是釋同一果法展轉爲因如諸大種更相順故復有釋言諸有爲法一切皆是生等性故生等四相一一用時以此爲門餘皆助力是故所說生生所生非離因緣理善成立餘廣決擇諸有爲相如順正理及五事釋已略分別諸有爲相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂 想章字總說

論曰等者等取句身文身名句文身本論說故諸想總說卽是名身諸章總說卽是句身諸字總說卽是文身言總說者是合集義於合集義中說殫遮界故

論
想者眼耳瓶衣等想謂於諸法分別取著共所安立
字所發想如是想身卽是名身謂眼耳鼻古身意等
章謂章辯世論者釋是辯無盡帶差別章能究竟辯
所欲說義卽是福招樂異孰等如是章身卽是句身
謂如有說

福招樂異熟

所欲皆如意

并速證第一

永寂靜涅槃

如是句等字謂哀阿壹伊等字如是字身卽是文身
謂迦佉伽等有餘師說本論中言云何多名身謂各
名事等非彼論師欲辯名等是實有相而依假合以

發問端是故彼問多名身等者決定應問名等體實
相思擇名等體實相中何用推徵名等假合又名等
三相差別者謂聲所顯能顯於義已共立爲能詮定
量顯示所解意樂所生能表所知境界自體猶如影
響此相是名若能辯析所知境中廣略義門此相是
句於能說者聲已滅位猶令繫念持令不惑傳寄餘
者此相是文此中名者謂隨歸赴如如語聲之所歸
赴如是如是於自性中名皆隨逐呼召於彼句者卽
能辯所說義謂能辯析差別義門文者謂能有所彰
顯依此由此彼彰顯故此卽是字謂令繫念無有怠

失或復由此之所住持令無疑惑或能持彼轉寄於
餘故有說言如靜慮者方便境相與靜慮中所覺了
境而爲梯蹬文於名句及義亦爾名句文身理實皆
是不相應行而經論中說非色法皆爲名者以色相
顯當體立名非色相隱從詮立目義爲可說不可說
耶理實應言義不可說然共施設聞言解義因語發
名名顯義故三世等法各有三名謂去來今三時說
故又一切法無無名者若有應成非所知境故薄伽
梵說如是言

名能映一切 無有過名者 是故名一法

皆隨自在行

有餘師說義少名多於一義中有多名故有餘復說
名少義多名惟一界少分所攝義則具收十八界故
復有說者互有少多謂約界攝義多名少若依立教
義少名多謂佛世尊於一一法隨義施設無邊名故
如貪名愛名火名蛇名蔓名渴名網名毒名泉名河
名修名廣名針縷等如是一切此中經主作如是言
豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝如何乃說
爲心不相應行此責非理所以者何理教分明證別
有故教謂經言語力文力若文卽語別說何爲又說

應持正法文句又言依義不依於文又說伽他因謂
闍陀文字闍陀謂造頌分量語爲體又契經言知法
知義法謂名等義謂所詮又契經言文義巧妙又言
應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義卽
難解又說如來獲得希有各句文身又說彼彼勝解
文句甚爲希有由此等教證知別有能詮諸義各句
文身其體如聲實而非假理謂現見有時得聲而不
得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得
字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復
審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發

文故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者謂不
聞聲而得了義現見有人不聞他語觀唇等動知其
所說此不聞聲得了義者都由已達所發文故由斯
理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於
呪聲又見世間有二論者言音相似一負一勝此勝
負因必異聲有又法與詞二無礙解境界別故知字
離聲是故聲者但是言音相無差別其中屈曲必依
加遮吒多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合
生名此名旣生卽能顯義由斯展轉而作是言語能
發名各能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是

能說名等所說義俱非二如是則爲無倒建立此中經主又作是言非但音聲皆稱爲語要由此故義可了知如是音聲方稱語故謂能說者於諸義中已共立爲能詮定量若此句義由名能顯聲卽能詮何須名等何等名爲能詮定量豈不於義共立想名此卽說爲能詮定量謂能說者於諸義中先共安立如是諸字定能展轉詮如是義由共安立如是字故因如是字發如是名此名卽是能詮定量諸能說者將發語時要先思惟如是定量由此自語或他語時於所顯義皆能解了故非惟聲卽能顯義要語發字字復

發名名乃能詮所欲說義如語發字字復發名如是應思發句道理此中經主復作是言又未了此名如何由語發爲由語顯爲由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲有差別此足顯義何待別名執聲能詮斯難亦等謂若聲體卽能顯義應一切聲無非能顯若謂能顯聲有差別如是差別應卽是名故所推徵未爲過難然能說者以所樂名先蘊在心方復思度我當發起如是如是言爲他宣說如是如是義由此

後時隨思發語因語發字字復發各名方顯義由依如是展轉理門說語發各名能顯義如斯安立其理必然若不以名先蘊心內設令發語無定表詮亦不令他於義生解又經主言或應惟執別有文體卽總集此爲名等身更執有餘便爲無用此亦非理無有諸文俱時轉故既不俱轉如何總集或如樹等大造合成非不緣斯別生於影影由假發而體非假如是諸文亦應總集別生名句而彼名句雖由假發而體非假若爾卽應一切假法皆可安立爲實有性無如是失於一字中亦有名故無有假法攬一實成故假

與名義不相似旣於一字亦得有各此名如何知離字有如是一字如無義字無有所詮依此爲緣別有名起方能表義然極相近別相難知如壁上光二色難辨若許卽聲由先契約宣唱差別能表於義說爲名等斯有何失此亦不然能詮契約卽聲差別理不成故若共所立能詮契約卽聲差別者應如色差別非共立契亦可了知非青與黃二色差別要共立契約後可知雖二色中先不共立差別契約而彼青黃非異色故眼識得已意識卽能隨分別知此彼差別又理不應於契約上復作契約故不應言能詮契約

雖不異聲而先不共立契約者雖復得聲而更待餘立契約故未能了別此望餘聲有差別相又若所立契卽聲差別者於有義聲及無義聲所有差別雖先未共立差別契應亦了知謂於一聲有此差別於餘聲上此差別無先未共立差別契者得二聲時雖不了義然應如彼二色差別卽能了達有契約聲無契約聲差別之相故知別有各句文身緣聲而生能顯了義又經主說諸刹那聲不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可由語發又自釋言云何待過去諸表刹那最後表刹那能生無表復自難言若爾最後

位聲乃生名但聞最後聲應能了義若作是執語能生文文復生名各方顯義此中過難知應同前說以諸念文不可集故語顯名過應例如生又文由語若顯若生准語於名皆不應理此難違害自所稟宗彼說去來皆無自體聲前後念不可頓生如何成文成名成句若前前念傳傳相資最後刹那成文名句但聞最後應了義成又無相資去來無故既恒一念如何相資既無相資前後相似後如初念應不能詮聞後如初應不了義故彼所執前後相資聲卽能詮理不成立我宗三世皆有非無故後待前能生名等雖最

後念名等方生而但聞彼不能了義由不具聞如先
共立名等契約能發聲故然聞一聲亦有了者由慣
習故依此比餘故經主言破彼非此毗婆沙說名句
文三各有三種各三種者謂名各身多各身句文亦
爾各有多位謂一字生或二字生或多字生一字生
者說一字時但可有各說二字時即謂名身或作是
說說三字時即謂多名身或作是說說四字時方謂
多名身二字生者說二字時但可有各說四字時即
謂各身或作是說說六字時即謂多名身或作是說
說八字時方謂多名身多字生中三字生者說三字

時但可有各說六字時即謂各身或作是說說九字
時即謂多名身或作是說說十二字時方謂多名身
此爲門故餘多字生各身多身如理應說句亦多位
謂處中句初句後句短句長句若八字生各處中句
不長不短故謂處中三十二字生於四句如是四句
成室路迦經論文章多依此數若六字已上生各初
句二十六字已下生各後句若減六字生各短句過
二十六字生各長句且依處中句辯三種說八字時
但可有句說十六字時即謂句身或作是說說二十
四字時即謂多句身或作是說說三十二字時方謂

多句身文卽字故惟有一位說一字時但可有文說
二字時卽謂文身或作是說說三字時卽謂多文身
或作是說說四字時方謂多文身由此理故應作是
說說一字時有名無名身無多名身無句無句身無
多句身有文無文身無多文身說二字時有名有名
身無多名身無句等二有文有文身無多文身說四
字時有名等三無句等三有文等三說八字時有名
等三有句無句身無多句身有文等三說十六字時
有名等三有句有句身無多句身有文等三說三十
二字時各句文三各具三種由此爲門餘如理說復
應思惟如是名等何界所繫爲是有情數爲非有情
數爲是異熟生爲是所長養爲是等流性爲善爲不
善爲無記此皆應辯頌曰

欲色有情攝 等流無記性

論曰此名等三惟是欲色二界所繫就色界中有說
惟在初靜慮地有說亦通上三靜慮隨語隨身所繫
別故若說此三隨語繫者說生欲界作欲界語時語
名等身皆是欲界繫彼所說義或三界繫或通不繫
卽彼復作初定語時語及名等初定地繫身欲界繫
義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思

若生二三四靜慮地作二地語亦如理思若說此二
隨身繫者說生欲界或四靜慮名等及身各自地繫
語或自地或他地繫義如前說此二說中或言上地
亦有各等而不可說雖有二說然初說善又名等三
有情數攝非情有爲不成就故能說者成非所顯義
惟成現在不成去來又名等三惟等流性非所長養
非異熟生而言各等從業生者是業所生增上果故
又名等三惟是無覆無記性攝故斷善者說善法時
雖成善各等而不成善法離欲貪者不成不善諸無
學者不成染汙成能詮各等非所詮法故如上所說

餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是 并無色異熟 得相通三類

非得定等流

論曰亦如是言爲顯同分如名身等通於欲色有情
等流無覆無記并無色言顯非惟欲色言并異熟顯
非惟等流是界通三類通二義云何異熟謂地獄等
及卵生等趣生同分云何等流謂界地處種姓族類
沙門梵志學無學等所有同分有餘師說先業所引
生是異熟同分現在加行起是等流同分得及諸相
類並通三謂具刹那等流異熟非得二定惟是等流

惟言爲明非異熟等所餘應說而不說者命根無想
如前說故餘義准前已可知故謂說得等惟成就故
有情數攝義可准知說諸有爲有生等故准知諸相
通情非情餘隨所應義皆已顯是故於此無勞重說
如是已辯不相應行前言生相生所生時非離所餘
因緣和合此中何法說爲因緣且因六種何等爲六
頌曰

能作及俱有 同類與相應 徧行并異熟
許因惟六種

論曰本論許因惟有六種不增不減一能作因二俱

有因三同類因四相應因五徧行因六異熟能作
因體通一切法是故前說俱有因體徧諸有爲故居
第二餘同類等於有爲中如其所應各攝少分隨言
便穩次第而說法生所賴故說爲因卽親順益所生
果義如是六因非佛所說如何本論自立此名定無
大師所不說義阿毗達磨輒有所說經中現無由隱
沒故自相可得決定應有又諸經中所化力故世尊
方便作異門說對法諸師由見少相知其定有分明
結集故有說言此六因義說在增一增六經中時經
久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等於諸法相無間

思求冥感天仙現來授與如天授與筏第遮經其理必然如四緣義雖具列在此部經中而餘部中有不誦者由時淹久多隱沒故既見餘經有少隱沒故知非處亦非具在又見經中處處散說故六因義定應實有謂如經說眼色爲緣生於眼識又如經說二因二緣能生正見諸如是等卽能作因諸法於他有能作義由生無障故立此因如契經說有三道支正見隨轉又如經說三和合觸俱起受想思諸如是等卽俱有因諸行俱時同作一事由互隨轉故立此因如說如是補特伽羅成就善法及不善法應知如是補

特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義又說苾芻若於彼彼多隨尋伺卽於彼彼心多趣入無明爲因起諸染著明爲因故離諸染著諸如是等卽同類因過去現在同類諸法由牽自果故立此因如契經說見爲根信證智相應又如經言若有了別卽有了知在定了知乃爲如實非不在定諸如是等卽相應因心所相應同作一事由共取一境故立此因如契經言言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣

愛樂不可意果又經說一切見趣生時皆以有身見爲其根本若此見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是等卽徧行因過去現在見苦集所斷疑見無明及相應俱有於同異類諸染汙法由能引起故立此因一部爲因生五部果故同類外立徧行因如契經言若所作業是善有漏是修所成於彼處生受諸異熟又如經言諸故惡業作及增長定招異熟諸如是等卽異熟因一切不善善有漏法由招異熟故立此因如是六因佛處處說諸憎背者迷故不見諸有智人應勤覺了又薄伽梵處處經中說有俱生前生

因義依此有彼有此生故彼生如次應知前二因義又薄伽梵於契經中分明顯說二種因義謂契經言諸有不敏處無明者由無明故亦造福行此經卽顯有前生因又契經說眼色爲緣廣說乃至意法爲緣生癡所生染濁作意此中愚者癡卽無明希求卽愛愛表卽業此經卽顯有俱生因一心中說有展轉爲因故非謂此經據相續說理不成故同因所起執不俱生甚爲迷謬此廣決擇如順正理及五事論應如實知已略舉因今當廣辯且初能作因相云何頌曰
除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力二惟無障諸法
生時惟除自體以一切法爲能作因由彼生時皆不
爲障於中少分有能生力且如有一眼識生時以所
依眼爲依止因以所緣色爲建立因以眼識等如種
子法爲不斷因以相應法爲攝受因以俱有法爲助
伴因以耳根等爲依住因此等總說爲能作因於中
一分各有生力因以有能生勝功能故所餘諸分各無
力因以但不爲障礙住故因卽能作各能作因此因
有力能作果故雖餘因性亦能作因然能作因更無
別稱如色處等總卽別名或復此因能作二義以無

障故可名爲因可名非因不生能故又能作者是餘
親因此能助彼各能作因或此令他能有所作他卽
是果能作之因各能作因何緣自體非自能作因以
能作因於自體無故謂無障義是能作因自於自體
恒爲障礙又一切法不待自體應有恒成損減等故
若有應與現事相違一法生時餘相違法亦無障住
故能爲因非彼與此有時爲因有時非因應合正理
故一切法皆能作因諸法相望皆有障力而不爲障
故能爲因若處有一餘必無故無色亦有時依等定
故彼相望亦有障力又諸法內一法生時如與欲法

餘皆無障由二緣故法不得生一順因無二違緣有諸法生位必待勝力各別因緣及待所餘無障而住增上緣法由能生因有能障因無諸法乃生故惟由無障礙說一切法名爲能作因非有障力而不爲障與無障力不爲障者於無障時少有差別俱有無障力同無勝用故由斯理趣諸法不頓生非如作者皆成熟等業闕勝用緣因等起故卽由此理過去諸法與餘二世爲能作因彼二世法還與過去爲增上果未來諸法與餘二世爲能作因彼二世法非俱後故不與未來爲增上果果必由因取故惟有二因惟據

無障故許通三現在諸法與餘二世爲能作因彼二世中惟未來法爲現在果有爲望有爲展轉是因果有爲望無爲此非因彼非果無爲望無爲展轉非因果無爲望有爲此是因彼非果由斯故說果少因多以能作因一切法其增上果惟有爲故

阿毗達磨藏顯宗論卷第八

音釋

殞

鳥茂鳥昆二切

哀

一可切

佉

丘迦切

闡

齒善切

金璽居士于玉德施資刻此
阿毗達磨藏顯宗論第八卷計字七千一百零
五個該銀三兩一錢九分
崇禎元年歲次戊戌月金步

阿毗達磨藏顯宗論卷第九

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

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

論曰若有爲法同得一果可得說此爲俱有因由助
彼力得一果故其相云何如四大種更互相望爲俱
有因雖有體增體不增者而皆三一更互爲因自體
不應待自體故亦不應待同類體故一一大種惟待

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互爲因等言爲明
諸心隨轉及諸能相亦互爲因是則俱有因由得一
果徧攝有爲法如其所應然本論中曾不見說心隨
轉色與心爲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徧一切心依心而轉卽說
彼法與所依心展轉相望爲俱有因諸心所法非定
俱起或少或多現可得故身業語業非徧諸心不定
心俱全無有故生等諸相皆依心轉非互相依法爲
上首生住異滅互相資故由斯不說彼互爲因又於

此中爲欲顯示但說異類爲俱有因同類互爲因不
說而成義又爲顯示有身語業惟依於心不依於表
故不說彼與心爲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惟心與色爲俱有因
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所生
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爾云何心能與彼
爲俱有因由隨心王生等諸位彼得轉故豈不應如
大種生等心亦用彼爲俱有因謂如造色非生等果
生等非不與諸大種爲俱有因此亦應爾如是所例
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
果故例此爲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卽知亦是墮一
世中雖亦卽知墮於一世而猶未了此法與心過去
未來亦不相離或爲顯示諸不生法故復說言及墮
一世若爾但應言墮一世不爾應不令知定墮一世
豈不等流異熟亦是一果攝如何一果外說等流異
熟耶實爾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此所明然土
用果總有四種一俱生二無間三隔越四不生此顯
與因非俱有果爲遮惟執與因俱生和合聚中有土
用果此和合聚互爲果故自非自體土用果故卽顯
非彼俱起和合土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爲俱有因謂十大地法彼
四十本相心八本隨相各五十八法五十八中除心
四隨相餘五十四爲心俱有因有餘師說五十八內
能爲心因惟十四法謂十大地法并心四本相非諸

心所生等相力能爲心因如心隨相若爾便違品類
足論如彼論言或有苦諦以有身見爲因非與有身
見爲因除未來有身見及彼相應法生老住無常諸
餘染汙苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見
爲因卽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
或應許隨相亦心俱有因復有說言一切同聚皆互
相望爲俱有因於同聚中隨闕一種所餘諸法皆不
生故此諸說中初說爲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卽心王有惟

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
前相已辯俱有因相同類因相云何頌曰

同類因相似 自部地前生 道展轉九地

惟等勝爲果 加行生亦然 聞思所成等

論曰能養能生或遠或近諸等流果名同類因應知
此因惟相似法於相似法非於異類如善五蘊與善
五蘊展轉相望爲同類因染汙無記應知亦爾有餘
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

四蘊相望展轉皆不爲因劣異類故若就位說有餘
師言羯刺藍位能與十位爲同類因頻部曇等九位
一一皆除前位與餘爲因後位望前但有緣義若爾
最初羯刺藍色應無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
類色爲同類因由此方隅一切外分各於自類如應
當說爲諸相似於相似法皆可得說爲同類因不爾
云何自部自地惟與自部自地爲因是故說言自部
自地部謂五部謂見苦所斷乃至修所斷地謂九地
謂欲界爲一靜慮無色八此中欲界見苦所斷還與

欲界見苦所斷爲同類因如是乃至欲界修所斷還
與欲界修所斷爲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爲一切不爾前生
謂惟前生與後相似生未生法爲同類因是謂圓滿
同類因相惟說前生與後生果爲同類因於義便闕
不說與未生爲同類因故惟說過去與未來現在爲
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
已能蠲除一切障礙望未生者得說爲前又異熟因
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
如餘未來過去惟前未來惟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爲果若爾異熟
因亦勿未來有此彼非類所以者何此同類因與等
流果善等無別若無先後應互爲因既互爲因應互
爲果互爲因果與理相違既無理能遮互爲果則應
許有果在因先亦有二心互爲因義是則違害發智
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
非無言同類因惟自地者定依何說定依有漏若無
漏道展轉相望一一皆與九地爲因謂四靜慮及三
無色未至中間是各九地餘無等引非猛利故皆不
能發無漏聖道無漏九地互爲因者非繫地故各別
地愛不執聖道爲已有故種類同故地雖有別亦互
爲因然非一切何者惟與等勝爲因加行生故初定
聖道有依初定乃至有依無所有處二定等道應知
亦爾於依自上於依下地無謂依初定初定聖道
與依九定九地聖道爲同類因卽此惟用依初定道

爲同類因不用依上聖道爲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爲同類因
卽此惟用依初二定九地聖道爲同類因非依上地
依第三定初定聖道除依初二與依餘定九地聖道
爲同類因卽此惟用依初二三九地聖道爲同類因
非依上地乃至若依無所有處初定聖道惟與依此
無所有處九地聖道爲同類因卽此通用依九地定
九地聖道爲同類因如依九定初定聖道餘定聖道
依於九地隨其所應當廣思擇又一地攝諸無漏道
亦非一切爲一切因爲等勝因非劣因故且如已生

苦法智忍還與未來苦法智忍爲同類因是名爲等
又卽此忍復能與後從苦法智至無生智爲同類因
是名爲勝如是廣說乃至已生諸無生智惟與等類
爲同類因更無勝故又諸已生見道修道及無學道
隨其次第與三二一爲同類因展轉爲因亦不違理
而非勝道與劣爲因前生鈍根種性修道與自相續
未來決定不生利根種性見道爲同類因何理爲礙
一切有情各別相續法爾安立六種種性無學望前
應知亦爾然有差別謂有前生無學聖道於自相續
後生修道爲同類因無學退已於修道中可有轉生

利根義故然不違害根蘊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爾一切
有情相續法爾安立三乘菩提亦應劣爲勝乘因性
無斯過失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
與鈍及利爲同類因若利根道惟利道因如隨信行
及信勝解時解脫道隨其次第與六四二爲同類因
若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一
爲同類因此亦准前應知不定諸上地道爲下地因

云何名爲或等或勝由因增長及由根故爲但聖道
惟與等勝爲同類因不爾云何餘世間法加行生者
亦與等勝爲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
名彼所成加行生故惟與等勝爲因非劣如欲界繫
聞所成法能與自界聞思所成爲同類因非修所成
因欲界無故思所成法與思所成爲同類因非聞所
成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修
所成爲同類因非思所成因色界無故修所成法惟
與自界修所成法爲同類因非聞所成因以彼劣故

無色界繫修所成法惟與自界修所成法爲同類因
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爲九品因下中八因乃
至上上惟上上因除前劣故生得善法與加行善爲
同類因非加行善爲生得因以彼劣故又生得善亦
有九品一切相望展轉爲因容一一後皆現前故定
一心中得一切故然由現行具熟九品可施設有九
品差別染汙九品准此應知復由對治有九品故無
覆無記總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爲因有說一切皆互爲

因同一縛故此說非理勿有煖等互爲因故又欲界
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無所獲故同類因相義類寔
繁隨力決擇如順正理已辯同類因相相應因相云
何頌曰

相應因決定 心心所同依

論曰惟心心所是相應因豈不此中無簡別故時境
行相別亦相應設簡別言此三同者異身同矚應說
相應故說同依總遮斯難謂要同依心心所法方得
更互爲相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此

剎那眼根爲依相應受等亦卽用此眼根爲依乃至
意識及相應法同依意根應知亦爾今應思擇眼耳
等根所依性同何緣說彼能依之識所依各異何勞
別問諸識所依依性雖同而類別故若爾何故知同
依言惟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無間依種類
同故應眼等識爲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
剎那眼根爲依乃至廣說頌中旣闕同時之言如何
得知此同依者非一種類是一剎那若謂釋中攝故

無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卽俱有因此中
二因義有何別非相應因卽俱有因由此二因義各
異故然卽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
住等是俱有因若展轉力同緣一境是相應因由互
爲果立俱有因由五平等立相應因其中闕一餘不
得有是故極成互爲因義已辯相應因相徧行因相

云何頌曰

徧行謂前徧 爲同地捺因

論曰徧行因者謂前已生徧行隨眠及俱品法與後
同地自部他部諸捺汙法爲徧行因何等名爲徧行
品法隨眠品中當廣分別此因勢力越同類因勢力
而轉故別建立亦爲餘部捺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
徧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徧緣諸愛

境故愛令我見生起堅固而不能令增廣熾盛不能
徧緣我見境故由諸徧惑展轉相望皆能徧緣所緣
境故一一徧惑皆互能令生起堅固增廣熾盛故此
二因非無差別一時一品能爲同類徧行二因有何
差別雖同時取二等流果而自部果增盛非餘由二
因門所長養故惟生自部二因何別無徧行因惟生
自部謂徧行法正現前時俱時有力取五部果於自
部果亦有差別生起堅固由同類力增廣熾盛由徧
行力應知過現徧行隨眠爲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

五部彼諸法得非徧行因或前後故性疎遠故非一
果故有徧行隨眠非徧行因等餘廣決擇如順正理
已辯徧行因相異熟因相云何頌曰
異熟因不善 及善唯有漏

論曰惟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惟言爲遮異熟因體
攝諸因義有說諸果皆名異熟彼異熟因亦應徧攝
恐如彼計故說惟言何緣定知惟不善法及善有漏
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遭身業等損謂苦受生受苦異熟復言我遇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無愛潤故如真實種無水潤沃又無漏法旣非繫地如何能招繫地異熟何緣無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真實種此異熟因總說有二一能牽引二能圓滿且衆同分及與命根非不相應行獨所能牽引故契經說業爲生因生

卽命根及衆同分餘色心等非定徧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衆同分經言劣界思業所引應知劣界卽是欲有此說欲有命衆同分惟意業感非身語業身語表業有多極微一心所起惟一能引命衆同分餘無此能不應理故若許同時共感一果卽應更互爲俱有因有對造色爲俱有因非宗所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爲滿業亦有斯過於一生中各別能取圓滿果故依此無表亦

同此釋多遠離體一心起故不許互爲俱有因故經說殺生若修若習若多修習生捺落迦論說破僧妄語惡業感無間獄一劫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爲異熟因共感一果謂有記得及彼生等有時二蘊爲異熟因共感一果謂善不善色及生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂善不善心心所法及彼生等欲界無有隨心轉色故無五蘊爲異熟因共感一果於色界中有時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊爲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爲異熟因共感一果謂無隨轉色善心心所法及彼生等有時五蘊爲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爲異熟因共感一果謂有記得滅盡等至及彼生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂一切善心心所法如是總有九異熟因謂三界中如數次第三四二種品類差別有業惟感一處異熟謂感法處卽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
鼻舌應知亦五謂自爲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
念業一念異熟勿設劬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爾善惡
爲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
餘決擇如順正理如是已辯六因相別此說三世定
義云何頌曰

徧行與同類 二世三世三

論曰徧行同類惟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頌旣不說能作
因所居義准應知通三世非世不可說彼定時分故
已辯六因相別世定必應對果建立因各何等名爲
因所對果頌曰

果有爲離繫 無爲無因果

論曰果略有五後當廣辯今且總標有爲離繫故本
論說果法云何謂諸有爲及與擇滅豈不擇滅許是
果故必應有因非無有因可說爲果曾未見故我亦
許道爲證得因經說此爲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爾
應許此證得因離前六因別爲第七我宗所許如汝
所言豈不所宗有如是誦涅槃是果而無有因雖有
此誦於義無失謂諸世間於設功用所欣事辦共立
果名死於士夫極爲衰惱故於不死事最所欣如是
所欣由道功用所證得故說名爲果言無因者道於

所得擇滅無爲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爲證得因是則
但應得爲道果誰言道果定非滅得道於滅得爲同
類因或亦說爲俱有因故然此非聖正所求果聖不
求有爲而修聖道故道於滅得爲能生因道於滅體
爲能證因既許無爲是能作因應許無爲有增上果
以不障故立能作因非能生故無增上果由如是理
如有爲法建立因果無爲不然是故擇滅是因無果
是果無因餘二無爲是因非果無因無果理極成立

於當所辯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 同類徧等流

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最後
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
別故謂前異熟爲同類因生後異熟爲等流果卽後
異熟由先業成能成諸業名異熟因所成異熟卽異

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惟不善及善
有漏是異熟因各有異熟言前因者謂能作因於因
頌中最初說故後增上果此因所得增上之果名增
上果惟無障住有何增上卽無障住說爲增上又於
諸法生滅位中亦有展轉增上勢力同類徧行得等
流果果似因故名爲等流如是二因果相相似故因
雖二其果惟一俱有相應得士用果非越士體有別
士用卽此所得各士用果此士用名爲目何法卽目
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爲士用如勇健人似師子故
名爲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

阿毗達磨藏顯宗論卷第九

音釋

矚

朱欲切視也

捺落迦

梵語也此云苦具捺乃曷切

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第九卷計字六千五百十一
二個該銀二兩九錢三分
崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第十

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之六

已辯因果相對決定今當正辯果相差別異熟等果
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

除前有爲法 有爲增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果若爾則應非有

情數亦是異熟爲欲簡彼說有情言唯於有情有異熟故若爾於彼有情數中長養等流應是異熟又爲簡彼說有記生一切不善及善有漏能記異熟故名爲異熟果相豈不異熟亦以前位異熟果體爲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卽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徧行二因如同類因善染無記等流果性其相亦爾如徧行因唯是染汙等流果性其相亦爾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

故似自因各等流果定無濫彼士用果失豈不亦有
等流異因如徧行因望異部果染性同故名似自因
士用果性有與因別又似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
說似自因然此二因互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
擇故名慧卽說擇滅名離繫果由擇爲因離諸繫縛

證得此滅故名爲果若法因彼勢力所生卽說此法
名士用果此有四種如前已說言俱生者謂同一時
更互爲因力所生法言無間者謂次後生如世第一
法生苦法智忍言隔越者謂隔時生如農夫等於穀
麥等言不生者所謂涅槃無間道力彼得生故此旣
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間道斷諸隨眠
所證擇滅名離繫果及士用果若無間道不斷隨眠
所證擇滅唯士用果非離繫果歷諸位說如順正理
諸有爲法除在前生是餘有爲之增上果必無少果

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惟對作者增上果名
兼對受者於上所說六種因中何位何因取果與果
頌曰

五取果惟現 二與果亦然 過現與二因

一與惟過去

論曰五因取果惟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
生等於同體類能爲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聚相續是故

一切皆名能引如是能引名爲取果此取果用惟現
在有非於去來惟此可名有爲作用相應俱有異熟
三因皆說功能名爲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惟現在與通
過現應如同類徧行二因但非一切有增上果可取
或與故此不說如何此因惟現取果如本論說過去
諸法爲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惟現在時能取二定
及出心果然由二定是正所求必應先起由此爲障

令出定心非於入心無間卽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徧行總
取未來爲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惟現有故俱有相應
與果亦爾惟於現在由此二因取果與果必俱時故
同類徧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徧二因
有等流果無間生者卽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苦法智忍等有隔越生
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惟於過去由異熟果
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惟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汙法

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餘善法如是四法頌曰

染汙異熟生 餘初聖如次 除異熟徧二
及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應

論曰諸染汙法除異熟因餘五因生由異熟因所生
諸法非染汙故異熟生法除徧行因餘五因生由徧
行因所生諸法惟染汙故三所餘法雙除異熟徧行
二因餘四因生由所餘法非異熟性故及非染汙故
初無漏法及除同類及言爲顯亦除異熟徧行二因
餘三因生由初無漏無有前生同類法故及是善故

如是四法爲說何等應知惟說心及心所若爾所餘
不相應行及色四法復幾因生如心心所所除因外
及除相應應知餘法從四三二餘因所生謂染汙色
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徧行因及除相應
餘四因生三所餘色不相應行如心心所雙除異熟
徧行二因及除相應餘三因生初無漏色不相應行
如心心所除前三因及除相應餘二因生一因生法
決定無有今應思擇一切法中何法能爲幾因自性
謂或有法具足能爲六因自性次第乃至有法能爲

一因自性此中有法具足能爲六因性者謂諸過現不善徧行心心所法有法能爲五因性者謂諸過現不善非徧心心所法或無記徧心心所法或善有漏心心所法或不善徧不相應行有法能爲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徧心不相應行或無記徧不相應行或無記非徧心心所法或諸無漏心心所法或諸未來不善善有漏心心所法有法能爲三因性者謂諸過現無記色法或無記非徧心不相應行或無漏色不相應行或未來不善及善有漏色心不相應行或無記無漏

心心所法有法能爲二因性者謂諸未來無記無漏色心不相應行有法能爲一因性者謂無爲法無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爲順後句謂俱有因必雜能作有純能作非俱有因謂無爲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爲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爲法又能作因對徧行因亦類後句謂徧行因必雜能作有純

能作非徧行因謂未來法過去現在非徧行法及無
爲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無記法及無漏法若俱
有因對同類因爲順後句謂同類因必雜俱有有純
俱有非同類因謂未來法又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徧行因亦順後句謂徧
行因必雜俱有有純俱有非徧行因謂未來法過去
現在非徧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爲中無

記無漏法若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
來色不相應行及無爲法又同類因對徧行因爲順
後句謂徧行因必雜同類有純同類非徧行因謂過
現世非徧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無爲法若相應因
對徧行因應作四句第一句者謂未來世心心所法

過現非偏心心所法第二句者謂過去現在偏不相
應行第三句者謂過去現在偏心心所法第四句者
謂諸色法未來一切不相應行過現非偏不相應行
及無爲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爲法若偏
行因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無
記偏行法第二句者謂未來不善及善有漏法過現
善有漏不善非偏法第三句者謂過去現在不善偏

行法第四句者謂未來世無記無漏法過現無漏無
記非偏法及無爲法又應思擇如是六因色非色等
諸門差別謂六因中相應徧行二因非色餘之四因
通色非色有見無見有對無對應知亦爾又六因中
惟相應因但相應法餘通相應不相應法有所依無
所依有發悟無發悟有行相無行相有所緣無所緣
應知亦爾又六因中徧行異熟二因惟有漏餘之四
因通有漏無漏又六因中能作一因通有爲無爲餘
之五因一向是有爲又六因中徧行一因惟是染餘
之五因通染及不染有罪無罪黑白有覆無覆順逆

不順退應知亦爾又六因中異熟二因惟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徧行二因惟通過去現在又六因中徧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徧行異熟通三界繫餘之四因通三界繫及通不繫又六因中徧行異熟二因惟是非學非無學餘之四因皆通三種又六因中徧行一因惟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徧行異熟二

因惟通苦集諦攝餘之三因通苦集道三諦所攝又六因中相應徧行惟四蘊攝俱有同類異熟三因通五蘊攝能作一因通五蘊攝及非蘊攝又六因中相應徧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徧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無能徧知已隨我等覺慧所行因果義中略辯其相爲重明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰

說有四種緣 因緣五因性 等無間非後

心心所已生 所緣一切法 增上卽能作

論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣性此中緣性卽是四緣如四所居卽所居性爲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說因緣謂一切有爲法論旣不說亦攝無爲故立五因爲因緣性無爲何故不立因緣此如前釋惟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惟五因如造色因勝者無五非後已生心心所法一切總說等無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無間緣爲簡未來及無爲法說已生語爲簡諸色不相應行說心心所何故等無間緣惟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爲隔故名無間若說此果無間續生名無間者出無想等心

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
與無間後品爲緣非惟同類名等無間何故一身心
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爲
境各別爲共相應若共相應一境一相無差別故俱
起唐捐若境各別卽應滌淨善惡俱生便無解脫復

有至教證一有情惟有一心相續而轉謂契經說受
樂受時彼於爾時二受俱滅又契經說心爲獨行云
何定知心心所法生時必藉等無間緣由契經說及
彼能生作意正起現見覺慧定由覺慧爲先故生若
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無間緣由彼不能牽後果
故此復何故無牽果能以於爾時餘緣闕故許餘緣
闕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闕故與果義無應
由闕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無間
緣若爾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卽生旣定當生說生無咎同
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無間緣前後所顯未
來未有前後決定若彼已有前後決定修正加行則
爲唐捐異熟因果雖前後定而就相立不據前後故
通未來不可爲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爾焰稠林理
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爾命根無
二俱起何不許託等無間緣宿業力生非前命引雖
心心所有先業生而託境根不可爲例又不決定是
異熟生然毗婆沙說心心所依緣行相皆有拘礙由
斯故立等無間緣色不相應無如是事非惟開避建

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云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爾便應第二念
等定及出定心非心等無間入心無間彼未生故彼
後正生時名心等無間中間不隔等無間緣故後望

前亦名無間又必當起亦名生時果被取已必當生
故若爾違害見蘊論文如彼問言若法與彼法爲等
無間或時此法與彼非等無間耶彼卽答言若時此
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至已生者此法
是何爲前爲後如世第一法生苦法智忍爲世第一
法未至已生時非與苦法智忍爲等無間若至已生
位爲等無間耶爲苦法智忍未至已生時非與世第
一法爲等無間若至已生位爲等無間耶若執前者
有心位可爾無心位如何謂無心定入正已生不可

卽與第二念等定及出心爲等無間若入定心至已
生位卽與彼諸法爲等無間者等無間緣果法被取
必無有物能礙其生則彼一切皆應頓起若入心後
出心卽生是則二定永應不起若執後者苦法智忍
未已生時應不與彼世第一法爲等無間然必應許
苦法智忍在正生時卽各與彼世第一法爲等無間
此中一類許可前執然見蘊文約有心位說等無間
故無前失或言設約無心位辯此失亦無謂入定心
居現在位頓取諸定及出心果亦與最初剎那定果
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
此責非理取果必頓與果有漸故無失但應責言
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
定必前生若爾何緣諸剎那定前後而起諸剎那定
俱生無用故不俱生由前加行勢力所引故多念定
長時續生非多剎那定俱起用一剎那定所不能爲
故不頓生猶如識等然諸念定是等無間不可說爲
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辯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艱覺等各別作用故非現在彼釋不然應共審決眼等作用爲是於境見等功能爲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爲未來過去

闇中眼等雖無見聞艱覺等用而皆現有牽果功能可名作用約有此用皆名現在所餘所境與果等用皆非作用但是功能如是功能三時容有辯三世處當具思擇又過去世諸心心所於所緣等不能爲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卽與世第一法爲等無間理實應爾然此中說等無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害所緣緣性卽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卽此所緣

是心心所發生緣故名所緣緣一切法者卽十二處
謂眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次第以諸色聲
香味觸法爲所緣境六根惟是意識所緣何緣故知
經言多法生意識故又眼等根皆非五識境所攝故
所識所知徧諸法故五識所緣惟實非假意識所緣
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爲處爲類爲約
剎那有說約處謂眼識等惟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卽緣之起若爾如何青黃
等覺體不雜亂有避此失說約處類非約剎那若爾
如何青黃等覺體不雜亂如是應說處類剎那三皆
決定豈不一境多心心所住不生法此無有失未來
世寬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不染隨一
覺知二能隨憶復有二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
不善色善覺知亦爾欲覆無覆無記覺知八能隨憶
除色有覆及無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爾色界無覆無記覺知
十能隨憶除無色界有覆無覆無色有覆無覆覺知
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
除學及除三界四染二十心等諸門差別覺知隨憶

如理應思增上緣性卽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最多所作實繁故名增上
豈不增上攝法普周寧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互不相通
諸緣體性更互相雜如增上緣義類無量所作繁廣
餘三不然故此獨標增上緣稱爲攝五因及三緣性
所不攝義立能作因及增上緣由此二種義類最廣
故立通名譬如行蘊法界法處法實法歸法念住等
有餘師說此增上緣體類最多故名增上所緣緣性

雖徧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惟除自體
徧能生起一切有爲如一剎那眼識生位除其自性
用一切法爲增上緣餘生亦爾此緣體用其量無邊
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

阿毗達磨藏顯宗論卷第十

音釋

歛

許勿切忽也

爾焰

梵語也此云所知焰以瞻切

稠

除留切密也

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第十卷計字七千零七十
二個該銀三兩一錢八分二厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9

可謂前漢中氣五示其金心要對
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

光緒
二十
年
八
月
八
日
麻
米
山
創
香
堂

1011