

論

阿毘達磨藏顯宗論

王仁美

盤

C40

4514

154

C40-4514

了翁上座諸大藏及有
家書置武州蓋雲山
我微笑三院月府中永
為學將不取許出院內
當山二世鑑牛機謹誌

64853

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第五之四

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

迎濕彌羅說 犯二如負財

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
欣慕爲捨學處對有解人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
由二對旁生等起心發表捨不成故二由命終謂衆
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爾時雖無得未得律
儀而先得律儀無有捨義迦濕彌羅國毗婆沙師蘊
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名一名具尸羅二名犯
戒者若於所犯應可悔除發露悔除惟名具戒如有
財者負他債時名爲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

當捨頌曰

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分定捨眾同分及離染時亦捨煖等及退分定爲攝此故復說等言如捨色善由易地退及離染三無色亦爾捨無漏善由三種緣一由得果總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動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頌曰

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依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爾時所依變故不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時爲得不律儀爲各處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀

以不律儀依表得故前說應理先受戒時惡阿世耶
非永捨故依前表業惡戒還起處中無表捨復云何
頌曰

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
誓受恒於某時敬禮制多及讚頌等今作是念後不
更爲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勢力所引
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
加行及阿世耶無表或容盡壽隨轉乃至發起極猛
利纏捶擊禽獸應知亦爾或先立限齊爾所時今限
勢過無表便斷三由作業斷壞故捨謂雖不捨根本
受心然更不爲所受作業惟除忘念而不作者以此
無表期加行生絕加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爲且網等事本由
彼事引無表生彼事壞時無表便捨五由壽命斷壞
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或及助伴何有情有善惡律儀頌曰惡戒人除北二黃門二形律儀亦在天

惟人具三種生欲天色界有靜慮律儀無漏并無色除中定無想

論曰惟於人趣有不律儀然除北洲惟三方有於三方內復除扇拂及半擇迦具二形者律儀亦爾謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有律儀然惟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惟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 各善惡無記

論曰諸安隱業說名爲善能得可愛異熟涅槃暫永
二時濟衆苦故不安隱業名爲不善由此能招非愛
異熟極能遮止趣涅槃故非前二業立無記名不可
記爲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 欲善業多福 不善名非福
上界善不動 約自地處所 果業無動故

論曰欲界善業說名爲福非福相違招愛果故諸不
善業說名非福招非愛果違福業故上二界善說名
不動豈不世尊說下三定皆各有動聖說此中有尋
伺喜樂受動故由下三定有尋伺等災患未息故立
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災患動而業對果
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處業無容

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染汙故要依麤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諦者則無是事乘先行力漸離染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

順樂苦非二 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 非前後熟故 順受總有五

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惟至此故諸不善業名順苦受第四靜慮及無色善業說名爲順不苦不樂受此上都無苦樂受故非此諸業惟感受果應知亦感彼受資糧受及資糧此中各受隨所化欲總立受各下諸地中爲亦許有順非二業爲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非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爲善爲不善耶有作是言是善而劣又不可別示而可總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惟感受異熟如何總得順受業名諸業爲因所感異熟皆似於受得受名故所以者何彼皆如受爲身損益及平等故如水火等於樹枝等爲益爲損爲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惟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

論
受樂受時二受便滅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卽說名爲
受於樂受由所順受有多種故雖業異熟非皆是受
而可總立順受業名謂諸善業爲因所感色不相應
能爲所緣生樂受故是諸樂受所領納故可愛異熟
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
定總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譬喻者說業有四
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

業總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 引同分惟三 諸處造四種

地獄善除現 堅於離捺地 異生不造生

聖不造生後 并欲有頂退

論曰此中惟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爲三種并不定業合而爲四是說爲善理必無有異熟不定時分定業時定惟是異熟定中位差別故非離異熟別有時體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衆同分惟三能引除順現業以順現業必依先業所引同分而得起故卽於現生必與果故何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡隨其所應皆容造四總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離捺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離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彼順後

受業聖者不退若離彼染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離染
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容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住
一生所攝住中有位能造中有定不定業乃至能造
老時二業應知亦爾當知如是中有所造十一種定
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
受業卽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

由重或淨心 及是恒所造 於功德田起

害父母業定

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無重惑及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母設起下纏行損害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慣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

論曰由田勝者聞有苾芻於僧衆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搆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染於此地中諸善不善業必應現受不重生故如阿羅漢及不還者未離染時已造彼業令離染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染義必於餘位受異熟果若於異熟亦不定

者永離染故不受異熟諸不還者及阿羅漢於欲三界設退起染必不生下定涅槃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 及滅定無諍 慈見修道士
損益業即受

論曰於如是類功德田中爲善惡業定即受果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別有五一從滅定出謂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爲殷淨心生長依處二從無諍出謂此定中已能

永拔一切煩惱災患相續有緣一切有情爲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爲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爲境利益安樂增上意樂積集熏身出此定時有爲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超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本從此道出有勝淨身相續而能生勝業五從修道出謂此道中能超二分生死根本餘如前說從如是二初出位中乘前所修勝功德

勢心猶反顧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各功德田若有於中爲損益業此業必定能招卽果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受最爲勝今應思擇於諸業中頗有惟招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業 許惟感心受 惡惟感身受
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爲果意地苦受決定名憂憂受必非異熟果攝故不善業惟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
心狂惟意識 由業異熟生 及怖害違憂
除北洲在欲

論曰有情心狂惟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呪術令他
心狂或復令他飲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阱陷墜衆生或餘
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爲狂如是
心狂對於心亂應作四句狂非亂者謂諸狂者不滌
汙心亂非狂者謂不狂者諸滌汙心狂亦亂者謂諸
狂者諸滌汙心非狂亂者謂不狂者不滌汙心有情

心狂爲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卽發狂三由
乖違謂由身內風熱痰界互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
發狂如婆私等何有情類有此心狂除北俱盧所餘
欲界諸有情類容有心狂謂欲天心尚有狂者況人
惡趣得離心狂地獄恒狂衆苦逼故欲界諸聖惟除
諸佛大種乖適容有心狂一切如來心無狂亂無漸

捨命無破音聲亦無髮白面皺等事以極淳淨妙業
所生又經中說業有三種謂曲穢濁其相云何頌曰
說曲穢濁業 依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知
依諂瞋貪所生謂依諂生身語意業名爲曲業諂曲
類故實曲謂見故契經言實曲者何謂諸惡見諂是
彼類故得曲名從諂所生身語意業曲爲因故果受
因名是故世尊說彼爲曲若彼瞋生身語意業名爲
穢業瞋穢類故瞋名穢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爲過最重故薄

伽梵重立穢名是諸穢中之極穢故從瞋所生身語
意業穢爲因故果受因名是故世尊說彼爲穢若依
貪生身語意業名爲濁業貪濁類故貪名穢者謂貪
現前染著所緣是染性故從彼生等准前應釋又眞
直道謂八聖支能障彼生三業名曲眞實無病謂永
涅槃障證彼因三業名穢依外道見於佛教中障淨
信心不信名穢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違直
道義故立曲名由損減見所起諸業能穢淨法故立
穢名穢名必依極穢義故薩迦耶見所起諸業能障

論
無我眞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

依黑黑等殊 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爲一切不善

煩惱及不善業所凌雜故異熟亦白是可意故非無色者多闕減故欲界善業名爲黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名依相續立非據自體互相違故欲界惡強非善凌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染汙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爲皆能盡前三業不不爾云何頌曰

四法忍離欲 前八無間俱 十二無漏思

惟盡純黑業 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洙位前八無間聖道俱行有十二思惟盡純黑離欲界洙第九無間聖道俱行一無漏思雙令黑白及純黑盡此時總斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一地洙第九無間道俱行無漏思此四惟令純白業盡所餘諸業無異熟故非所明故於此不論故於此中惟說十七與無間道俱行聖思於永盡前三有漏業雖盡諸業是聖慧能然於此中說近對治雖身語業

亦近治三非慧相應故此不說何緣諸地有漏善業惟最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爾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爾時猶被縛故頌曰

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惟不善業感故順彼受各純黑業惟除地獄餘欲界中

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各爲純黑俱業謂見所斷
無善雜故各純黑業欲修所斷有善不善故名俱業
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爲力劣者之所凌雜
是故不應說修所斷諸不善業亦得雜名亦不應言
欲界有善力勝不善凌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

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一

音釋

癩

都年切

捶

之累切

且

子邪切

羸劣

羸力追切

劣

瘦弱

扇

楚語也此云生謂生來

羯

刺

藍

楚語也此云疑

鍵

楚語也此云疑

滑

羯

切

額部曇

楚語也此云疑

佉

丘伽切

坑

坑口莖切

瘡

瘡疾攻切

瘡

瘡

瘡

南

楚語也此云疑

佉

丘伽切

坑

坑口莖切

瘡

瘡疾攻切

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

徒

舍切

皴

倒救切

病

病液也

病

病

病

病

病

病

病

病

金

壇居士于玉德施

查

刻此

阿

毘達磨藏顯宗論第二十一

卷計字六千八

百四十個該銀三兩零七分八厘

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙顯龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第五之五

又經中說有三牟尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰

無學身語業 卽意三牟尼 三清淨應知

卽諸三妙行

論曰無學身業名身牟尼無學語業名語牟尼卽無學意名意牟尼非意牟尼意業爲體何緣惟說色識

蘊中有是牟尼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牟尼惟心爲體故契
經說心寂靜故有情寂靜此心牟尼由身語業離衆
惡故可以比知意業於中無能比用惟能所比合立
牟尼何故牟尼惟在無學以阿羅漢是實牟尼諸煩
惱言永寂靜故諸身語意三種妙行各身語意三種
清淨無漏妙行永離惡行煩惱垢故可名清淨有漏
妙行猶爲惡行煩惱垢汙如何清淨此亦暫時能離
惡行煩惱垢故得清淨各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
非爲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各順無漏心能除穢故
說此二者爲息有情計邪牟尼邪清淨故又經中說
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 說各三惡行 及貪瞋邪見

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
善思如次各身語意惡行然意惡行復有三種謂非

意業貪瞋邪見豈不契經亦說貪等名爲意業如何
今說貪瞋邪見非意業耶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
果故此行卽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次
名身語意妙行然意妙行復有三種非業無貪無瞋
正見智所讚故感愛果故此行卽妙故名妙行正見
邪見離非益損他而爲彼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 麤品爲其性

如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麤顯易知攝爲十業道
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爲
業道令遠離故若語惡行過失尤重說爲業道令遠
離故若意惡行重貪瞋等說爲業道令遠離故加行
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
卽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
十善道中前七業道爲皆定有表無表耶不爾云何
頌曰

惡六定無表 彼自作姪二 善七受生二

定生惟無表

論曰七惡業道中六定有無表謂殺生等除欲邪行
非如是六若遣他爲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
後方死等與遣使因根本成時惟無表故惟欲邪行
必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生喜

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爲定生此惟無表
但依心力而得生故加行後起如根本耶不爾云何
頌曰

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
利纏淳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爲始名爲
後起故此定有若於爾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順

正理廣辯應知又契經說苾芻當知殺有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦爾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頌曰

加行三根起 彼無間生故 貪等三根生

論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先等起故作是說殺生加行由貪起者如有貪彼齒髮身分或爲得財或爲戲樂或爲拔濟親友自身從貪引起殺生加行從瞋起者如爲除怨發憤恚心起殺加行從癡起者如波刺斯作如是說父母老病若令

命終便生勝福以令解脫現在衆苦新得勝身明利根故又謂是法祠中殺生又諸王等依世法律誅戮怨敵除翦兇徒謂成大福起殺加行又外道言蛇蠍蜂等爲人毒害殺便獲福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故殺無罪又因邪見殺害衆生此等加行皆從癡起餘六加行從三根生如順正理廣辯其根貪等加行如何從三以從三根無間生故謂從貪等三不善根無間各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無間相應生三加行依無間義亦生業道已說不善從三根生善復云何頌曰

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來入戒壇禮苾芻衆至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名爲善業道加行第三羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道從此以後至說四依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

業道頌曰

殺麤語瞋恚 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

論曰惡業道中殺生麤語瞋恚業道由瞋究竟要無所顧極麤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染汙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三一一許容由三究竟以貪瞋等現在前時一一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殺等三有情處起要待有情此業道生故非惟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總故偷盜等三衆具處起於他有情所受用物欲攝屬已業道方成雖待有情而衆具勝故說三種託衆具成惟邪見一名色處起由此撥無名色法故雖此亦撥涅槃爲無而名色門撥無永滅謂尚無苦況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爲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業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無有不託名身等者或依不共處立業道無失麤語雖依名身等起恐謂惟依外此業道亦成故說惟依有情處起又發麤語不假飾詞故不說依名身等起由何建立殺業道成謂由加行及由果滿於此二分隨闕一時不爲殺生

根本罪觸頗有殺者起殺加行及令果滿而彼不爲殺罪觸耶曰有云何頌曰

俱死及前死 無根依別故

論曰若能殺者起殺加行定欲殺他與所殺生俱時捨命或在前死彼能殺者業道不成所以者何以所殺者命未斷故以能殺者其命已終別依生故謂殺加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾未起殺生加行成殺業道理不應然若有多人集爲軍衆欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰

軍等若同事 皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆成殺生業道由彼同許爲一事故如爲一事展轉相教故一殺生餘皆得罪若有他力逼入此中因卽同心亦成殺罪惟除若有立誓要期救自命緣亦不行殺無殺心故不得殺罪今應別辯十業道相謂齊何量名爲殺生乃至齊何名爲邪見且先分別殺生相者頌曰

殺生由故思 他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺

加行不誤而殺謂惟殺彼不漫殺餘齊此名爲殺生
業道有懷猶豫爲杌爲人設復是人爲彼非彼因起
決志若是若非我定當殺由心無顧若殺有情亦成
業道如是業道若定若疑但具殺緣皆有成理於刹
那滅行殺罪如何成以起惡心行殺加行令所殺者
現命滅時不能爲因引同類命障應生命令永不生
故名殺生由斯獲罪已分別殺生當辯不與取頌曰
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欲盜故思
於他物中起他物想或力或竊起盜加行不誤而取

令屬已身齊此名爲不與取罪若有盜取宰堵波物
於佛得罪佛將涅槃總受世間所施物故盜亡僧物
已作羯磨於界內僧得偷盜罪羯磨未了於一切僧
若盜他人及象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

論曰總有四種行不應行皆得名爲欲邪行罪一於
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
制多寺中廻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既不
誤言亦流至此若於他婦謂是已妻或於已妻謂爲
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殺業道不成加行究竟時前
境各別故苾芻尼等如有戒妻若有侵凌亦成業道
已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰

殊異想發言 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
誑者解所說義殊心不誤方成業道所誑未解雜穢

語收語多字成要最後念表無表業方成業道或隨
所誑解義卽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爲能解正解前謂
解者住耳識時後謂正能分別其義若正解義義意
識知語表耳識俱時滅故應此業道惟無表成是故
理應善義言者住耳識住業道卽成能誑具足表無
表故有言所誑隨解不解但異想說業道卽成不爾
此同離間語故隨忍不忍要解方成經說諸言略有
十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等所見
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爲聖言何等
名爲所見等相頌曰

由眼耳意識 并餘三所證 如次第名爲
所見聞知覺

論曰若境由眼耳意餘識所證如次名所見等鼻舌
身根取至境故總名爲覺餘經定說三根所取爲所
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爲因此起欲起貪起親
起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不爾大德諸所
有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說

乃至不爾大德復告大母汝於此中應知所見惟有
所見應知所聞所覺所知惟有所聞所覺所知此經
旣於色聲法境說爲所見所聞所知准此於餘定立
所覺若不許爾所覺是何又香等三所見等外於彼
三境應不起言已辯虛誑語當辯餘三語頌曰

涂心壞他語 說各離間語 非愛麤惡語
諸涂雜穢語 餘說異三涂 佞歌邪論等

論曰若涂汙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涂心發非愛語毀訾於他
名麤惡語前涂心語流至此故解義不誤亦與前同

一切染心所發諸語名雜穢語皆雜穢故惟前語字
流至此中有說異前三餘染心所發佞歌邪論等方
雜穢語收佞謂苾芻邪求名利發諂愛語歌謂倡妓
染心悅他作諸諂曲及染心者諷吟相調邪論者謂
勝數明等述惡見言等謂染心所發悲歎及戲論語
輪王現時歌詠等語隨順出離與染相違故彼皆非
雜穢語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語收非業道攝
薄塵類故不引無表非無無表可業道攝已辯三語
當辯意三頌曰

惡欲他財貪 憎有情愍恚 撥善惡等見

名邪見業道

論曰於他財物非理耽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爲逼迫名瞋
業道於善惡等惡見撥無此見名爲邪見業道舉初
攝後故說等言具足應如契經所說謗因謗果二世
尊等總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

此中三惟道 七業亦道故

論曰十業道中後三惟道業之道故立業道名彼相
應思說名爲業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造

論
作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能
等起身語業思託身語業爲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
同類而一爲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
爲餘但言業道善業道義類此應知加行後起應名
業道思亦緣彼爲境轉故理亦應說而不說者爲本
依本彼方轉故先說麤品爲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

惟邪見斷善 所斷欲生得 撥因果一切

漸斷二俱捨 人三洲男女 見行斷非得

續善疑有見 頓現除逆者

論曰惡業道中惟有上品圓滿邪見能斷善根若爾
何緣本論中說云何上品諸不善根謂諸不善根能
斷善根者或離欲位最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
被賊燒村何等善根爲此所斷謂惟欲界生得善根
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惟斷生得

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盛故善根減不善根增後起撥因撥果邪見令一切善皆悉隱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爲可頓斷如見道斷見所斷耶不爾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惑旣如修道斷所斷惑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卽便

捨彼爲在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣洙不洙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惟男女身志意定故爲何行者能斷善根惟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體是何善斷應知非得爲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卽是非得前已成立非得實有善根斷已由何復續由疑有見謂續善位或由

因力或依善友有於因果歟復生疑所招後世爲無
爲有有於因果歟生正見定有後世先執是邪爾時
善根成就得還起不成就得滅名續善根九品善根
頓續漸起如頓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彼定於現法不能續
善根彼人定從地獄將歿或卽於彼將受生時能續
善根非餘位故言將生位謂中有中將歿時言謂彼
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爾又意樂壞非加
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爾非劫將壞及劫
初成有斷善根相續潤故斷善邪定四句差別斷善
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 善總開至十
別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一惟至八
一俱轉者謂離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殺盜雜穢語或遣他爲
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
作殺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誑
語業等使作一等如理應思四俱轉者謂欲壞他說
虛誑言或麤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例應思後
三不俱故無九十如是已說不善業道與思俱轉數
有不同善業道與思總開容至十別據顯相遮一八
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
策律儀六俱轉者謂善意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無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遮如是通據隱顯則無所遮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惟成就幾亦通現行頌曰

不善地獄中 麤雜瞋通二 貪邪見成就

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 無色無想天

前七惟成就 餘處通現成 除地獄北洲

論曰且於不善十業道中那落迦中三通二種謂麤惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就苦逼相罵故有麤惡語怨歎悲叫故有雜穢語身心麤強慍悞不調由互相憎故有瞋恚貪及邪見成而不行無可愛境

故現見業果故無相害法故無殺生謂彼但由業盡
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離故或無
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輒故無惱害事故無惡意
樂故惟雜穢語彼通現成由彼有時涂心歌詠壽量
定故無有殺生無攝財物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
間語言清美故無麤惡語除前地獄北俱盧洲餘欲
界中十皆通二謂於欲界天鬼旁生及人三洲十惡

業道皆通成現然有差別謂天鬼旁生前七業道惟
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
現行身語七支無色無想但容成就必不現行謂聖
有情生無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惟有四蘊性故無想
有情無定心故律儀必託大種定心二處互無故不
現起餘界趣處除地獄北洲七善皆通現行及成就

然有差別謂鬼旁生有離律儀處中業道若於色界
惟有律儀三洲欲天皆具二種

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二

音釋

忿芻

忿毗必切 芻芻窻隅切 憤憤房吻切 慚慚於避切 怒怒也 蛇蛇食遮

切撥

北未切 獵逐禽也 机無枝也 迥戶茗切 訾

毀也

躁則到切 不欬許勿切 懽懽力董切 懽

多惡不

調也 金壇居士于玉德施資刻此 阿毘達磨藏顯宗論第二十二卷計字六千五

百八十個該銀二兩九錢六分一厘 崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十三

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 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 此令他受苦

斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟
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

分中受等流果謂殺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離間
語者親友乖穆麤惡語者恒聞惡聲雜穢語者言不
威肅貪者貪盛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
由殺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誑語故多諸臭穢
離間語故所居險曲麤惡語故多諸惡觸田豐荆棘
境垧鹹鹵雜穢語故時候變改貪故果少瞋故果粹
由邪見故果少或無是名業道增上果別爲一殺業

感地獄已復感短壽外惡果耶有餘師言卽一殺業
先受異熟次近增上後遠增上故有三果理實殺時
能令所殺受苦命斷壞失威光令他苦故生於地獄
斷他命故人中壽短先是加行果後是根本果根本
近分俱名殺生由壞威光感惡外具是故殺業得三
種果餘惡業道如理應思由此應准知善業道三果
且於離殺若習若修若多所作由此力故生於天中
受異熟果從彼歿已來生人中受極長壽近增上果
卽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爲三謂邪語

業命離邪語業邪命是何雖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惟名邪語邪業從貪
所生身語二業名邪語邪業亦說名邪命以難除故
異二別立貪細能奪諸有情心極聰慧人猶難禁護
故此對二爲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屬他故
爲於正命令殷重修故佛離前別說爲一有餘師執
緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生

所以者何爲自戲樂作歌舞等非資命故此違經故
理定不然戒蘊經中觀象鬪等世尊亦立在邪命中
邪受外塵虛延命故由此非獨命資糧貪所生身語
方名邪命正語業命翻此應知諸業道中隨麤細說
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幾果
頌曰

斷道有漏業 具足有五果 無漏業有四
謂惟除異熟 餘有漏善惡 亦四除離繫
餘無漏無記 三除前所除

論曰道能證斷及能斷惑得斷道名卽無間道此道有二種謂有漏無漏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招可愛異熟離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無爲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卽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爲法惟除前生有作是言斷亦應是道增上果道增上力能證彼故卽斷道中無漏道業惟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爲餘次後餘言例此應釋謂餘無漏及無記業惟有二果除前所除謂除前所除異熟及離繫已總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

論曰最後所說皆如次言顯隨所應遍前門義且善不善無記三業一一爲因如其次第對善不善無記三法辯有果數後例應知謂初善業以善法爲四果除異熟以不善爲二果謂士用及增上以無記爲三

果除等流及離繫中不善業以善法爲二果謂士用及增上以不善爲三果除異熟及離繫以無記爲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邊見品諸無記法爲等流故後無記業以善法爲二果謂士用及增上以不善爲三果除異熟及離繫等流果者謂身邊見品諸無記業以五部不善爲等流故以無記爲三果如不善已辯三性當辯三世頌曰

過於三各四 現於未亦爾 現於現二果
未於未果三

論曰過去現在未來三業一一爲因如其所應以過去等爲果別者謂過去業以三世法各爲四果除離繫現在世業以未來爲四果如前說以現在爲二果謂士用及增上未來世業以未來爲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爲四果除離繫若是有漏以異地法爲二果謂士用及增上若是無漏以異地法爲三果除異熟及離繫不墮界故不遮

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

有二二五果

論曰學等三業一一爲因如其次第各以三法爲果別者謂學業以學法爲三果除異熟及離繫以無學法爲三亦爾以非二爲三果除異熟及等流無學業以學法爲一果謂增上以無學爲三果除異熟及離繫以非二爲二果謂士用及增上非二業以學法爲二果謂士用及增上以無學法爲二亦爾以非二爲五果已辯學等當辯見所斷等頌曰

見所斷業等 一一各於三 初有三四一

中二四三果 後有一二四 皆如次應知

論曰見所斷等三業如次一一爲因各以三法爲果別者初見所斷業以見所斷法爲三果除異熟及離繫以修所斷法爲四果除離繫以非所斷法爲一果謂增上中修所斷業以見所斷法爲二果謂士用及增上以修所斷法爲四果除離繫以非所斷法爲三果除異熟及等流後非所斷業以見所斷法爲一果謂增上以修所斷法爲二果謂士用及增上以非所斷法爲四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門

略法應爾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設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三是第三業若依世俗後亦可然若就勝義前說為善謂惟善業名為應作惟諸染業名不應作無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惟有不善是惡性故得惡行名以招愛果名為妙行招不愛果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愛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惟引一生此一生言顯衆同分以得同分方說各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衆多死生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爲多種

造作增長業所引故則應決定無中天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惟爲多種定業所引故有中天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

論
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爾何緣
尊者無滅自言我憶昔於一時於殊勝福田一施食
異熟從茲七返生三十三天七生人中爲轉輪聖帝
最後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂毗婆沙者
已釋此言一施食爲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
但爲顯依一施食境起多思願所招異熟分位差別
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

至最後身生富貴家得究竟果如有緣一迦栗沙鉢
拏方便勤求息利成千倍言我本由一迦栗沙鉢拏
遂至今時成大富貴是故一業惟引一生雖言一生
由一業引而許圓滿由多業成譬如畫師先以一色
圖其形狀後填衆彩今於此中一色所喻爲一類業
爲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圖形狀卽所立喻於證無能
今見此中喻一類業如何引業約類得成引一趣業
有衆多故此言意顯一類業中惟一剎那引衆同分

同類異類多刹那業能爲圓滿故說爲多故如以一色先圖形狀後填衆彩此言應理是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者爲但由業能引滿生不爾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衆同分以與諸業非俱有故一切不善善有漏得亦無勢力引衆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
北洲無想天

論曰業障體者謂五無間一者害母二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血煩惱障體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

而現行別爲障不同故煩惱中隨品上下但數行者
名煩惱障異熟障體者謂三惡趣全及善趣一分卽
北洲無想何故各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爲業障謂處趣生果及補特
伽羅餘障廢立如理應思此三障中煩惱最重以能
發業業感果故有餘師言煩惱與業二障皆最重以
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隔故名無間

三障應知何趣中有頌曰

三洲有無間 非餘扇搗等 少恩少羞恥

餘障通五趣

論曰非一切障諸趣皆有且無間業惟人三洲非北
俱盧餘趣餘界於三洲內惟女及男非扇搗等如無
惡戒有說父母於彼少恩彼於父母少羞恥故謂彼
父母生不具身愛念又微故言恩少彼於父母慙愧
亦微要懷重慙愧方獨無間罪若有人害非人父母
亦不成逆罪少恩羞恥故謂彼於子無如人恩子於
彼無如人慙愧已辯業障惟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惟北洲天惟無想於前所辯三重障中說五無間爲業障體五無間業其體是何頌曰

此五無間中 四身一語業 三殺一誑語
一殺生加行

論曰五無間中四是身業一是語業三是殺生一虛誑語根本業道一是殺生業道加行以如來身不可害故破僧無間是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧因受果名或能破故若爾僧破其體是何能所破人誰所成就頌曰

僧破不和合 心不相應行 無覆無記性
所破僧所成

論曰僧破體是不和合性無覆無記心不相應行蘊所攝豈成無間如是僧破因妄語生故說破僧是無間果非能破者成此僧破但是所破僧衆所成此能破人何所成就破僧異熟何處幾時頌曰

能破者惟成 此虛誑語罪 無間一劫熟
隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪誑語爲性卽僧破俱生語表無表業此必無間大地獄中經一中劫

受極重苦餘逆不必生於無間然此不經一大劫者
欲界無有此壽量故一中劫時亦不滿足經說天授
人壽四萬歲時來生人中證獨覺菩提故然不違背
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間
獄生餘應無果無無果失造多逆人惟一能引餘助
滿故隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地獄中大柔
輒身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
依止無威德故惟見行人非愛行者以惡意樂極堅
深故於滌淨品俱躁動故要住淨行方能破僧以犯
戒人無威德故卽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爲初類顯
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惟破
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爲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被遮
暫時不轉言邪道者提婆達多妄說五事爲出離道
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衆若忍許彼所說時
名破法輪亦名僧破何洲人幾破法輪僧破羯磨僧
何洲人幾頌曰

瞻部洲九等 方破法輪僧 惟破羯磨僧

通三洲八等

論曰惟瞻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爲
二衆以爲所破能破第九故衆極少猶須九人等言
爲明過此無限惟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衆故要一
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爲六頌曰
初後炮雙前 佛滅未結界 於如是六位

無破法輪僧

論曰初謂世尊成佛未久有情有善阿世耶故惡阿世耶猶未起故後謂善逝將般涅槃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衆咸憂感故非初非後於聖教中戒見二炮若未起位亦無破僧要見炮生方敢破故未立止觀第一雙時法爾由彼速還合故佛滅後時他不信受無有眞佛爲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爾要有宿破他業於此賢劫迦葉波佛時釋迦牟尼曾破他

衆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

害後無學無

論曰何緣害母等成無間非餘由棄恩田壞德田故謂害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依故成逆罪若有父母子初生時爲殺棄於豺狼路等或於胎中方便欲殺由定業力子不命終彼有何恩棄之成逆彼定由有不活等畏於子事急起欲殺心然棄等時必懷悲愍數數緣子愛戀纏心

若棄此恩下逆罪觸爲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害其命
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殺成逆耶
逆罪亦成依止一故設有女人羯刺藍墮餘女收取
置產門中生子殺何成害母逆因彼血生者識託方
增故第二女人但如養母雖諸所作皆應諮決而害
但成無間同類故惟人趣結生勝緣害成害母逆非
惟持養者若於父母起殺加行誤殺餘人無無間罪
於非父母起殺加行誤殺父母亦不成逆若一加行

害母及餘二無表生表惟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
表有多微有逆罪收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簡別故害成逆罪
非於父母全與此同以易識知而不識者雖行殺害
無棄恩心阿羅漢人無別標相旣難識是亦難知非
故漫心殺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
彼罪故告始久持汝已造二逆所謂害父殺阿羅漢
若於佛所惡心出血一切皆得無間罪耶要以殺心

方成逆罪打心出血無間則無無決定心壞福田故
若殺加行位彼未成無學將死方得阿羅漢果能殺
彼者有逆罪耶無於無學身無殺加行故若造無間
加行不可轉爲有離洙及得聖果耶頌曰

造逆定加行 無離洙得果

論曰無間加行若必定成中間果無離洙得果餘惡
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
總說有二一近二遠近不可轉遠有轉義於諸惡行
無間罪中何罪最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

論曰爲破僧故發虛誑語諸惡行中此罪最大如何
此罪虛誑語收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已身有非
一切智想然由洙因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爲最大果能感最極

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爲無爲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最爲殊勝諸結永斷爲此果故爲簡此故說世善言爲惟無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

汗母無學尼 殺住定菩薩 及有學聖者

奪僧和合緣 破壞宰堵波 是無間同類

論曰言同類者是相似義若有於母阿羅漢尼行非

梵行爲極汗辱是名害母同類業相若有殺害住定菩薩是名害父同類業相若有殺害有學聖者是名第三同類業相若有侵奪僧和合緣是名破僧同類業相若有破壞佛宰堵波是名第五同類業相有異熟業於三時中極能爲障言三時者頌曰

將得忍不還 無學業爲障

論曰若從頂位將得忍時感惡趣業皆極爲障以忍超彼異熟地故如人將離本所居國一切債主皆極爲障若有將得不還果時欲界繫業皆極爲障若有將得無學果時色無色業皆極爲障此後二位喻說

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

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十三

音釋

匱

求位切

𪔐

息淺切

電

薄角切

境

境口交切

塽

苦角切

塽

奇逆切

劇

奇逆切

劇

奇逆切

劇

地

薄也

鹹

鹹胡巖切

鹹

鹹胡巖切

鹹

鹹胡巖切

鹹

鹹胡巖切

鹹

鹹胡巖切

鹹

鹹胡巖切

鹹

鹹胡巖切

鹹

鹹胡巖切

也

感

感倉歷切

感

感倉歷切

感

感倉歷切

感

感倉歷切

感

感倉歷切

感

感倉歷切

感

感倉歷切

感

感倉歷切

感

堵

梵語也

波

此云方

波

此云方

波

此云方

波

此云方

波

此云方

波

此云方

波

此云方

波

此云方

金

壇居士于玉德施資刻此

阿

阿見達磨藏顯宗論第二十三卷計字六千五百二十個該銀二兩九錢三分四厘

百

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

二十

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

個

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

崇禎壬申歲孟秋月金沙頭龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四

尊

者

衆

賢

造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第五之七

如上所言住定菩薩爲從何位得住定名彼復於何說名爲定頌曰

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異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根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不爲女何況有受扇搢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爲堅豈未修妙相業位菩薩提心不退應立住決定名何故要修妙相業位菩薩方受住定名爾時人天方共知故先時但爲諸天所知或於爾時趣等覺定先惟等覺決定非餘何相應

知修妙相業頌曰

瞻部男對佛 佛思思所成 餘百劫方修

各百福嚴飾

論曰菩薩要在瞻部洲中方能造修引妙相業此洲覺慧最明利故惟是男子非女等身爾時已超女等位故此不應說於前頌中恒受男身義已顯故造此業時惟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惟緣佛思佛是可欣順德境故感妙相業惟思所成非修所成不定界故所感異熟此所繫故非聞

所成後羸劣故亦非生得加行起故謂彼惟於三無數劫修行施等波羅蜜多圓滿身中方可得故惟是加行非生得善惟餘百劫造修非多一一妙相百福莊嚴此中百思名爲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殺業道有五思者一離殺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名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爲緣佛未曾習思具百現前而爲嚴飾百福一一其量云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惟佛知有說若由業增上力感輪王位王四大洲自在而得是一福量有說若由業增上力得爲帝釋王二欲天自在而轉是一福量有說惟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太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

今薄伽梵昔菩薩時三無數劫中各供養幾佛頌曰
於三無數劫 各供養七萬 又如次供養
五六七千佛

論曰初無數劫中供養七萬五千佛次無數劫中供
養七萬六千佛後無數劫中供養七萬七千佛三無
數劫於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
事佛名爲勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一

劫滿所逢事佛名爲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號釋迦牟尼彼佛
出時正居末劫滅後正法惟住千年時我世尊爲陶
師子於彼佛所起殷淨心塗以香油浴以香水設供
養已發弘誓願願我當作佛一如今世尊故今如來
一一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 被折身無忿 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 如次修圓滿

論曰菩薩發願初修施時未能遍於一切含識施一切物惟運悲心彼於後時慣習力故悲心轉盛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差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底沙佛便超九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次無上覺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惟是福非業非事且施類中身語二業具福業事三種義名業故是福作故亦業是能等起身語業思轉所依門故亦名事

彼等起思惟名福業思俱有法惟受福名戒類既惟
身語業性故皆具受福業事名修類中慈惟名福事
業之事故慈相應思以慈爲門而造作故慈俱思戒
惟名福業餘俱有法惟受福名悲等慈此皆應思擇
有說福業顯作福義謂福加行事顯所依謂施戒修
是福業之事爲成彼三起福加行故有說惟思是真
福業福業之事謂施戒修以三爲門福業轉故何法
名施施招何果頌曰

由此捨名施 謂爲供爲益 身等及能發
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由是真
施體如所度境不得量名所立量名依能度具或爲
角勝貯藏稱譽傳習隨他親愛親附由如是等捨事
亦成然非此中正意所說爲簡彼故說爲供爲益言
於已涅槃惟爲供養於餘亦爲益彼大種諸根有行
施時但爲益彼具名何謂身語業及此能發能發謂
何謂無貪俱能起此聚卽身語業及能起心并此俱
行總名施體如有頌言

若人以淨心 輟已而行施 此剎那善蘊

總立以施名

應知如是施類福業事迴向解脫亦得離繫果而且就近決定爲言但說能招大財富果依何立此大財富各以財妙廣不可奪故爲何所益而行施耶頌曰
爲益自他俱 不爲二行施

論曰施主施時觀於二益一爲自益感果善根二爲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惟爲自益謂自增長

二種善根一者能招大富爲果二者爲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由彼已能畢竟超彼異熟地故而容爲得上義資糧是故亦名惟爲自益非他能益他根大種故不益他無煩惱者施他有情惟爲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爲二俱益無煩惱者奉施制多除順現受不爲二益前已總明施招大富今次當辯施果別因頌曰

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
王異由信等 行敬重等施 得尊重廣愛
應時難奪果

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爾隨欲或有施主具淨尸羅或少虧違或全無戒或有施主於佛教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爲他所敬重若自手施便能感得於廣大財愛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爲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 衆愛柔輭身
有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕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

衆愛如味美妙衆所愛故觸具足故感柔輒身及有
隨時生樂愛觸若有所闕隨應果減如是亦由具色
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

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旁生受百
倍果施犯戒人受千倍果由苦別者如七有依福業
事中先說應施客行病侍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
差別故苦有異由除受者差別苦故果有差別由恩
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
千倍乃至施佛果最無量雖皆無量亦有少多如殞
伽河大海水滴如望財施法施爲尊就財施中何爲
最勝頌曰

脫於脫菩薩 第八施最勝

論曰若已解脫者施已解脫田於財施中此最爲勝

若諸菩薩以勝意樂等欲利樂一切有情爲大菩提而行惠施雖非解脫施解脫田而施福中此最爲勝除此更有八種施中第八施福亦最爲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希天施七要名施八爲莊嚴心爲資助心爲資喻伽爲得上義而行惠施如世尊說施聖果無量頗施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師 最後生菩薩 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最

後有各最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爾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頓或數隨前而作田謂於後造善造惡根本謂根本業道加行謂引彼身語思謂由彼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此業最重翻此最輕除此中間非最輕重如契經言審思作業名爲造作亦名

增長何因說業名增長耶由五種因何等爲五頌曰

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作非率爾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爲增長餘惟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爲助伴由異熟故者謂時設不定定與異熟善上相違異此應知惟名造作如上所說未離欲等奉施制多惟爲自益旣無受用者施福如何成頌曰

制多捨類福 如慈等無受

論曰非我惟許所捨財物受者受用施福力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卽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受用物福無失若不爾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旣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
亦爾施制多福類亦應然於有德田追生勝解起極
尊敬奉施制多雖無受者亦無攝益由自心力有多
福生然不唐捐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既愛
果生植在惡田果應非愛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
而由施主利樂他心惟愛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卽從殺生乃至雜穢語
此中性罪立犯戒名遮謂佛所遮卽非時食等雖非
性罪而佛爲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爲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爲犯戒所壞言犯戒者謂審思犯二者不爲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槃迴向涅槃非有財故等言爲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寂已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名修 極能熏心故

論曰等引善者謂於定中等持自性及彼俱有卽此名修極熏心故修是熏義如華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爲顯就勝爲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爲供養如來馱都建窣堵波於未曾處二爲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 爲一梵福量

論曰有餘師說隨福能感一劫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曰

有信正見人 修十勝行者 便爲生梵福

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

論曰若能如實爲諸有情以無染心辯契經等令生正解名爲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爾便爲自他俱損契經等者等餘十一卽顯契經乃至論議言契經者謂能總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析如波羅衍拏等中辯或諸所有辯會當現真實義言皆名記別有說是佛諸了義經言諷誦者謂以勝妙緝句言詞非隨順前而爲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那伽由彼那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爲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卽由過去事言論究竟是名本事如曼馱多經若依現在事起諸言論要由過去事言論究竟是名本生如邏剎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惟說希奇出世間法由此能正顯三乘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
眞者或餘智人隨理辯釋亦名論議卽此名曰摩怛
理迦釋餘經義時此爲本母故又名爲阿毗達磨以
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怛纒藏
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爲說契經已種已欣令
熟相續作所作故爲說調伏已熟已作令悟解脫正
方便故爲說對法或以廣略清妙文詞綴緝雜洌及

清淨法令易解了名爲契經宣說修行尸羅軌則淨
命方便名爲詞伏善能顯示諸契經中深義趣言名
爲對法或依增上心或慧學所興論道如其次第名
爲契經調伏對法或素怛纒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眞
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
釋經中順三分善頌曰

順福順解脫 順決擇分三 感愛果涅槃

聖道善如次

論曰順福分善謂感世間人天等中愛果種子由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順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辯此善根自性地等應知如辯賢聖處說順決擇分善謂煖等四此亦如後辯賢聖處說如世間所說書印筭文數此五自體云何應知頌曰

諸如理所起 三業并能發 如次爲書印
筭文數自體

論曰如理起者正方便生三業應知卽身語意能發卽是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊爲體非諸字像卽名爲書所雕印文卽名爲印然由業造字像印文應知名爲此中書印次筭及文以前語業及彼能發五蘊爲體後數應知以前意業及彼能發四蘊爲體但由意思能數法故應辯聖教諸法相中少分異名令不迷謬頌曰
善無漏名妙 洵有罪覆劣 善有爲應習

解脫名無上

論曰善無漏法亦名爲妙勝無記洵有漏法故諸洵

汗法亦各有罪是諸智者所訶厭故亦各有覆以能
覆障解脫道故亦各有劣極鄙穢故應棄捨故准此
妙劣餘中已成故頌不辯卽有漏善無覆無記總名
爲中諸有爲善亦各應習餘非應習義准已成解脫
涅槃亦各無上以無一法能勝涅槃是善是常超衆
法故涅槃是善極安隱故餘法有上義准已成卽一
切有爲虛空非擇滅不具前說善常相故

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四

音釋

芬馥

芬數文切馥房六切芬馥香氣也

唐捐

捐余專切唐捐徒棄也

摩怛理

迦

梵語也此云本母怛當割切

素怛纚

梵語也此云契經纚魯瞰切

金壇居士于玉德施資刻此
百十二門說銀二兩七錢五分
崇祿壬申歲孟秋月金沙願龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十五

尊者衆賢造

唐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
業獨爲因非我所許要隨眠助方能感有故緣起教
初說隨眠此復何因隨眠有幾頌曰

隨眠諸有本 此差別有六 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能有能
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總說
爲一隨眠慢等亦然故復言亦或此爲顯如貪與瞋
行相不同故別建立如是慢等行相雖同餘義有異
故亦別立及言爲顯釋據相違或顯總攝隨眠類盡
若諸隨眠數惟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
爲遮解脫想

論曰卽前所說六隨眠中分貪爲二故經說七欲貪
有貪相差別故色無色愛佛說有貪彼貪多託內門
轉故又於上二界有起解脫想爲遮彼執故立有各
以此有言自生身義旣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爲十頌曰
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爲五餘非見五積數總成十
卽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論於
六中由見行異建立爲十如前已辯卽此所辯十種
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卽
上五部於十隨眠一二一一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纔見諦時彼卽斷故最
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惟在一部謂
見苦所斷邊執見亦爾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
爾餘食等四各通五部謂見四諦及修所斷如是總
說見分十二疑分爲四餘四各五故欲界中有三十
六此中若見緣苦爲境名爲見苦卽是苦法苦類智

忍此二所斷總說名爲見苦所斷乃至見道所斷亦然數習名修謂見迹者爲得上義於苦等智數數熏習說名爲修此道所除名修所斷色無色界五部各除瞋餘與欲同故名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無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田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爲定爾耶不爾云何頌曰

忍所害隨眠 有頂惟見斷 餘通見修斷
智所害惟修

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝惟見所斷惟類智忍方能斷故餘八地攝通見修斷謂聖者斷惟見非修法類智忍如應斷故若異生斷惟修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝惟修所斷

以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習無漏世俗
智所斷故如前所辯六隨眠中由行有殊見分爲五
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蘊中執我我所此見
名爲薩迦耶見有故名薩聚謂迦耶顯此所緣有而
非一卽於所執我我所事執斷執常各邊執見以妄
執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名爲
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惟損減餘增
益故於劣謂勝名爲見取有漏名劣聖所斷故執劣
爲勝總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爲初取餘法故於非
因道謂因道見一切總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爲因
名第一道惟受持戒禁性士夫智等非解脫因妄執
爲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

故惟見苦斷

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麤果義妄謂是常一我作者此爲上首方執爲因是故此執見苦所斷謂執我者是有身見於苦果義妄執爲我故現觀苦我執卽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卽非我智應不得生以見惟法時我見卽滅故非我智起我見已除然有我見於自在等相續法中計一

我已次卽於彼相續法上起邊執見計度爲常由此應知於自在等法常我二執惟見苦所斷以非常等諸無漏行見苦諦時二見旣滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執惟見苦所斷然於此道計爲道中若違見道強卽見道所斷豈不如計自在等爲因執苦爲因惟許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦爲道惟許見苦斷非見道斷此難不然以於苦諦見爲非常等非彼對治故謂若有執自在等爲因必先計爲無始無終等故此因執惟見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常

等時能治非道計爲道執故彼道執非見苦斷由此亦遮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爲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爾如是非道道執理必應通見集滅斷謂如邪見撥無真道後卽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爲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都無心信有因故又苦

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諦見後計滅方便非不唐捐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諦見後卽計有道應不成故謂緣道諦邪見或疑若撥若疑無解脫道如何卽執此能得永清淨此戒禁取體非不成以許有於謗道邪見執爲能證永清淨道由彼計爲如理解故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後執非謗真道邪見爲如理覺言如理者彼謂撥疑真解脫道是不顛倒

以如理故執爲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惟緣自部
法故道有多類於理無失若爾見滅所斷戒取體亦
應成與道同故謂有先以餘解脫處蘊在心中後執
謗眞解脫邪見爲如理覺以如理故執爲淨因如前
應成戒禁取體無如是理總許解脫是常是寂執彼
謗心爲清淨因理不成故如許涅槃體實非實謂若
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寂若不許爾不應希求如正
法中於涅槃體雖有謂實謂非實異而同許彼是常

是寂故於非撥俱見爲過如是若有以餘解脫蘊在
心中彼必總許涅槃常寂由此不執謗解脫見爲如
理解故見滅斷戒取定無又如天授雖總許有常寂
涅槃而離八支別計五法爲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
涅槃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爲解脫因或執我見能證
解脫此爲見苦斷爲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壞謂若見道所斷隨眠能緣見苦所斷爲境誰遮遍知建立壞失如現觀位苦智已生集智未生見苦所斷猶爲見集所斷緣縛雖以永斷未立遍知如是乃至滅智已生道智未生見苦所斷猶爲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惟見苦所斷緣牛戒等故但計麤果爲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麤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爲但有斯二種顛倒不爾顛倒總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 惟倒推增故 想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中惟取常見以爲常倒諸見取中取計樂淨爲樂淨倒有身見中惟取我見以爲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惟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互違故可說言二體各別諸計我論者卽執我於彼有自在力是我所見此卽我見由二門轉豈不諸煩惱皆顛倒轉故應皆是倒非惟四種不爾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容離欲染等故少分暫時得清淨故斷見邪見非妄增益於壞事門此二轉故餘部見取非增勝故所餘煩惱非推度故由此顛倒惟四非餘豈不經中說諸顛倒總有十二如契經言於非常計常有想心見倒於苦不淨非我亦然不爾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爲非常等想由慧與想近相

資故相從立名受等不爾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
漂溺毗婆沙說惟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此心想隨見
倒力立顛倒名非於受等如是諸倒惟見苦斷以常
顛倒等惟於苦轉故了非常等覺惟緣苦生故不應
後見集滅道時方捨常樂我淨見故辯見隨眠差別
相已爲餘亦有差別相耶亦有云何頌曰

慢七九從三 皆通見修斷 聖如殺纏等
有修斷不行

論曰有愚癡者先於有事非有事中校量自他心生
高舉說名爲慢由行轉異分爲七種一慢二過慢三
慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢於他劣等
族朋等中謂已勝等高舉名慢於他等勝族朋等中
謂已勝等名爲過慢於他殊勝族朋等中謂已勝彼
名慢過慢於五取蘊執我我所心便高舉名爲我慢
於未證得地道斷等殊勝得中謂已證得名增上慢
諸有在家或出家者於他工巧尸羅等德多分勝中
謂已劣心生高舉名爲卑慢於無德中謂已有德
名爲邪慢言無德者謂諸惡行違功德故立無德名

猶如不善然本論說慢類有九類是品類義卽慢之差別九類者何一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類此九皆依有身見起我勝者是過慢類我等者是慢類我劣者是卑慢類有勝我者是卑慢類有等我者是慢類有劣我者是過慢類無劣我者是卑慢類是故此九從三慢出謂過慢慢及卑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已

身知極下劣而自尊重如呈瑞者或旃荼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惟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此不決定謂有已斷而可現行如已離欲貪信苦眠眼等有雖未斷而定不行如未離欲貪聖者殺纏等言殺纏者謂由此纏發起故思斷衆生命等者等取盜姪誑纏無有愛全有愛一分無有各何法謂三界非常於

此貪求名無有愛由此已簡無漏非常彼定非貪安足處故有愛一分謂願當爲闍羅伐拏大龍王等等言爲顯阿素洛王北俱盧洲無想天等此殺纏等雖修所斷而諸聖者定不現行此不行因如後當釋有我慢等例亦應然無有愛中亦有見斷隨經說故言惟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我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

論曰等言爲顯殺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殺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析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

論曰惟見苦集所斷隨眠力能遍行然非一切謂惟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卽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爲因生染是故惟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爲共此非共故立不共名卽是望餘各別爲義如契經說不共佛僧此顯佛僧二寶各別以不共行故名不共無明非餘隨眠相雜行故或普

名共卽是遍義此非共故立不共名與諸隨眠不相應故何故惟於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶惟此普緣諸有漏法意樂無別勢力堅牢故能爲因遍生五部見滅見道所斷隨眠惟有能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢不能爲因遍生五部故惟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爲因遍生染法此相應法有二遍義謂於三義惟闕隨眠此俱有法有一遍義謂但爲因遍生染法若遍行惑能緣五部薩迦耶見緣見滅道所斷法生爲見何斷若見苦斷貪等亦應緣五部故惟見苦斷

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差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惟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爲我我所理不應言一念身見

體分五部貪等皆是自相惑故尚無一念頓緣二部況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謗彼見故又所緣境無分限故非有身見要先稱譽謗滅道見方計爲我亦非於境作分限緣見取必由稱譽能謗滅道邪見方計第一於所緣境作分限緣義既有殊不可爲例然有身見見苦諦時遍知所緣卽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
觀餘少法計爲勝故由此身見隨行見取雖緣見滅
道所斷法生麤故如身見惟見苦斷如緣修道所斷
法生謗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
無明所引邪見爲最勝故雖見苦位遍知所緣而要
所緣永斷方斷是故見取非如身見惟見苦時卽全
永斷故所說斷差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惟

執彼爲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蝟緣
五部名爲遍行是則遍行非惟爾所以於是處有我
見行是處必應起我愛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惟有十一前說
十一於諸界地中各能遍行自界地五部爲有他界
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壤

上境勝故緣無此失且欲見苦所斷邪見謗色無色
若果爲無見取於中執爲最勝戒取於彼非因計因
疑懷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
然理無有自上頓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處有不隨眠勿於相應
亦有爾故於上界地必頓緣耶非必頓緣或別或總

身邊見何緣不緣上界地緣他界地執我所及計
斷常理不成故謂非於此界此地中生他界地蘊中
有計爲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
無容緣他界地由此惟九緣上理成有餘師言身邊
二見愛力起故取有執受爲已有故以現見法爲境
界故必不上緣生欲界中若緣大梵起有情常見爲
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此謂如斯謂欲界生
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爲遍行體惟是
隨眠不爾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惟除
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
亦能緣無漏	於中緣滅者	惟緣自地滅
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

論曰惟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二邪見二疑相應無明
卽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
於一一地各緣幾地滅道爲境諸緣滅者緣自地滅
謂欲界繫緣滅隨眠惟緣欲界諸行擇滅乃至有頂
緣滅隨眠惟緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地
謂欲界繫緣道隨眠惟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

緣道隨眼一一惟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謗若謗集邪見欲界繫者能緣九地初靜慮者能緣八地乃至有頂惟緣彼地謗滅邪見於九地中一一惟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爲我我所彼諸法滅還爲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耽著此地行故若聞說有此地行滅便起此地邪見撥無非上行中有下耽著寧下邪見撥彼滅無雖界地相望因果隔絕而九地苦集展轉相牽又依生立

因更互爲因故一地邪見容有緣多滅無相牽及相因理故謗滅邪見惟緣自地滅然諸善智悟境理通容有頓緣多地行滅諸邪見起於境迷謬固執所隔不能總緣何緣邪見緣苦集滅有通惟別緣道不然由治有殊互相因故謂所緣道雖諸地別而展轉相屬互爲因果故由此邪見六九總緣滅不相因惟緣自地豈不法類二智品道亦互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爾六地法智品道應非欲界邪見總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
治故色無色界謗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總緣九
地類智品非類智品總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爲初靜慮地等
煩惱對治初靜慮等亦非全兩節推徵如前說又緣
道諦三界隨眠非苦集滅忍所對治故謗道見理應

無能下上總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互相因故互相
緣故謂法智品道同是欲界中緣道諦或對治種類
此同類道由互相因互相緣故設非對治亦欲緣道
煩惱所緣類智品道與法智品雖互相因由對治門
種類別故不相緣故非欲緣道煩惱所緣准此已遮
色無色界緣道煩惱亦應能緣治色無色法智品道
謂於此中雖有少分法智品道能治上界上分煩惱
亦互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

展轉相因更互相緣治類同故雖非對治而可總爲
上八地中緣道惑境是故如頌所說理成何故貪瞋
慢及二取見無漏斷不緣無漏以諸欣求真解脫者
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
豈能盡惑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無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
無漏緣怨害事方得生瞋無漏事中離怨害相故緣
無漏瞋必不生又瞋隨眠其相麤惡諸無漏法最極
微妙故瞋於彼無容得行諸慢隨眠高舉相故性不
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爲緣起如是慢以無
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爾有於謗涅槃者邪見等上
起瞋隨眠既稱所緣應無有過於有過法起憎背心

正合其儀應遠離故則應瞋恚非見滅斷無如是失
愚滅相者於能謗者方起瞋故謂於餘處執解脫已
於謗真解脫方起不忍心是故要愚真滅相者方於
謗滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋諸有不愚真滅
相者於能謗滅邪見等上若生厭背非瞋隨眠乃是
無貪善根所攝又如腹內積多病者爲活命故雖食
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爲緣見
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謗滅邪見等中所生
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謗滅見貪
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
方得永滅極樂處者惟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耽著諸有

不樂出離故起邪見非撥涅槃寧執此爲緣滅瞋恚

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十五

音釋

瀑

蒲報切

旃荼羅

梵語也此云嚴熾旃荼羅諸延切荼同都切

金壇居士于玉德施資刻此

阿毘達磨藏顯宗論第二十五卷計字八千三百五十個該銀三兩七錢三分七厘崇禎壬申歲孟秋月金沙願龍山識

子
五