

阿毘達磨藏頭宗論

十二卷
十五

殿

C40-4514

了翁上座請大猷公有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院廬府中永
為學者不厭許出院內
當山二世鐵牛提謹誌

64853

阿毗達磨藏顯宗論卷第十一

尊

者

衆

賢

造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第三之七

緣與因義差別云何有說因緣徧不徧異初及四二
緣攝六因故二三二緣非因攝故六因四緣體雖無
別而義有異且等無間及所緣緣既非因攝故知餘
二義亦有殊緣義等故與因皆別故有總辨因緣異
言因謂能生緣能長養猶如生養二母差別又緣攝
助因方能生生已相續緣力長養故或有說因唯有

一緣乃衆多猶如種子糞土等異又因不共共者是緣如眼如色又作自事名因若作他事名緣如種糞等又能引起名因能任持者名緣如華如帶又近名因遠者名緣如珠如日又因能生緣者能辦如酪出生酥入鑽器能辦又正有義名因能助顯發名緣如字界字緣於義有差別如斯等類差別衆多是故因緣別立名想此總意顯因親緣疎故因緣中親疎數廣已隨理教略辨諸緣如是諸緣顯法生滅以爲作用應說何緣於何位法而興作用頌曰

二因於正滅 三因於正生 餘二緣相違

而興於作用

論曰前說五因爲因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應二因於法滅現前位而作功能此位二因作功能者謂俱生品隨闕一時作用皆無不能取境於現在位如是二因雖俱一時取果與果而今但約與果功能所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類徧行異熟三種法正生位而作功能故有說言等流異熟二果因力牽引令生同類徧行容有無間等流果起可言彼果於正生時因興作用異熟

因果必隔遠時其因久滅果方正起如何作用在果
生時非過去時可有作用此言作用意顯功能二相
別中已曾思擇其因雖滅經無量時而有功能令自
果起由不共故自果生時作用雖無而於自果與功
能上立作用名唯取果功能乃各真作用餘名作用
皆是假說已說因緣二時作用二緣作用與此相違
等無間緣於法生位而興作用以彼生時前心心所
引開避故若所緣緣能緣滅位而興作用以心心所
要現在時方取境故其增上緣法生滅位皆無障住
故彼作用一切無遮今應思擇俱有相應及所緣緣

若法生已方興作用何須立此二因一緣若執因緣
要有作用方許立爲因緣性者則未來世應無因緣
然宗所許不應爲難若爾云何說有作用若離如是
二因一緣正滅位中所引諸法應無作用取境功能
若作用無亦名緣者諸阿羅漢最後心等亦應可立
等無間緣此責非理前已辨故說所緣緣非要由有
作用方立何相關涉而將例彼等無間緣彼緣要由
開避牽引故唯現在正可安立於未來世定無彼緣
於現在時曾有作用故雖過去亦可安立其所緣緣
非唯現在但有體性皆可成緣不必要由作用而立

唯於少分少分成緣得作用名非於一切云何知有
體方得成緣所緣體若無覺不生故若所緣緣要有
作用後法無爲應有前果或此作用非據親生諸果
而立但據諸法起用所憑說爲作用故後無爲無前
果失應言何法由幾緣生頌曰

心心所由四 二定但由三 餘由二緣生

非天次等故

論曰此中由言爲顯故義謂心心所四緣故生其所
緣緣除生心等無別有用謂六識身及相應法隨其
所應以色等五及一切法爲所緣緣心等因緣具五

因性前生自類開避引發是謂心等等無間緣此增
上緣卽一切法各除自性隨其所應豈不一緣二因
作用非於彼法生時卽有如何心等四緣故生如何
因緣具五因性雖法滅位作用方成而法生時非無
功力離此彼法必不生故以心心所必仗所緣及託
二因方得生故若法與彼法爲所緣或因無暫時非
本論說故二無心定三緣故生除所緣緣非能緣故
此因緣者但有二因一俱有因謂二定上生等諸相
二同類因謂前已生自地善法等無間緣謂入定心
及相應法增上緣者謂如前說豈不無想亦三緣生

是心心所等無間故亦應說爲心等無間但非心等
加行引生故於此中廢而不說我此無想但聲所顯
非如二定相對立故二定何緣是心等無間而不說
是心等無間緣由心等力所引生故如心心所生必
繫屬前心滅故非如色法可與餘心俱時轉故非如
得等可有雜亂俱現前故非如生等是餘伴故然心
方便加行引生故可說爲心等無間與心等起定相
違害故非心等等無間緣又爲此緣理相違故謂修
行者厭惡現行心心所法入無心定若無心定復爲
此緣引心心所則修行者應於此定無樂起心爲離

現行心心所法入無心定此復引生心心所法不應
正理故非心等等無間緣二定剎那前望於後何緣
不立等無間緣諸念皆由心等引故非由前念引後
令起若前能引後最後應無果亦不可說此引出心
已說違心非心緣故又出定心入心果故入心無間
出心未生如何說彼爲等無間無等無間緣於中爲
隔故無間等無間二義有差別前心等乃引後法生
後法各爲前等無間剎那無隔立無間各是故二言
其義各別故作是說若法與心爲等無間彼法亦是
心無間耶應作四句第一句者謂無心定出心心所

及第二等諸定剎那第二句者謂初所起諸定剎那
及有心位諸心心所生住異滅第三句者謂初所起
諸定剎那及有心位心心所法第四句者謂第二等
諸定剎那及無心定出心心所生住異滅若法與心
爲等無間與無心定爲無間耶應作四句謂前第三
第四句爲今第一第二句卽前第一第二句爲今第
三第四句餘不相應及諸色法皆因增上二緣所生
復云何知世間諸法准如上說因緣所生非自在天
我勝性等一因所起由次第故謂諸世間若自在等
一因生者則應一切俱時而生非次第起因現有故

何法爲障令不俱生現見諸法次第而起故知非但
一因所生若執世間隨自在欲前後差別故非頓起
是則應許非一因生亦許欲爲法生因故此欲前後
生滅差別理亦不成因無異故非因無異果有差別
要待異因果方別故或差別欲應許頓生所因前後
無差別故是則諸法亦應頓生誰能爲障令不頓起
若自在欲更待餘因前後次第差別生者應所因法
復待餘因則所待因應無邊際因無邊故無始義成
不越釋門因緣正理徒異名說自在爲因又無用故
不應妄執世間諸法自在爲因非自在天作大功力

生世間法少有所用故不應謂自在爲因若爲發生
自歡喜者但應發喜何用生餘若喜離餘方便不發
是則彼喜餘方便生自在於斯應非自在於喜既爾
餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便
生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生喜
亦應非餘方便所起或生苦具逼害有情爲發自喜
咄哉何用事斯暴惡自在天爲又信世間唯從自在
一因所起則撥世間現見罪福諸士用果若言自在
待餘罪福助發功能方成因者但是朋敬自在天言
離所餘因緣不見別用故時地水等種種因緣於牙

等生現有功力牙等隨彼成有無故於牙等生除彼
功力不見別用故不應計世間法起自在爲因自在
旣然我勝性等亦應准此如應思擇故無有法唯一
因生但從如前所說種種因緣所起其理極成旣言
色法因及增上二緣所生大種所造總名爲色於中
云何大種所造自他相望互爲因緣頌曰

大爲大二因 爲所造五種 造爲造三種
爲大唯一因

論曰初言大爲大二因者是諸大種更互相望但爲
俱有同類因義俱起前生爲因別故謂隨闕一餘不

生故更互相望有俱有因性類雖別而同一事更相
順故有同類因大於所造能爲五因何等爲五謂生
依立持養別故雖同持生而隨轉故如互起影燈焰
發明大於所造得成因義如是五因但是能作因之
差別大望所造爲餘五因理不成故非一果故非俱
有因非相應因不相應故非染污故非徧行因非異
熟因無記性故非同類故非同類因問答決擇如順
正理又本論中亦有文證大望造色無五種因如說
有色處非無記爲因亦非無記謂善色處若爾應與
經論相違如契經言因四大種施設色蘊本論亦言

四大所造因增上等俱不相違據生因等五因說故
大與所造爲生因者從彼起故如母生子爲依因者
隨彼轉故如臣依王爲立因者能任持故如地持物
爲持因者由彼力持令不斷故如食持命爲養因者
能增長故譬如樹根水所潤沃如是則顯大與所造
爲起變持住長因性或生因者一切大種生所造色
非離諸大種有造色生故造色生已同類相續不斷
位中火爲依因能令乾燥不爛壞故水爲立因能爲
浸潤令不散故地爲持因能任持彼令不墜故風爲
養因能引發彼令增長故如是大種雖與所造無俱

有等五種因義而有生等五種別因故與經論無相違失諸所造色自互相望但有三因所謂俱有同類異熟據所造類容有三因非一切有俱有因者謂隨心轉身語二業七支相望展轉爲因同類因者一切前生於後同類異熟因者謂諸不善及善有漏身語二業能招異熟眼等色等所造於大但爲一因謂異熟因身語二業能招異熟四大種故已辯諸法爾所緣生當隨宗委辯等無間緣義前雖總說諸心心所已生除最後爲等無間緣未決定說何心無間有幾心生復從幾心有何心起今當定說心有多種如何

依彼可定說耶且略說心有十二種云何十二頌曰

欲界有四心 善惡覆無覆 色無色除惡

無漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善有覆無記無覆無記色無色界各有三心謂除不善餘如上說如是十種說有漏心若無漏心唯有二種謂學無學合成十二此十二心互相生者頌曰

欲界善生九 此復從八生 洙從十生四

餘從五生七 色善生十一 此復從九生

有覆從八生 此復生於六 無覆從三生

此復能生六

無色善生九

此復從六生

有覆生從七

無覆如色辯

學從四生五

餘從五生四

論曰欲界善心無間生九謂自界四色界二心於入定時及續生位如其次第生善染心生何善心復何地攝此於初位生加行心若於後時生離欲得隨順住故無容起彼生得善心生在此間不能令彼起現前故有說彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮有說亦在靜慮中間尊者瞿沙作如是說乃至亦在第二靜慮如超定時隔地而起有作是說非等引心無力

能牽隔地心起是故彼說理定不然及無色一於續生位欲善無間生彼染心并學無學隨順住故欲善無間必定不生色無色纏無覆無記彼皆繫屬自界心故亦定不生無色界善以彼於此四遠遠故一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠卽此復從八無間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起被初靜慮染定惱時從彼染心生於欲善求依下善爲防退故及學無學謂出觀時染謂不善有覆無記二各從十無間而生謂自界四色無色六於續生位上界六心皆可命終生欲二染必無無漏生染汚心故此

非從學無學起卽此無間能生四心謂自界四餘無
生理必無下地染心無間能生上地及無漏心餘謂
欲纏無覆無記此心從五無間而生謂自界四及色
界善欲界化心從彼生故卽此無間能生七心謂自
界四及色界二善與染污於入定時欲界化心還生
彼善於續生位欲界無覆生彼染心并無色一於續
生位此無覆心能生彼染如是已辯欲界四心無間
從生能生決定色界善心無間生十一謂除無色無
覆無記心異熟生心屬自界故卽此復從九無間起
謂除欲界二染污心及除無色無覆無記有覆從八

無間而生除欲而染及學無學卽此無間能生六心
謂自界三欲善不善有覆無記無覆從三無間而起
謂唯自界餘無生理卽此無間能生六心謂自界三
欲無色染已辯色界三心相生無色界善無間生九
謂除欲善欲色無覆卽此從六無間而生謂自界三
及色界善并學無學有覆無間能生七心謂自界三
及色界善欲色界染卽此亦從七無間起謂除欲色
染及學無學心無覆如色說從三無間生謂自界三
餘皆非理卽此無間能生六心謂自界三及欲色染
已辯無色三心相生學心從四無間而生謂卽學心

論
及三界善卽此無間能生五心謂前四心及無學一
非三界染互相違故非諸無覆不明利故餘謂無學
從五無間生謂三界善及學無學二卽此無間能生
四心謂三界善及無學一不生學心彼非果故非染
無覆如前說故說十二心互相生已云何分此爲二
十心頌曰

十二爲二十 謂三界善心 分加行生得

欲無覆分四 異熟威儀路 工巧處通果

色界除工巧 餘數如前說

論曰三界善心各分二種謂加行得生得別故欲界

無覆分爲四心一異熟生二威儀路三工巧處四通
果心色無覆心分爲三種除工巧處上界都無造作
種種工巧事故無色界無行等事故無威儀路無攝
受支三摩地故亦無通果依如是理欲界有八色界
有六無色有四學無學心合爲二十如是二十五相
生者且說欲界八種心中加行善心無間生十謂自
界七除通果心自類靜定無間生故及色界一加行
善心并學無學卽此復從八無間起謂自界四二善
二染及色界二加行有覆并學無學生得善心無間
生九謂自界七除通果心及色無色有覆無記卽此

復從十一心起謂自界七除通果心及色界二加行有覆并學無學二染污心無間生七謂自界七除通果心卽此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心并無色三除加行善異熟威儀無間生八謂自界六除加行善與通果心及色無色有覆無記卽此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心無間生六謂自界六除加行善與通果心卽此復從七無間起除通果心從通果心無間生二謂自界一卽通果心及色界一卽加行善卽此亦從二無間起謂卽前說自色二心說欲界心互相

生已次說色界六種心中從加行善心無間生十二謂自界六及欲界三加行生得與通果心并無色一加行善心學無學心卽此復從十無間起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果并無色二加行有覆學無學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二不善有覆并色界一有覆無記卽此復從五無間起謂自界五除通果心有覆無記無間生九謂自界五除通果心及欲界四二善二染卽此復從十一心起謂自界五除通果心及欲界三生得善心威儀異熟并無色三除加行善異熟威儀

無間生七謂自界四除加行善與通果心及欲界二不善有覆并無色一有覆無記卽此復從五無間起謂自界五除通果心從通果心無間生二謂自界二加行通果卽此一從二無間起謂卽前說自界二心說色界心互相生已次說無色四種心中加行善心無間生七謂自界四及色界一加行善心并學無學卽此復從六無間起謂自界三惟除異熟及色界一加行善心并學無學生得善心無間生七謂自界四及色界一有覆無記并欲界二不善有覆卽此復從四無間起謂自界四有覆無記無間生八謂自界四

及色界二加行有覆并欲界二不善有覆卽此復從十無間起謂自界四及色界三生得異熟與威儀路并欲界三名如色說異熟生心無間生六謂自界三除加行善及色界一有覆無記并欲界二不善有覆卽此復從四無間起謂自界四說無色心互相生已次說無漏二種心中從有學心無間生六謂通三界加行善心及欲生得并學無學卽此復從四無間起謂三加行及有學心從無學心無間生五謂前有學所生六中除有學一卽此復從五無間起謂三加行及學無學復有何緣加行無間能生異熟工巧威儀

非彼無間生加行善且異熟生由先業力所引發故
勢力羸劣非作功用所引發故不能引起加行善心
故彼不能生加行善出心不由功用轉故加行無間
生彼無違工巧威儀勢力羸劣樂作功用引發工巧
及威儀故不能引起加行善心出心不由功用轉故
加行無間生彼無違若爾淙心不應無間生加行善
淙著境界違背善故勢力劣故無斯過失厭倦煩惱
數數現前作是思惟設何方便令無義聚止息不行
便如實知起過失境能生功德脫我當起煩惱現前
尋復覺知起善防護由斯願力能起加行無始時來

數習淙故勢力不劣故淙無間生加行善欲界生得
行相明利非勝功用之所引發以明利故可有從彼
學無學心色界加行無間而起非勝功用所引發故
不能從此引生彼心色無色界生得善心不明利故
非勝功用所引發故非學無學他界加行無間而起
亦非從此引生彼心又欲生得以明利故可從色淙
無間而生能爲防護色界生得不明利故非無色淙
無間而起作意有三謂自共相勝解作意有差別故
云何名爲自相作意謂觀諸色變礙爲相乃至觀識
了別爲相如是等觀相應作意云何名爲共相作意

謂十六行相應作意云何名爲勝解作意謂不淨觀及四無量有色解脫勝處徧處如是等觀相應作意如是三種作意無間聖道現前聖道無間亦能具起三種作意若作是說便順此言不淨觀俱行修念等覺分有餘師說惟從共相作意無間聖道現前聖道無間方能具起三種作意若爾何故契經中言不淨觀俱行修念等覺分由不淨觀調伏心已方能引生共相作意從此無間聖道現前依此展轉密意而說故無有過有餘復言惟從共相作意無間聖道現前聖道無間亦惟能起共相作意此言有失所以者何

依未至等三地證入正性離生聖道無間可生欲界共相作意以欲界中共相作意去彼聖道非極遠故若依第二第三第四靜慮證入正性離生聖道無間起何作意非起欲界共相作意以極遠故又於彼地無容有故以非彼地已有曾得共想作意異於曾得順決擇分非諸聖者順決擇分可復現前非得果已可重發生加行道故彼今應說此聖道後起何共相作意現前豈不繫屬順決擇分亦修彼類共相作意如觀諸行皆是無常觀一切法皆是無我涅槃寂靜聖道無間引彼現前此救非理繫屬加行所修作意

非得果後可引現前是彼類故前說聖道無間通三
作意現前於理爲善若依未至定得阿羅漢果後出
觀心或卽彼地或是欲界依無所有處得阿羅漢果
後出觀心或卽彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢
果後出觀心惟自非餘地於欲界中有三作意一聞
所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一聞
所成二修所成三生所得無思所成舉心思時卽入
定故無色惟有二種作意一修所成二生所得欲界
聞思作意無間聖道現前聖道無間具起三種作意
現前以諸聖道起必繫屬加行道故非生得善作意

無間聖道現前色界聞修作意無間聖道現前聖道
無間亦惟起彼二種作意無色惟修作意無間聖道
現起聖道無間亦惟起修不起生得若生第二靜慮
已上起初靜慮三識身時諸有未離自地洙者從彼
自地善洙無記作意無間三識現前三識無間還生
自地三種作意諸有已離自地洙者除洙作意惟善
無記作意無間三識現前三識無間亦惟起此二種
作意於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰
三界洙如次 得七六二種 色善二學三
二無餘自得

論曰欲界染心正現前位十二心內容得七心色界
染心正現前位十二心內容得六心無色染心正現
前位十二心內容得二心爲一剎那應言不爾謂起
欲界染污心時或界退還或續善本或退勝德於此
三位隨容有數總得七心界退還時得自界四并色
界染亦容可得續善本位得自善心以疑心中續善
根故退勝德位三界染心及有學心皆容可得若起
色界染污心時或界退還或退勝德隨容有數總得
六心界退還時得自三種及得欲界無覆無記謂通
果心退勝德位色無色界二染污心及有學心皆容

可得若起無色染污心時頓得二心謂學自染此中
惟有退勝德位色界善心正現前位十二心內容得
二心謂自善心無覆無記由昇進故若有學心正現
前位十二心內容得三心謂有學心及色無覆并無
色善若初證入正性離生爾時學心卽名爲得若以
聖道離欲界染最後所起解脫道時得色無覆若以
聖道離色界染得無色善此中離言非究竟離以於
色染未全離時無色善心已可得故二謂欲色無覆
無記此二心中都無所得餘謂前說染等心餘謂無
色界無覆無記欲無色善及無學心不記彼心正現

前位得心差別應知彼心正現前位惟自可得諸所言得據此類心先無所成今創得故

阿毗達磨藏顯宗論卷第十一 說一切有部

音釋

蒂 丁計切 羸劣 羸倫為切瘦也 數數 並色角切類也 創 梵

根蒂也 造也 切如

金壇居士于玉德施資刻此 阿毘達磨藏顯宗論第十一卷計字六千八百八十二個該銀三兩零九分七厘 崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第十二

尊 者 衆 賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之一

已依三界辯得心等諸法差別今應思擇三界是何處別有幾頌曰

地獄傍生鬼 人及六欲天 名欲界二十

由地獄洲異 此上十六處 名色界於中

初二二三三 第四靜慮八 無色界無處

由生有四種 依同分及命 令心等相續

論曰那落迦等下四趣全及天一分眷屬中有并器
世間總名欲界天一分者謂六欲天一四大王衆天
二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六
他化自在天如是欲界地獄趣等并器世間總有十
處地獄洲異分爲二十八大地獄各地獄異一等活
地獄二黑繩地獄三衆合地獄四號叫地獄五大叫
地獄六炎熱地獄七大熱地獄八無間地獄言洲異
者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲
四北俱盧洲如是十二并六欲天傍生餓鬼處成二
十若有情界從自在天至無間獄若器世界乃至風

輪皆欲界攝已說欲界并處不同此欲界上處有十
六謂初靜慮處唯有二二三各有三第四獨有八器
及有情總名色界言初靜慮處有二者一梵衆天二
梵輔天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天
三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量
淨天三徧淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福
生天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者一無
繫天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天此
十六處諸器世間并諸有情總名色界何緣大梵及
無想天無壽量等殊不別建立不應別立大梵一故

要依同分立天處名非一梵王可名同分雖壽量等
與餘不同然由一身不成同分故與梵輔合立一天
高下雖異然地無別無想有情與彼廣果壽身量等
無差別故亦無異因故不可立爲第四處無色界中
都無方處以無色法去來無表皆無方所理決定故
但異熟生勝劣差別說有四種一空無邊處二識無
邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無
色界由生勝劣非由方所以於是處得彼定者命終
卽於是處生故復從彼歿生欲色時卽於是處中有
起故由漸離欲漸得彼定及生劣勝次第如是隨生

因力果少多故於無色界受生有情以何爲依心等
相續何緣於此歟復生疑以諸法中都無有我心心
所法在欲色界依託色身可相續轉於無色界旣無
色身心等應無相續轉義爲顯彼有依故作是說依
同分及命令心等相續及聲攝餘不相應行謂得及
非得異生性生等法轉所賴故名爲依心等轉時要
託彼故眼等四識一一皆用無間滅意及自色根爲
其所依及爲依性以自色根所依大種身根及大同
分命根得等生等但爲依性身識卽用意及身根爲
其所依及爲依性但以身根所依大種同分命根得

等生等爲其依性非爲所依意識但以無間滅意爲其所依及爲依性身根及大同分命根得等生等但爲依性如是欲色有情心等依色同分命等相續無色有情以無色故但依同分及命根等心等相續非無有依依與所依二相別者要由彼有此方得轉無則不轉是爲依相定有彼相及隨變者是謂爲依及所依相雖彼諸法爲心等依而或有時心等不轉此由別法爲障礙故心等轉位必有彼依故彼得爲心等依相現見心等於死身內畢竟不生於生身中雖暫時滅而定當起故彼色等依相極成由此故知色

聲香等於心心所不能爲依以外事中有色聲等然心心所曾不轉故心等不隨無間滅意定有轉變如何可說彼爲所依夫隨變者謂令改易由前意滅後心等起何非所依非同分等爲心等依如眼等根無間滅意故所依相與依相別如是欲色諸有情心四蘊俱生滅爲依性唯一色蘊得爲所依酒等惱時心雖轉變而無意識色爲所依夫成所依定能生變意識非定隨色變生以無色時心亦有故可爲依性非作所依是故六識在欲色界得以四蘊爲俱生依無色意識以無色故彼俱生依唯通三蘊若爾何故但

言無色心等依於同分及命此說定同無亂依故謂
心心所雖互爲依而非定同不自依故亦非無亂在
此地生亂起自他心心所故同分及命心等同依又
此地生唯此地故依此設起不同地心由此還令自
地心起唯依此二名此地生牽引業生無間斷故由
斯說是同不亂依心等不然故略不說若無此二餘
地四蘊現在前時爾時有情應名餘地非此地攝自
地先業所牽引果不相續故然不應許是故當知如
欲色界身同分命爲心等依雖或有時異地心起而
依身等於此生中後定當牽自地心起如是無色雖

無有身心等定依同分及命故頌偏說同分命根此
是牽引業異熟故是餘異熟相續住因譬如樹根莖
等依住現見諸樹葉枝莖等雖同種生而依根住是
故不應謂眼根等唯依業住無別有依由斯已釋生
無色界業生心等須別依因故本論中不作是說心
轉卽用受等爲依卽由此因得非得等及聲總顯不
說別名謂彼非唯業所生故設業生者非恒續故由
此總說名爲識緣不說受等爲識依性如何彼法爲
心等依謂彼若無自地心等必不生故猶如身等或
由彼是無亂因故非生上地成就下善又無成異地

異生性等故彼爲依性其理極成有餘師言如坑塹等雖無風等燈焰不生彼法若無心等不起故知心等用彼爲依或有門人作是徵請不相應行應如色身亦能爲依生意識等故但爲說不相應行爲心等依非無色界俱生四蘊無相依義然於此中心與受等爲所依性非彼受等爲心所依非所隨故要心總了境界相時受等方能取差別相故彼隨心心非隨彼然心心所各互相隨互隨轉者同一果故何緣不說欲色界中此二爲依心等相續而但說彼依於色身欲色界中身同分等雖恒相續皆能爲依而身麤

顯是故偏說或爲成立同分命根離身別有故作是說非於無色或餘地中業生心等恒現前故或顯同分及命根等亦依身轉故作是說雖彼與身互相依止而身勝故偏說爲依豈不命根爲身依性亦是殊勝命根若無身根等法皆不轉故雖無命根彼皆不轉而身多爲災橫等緣命等隨身亦有損益故身與彼爲依義勝卽由此義對法諸師說無色中以無身故同分命等更互相依如本論說云何欲界謂有諸法欲貪隨增色無色界亦復如是爲顯諸法三界現行非皆彼繫故作是說離諸煩惱皆所隨增貪多現

行故偏說一言欲貪者謂欲界貪色無色貪亦復如是欲所屬界說名欲界如是類釋上二界名又欲之界名爲欲界由此界能任持欲故色無色界應知亦然若界有色而無定者是名欲界若界有色亦有定者是名色界若界無色而有定者是無色界三界爲一爲復有多三界無邊如虛空量故雖無有始起有情無量無邊佛興于世一一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言云何安住當言傍生故契經言譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下注如是東方無間無斷無量世界或壞或

成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟如是展轉世界無邊若有離一三界貪時一切三界貪皆滅離依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦爾勿有於境太過失故已說三界趣復云何何處幾種頌曰

於中地獄等 自名說五趣 唯無覆無記
有情非中有

論曰於三界中隨其所應說有五趣如自名顯謂前

所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四
趣全三界各有天趣一分爲顯有界非趣所攝故三
界中說有五趣善洙無記有情無情及中有等皆是
界性趣體唯攝無覆無記及與有情而非中有言趣
體唯攝無覆無記者唯異熟生爲趣體故由此已釋
趣唯有情無情中無異熟生故趣體唯攝無覆無記
如七有經定應信受經說七有謂地獄有傍生有餓
鬼有天有人有業有中有此中業有是五趣因簡趣
異因是故別說此經爲顯趣體唯攝無覆無記故簡
異因理亦應然若善洙法是趣體者趣應雜亂一趣

身中多趣惑業皆可現起及成就故業如中有俱別
說故是趣因故定非趣攝非如見濁有處說見是煩
惱故無處說業是趣體故不可爲例唯異熟生是諸
趣體何緣證知契經說故經說舍利子作是言具壽
若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身
語意由穢濁故於那落迦中受五蘊異熟異熟起已
名那落迦除五蘊法彼那落迦都不可得此中旣說
除異熟生色等五蘊無別地獄異熟起已名那落迦
故知趣體唯是異熟發地獄業名地獄漏招地獄生
名地獄業非此漏業卽地獄體論說五趣一切隨眠

所隨增者依趣及趣能結生心說故無失中有非趣何緣故知由經論理爲定量故且由經者謂七有經別說五趣因方便故言由論者施設論說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊論說眼界云何謂四大種所造淨色是眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有言由理者趣謂所往中有不應是所往處由此能往所往趣故又彼卽於死處生故非所往處故非趣攝若爾無色亦應非趣死處生故不爾無色死處卽生不往餘處中有雖是死處卽生然往餘處故非趣體言中有者謂中有地死生

中間決定有故生有無間容起死有故無本有各中有過或容彼在異類二生中間起故名爲中有不可說在二趣中間故名中有對執中有是趣攝宗因不成故於前所說諸界趣中如其次第識住有七其七者何頌曰

身異及想異 身異同一想 翻此身想一

并無色下三 故識住有七 餘非有損壞

論曰謂若略說欲界人天并及下三靜慮無色此七生處是識住體若廣分別應隨契經有色有情身異想異如人一天是第一識住一天者謂欲界天

及初靜慮除劫初起言有色有情者是成就色身義
言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼由身異
或有異身故彼有情說名身異言想想異者謂彼苦樂
不苦不樂想差別故彼由想異或有異想或習異想
以成其性故彼有情說名想異有色有情身異想一
如梵衆天謂劫初起是第二識住所以者何以劫初
起彼梵衆天同生此想我等皆是大梵化生大梵爾
時亦生此想是諸梵衆皆我化生何緣梵衆同生此
想由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故又觀大
梵先時已有已及餘天後方生故彼不能見從上地

歿依初靜慮發宿住通不能了知上地境故何緣大
梵亦生此想彼纔發心衆便生故謂已所化非速歿
故或愚業果感赴理故或見已身形狀勢力壽威德
等過餘衆故由是緣故梵衆梵王身雖有殊而生一
想言身異者初靜慮中有表無表尋伺多識爲因感
身有差別故安立衆生身有異故有色有情身一想
異如極光淨天是第三識住此中舉後兼以攝初應
知具攝第二靜慮若不爾者彼少光天無量光天何
識住攝彼二既有第三識住相無緣可說非識住所
收故知此中依舉顯理說諸識住非但如言彼天中

無有表業等爲因所感差別身形故言身一此顯同
處身相無異非說處別第二靜慮喜捨二想雜亂現
前故言想異由彼天衆狀根本地喜根已起近分地
捨根現前狀近分地捨根已起根本地喜根現前譬
如有人於諸飲食若素若膩飲狀互增有色有情身
一想一如徧淨天是第四識住言身一者釋義如前
唯有樂想故名想一徧淨天樂寂靜微妙常生欣樂
無起狀時是故無由近分交雜故唯依此立想一名
初靜慮中由染污想故言想一以於非因起戒禁取
執爲因故第二靜慮由二善想故言想異由等至力

二受交叅而現前故第三靜慮由無記想故言想一
純一寂靜異熟樂受而現前故下三無色名別如經
卽三識住是名爲七釋三無色如順正理此中何法
名爲識住謂彼所繫五蘊四蘊識於其中樂住著故
有餘師說唯有情數得識住名契經說故爲顯諸識
所住著事故契經說七識住名由此餘處非識住攝
以彼處識有損壞故識於其中不樂住著餘處者何
謂諸惡處第四靜慮及有頂天云何於中識有損壞
損壞識法於中有故何等名爲損壞識法謂諸惡處
有重苦受能損於識第四靜慮有無想定及無想事

有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷復說若處
餘處有情心樂來止若至此處不更求出說名識住
於諸惡處二義俱無第四靜慮心恒求出謂諸異生
未入無想若諸聖者樂淨居等若淨居天樂證寂滅
有頂昧劣故非識住有說若識愛力執受安住其中
說名識住一切惡處淨居天等業力執受安住其中
無想有情及有頂處見力執受安住其中由是皆非
識住所攝有餘復說衆生有三所謂樂著諸境樂想
樂著境者人及欲天樂著樂者下三靜慮樂著想者
下三無色唯於此處立識住名餘無此三故非識住

相承說者若處具有見修所斷及無斷識立識住名
異此便非識住所攝欲界無定就所依說有無漏識
非想有定就自性說無無漏識或欲人天一身容有
具三識義非想不爾第四靜慮雖具三識而立處全
一處少分不具三識故少從多不立識住是故識住
數唯有七如是解釋七釋住已因茲復辯九有情居
其九者何頌曰

應知兼有頂 及無想有情 是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有無想有情是名爲九諸有

情類唯於此九欣樂住故立有情居謂諸有情自樂安住所依色等實物非餘以諸有情是假有故然諸實物是假所居故有情居唯有情法以有情類於自依身愛住增強非於處所又於處所立有情居則有情居應成雜亂居無雜亂唯有內身故有情居唯有情法既言生已各有情居知有情居不攝中有又諸中有非人所居故諸有情不樂安住又必應爾由本論說爲顯生處立有情居於生死中爲顯諸識由愛住著建立識住顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居故此二門建立差別有頂無想旣非識住如何

可說爲有情居此責不然義各異故由此二處有壞識法識不樂居故非識住然彼二處成有情身有情樂居故九所攝謂若有處餘樂來居不樂遷動有情居攝餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處第四靜慮除無想天惡處皆非有情居者謂非餘處有樂來居亦無住中不樂遷動第四靜慮除無想天所餘皆非有情居者雖從餘處有樂來居然非住中不樂遷動謂廣果等若諸異生樂入無想若諸聖者樂入淨居或無色處淨居天處樂入涅槃故彼皆非有情居攝因七識住已辯有情居餘契經中復說四識住

其四者何頌曰

四識住當知

四蘊唯自地

說獨識非住

有漏四句攝

論曰如世尊言識隨色住廣說乃至識隨行住此四識住其體云何謂唯除識有漏四蘊又此唯在自地非餘非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識亦現前而餘地蘊中識不樂住喜愛潤識令於蘊中增長廣大契經說故非於餘地色等蘊中喜愛能潤識令增長廣大故餘地蘊非識住攝又自地中唯有情數唯自相續立爲識住非非情數他相續中識隨樂住如自

相續有餘師說彼亦識住以於其中喜愛潤識亦令增長及廣大故已依自宗建立識住當說建立識住因緣此中云何識非識住又此識住其義云何謂識於中由喜愛力攝爲所住及爲所著是識住義識隨色住住色著色契經說故若爾識蘊應成識住世尊亦說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御理應如是唯說四者爲令於識除我見心故於識中不說識住如說莎底契經中言我達世尊所說法教馳流生死唯識非餘識謂世尊異名說我爲欲除滅彼我見心顯識依他體非是我我所依性非謂

能依故識住門唯說有四實非識住但四非識今謂
世尊所說識住唯色等四不言識者由但色等於三
時中與續有識爲助伴故謂唯色等與識俱生過未
亦能爲識助伴令續有識生死馳流識則不爾故非
識住且眼等根及俱色等與俱生識爲所依依已滅
未生但爲識境是故色蘊於三時中望續有識能爲
助伴現在受等與識俱生爲俱有因一分與識同緣
一境有助伴用已滅未生但爲識境是故受等亦於
三時望續有識能爲助伴識雖過未望續有識少有
助能而俱生中全無助力不俱起故色等望識具二

助能識惟去來故非識住故非情數及他身中色等
四蘊亦非識住由彼望識但爲所緣不具二門助伴
用故住謂所住是續有識引自果時能爲依義住或
所著是續有識引自果時能爲境義自身色等可有
與識同一境義設不同境然能爲依具二助能故立
識住非有情數他身色等則不如是故非識住如何
定知識住道理如是安立契經說故如世尊言有四
依取所緣識住識隨色住住色著色是識與色或俱
時生依於色住或於色境緣而生著何緣生著前說
於中喜愛潤故如是乃至識隨行住皆應廣說會無

有說識隨識住隨謂親附或謂隣近去來定說爲疎遠故現在色等親近於識與識俱生名識隨住定無有識與識俱生故不應言識隨識住由此經故惟餘四蘊與續有識爲伴義成有四依取世尊說故言依取者謂色等四爲生死依煩惱所取或卽爲依攝取衆苦由是無漏非住理成惟說依取爲識住故無漏色等滅依取故卽彼經說苾芻當知若於色界已得離貪於所隨色意生繫斷此繫斷故卽能緣識無復住著增長廣大廣說受等三界亦然卽由此經義准三世色等四蘊皆識住攝爲顯色等與識異故我所

承宗作如是說若法與識可俱時生識所乘御如人船裏此法可說識住非餘如是所言意簡識住與識類別非爲欲遮去來色等言非識住雖許去來亦識住攝而非情數非識住收現在與識尚爲疎遠況在去來可名識住自身色等雖在去來與識疎遠而於現在與續有識極相親近由種類同亦名識住如現在世異心無心兩位自身色行二蘊去來色等理亦應然具二助能相不失故由此色等自相續中三世所攝皆名識住七四識住皆惟有漏爲七攝四四攝七耶非徧相攝可爲四句有七非四乃至廣說第一

句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三句者七中四蘊第四句者謂除前相七中有識四中無者由此二門建立異故若法與識互爲因果識樂隨轉立七識住若法與識可俱時生能爲助伴立四識住由所化生稟性差別故說七四識住不同或樂別緣或樂總了或樂徧了諸法自相或於自相不樂徧知或耽著愛或耽著見或有自相煩惱力强或有共相煩惱力强或樂境界或樂生死如是等類性別無邊已說識住於前所說諸界趣中應知其生略有四種其四者何頌曰

於中有四生 有情謂卵等 人傍生具四

地獄及諸天 中有惟化生 鬼通胎化二

論曰前所說界通情非情趣惟有情然非徧攝生惟徧攝故說有情無非有情名衆生故然有情類卵生胎生濕生化生是名爲四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等言生類者是衆生義若爾界趣應亦名生不爾界通情非情故趣雖有情而非徧故此惟情徧獨立生名所承諸師咸作是釋緣業合起故說爲生謂諸有情有卵胎濕三緣和合別別而生有無別緣惟業力合五蘊四蘊如應頓生彼業力强不待

緣故今釋一切皆業合生佛說有情業所生故有業
生果待卵等緣方有差別有業生果不待外緣自有
差別若說一切皆業合生如何說爲卵胎生等不可
卵等從業合生名卵等生彼非情故不說一切惟業
合生不說卵等體生由業但說一切皆業合生業合
生時有緣卵等從緣標別名卵等生若說業生名應
非別言卵生者謂諸有情生從卵殼如鵝鴈等言胎
生者謂諸有情生從胎藏如象馬等言濕生者謂諸
有情從皮肉骨牛糞油滓水等和合煖潤氣生如蟲
飛蛾蚊蚋等言化生者謂諸有情不待三緣無而

歟有具根無缺支分頓生如那落迦天中有等化生
體兼五蘊四蘊餘三但用五蘊爲體有說皆通異熟
長養有說一切體惟異熟隨於何趣各具幾生且人
傍生各具四種人卵生者謂如世羅鄔波世羅生從
鵠卵鹿母所生三十二子給孤獨女二十五子般遮
羅王五百子等人胎生者如今世人人濕生者如曼
獸多遮盧鄔波遮盧鵠鬘菴羅衛等人化生者惟劫
初人此四生人皆可得聖得聖無受卵濕二生以聖
皆欣殊勝智見卵濕生類性多愚癡或諸卵生生皆
再度故飛禽等世號再生聖怖多生故無受義濕生

多分衆聚同生聖怖雜居故亦不受傍生三種現所
共知化生如龍妙翅鳥等一切地獄諸天中有皆惟
化生有說餓鬼惟化生攝有說餓鬼亦有胎生如餓
鬼女白目連曰

我夜生五子 隨生皆自食 晝生五亦然

雖盡而無飽

於四生內何者最多有說濕生現見多故設有肉等
聚廣無邊下越三輪上過五淨容徧其量頓變爲蟲
是故濕生多餘三種有餘師說化生最多謂二趣全
三趣少分及諸中有皆化生故一切生中何生最勝

應言最勝惟是化生支分諸根圓具猛利身形微妙
故勝餘生若爾何緣後身菩薩得生自在不受化生
見受胎生有大利故謂引親屬入正法故令所化生
練磨心故令餘族類生尊敬故息諸外道謗爲幻故
留遺身界饒益他故又與化生時不同故問答決擇
如順正理

阿毗達磨藏顯宗論卷第十二

說一切
有部

音釋

歟

許勿切
猶忽也

莖

何耕切
枝柱也

塹

七豔切
坑也

賦

女利切
肥也

穀

克角切
切切

鵠

古杏切
鳩屬

孚

滓

壯土切
澱也

蚰

蚰蚘
蚰蚘

蚰

蚰蚘
蚰蚘

鵠

胡沃切
鳥名

鵠

鳩屬

曼莫班切翅施智切

阿毗達磨藏顯宗論卷第十三

十九

顯二

阿毗達磨藏顯宗論卷第十三

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之二

前說地獄諸天中有惟是化生何謂中有此何緣故

非卽名生頌曰

死生二有中 五蘊名中有 未至應至處

故中有非生

論曰死後生前有自體起具足五蘊爲至生處在二有中故名中有如何此有體有起歿而不名生又此

論

阿毗達磨藏顯宗論卷第十三

一

顯三

有身爲從業得爲自體有從業得者此應名生業爲
生因契經說故自體有者此應無因則同無因外道
論失是故中有應卽名生生謂當來所應至處依所
至義建立生名此中有身體雖起歿而未至彼故不
名生體謂此中異熟五蘊此但名起不說爲生死生
有中暫時起故或復生者是所趣義中有能趣所以
非生所趣者何謂業所引異熟五蘊究竟分明以業
爲生因契經說故此應名生者其理不然不說業爲
因皆名爲生故契經說有補特伽羅已斷生結起結
未斷廣說四句由是准知有順中有非生有業此業

所得不說爲生故與彼經無相違失此旣與生同一
業引如何中有名起非生豈不前說所至所趣乃說
爲生中有不爾又一業果多故無失如一念業有多
念果一無色業色無色果如是一業所引之果有生
有起理何相違破餘部執說中有有理教相違如順
正理應理者說定中有中有理教故理教者何頌曰
如穀等相續 處無間續生 我宗許像生
其中亦無間 不成故非譬 是一類所許
彼所說非理 能生餘像故 有相相應故
非恒可得故 能障餘色故 無分別境故

一處無二並 由謂如是得 非光二像生

不等故非譬 從一生多故 非相續二生

聖說健達縛 及五七經故

論曰且由理故中有非無中有若無應定非有從餘處歿餘處續生未見世間相續轉法處雖有間而可續生既許有情從餘處歿生於餘處則定應許中間連續中有非無譬如世間穀等相續現見穀等餘處續生必於中間處無間斷故有情類相續亦然剎那續生處必無間是故中有實有義成豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生如鏡等中從質生像死生

二有理亦應然我許質依中間有物連續無斷諸像方生故於其中亦無間斷謂月面等大種恒時法爾能生清妙大種無間徧至現對所依在所皆生似本像色依若清徹像顯易知依若麤穢像隱難了雖二中間亦有像色由清妙故在依方顯如日光等雖復徧生在壁等依方現可見如何知像連質而生中間有隔像不生故謂若月等中無連續於水等中能生像者中間有隔像亦應生如彼所宗執無中有餘處蘊滅餘處蘊生又像形容屈伸俯仰及往來等隨本質故由斯證像連質而生不可引爲遮中有喻然經

主等一類諸師許像不成故非譬者彼說非理像非不成對別現生如是像故猶如此像本質所依謂鏡等中鏡等現質爲依緣故有隨所依本質像起分明可得像所緣質實有極成此像爲緣於別鏡等亦有隨質所依像起分明可得故知前像緣起像故實有義成由是應知諸像實有此若無者餘像何緣若言前像所緣本質爲此緣者理亦不然前質不對後所依故後像不隨前質起故謂後所依唯對前像不對前質如何可說前質爲緣現於後像曾未見有背鏡等質於鏡等中爲緣現像由斯後像不隨前質但隨

前像其理極成復如何知像體實有由像不越實有相故謂若不越眼等識境皆是實有後當成立像既可見故知實有又像有時而可得故此若無者應一切時定不可得或常可得若謂有時可不可得由所待緣合不合者是則應如餘有爲法於緣合位實有義成又像能遮餘色生故謂像能礙餘像色生於自己所居障餘生故又無分別識所緣故謂五識身所緣境界實有極成然像既通眼識所得故知實有若法隨具如前相者當知彼法實有極成此像既然故知實有然經主等立像無由謂一處所無二並故彼謂

一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又狹水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者互見分明曾無一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一處無二並者鏡面月像謂之爲二近遠別見如觀井水若有並生如何別見故知諸像於理實無今觀彼因不能遣像由謂如是而可得故且彼所說一處鏡像並見現前二色不應同處並有依異大故此非定因同處壁光俱可取故雖壁光色異大爲依而於一時同處

可取不可亦撥在壁光無由此例知鏡像俱有故彼所說非遣像因若謂光依日輪大種故無過者理亦不然煖觸如光近可取故又日光色應無依因許離所依能依轉故如是鏡像二色所依大種雖殊而可同處故彼所說依異大故因證二處不同成不定失又鏡像色俱有對故必不同處如何乃說一處鏡像並見現前若言處異不可得者如壁光色處雖不同而可同取謂彼像色極清妙故不能掩蔽所餘諸色由鏡與像最極相隣起增上慢謂同處取如雲母等與所隔色若極相隣便謂同處又如光壁雖處有殊

以極相隣謂爲同處言於一水兩岸形色現像同時
各別見者此亦非是論像無因緣和差別如是見故
謂一水上非一像生清妙處隣不相掩蔽見緣合者
則能見之若闕見緣則不能見若都無像所見是何
應同餘處都無見理如於一處籌畫爲文向光背光
有見不見豈不同見則無有體言影與光未嘗同處
然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡者此亦非理
非所許故謂懸二鏡置影光中所現二像非實光影
如色彼觸不可得故若爾明了所見是何謂隨壁等
光影二質於二鏡面有不相違光影像起非光影色

如有情像體非有情故光影像體非光影雖同處現
而不相違又彼所宗影非實物既無實體何所相違
非無體中可有違害故約彼執違義亦無則所說因
俱非所許又言鏡像近遠別見故知諸像理實無者
亦非證因二像生故所以者何空界月像同依鏡等
而發生故謂空界色與彼月輪次第安布近遠差別
是見依像處差別因空界是有色處所攝辯本事品
已略成立故與月輪於鏡等上各能生像由所生像
與質相同故見與依處似差別或由如是見緣和合
非遠近中令見遠近如觀絲畫錦繡等文無高下中

見有高下由月遠故見像亦然如滿月輪見像無缺
由如是理破彼諸因故彼諸因不能遣像大德喜慧
亦以多因證像非有同經主者如經主破有不同者
順正理中已廣別破今更略述彼作是言鏡等諸像
皆非實色一分徧生俱非理故謂藉月輪爲因引發
依水一分或復徧依生像實色二皆非理依水一分
理且不然無定因故徧隨轉故徧亦不然分限見故
又量無差見動作故謂一天授背趣鏡時像現量無
差見往來用別於一實色無容有此若爾於彼所見
是何本質爲緣生眼識故如緣眼色眼識得生如是

緣於眼及鏡等對鏡等質眼識得生實見本質謂見
別像今謂彼因亦不遣像且彼所說一分徧生俱非
理故非實色者理不應然餘亦同故謂許緣於眼及
鏡等對鏡等質眼識生者如是二種徵責亦同一分
與徧俱非理故謂還見本質藉鏡等爲緣一分或徧
二皆非理且非鏡等一分爲緣無定因故歷餘方所
皆能現前爲見緣故亦非鏡等徧能爲緣所見分明
有分限故然我不許月等爲因水等一分爲依生像
但質與依無隔相對依中法爾有質像生何容像生
但依一分如何知像徧所依生現見多人別長渠側

各見月像對自面故若爾何故一不見多如是見緣不和合故雖一切處有月像生而但現前見緣和合故於一分可見非餘傍闕明緣闇所隔故有餘師釋像色輕微正近可觀橫遠難見或復漸次一亦見多故於此中不應爲難然見月像有分限者以彼本質有分限故現像必隨所依本質或無分限本質爲緣於水上生無分限像猶如於水現空想青是故本質有分限故雖一切處有月像生而見分限亦無有過或復如說鏡等爲緣還見現前本質相者雖復一分或偏爲緣皆不應理然見本質決定應許鏡等爲緣

生像亦然何勞徵難又彼所說其量無差見動作故像非實者理亦不然如前說故謂雖別有實像色生而像必隨所依本質故量雖等而隨所應於所依上如其本質有顯形動三種像生像隨所依及本質故雖無動作而似往來及餘運動三用可得如是動相或由本質餘方運轉無間生故或由所依隨持者等有動搖故或由觀者自有動搖謂像轉故如是諸像不越所依分量處所隨本質等見有往來及餘動相又彼所說本質爲緣生於眼識還見本質理定不然於鏡等中無本質故非餘處法餘處可取世極成故

又所取像形量顯色異本質故若謂藉緣力所改轉雖卽是彼而現有異此亦不然互相違故理不成故謂若卽彼不應現異旣現有異不應卽彼卽彼現異更互相違又現有異此言卽彼理不成立太過失故謂老等位亦應可執卽是先時羯邏藍等由緣力轉故現有異等爾劬勞何不卽信藉眾緣力有別像生而計藉緣還見本質經主於此亦作是言然諸因緣和合勢力雖無有像令如是見以諸法性功能差別難思議者彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見以說法性功能差別難思議故又和合名

非名實法如何可執有勢力耶又執多緣合成一力如何說諸法有差別功能是故應如功能差別眼及色等爲緣別引功能差別眼識令生如是亦由功能差別質及鏡等爲緣別引功能差別像色令生由此證成諸像實有非像無故爲喻不成但由非等壞隨質故謂見諸像壞隨本質生有亦隨死有滅者有情相質便有斷過又諸像生似本質故謂月等像定似本質從牛等死有應唯牛等生旣不許然故喻非等又從一質生多像故謂隨質依生諸像位可從一質隨對鏡等衆多所依徧生多像非從一蘊相續死有

多蘊相續生有俱生故像於斯非爲等喻又質與像
非相續故謂質與像非一相續像與本質俱時有故
諸相續者必不俱生像質俱生故非相續有情相續
前後無間於此處死餘處續生但應引穀爲同法喻
像非等故爲喻不成又所現像由二生故謂二緣故
諸像得生一者本質二者鏡等世間現見生有而不爾
所以者何生有如像死有如質更有何法如像所依
故所引喻與法非等等若精血等如像所依理亦不然
非有情故又於空等歛爾化生於中執何如像依處
若謂唯識相續流轉連續死生其義已立執色相續

復何所成此不應理諸有於色未得離貪離色唯心
相續流轉理不成故若心離色可相續流則應受生
定不取色故心相續必與色俱方能流轉往受生處
又契經說唯縛而生唯縛而死唯由被縛從此世間
往於他世聖說一切未離色貪無不皆被色縛所縛
故無唯識相續流轉亦不可計前本有色卽能相續
往後生處現見死處身喪滅故由此應知別有色往
是故中有定有理成眼耳意識取非至境故住於此
遠取月輪遙念他邑說遠行等非心離色能趣餘方
如是已明像連質起死生處隔同喻不成由此亦遮

響聲爲喻以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故
謂本發聲所依大種傳生妙大種徧至谷等中所在
擊生似本聲響中間雖有聲響相續或散微故而不
可聞若於中間觸崖谷等即便聚積亦可得聞云何
知然異時聞故豈非不許諸聲相續轉入耳聞如何
言聲展轉相續遇緣發響此責不然我不遮故謂聲
相續轉非我所遮唯轉入耳聞非我所許諸有大種
發聲緣處展轉相擊皆有聲生在可聞緣聲方可取
於中先取本質處聲於後乃聞異處生響無同外道
至根聞過若唯能取逼耳生聲應不遙聞異方聲響

及應不了遠近聲別如無色殑欲色界生中無連續
如是亦應死生二有中無連續此責非理從無色殑
生有色時有連續故謂無色殑生欲色時卽由是處
大種和合從順後受業有異熟色生故彼色生非無
連續或總相續無間斷故謂無色蘊無間無斷爲緣
引發欲色蘊故有餘復言猶如尺蠖前安前足後足
後移如是死生方所雖隔先取後捨得至餘方中有
何用如是便有非二有情二趣二心俱行過失又尺
蠖身中無間絕死生間絕如何爲喻有餘復言死生
二有雖隔而至如意勢通此亦不然非所許故異此

餘類此歿彼生中間隔絕應成通慧若爾此應是行差別實爾細故難可了知謂一剎那不應爲難又有別理中有非無現見剎那無間生者決定方所無間生故若謂如從無色界歿生有色界色初起時昔色與今方所無間剎那有間而得續生亦應下界死生有色剎那無間處有間生此亦不然不了宗故謂於昔者從欲色歿生無色時色身滅處今從彼歿生欲色時卽前色身滅處無間引今色起非我所宗是故此中剎那處所俱非隣近不應爲喻又若剎那隣近生者處所定爾非猶豫故又中有身淨天眼者現前

可得故如是說諸中有身極淨天眼之所能見又彼尊者阿奴律陀亦言具壽我觀佛化其量最多非諸中有是故中有決定非無又聖教說中有故謂契經言有有七種卽五趣有業有中有又經說有健達縛故如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身有何別物名健達縛正現在前又經說有五不還故謂世尊說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流般中有若無何名中般若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不

生二界中有復無何有有情於中趣般若謂於彼有
天名中理必不然無聖言故謂於餘部亦無契經說
有中天唯憑自執又契經說有七善士趣故謂於前
五中般分三由處及時遠近中故譬如札火小星逆
時纔起近即滅初善士亦爾譬如鐵火小星逆時起
至中乃滅二善士亦爾譬如鐵火大星逆時遠未墮
而滅三善士亦爾若無中有此依何立非彼所執別
有中天有此處時三品差別乘茲立破如順正理是
故中有實有極成若撥言無是邪見攝已廣成立中
有非無今復應思當往何趣所起中有形狀如何與

所趣生爲同爲異頌曰

此一業引故 如當本有形 本有謂死前

居生剎那後

論曰業有二種一牽引業二圓滿業中生二有牽引
業同圓滿業異引業同故此中有形與當本有其狀
相似如印所印文像無別欲中有量雖如小兒年五
六歲而根明利有餘師說欲界中有皆如本有盛年
時量有言菩薩中有可然非餘有情中有可爾菩薩
中有如盛年時形量周圍具諸相好故住中有將入
胎時照百俱胝四大洲等有說中有皆生門入非破

母腹而得入胎理實中有隨欲入胎非要生門無障礙故色界中有其量周圓其身微妙如彼本有又彼中有與衣俱生慙愧增故欲界中有分無衣無慙愧故惟除菩薩及鮮白尼本願力故有餘師說惟除此尼施僧袈裟發勝願故從茲世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至最後般涅槃時卽以此衣纏屍焚葬收其遺骨起窆塔波亦有衣形周帀纏繞菩薩所起一切善法皆惟廻向無上菩提我等所宗許二俱有所似本有其體是何在死有前生有後蘊總說有體通諸有漏於中有情位分四種一者中有義如

前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有除生剎那死前餘位四者死有謂最後念若有於色未得離貪此有無間中有定起卽於一生位別分四豈不諸中有最初則本有名應目中有非目中有以當無間生等三有非彼果故若位容有生當無間中等諸位可名本有望餘生諸位立本有名非立此名望一生三位又此無間定生彼有此有望彼立本有名又本有名目正所趣餘三不爾不得此名已說形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見 業通疾具根 無對不可轉

論
食香非久住 倒心趣欲境 濕化染香處

天首上三橫 地獄頭歸下

論曰此中有身是何眼境爲同類眼淨天眼見謂中有身惟同類眼及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生得天眼尚不能觀況餘能見以說若有極淨天眼方能見彼中有身故有說地獄傍生餓鬼人天中有如其次第各除後後見自及前爲有能遮中有行不上至諸佛亦不能遮以諸通中業通疾故中有成就最疾業通故契經言中有業力最爲強盛一切有情一切加行無能遮抑凌虛

自在是謂通義通由業得名爲業通此通勢用速故名疾中有具此最疾業通諸通速行無能勝者依此故說業力最強隨地諸根中有皆具雖言中有如本有形而向異熟最勝妙故又求有故無不具根曾聞析破炎赤鐵團見於其中有蟲居止故知中有無對義成對謂對礙此金剛等所不能遮故名無對此界趣處皆不可轉謂定無有色中有沒欲中有生亦無翻此此與生有一業引故應知趣處不轉亦然此中有身資段食不且如欲界中有食香隨福多福少香有好有惡由斯故得健達縛名諸字界中義非一故

此類縛界雖正目行而於其中亦有食義以食香故名健達縛而音短者如設建途及羯建途略故無過有說中有身賴香持以尋香行名健達縛如是中有爲住幾時此中有身定非久住生緣未合非久如何大德釋言常途非久緣未合者容住多時由彼命根非別業引有餘師說此但少時以中有中恒求生故若於父母俱定不移雖住遠方業令速合若於父母隨一可移雖極清貞呵厭欲者而於異境起染現行諸起染定時令非時亦起或寄相似餘類中生謂驢等身似於馬等非由所寄同分有殊便失中生一業

所引生緣雖別所引一故設許轉受相似類生由少類同亦無有過又界趣處若不全移雖少類殊亦無有失以界趣處業定不移餘外生緣轉亦無過或業種類差別無邊惟佛世尊方能究達二類中有爲以何心以染汗心譬如生有將結生有方便如何住中有中爲至生處由心顛倒馳趣欲境彼宿業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交會而起倒心若當爲男於母起愛於父起恚女則相違由是因緣男女生已於母於父如次偏明故施設論有如是說時健達縛於二心中隨一現行謂愛或恚彼由起此二種

倒心便謂已身與所愛合所遺不淨泄至胎時謂是
已有便生喜慰當生喜位各入母胎取最後時所遺
精血二三滴許成羯邏藍精血相依無間而住中有
蘊滅生有蘊生生有色生正因中有父母精血但作
生緣如種生芽依地糞等非有情色無情爲因若男
處胎依母右脇向背蹲坐若女處胎依母左脇向腹
而住女男慣習左右事故宿自分別力使然故無欲
中有非女非男以中有身不闕根故入母胎後或作
不男此說欲界胎卵二生濕化二生洩於香處若濕
生者洩香故生謂遠艱知生處香氣便生愛洩往彼

受生隨業所應香有淨穢若化生者洩處故生謂遠
觀知當所生處便生愛洩往彼受生隨業所應處有
淨穢生地獄者亦由業力或見身遇冷雨寒風或見
身遭熱風猛焰冷侵熱逼酷暑難忍希遇溫涼冀除
所厄見熱地獄熱焰熾然寒地獄中寒風飄鼓便生
愛洩馳躬投赴有說由見先造業時已身伴類愛慕
馳往往何趣中有何相赴生處且天中有首正上升
如人直身從坐而起人等三趣中有橫行如鳥飛空
往餘洲處處獄中有頭下足上顛墜其中故伽他說
顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

無色界中無往來故無彼業故必無中有若命終處
卽受生者由有業故亦有中有然此中有有決定相
謂無未離欲色界食生有不從中有後起亦無中有
與所趣生非一業引亦無中有能入無心可爲身證
俱分解脫及起世俗不同分心住中有中無轉根義
亦無能斷見所斷惑及無斷欲界修所斷隨眠所餘
決擇如順正理一切中有皆起倒心入母胎不不爾
云何契經中說入胎有四其四者何頌曰

一於入正知 二三兼住出 四於一切位

及卵恒無知 前三種入胎 謂輪王二佛

業智俱勝故 如次四餘生

論曰有諸有情多修福慧故死生位念力所持心想
分明正知無亂於中或有正知入胎或有正知住胎
兼入或正知出兼知入住兼言爲顯後必帶前有諸
有情福慧俱少入住出位皆不正知前不正知後位
必爾如是所說四種入胎具攝一切入胎皆盡順結
頌法如是次第然契經中次第不爾如是四種且說
胎生有愚不愚分位差別諸卵生者入胎等位皆恒
無知如何卵生從卵而生言入胎等此據當來立名

無失如世間說造釧織衣或說卵生曾入胎等依今
說昔亦無有過何緣入胎不正知者於住出位必不
正知劣悟勝迷理無容故謂將入位支體諸根具足
無損強勝明利尚不正知況住出時支根損缺羸劣
闇昧而能正知理無容故住正知者由入胎時勝正
知因一力引故出正知者由入住時勝正知因二力
引故又前三種入胎不同謂轉輪王獨覺大覺如其
次第初入胎者謂轉輪王入位正知非住非出二入
胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三入胎者謂無
上覺入住出位皆能正知此初三人以當名顯復有

差別如次應知業智及俱三種勝故第一業勝宿世
曾修廣大福故第二智勝久習多聞勝思擇故第三
俱勝曠劫修行勝福慧故除前三種餘胎卵生福智
俱劣合成第四有說此四皆辯菩薩謂最後有卽是
第三觀史多天前生第二遇迦葉波佛次前生爲初
自此已前皆是第四或復初二三無數劫如其次第
前三入胎自此已前皆是第四豈不續有定是洙心
何容正知入母胎藏正知正念說根律儀夫根律儀
決定是善無斯過失一切正知皆善性攝非所許故
異此應無正知妄語或入胎位據相續說非惟正結

生有剎那於此位中善多滌少從多分故說爲正知
或令於彼發起恭敬於不迷亂立正知名謂如實知
此是我父此是我母故名正知云何第三後有菩薩
於戒果等皆明了知而入胎時有如是事無始慣習
率爾起心斯有何過或惟發起親愛滌心無非法愛
所餘問答如順正理此中應說誰往入胎何故問誰
以無我故謂若無我爲復說誰從此世間乘中有蘊
往趣他世入住出胎是故應有內用士夫從此世間
往入胎等爲遮彼故頌曰

無我惟諸蘊 煩惱業所爲 由中有相續

入胎如燈焰 如引次第增 相續由惑業
更趣於餘世 故有輪無初

論曰無有實我能往入胎所以者何如色眼等自性
作業不可得故世尊亦遮所執實我是作受者能往
後世故世尊言有業有異熟作者不可得謂能捨此
蘊及能續餘蘊乃至廣說破四我執如順正理若爾
外道於何所緣而起我執雖離諸蘊無別我性爲執
所緣然惟諸蘊爲境起執如契經說諸有執我等隨
觀見一切惟於五取蘊起雖無如彼外道所說真實
我性而有聖教隨順世間所說假我既無實我依何

假說雖無實我而於諸蘊隨順世間假說爲我何緣
知說我惟託蘊非餘以泐及淨法惟依蘊成故謂我
實無且雜泐法但依諸蘊剎那相續由煩惱業勢力
所爲中有相續得入母胎譬如燈焰剎那相續轉至
餘方諸蘊亦爾且於欲界若未離貪內外處爲緣起
非理作意貪等煩惱從此而生劣中勝思及識俱起
起已能牽當非愛果亦爲無間識等生緣無間識等
觀同異類前俱生緣而得起時或善或泐或無記性
起已復能引自當果及爲無間識等生緣如是爲緣
後次第能牽二果隨應當知此蘊相續領納先世

惑業所引壽量等法彼異熟勢至窮盡時死識與依
俱至滅位能爲中有識等生緣中有諸蘊由先惑業
如幻相續往所生處至母腹內中有滅時復能爲緣
生生有蘊譬如燈焰雖剎那滅而能前後因果無間
展轉相續得至餘方故雖無我蘊剎那滅而能往趣
後世義成卽此諸蘊如先惑業勢力所引次第漸增
於一期中展轉相續復由惑業往趣餘世現見因異
果必有殊故諸引業果量非等壽果長短由業不同
隨業增微所引壽命與身根等展轉相依於羯邏藍
頹部曇等後後諸位漸漸轉增何等名爲羯邏藍等

謂蘊相續轉變不同如是漸增至根熟位觀內外處
作意等緣和合發生貪等煩惱造作增長種種諸業
由此惑業復有如前中有相續轉趣餘世應知如是
有輪無初謂惑爲因能造諸業業爲因故而能引生
生復爲因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪
旋環無始若執有始始應無因始既無因餘應自起
無異因故現見相違由此定無無因起法無一常法
小能爲因破自在中已廣遮遣是故生死決定無初
猶如穀等展轉相續然有後邊由因盡故如種等盡
芽等不生生死既無究竟清淨故洙及淨惟依蘊成

執有實我便爲無用

阿毗達磨藏顯宗論卷第十三

說一切有部

音釋

羯邏藍

梵語也亦云歌羅邏此云窠

塚宰

蘇骨切

析

先的切

頰

阿葛切

蹲

徂尊切

躡

許救切

鼻樞

樞切

氣也

釧

臂環也

金壇

居士于玉德苑資刻此

阿毘達磨藏顯宗論第十三卷計字八千二百
六十五個該銀三兩七錢三分一厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙願龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第十四

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之三

已辯內外羯邏藍等種種等道理因果相續應知此卽
說名緣起如是緣起其相云何頌曰

如是諸緣起 十二支三際 前後際各二

中八據圓滿

論曰非諸緣起唯有十二云何知然如本論說云何
爲緣起謂一切有爲然契經中辯緣起處或時具說

十二有支如勝義空契經等說或說十一如智事等經或唯說十如成論經等或復說九如大緣起契經中說或說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說有情無情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛爲有情開顯此二但爲此事佛現世間故契經中依有情說爲欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生分位無間相續有十

二支一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際卽是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際謂過去生生老死在後際謂未來生所餘八在中際謂現在生前際二因所招五果後際二果所待三因非諸一生皆具此八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支無缺或由圓滿惑業所招謂先增上惑業所引此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中天及色無色羯邏藍等諸位闕故世尊但

約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起契經中
說佛告阿難識若不入胎得增廣大不不也世尊乃
至廣說是故若有補特伽羅於次前生造無明行具
招現在識等五支復於現生造愛取有招次後世生
等二支應知此經依彼而說若依一切補特伽羅立
諸有支便成雜亂謂彼或有現在五支非次前生無
明行果及次後世生老死支非現在生愛取有果彼
皆非此經意明勿見果因相去隔絕便疑因果感
赴無能應知緣起支略唯二分前後際如次七支五
支以果與因屬因果故或因與果五支七支以因攝

因果攝果故謂現愛取卽過無明現在有支卽過去
行現在世識卽未來生餘現四支卽當老死是名因
果二分差別既說三際立十二支謂無明行乃至廣
說此中何法名爲無明乃至何法名爲老死頌曰

宿惑位無明

宿諸業名行

識正結生蘊

六處前名色

從生眼等根

三和前六處

於三受因異

未了知名觸

在姪愛前受

貪資具姪愛

爲得諸境界

徧馳求名取

有謂正能造

牽當有果業

結當有名生

至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明何故
無明聲總說煩惱與牽後有行爲定因故業由惑發
能牽後有無惑有業後有無故非牽後有諸行生時
貪等於中皆有作用彼行起位定賴無明故無明聲
總說煩惱若爾何故唯前生惑總謂無明此生不爾
唯前生惑似無明故貪等煩惱未得果時勢力無虧
說爲明利若得果已取與用虧不名明利無明勢力
設未虧損亦非明利彼現行時亦難知故前生諸惑
至於今生已得果故勢力虧損其相不明似無明品
故唯前世惑可說無明聲非於行中亦應同此說假

立名想唯於同類故於宿生中福等業位至今果熟
總名爲行初句位言流至老死福等諸業相業品當
廣辯何緣此宿業獨名爲行名隨義立故其義云何
謂依衆緣和合已起或展轉力和合已生又能爲緣
已令果和合或此和合已能爲果緣是謂行名所隨
實義宿生中業果今熟者行相圓滿獨立行名由此
已遮來生果業以彼業果仍未熟故相未圓滿不立
行名豈不一切已與自果異熟因體皆具此相卽應
一切皆立行名此體是何謂諸非業及業前生已得
果者雖有此理而就勝說業爲果熟因牽果最勝故

現在生業果麤顯易知故因此能信知過去生果業是故唯此獨立行名雖一切因已與果者總應各行然此唯說能招後有諸異熟因故無行名不偏相失是故成就唯宿生中感此生業獨名爲行於母胎等正結生時一剎那位五蘊名識此剎那中識最勝故此唯意識於此位中五識生緣猶未具故識是何義謂能了者佛說能了者名識取蘊故煩勒具那契經中說我終不說有能了者此不說言表不顯義意爲遮有自在無緣不依他成我爲了者不遮識是能了者性勝義空經遮別作者許諸行體是作者故結生

識後六處生前中間諸位總稱名色豈不已生身意二處應言此在四處生前此難不然未圓勝故謂前二位處猶減劣六處位中處方圓勝又六處位身意二根方全分得具現行故謂要支開位方得男女根爾時諸識身乃容皆現起故身意處六處位中方全分得及具現起由斯故說六處生前是名色位此說爲善從生眼耳鼻舌四根三和合前說名六處謂名色後六處已生乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增於此位中總名六處豈於此位諸識不生而得說三未具和合且無一位意識不生名色位中

身識亦起況六處位言無三和所餘識身亦容得起然非恒勝故未立三和名於此位中唯六處勝故約六處以標位別薄伽梵說根境識三具和合時說名為觸謂未能了三受因異但具三和彼位名觸觸差別義後當廣辯已了三受因差別相未起姪貪此位名受謂已能了苦樂等緣姪愛未行說名受位受差別義後當廣辯姪貪妙資具姪愛現行未廣追求此位名愛妙資具者謂妙資財食此及姪總名為愛廣辯愛義如隨眠品爲得種種可意境界周徧馳求此位名取取有四種謂欲及見戒禁我語取差別故以能

取故說名為取卽諸煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲取如馬等車三界四見名為見取彼戒禁取名戒禁取色無色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我語取如是諸取隨眠品中當廣分別無明不立爲別取者自力無明不猛利故非解性故相應無明他煩惱力令能取故離餘見立戒禁取者於能集業力最勝故於集業門力齊四見由此一見令業熾然乖違聖道遠離解脫故戒禁取別立取名以諸取名表執取義雖煩惱類皆能執取而其二取執取義勝故唯此二俱得取名以二於他最堅執故然於

此二戒禁取強如所蔽執熾然行故由是離餘別立
爲取四見皆以慧爲性故對餘煩惱執取義強攝四
簡餘立爲見取諸餘煩惱不定地有差別故不善
無記因差別故立餘二取所餘決擇如順正理卽由
如是取爲緣故馳求種種可意境時必定引生牽當
有業謂由愛力取增盛時種種馳求善不善境爲得
彼故積集衆多能牽後有淨不淨業此業生位總名
有支應知此中由此依此能有當果故立有名有有
二種謂業異熟今於此中唯取業有辨當生果近因
性故取爲緣有契經說故唯諸業有取爲緣故如前

際行無明爲緣取爲緣生後際業有正結生有位卽
立爲生支如此生中行爲緣故初結生位名爲識支
如是來生有爲緣故初結生位名爲生支此位此名
正所須故謂於現世識用分明未來世中生用最顯
隨自用顯以立支名或餘經中說生苦故爲造天趣
後有業者令生厭捨故說爲生或顯後有業皆能招
苦果爲令不造故說爲生由是餘經說生等苦畢竟
寂滅名般涅槃是故生名顯在當果此生支後至當
受支中間諸位總名老死卽如現在名色六處觸受
四支於當來生如是四位名爲老死爲令厭捨欣當

有心以老死名顯當過患故契經說五取蘊生應知
卽是老死起義所餘決擇如順正理又諸緣起差別
說四一者剎那二者連續三者連縛四者分位有餘
復說顯法功能此中剎那謂因與果俱時行世如契
經說眼及色爲緣生於眼識等又契經說眼色爲緣
生癡所生染濁作意此中所有癡卽無明癡者希求
卽名爲愛愛者所發表卽名業故一剎那有緣起義
有餘師說一剎那中具十二支實有俱起如貪俱起
發業心中癡謂無明思卽是行於諸境事了別名識
識俱三蘊總稱名色有色諸根說爲六處識相應

名爲觸識相應受名爲受貪卽是愛與此相應諸纏
名取所發身語二業名有如是諸法起卽名生熟變
名老滅壞名死此廣決擇如順正理連續緣起謂前
後際有順後受及不定受業煩惱故無始輪轉如說
有愛等本際不可知又應頌曰

我昔與汝等 於四種聖諦 不如實見故
久流轉生死

連縛緣起謂同異類因果無間相屬而起如契經說
無明爲因生於貪染明爲因故無貪染生又契經說
從善無間染無記生或復翻此分位緣起謂三生中

十二五蘊無間相續顯法功能謂如經說業爲生因
愛爲起因如是等類功能差別於此五種緣起類中
世尊說何頌曰

佛依分位說 從勝立支名

論曰佛依分位說諸緣起若支支中皆具五蘊何緣
但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明
等名謂若位中無明最勝此位五蘊總名無明乃至
位中老死最勝此位五蘊總名老死故體雖總名別
無失如是前位五蘊爲緣總能引生後位五蘊隨所
說一切一切經主妄謂上義爲非所以者何經異

說故如契經說云何爲無明謂前際無智乃至廣說
此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起
經義相違此無所違如標釋故謂雖有貪等亦爲行
緣而但標無明觀別因故又雖十二處皆爲觸緣而
由觀別因但標六處又雖想等亦用觸爲緣而觀別
因但標觸緣受諸如是等其類寔多如觀別因但標
少分亦卽由此惟釋所標如何執斯爲了義說此廣
決擇如順正理何緣於三際建立緣起支頌曰
於前後中際 爲遣他愚惑

論曰依有情數立十二支爲三際中遣彼愚惑彼於

三際愚惑者何如契經言我於過去世爲曾有非有何等我曾有云何我曾有我於未來世爲當有非有何等我當有云何我當有於現在世何等是我此我云何我誰所有我當有誰爲除如是三際愚惑故經惟說有情緣起三際緣起如前已說謂無明行及生老死并識至受故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世爲曾有非有等是故爲除三際愚惑惟依有情數立三際緣起雖有十二支而三二爲性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業 七事亦名果 略果及略因

由中可比二

論曰前際因無明後際因愛取如是三種煩惱爲性前際因行後際因有如是二種以業爲性前際識等五後際生老死如是七名事惑業所依故如是七事卽亦名果義准餘五卽亦名因以煩惱業爲自性故何緣中際廣說因果後際略果前際略因中際易知應廣說二前後難了各略說一由中比二具廣已成故不別說說便無用如何別立愛取二支由初念愛以愛聲說卽此相續增廣熾盛立以取名相續取境

轉堅猛故一一境中各有初愛合成多念故惟說二
剎那何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘煩惱於愛
易了愛味過患餘煩惱中此相難了愛是能感後有
勝因世尊偏說令知過患云何當令勤求治道故惟
說愛剎那相續二位差別非餘煩惱然取名通總攝
諸惑若此緣起惟十二支老死無果離修對治道生
死應有終無明無因無明是初故生死應有始或應
更立餘緣起支餘復有餘成無窮過又佛聖教應成
缺減然不應許此難不然未了所說緣起理故此緣
起理云何應知頌曰

從惑生惑業 從業生於事 從事事惑生

有支理惟此

論曰惟聲正顯有支數定并顯業與惑或俱或後生
是惑生惑時業俱或後義由如是理總攝有支卽已
善通前所設難從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取
生有無明生行從業生事謂行生識及有生生從事
生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從
生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理
惟此已成老死爲事惑因老死卽如現四支故及成
無明爲事惑果無明卽如現愛取故豈假更立餘緣

起支故經言如是絕大苦蘊集是前後二際更相顯發義是故無有老死無明無果無因有終始過於此定攝因果義同無更立支成無窮過由佛徧說因果無遺故無聖教成缺減失如世尊言吾當爲汝說緣起法緣已生法此二何異諸師種種釋此二句如順正理決定義者頌曰

此中意正說 因因果已生

論曰諸支因分說名緣起所以者何由此爲緣能起果故以於因果相繫屬中說緣起故此緣起義但以緣聲而成立故如契經說云何緣起謂依此有彼有

及此生故彼生謂無明緣行至生緣老死如是說已復作是言此中法性乃至最後無顛倒性是名緣起何等名爲此中法性謂於因果相繫屬中有因功能皆名法性要有因故因果方有更相繫屬非無有因如是性言顯能生義惟有爲法性得此法性名雖此經中非正顯示於因果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣起義故知因性得緣起名以緣聲但於能顯義轉故因能顯果故說名緣由是阿羅漢最後心心所非等無間緣無所顯果故卽由此義證緣起名定於因果相屬中立故佛於彼勝義空經說此中法假謂

無明緣行廣說乃至生緣老死以非勝義故立假聲
卽目因果更相屬義諸支果分說緣已生所以者何
由此皆從緣已生故果是諸法成辦名故要已生法
此義成故涅槃成辦由得已生故彼亦由已生名果
或復於此說緣起門涅槃於中無容爲難若有爲法
果義決定是此所明如沙門果諸過現法果義決定
名緣已生法在未來果義非定廢而不說此略義者
是起法性說名緣起過現諸法名緣已生果義定故
謂於因果相繫屬中據爲因分說名緣起定爲果者
名緣已生又此中因名緣起者以能爲緣起諸果故

於此中果法名緣已生者以過去現在離緣不生故
如是一切二義俱成諸支皆有因果性故雖因果性
實體無別而義建立非不極成以所觀待有差別故
猶如因果父子等名然此契經說有密意阿毗達磨
無密意說何等名爲此經密意謂薄伽梵密顯生死
無始有終說斯二句言緣起者顯生死流無始時來
旋環無斷故說逆順諸支相生緣已生言爲顯生死
若得對治有終盡期謂若有緣後更續起如其緣闕
後不續生由是經言作苦邊際又經中說緣起是假
因果相屬無自性故說緣已生其體是實是彼依故

如瓶所依阿毗達磨說二皆實因果二體俱實有故
且置斯事復應廣釋無明名色觸受四支所以者何
行有愛取辯業惑品當廣釋故識與六處辯本事品
已廣釋故且無明義其相云何爲是明無爲非明攝
若取前義無明應是無若取後義應眼等爲體如是
二種理皆不然俱非所許故無有過既俱不許所許
云何許有別物別物者何頌曰

明所治無明 如非親實等

論曰如諸親友所對怨敵親友相違名非親友非異
親友所餘一切中平等類非親友無諦語名實此所

對治虛誑言論名爲非實非異於實所餘一切色香
等類亦非實無等言爲顯非天非白非法非愛非義
事等阿素洛等天等相違得非天等名非異無天等
如是無明別有體實是明所治非異非無云何知然
猶如識等說從緣有爲他緣故復有誠證頌曰

說爲結等故 非惡慧見故 與見相應故

說能染慧故

論曰經說無明以爲結縛隨眠及漏軛瀑流等非餘
眼等及體全無可得說爲結縛等事故有別法說名
無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非

無明有是見故諸染汚慧名爲惡慧於中有見故非
無明見是推尋猛激決斷不可說彼名爲愚癡若爾
無明應是非見諸染汚慧此亦非理以許無明見相
應故無明若是慧應見不相應無二慧體共相應故
不可說見非無明俱非不愚癡見成倒故又說無明
能染慧故如契經說貪欲染心令不解脫無明染慧
令不清淨非慧還能染於慧體如貪異類能染於心
無明亦無異慧能染亦不可說無明與慧雖不相應
而能爲染如貪爲染必與心俱心心所法無發起染
但有自性相應染故不可自體自體相應是故無明

定非惡慧經主於此假作救言如何不許諸染汚慧
間雜善慧令不清淨說爲能染此救不然諸無漏慧
應被染故又無染慧雜有染慧應令有染轉成無染
能治力强非所治故又彼善慧正現行時染定非有
諸染汚慧正現行時善定非有說誰能染復染於誰
若許有非有能互相染則畢竟應無得解脫義若滅
熏習便解脫者熏習理無當何所滅故說無明能染
慧故非慧爲性理無傾動若有別法說名無明應說
以何爲別法性且有別法謂不了知此卽無明何勞
推究應定何法名不了知方可說爲無明自性惟薄

伽梵於一切法正知正說若性若相餘惟總了何苦
推徵然我於斯見如是相謂有別法能損慧能是倒
見因障觀德失於所知法不欲行轉蔽心心所是謂
無明如何定知此有別法以如貪欲說永離故謂契
經言離貪欲故心便解脫離無明故慧得解脫又此
方明說爲因故謂契經說無明爲因起諸雜染明爲
因故離諸雜染又說如邪見有近對治故謂契經說
諸邪見斷由正見生諸無明離由明慧起又契經說
是一法故謂契經說若有苾芻能斷一法我正說彼
所作已辦卽是無明又說如闇有對治故如伽他說

諸有能斷愚 於所愚不惑 彼轉滅愚惑

如日出除闇

是故無明定有別法無知爲體非但明無然此無知
略有二種謂不染此二何別有作是說若能障智
是染無知不染無知惟智非有今詳二種無知相別
謂由此故立愚智殊如是名爲不染無知相若由此故
或有境中智不及愚是第二相又若斷已佛與二乘
皆無差別是第一相若有斷已佛與二乘有行不行
是第二相又若於事自共相愚是名第一不染無知相
若於諸法味勢熟德數量處時同異等相不能如實

覺是不染無知此不染無知卽說名習氣有古師說
習氣相言有不染汚心所差別不染法數習所引
非一切智相續現行令心心所不自在轉是名習氣
非惟智無無法無容能爲因故亦不應說有如是類
心及心所總名習氣不染無知前已說故謂此無知
爲自性住心等爲體爲有差別若自性住心等爲體
佛亦應有不染無知若有差別能差別者可是無知
非所差別現見善等品類差別心心所中必有別法
爲能差別非卽一切如善品中必有信等不善品中
有無慙等染汚品中有放逸等如是等類心心所中

必有別法能爲差別故知此中亦有別法能爲差別
者是不染無知今詳彼言有大過失諸異生等心心
所法皆不如實覺味勢熟等相然不見生餘心所故
又一一念彼心心所差別而生應念念中各有別別
無知法起若謂有異相令無知差別卽此足能差別
心品何須別計不染無知是故卽於味勢熟等不勤
求解慧與異相法俱爲因引生後同類慧此慧於解
又不勤求復爲因引生不勤求解慧如是展轉無始
時來因果相仍習以成性故卽於彼味等境中數習
於解無堪能智此所引劣智名不染無知卽此俱生

心心所法總名習氣理定應然或諸有情有煩惱位
所有無染心及相續由諸煩惱間雜所熏有能順生
煩惱氣分故諸無染心及眷屬似彼行相差別而生
由數習力相繼而起故離過身中仍名有習氣一切
智者永斷不行然於已斷見所斷位通染不染心相
續中有餘順生煩惱習性是見所斷煩惱氣分於中
染者說名類性金剛道斷皆不現行若不染者名見
所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別有行不行若於
已斷修所斷位惟於不染心相續中有餘順生煩惱
習性是修所斷煩惱氣分名修所斷煩惱習氣是有

漏故無學已斷隨根勝劣有行不行世尊已得法自
在故彼如煩惱畢竟不行故佛獨稱善淨相續卽由
此故行無誤失得不共法三念住等又由此故密意
說言惟佛獨名得無學果

阿毘達磨藏顯宗論卷第十四

說一切有部

音釋

軌

乙華切

瀑流

瀑蒲報切瀑流急流也

叡

俞芮切深明通達也

推微

佳切

尋釋也微如陵切驗也

金璽

居士于玉德施資刻此

五十個

該銀二兩九錢九錢二厘

崇禎

王申歲孟秋月金沙顧龍山識

論

阿毘達磨藏顯宗論卷第十四

大

論曰佛說無色四蘊名名何故名名能表召故謂能
表召種種所緣若爾不應全攝無色不相應法無所
緣故不爾表召惟在無色如釋色名所說無過又微
細故彼彼義中隨理立名標以名稱非無表等亦可

阿毗達磨藏顯宗論卷第十五

尊者 者 衆 賢 造
唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之四

已辯無明當辯名色色已廣辯名相云何頌曰
名無色四蘊

論曰佛說無色四蘊名名何故名名能表召故謂能
表召種種所緣若爾不應全攝無色不相應法無所
緣故不爾表召惟在無色如釋色名所說無過又微
細故彼彼義中隨理立名標以名稱非無表等亦可

稱名以彼所依現量得故又於一切界地趣生能徧
趣求故立名稱非無漏無色不得名名雖非此所明
而似此故又於無色隨說者情總說爲名不勞徵詰
餘廣決擇如順正理已辯名相觸相云何頌曰

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸此復是何三和
所生謂根境識三和合故有別觸生雖第六三有各
別世而因果相屬故和合義成或同一果是和合義
雖根境識未必俱生而觸果同故名和合觸體別有
大地中已成雖三和生而定識俱起以如識說二緣

生故謂契經說內有識身及外名色二二爲緣諸觸
生起乃至廣說有識身言顯六內處外名色言顯六
外處此義必然伽他說故如伽他說眼色二等又經
說識觸俱名色爲緣生緣旣同時豈前後緣具必起
無能障故由此卽證眼等觸所生受等諸法眼等識
俱起與眼識等生因同故由此經言是受是想是思
是識如是諸法相雜不離故識觸俱理極成立卽前
六觸復合爲二其二者何頌曰

五相應有對 第六俱增語

論曰眼等五觸說各有對以有對根爲所依故唯有

對法爲境界故第六意觸說名增語增語謂名名是
意觸所緣長境故偏說此名增語觸意識通用名義
爲境五不緣名故說爲長如說眼識但能了青不了
是青意識了青亦是青乃至廣說故有對觸名從
所依境就所長境立增語觸名有說意識名爲增語
於發語中爲增上故有言意識語爲增上方於境轉
五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸
故有對觸名從所依境就相應王立增語觸名卽前
六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二 無漏汚餘 愛恚二相應

樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二無明觸三非明
非無明觸此三如次應知卽是無漏汚餘相應觸
餘謂無漏及汚餘卽有漏善無覆無記汚餘觸中
一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故
總攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順
不苦不樂受觸云何順受觸是樂等受所領故或能
爲受行相依故名爲順受如何觸爲受所領行相依
行相極似觸依觸而生故又與樂等受相應故或能
引生樂等受故名爲順受如是合成十六種觸已辯

觸相受相云何頌曰

從此生六受 五屬身餘心 此復成十八

由意近行異

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受此合成二二者身受二者心受六中前五說爲身受依色根故意觸所生說爲心受但依心故卽於所說一心受中由意近行異復分成十八云何十八意近行耶謂憂喜捨各六近行此復何緣立爲十八由三領納唯意相應於境有異故成十八非一受體意識相應境異成六領納異故意近行名爲因何義

喜等有力能爲近緣令意於境數遊行故若說喜等意爲近緣於境數行名意近行卽應想等亦得此名與意相應由意行故若唯意地有意近行豈不違經如契經言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說此不相違如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住此亦如是依五識身所引意地喜等近行故作是說由彼經言眼見色已乃至廣說故意近行五識所引意識相應不應爲難何緣身受非意近行與意近行非同法故以意近行唯依意識故名爲近分別三世等自相共

相境故名爲行一切身受與此相違故非意近亦不
名行豈不身受亦有此相身受領納色等境已意識
隨行由身受力意識於境數遊行故此亦不然已說
相故謂諸身受不依意識無分別故由彼不能分別
境界功德過失故非彼力令意於境數數遊行又不
定故謂身受後非決定有意識續生意受俱時必有
意識故唯意受名意近行又生盲等類雖無見已乃
至觸已而有近行故第三靜慮有意地樂亦應攝在
意近行中此責不然初界無故又凝滯故謂欲界中
無意地樂第三靜慮雖有不立又彼地樂凝滯於境

近行於境數有推移不滯一緣方名行故又無所對
苦根所攝意近行故若爾應無捨意近行無所對故
不爾憂喜即捨對故第三靜慮意地樂根無自根本
地捨根爲對故然無近分等無捨等近行失以於初
界中有同地所對故或復容有不容有故謂意捨等
容有同地所敵對法意樂定無同地敵對故無有失
諸意近行中幾欲界繫欲界意近行幾何所緣色無
色界爲問亦爾頌曰

欲緣欲十八 色十二上三 二緣欲十二
八自二無色 後二緣欲六 四自一上緣

初無色近分 緣色四自一 四本及三邊

唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境其數亦然緣色界境唯有十二除香味六彼無境故緣無色境唯得有三彼無色等五所緣故緣不繫境亦唯有三說欲界繫已當說色界繫初二靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣定無染汚能緣下境善緣欲境亦具十二除香味四餘八自緣二緣無色謂法近行緣不繫法亦唯二種三四靜慮唯六謂捨緣欲界境喜亦具六除香味二餘四自緣一緣無色謂法近行緣不繫法

亦唯一種說色界繫已當說無色繫空處近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦具有四種此就許有別緣者說若執彼地唯總緣下但有雜緣法意近行緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯一種四根本地及上三邊唯一謂法亦緣自地無色根本不緣下故彼上三邊不緣色故不緣下義如後當辯此緣不繫亦唯有一諸意近行通無漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通無漏者所以者何增長有故無漏諸法與此相違有說近行有情皆有無漏不然故非

近行有說聖道任運而轉故順無相界故非近行體
近行與此體相違故誰成就幾意近行耶謂生欲界
若未獲得色界善心成欲一切初二定八三四定四
無色界一所以成上界皆不下緣唯染污故若已獲得
色界善心未離欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種
未至地中善心得緣香味境故喜唯有四以但有染
不緣下故豈不意近行眼等識所引彼既無鼻舌二
識應無緣香味近行此責不然生盲聾等自性生念
及在定中皆應無有色等近行故非一切五識所引
成二定八三四靜慮無色如前已離欲貪若未獲得

二定善心彼成欲界初定十二謂除六憂二靜慮等
皆如前說若已獲得二定善心於初定貪未得離者
成二定十謂喜但四唯染污故捨具六種已獲得彼
近分善故餘如前說由此道理餘准應知若生色界
惟成欲界一捨法近行謂通果心俱云何獲得諸意
近行謂離欲貪前八無間八解脫道獲得初定近分
地中六捨近行第九無間解脫道中獲得欲界通果
心俱法捨近行獲得初定十二近行此初定言兼攝
眷屬由此理趣離上地染如應當知然有差別謂離
第四靜慮貪時第九無間及解脫道必不獲得自地

下地通果心俱法捨近行離空處等諸地食時一切無間及解脫道惟獲得十法捨近行得無學時獲得欲界初二靜慮十二近行三四靜慮六捨近行空無邊處四捨近行上地各一法捨近行於受生位從上地没生下地時獲得當地所有近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行又卽喜等十八意行由爲耽嗜出依別故世尊說爲三十六師句此差別句能表大師是師標幟故名師句如是諸句惟佛大師能知能說餘無能故耽嗜依者謂諸捺受出離依者謂諸善受無覆無記順善捺故隨應二攝更不別說此三十六界

地定者謂欲界中具三十六初二靜慮惟有二十謂耽嗜依八出離依十二三四靜慮惟有十種謂耽嗜依四及出離依六空處近分若許別緣便有五種謂耽嗜依一出離依四若執惟總緣但有二種謂耽嗜依一出離依一無色根本及上三邊各惟有二如前應知此約界地所緣定者欲緣欲境具三十六緣色界境惟二十四除緣香味二依各六緣無色境惟有六種謂法近行二依各三緣不繫境亦惟此六由此道理色無色界緣境差別如應當思所餘有支何緣不說頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說如前已辯若爾何緣更興此頌爲於後頌遮廣釋疑由後頌中說煩惱等勿有於此生如是疑前已廣明四支義訖次應廣釋其餘有支爲顯後文依惑業事寄喻總顯十二有支故軌範師更興此頌如前已說十二有支略攝惟三謂惑業事此三用別其喻云何頌曰

此中說煩惱 如種復如龍 如草根樹莖

及如糠裏米 業如有糠米 如草藥如華

諸異熟果事 如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子芽葉等生如是從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相續鎮生池令惑業事流注無盡如草根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從樹莖頻生枝華果如是從惑數起惑業事如糠裏米能生芽等非獨能生煩惱裏業能感後有非獨能感如米有糠能生芽等業有煩惱能招異熟如諸草藥果熟爲後邊業果熟已更不招異熟如華於果爲生近因業爲近因能生異熟如熟飲食但應受用不可轉生成餘飲食異熟果事旣成熟已不能

更招餘生異熟若諸異熟復感餘生餘復感餘應無解脫已辯緣起卽於此中就位差別分成四有中生本死如前已釋善等差別三界有無今當略辯頌曰於四種有中 生有惟染污 由自地煩惱

餘三無色三

論曰於四有中生有惟染決定非善無覆無記由何等惑一切煩惱諸煩惱染諸生有耶不爾云何但由自地謂生此地惟由此地中一切煩惱生有成染污諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能然諸結生惟煩惱力非由纏垢所以者何以自力行悔覆纏等

要由思擇方現起故然此位中身心昧劣要任運惑方可現行惟有隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行於結生時任運現起諸纏及垢數習力劣非不思擇而得現前是故結生非諸纏垢故惟自地諸煩惱力染污生有理極成立餘中有等一一通三謂彼皆通善染無記應知中有初續剎那亦必染污猶如生有如是四有何界所繫欲色具四無色惟三非無色業感中有果如順正理已具思擇有情於此四種有中由何而住頌曰

有情由食住 段欲體惟三 非色不能益

自根解脫故 觸思識三食 有漏通三界
意成及求生 食香中有起 前二益此世
所依及能依 後二於當有 引及起如次
論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有情一切
無非由食而住何等爲食食有四種一段二觸三思
四識段有二種謂細及麤細謂中有食香爲食故及
天劫初食無變穢故如油沃沙散入支故或細汚蟲
嬰兒等食說名爲細翻此爲麤如是段食惟在欲界
離段食食生上界故非上界身依外緣住色界雖有
能益大種而非段食如非妙欲如色界中雖有微妙

色聲觸境而不引生增上食故不名妙欲如是雖有
最勝微妙能攝益觸而畢竟無分段吞噉故非段食
雖非段食攝而非無食義如喜雖非四食中攝而經
說爲食以有食義故如契經言我食喜食由喜食久
住如極光淨天然段食體有十三事以處總收惟有
三種謂惟欲界香味觸三一切皆爲段食自體可成
段別而吞噉故謂以口鼻分分受之以少從多故作
是說雖非吞噉但能益身令得久住亦細食攝猶如
影光燄涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段
受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故色處

名段不名爲食以不能攝益自所對根故夫言食者
攝益諸根及諸大種色處無力攝益自根及諸大種
是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中
可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒
墮生藏中漸漸消化味勢熟德流諸脉中攝益諸蟲
乃名爲食爾時方得成食事故若在手器以當爲名
如天授名那落迦等雖彼分段總得食名而成食時
惟香味觸爾時惟此爲根境故又如何知色處非食
身內攝益根大功能如香味觸不別見故爾時不生
彼境識故生自識時尚不損益自根大種沉入身已

不生自識能爲食事見日月輪等能損益眼根是觸
功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能爲損益
事故色處於眼亦爲損益理不應然眼與明等應成
食故然彼爲境順苦樂觸能爲食事色處不然見安
繕那等等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故
段食定非色處若爾何故於契經中稱讚段食具色
香味爲令欣樂兼讚助緣如亦讚言恭敬施與豈卽
恭敬亦名段食然成段食具正助緣又舉色相表香
味觸亦妙可欣故作是說是故食體惟香味觸非色
不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種

後乃及餘飲噉色時於自根大尚不爲益況能及餘
由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者緣色觸生
是食非色又不還者及阿羅漢解脫食貪雖見妙
而不生喜無所益故已說段食界繫及體觸思識三
次當顯示觸謂根境識三和所生心所緣起中已廣
思擇思謂意業識謂了境此三惟有漏通三界皆有
如是四食體總有十六事惟後三食說有漏言顯香
等二不濫無漏何緣無漏觸等非食食謂能牽能資
諸有可狀可斷愛生長處無漏雖資他所牽有而自
無有牽有功能非可狀斷愛生長處故不建立在四

食中卽由此因望他界地雖有漏法亦非食體他界
地法雖亦爲因能資現有而不能作牽後有因故不
名食諸無漏法現在前時雖能爲因資根大種而不
能作牽後有因雖暫爲因資根大種而但爲欲成已
勝依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現在前時資現
令增能招後有由此已釋段食爲因招後有義謂觸
等食牽有後時亦牽當來內法香等現內香等資觸
等因令牽當有亦能自取當來香等爲等流果是故
段食與後有因同一果故亦能牽有故名爲食然香
味觸體類有三謂異熟生等流長養由外香等覺發

身中内香味觸令成食事故所說食其理定成如契
經說食有四種能令部多有情安住及能資益諸求
生者言部多者顯已生義諸趣生已皆謂已生復說
求生爲何所因此因中有由佛世尊以五種名說中
有故何等爲五一者意成從意生故是牽引業所引
果義若爾此應有太過失不爾中有不攬外緣精血
等物以成身故二者求生多喜尋察當生處故生謂
生有中有多求趣生有處三者食香身資香食往生
處故四者中有死生二有無間有故五者名起死有
無間支體無缺身頓起故或復對向當生決定暫時

起故何緣說食惟有四種一切有爲皆有食用經說
涅槃亦有食故如契經說涅槃有食所謂覺支雖諸
有爲皆有食用而就勝說謂大仙尊爲所化者就資
有勝惟說四食謂初二食能益此身所依能依後之
二食能引當有能起當有如次資益引起名色二種
有身故立四食所依謂色卽有根身能依謂名卽心
心所此中段食資益所依以有根身由此住故此中
觸食資益能依以心心所由此活故如是二食於已
生有資益功能最爲殊勝思爲引業識爲種子引起
當有謂由業故能引當來名色二有業旣引已愛潤

識種能令當有名色身起故契經說業爲生因愛爲起因如是二食於未生有引起功能最爲殊勝故惟說此四種爲食此四食中後二如生母生未生故前二如養母養已生故餘廣決擇如順正理今更應思前釋四有死生二有惟一利那於此時中何識現起此識復與何受相應定心無心得死生不住何性識得入涅槃於命終時識何處滅斷末摩者其體是何頌曰

斷善根與續 離染退死生 許惟意識中
死生唯捨受 非定無心二 二無記涅槃

漸死足齋心 最後意識滅 下人天不生
斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生此六位中惟許意識皆是意識不共法故五識於此無有功能生言兼攝中有初念意識雖具三受相應而死生時惟有捨受非苦樂受性不明利順死生時苦樂二受性極明利不順死生非明利識有死生義以死生時必昧劣故由此故說下三靜慮惟近分心有死生理以根本地無捨受故雖說在意識得有死生而非在定心有死生理非界地別有死生故設界地同

極明利故由勝加行所引發故又在定心能攝益故
必由損害方有命終諸在定心非染污故必由染污
方得受生異地染心亦攝益故無命終理加行起故
無受生理異地染心必勝地攝無容樂往劣地受生
異地無記以非染污加行起故亦無生死亦非無心
有死生義理相違故死有二種或他所害或任運終
處無心位他不能害有殊勝法任持身故處無心位
非任運終入心定能引出心故謂入心作等無間緣
取依此身心等果法必無有別法能礙令不生若所
依身將欲變壞必定還起屬此身心方得命終更無

餘理又有契經證非無心命終故契經說無想有情
由想起已從彼處歿非無心位可得受生必由勝心
現所引故住昧劣位而受生故離起煩惱無受生故
亦有契經證非無心受生故契經言識若不入母胎
中者名色得成羯刺藍乃至廣說然死有心雖通
三性而阿羅漢必無染心雖有善心及二無記而強
盛故不入涅槃入涅槃心惟二無記謂威儀路或異
熟生若說欲界有捨異熟入涅槃心通二無記若說
欲界無捨異熟入涅槃心但威儀路必無離受而獨
有心劣善何故不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿

羅漢狀背未來諸異熟果入涅槃故若爾住異熟應
不入涅槃不爾已簡言狀背未來故何不狀背現在
異熟知依現異熟永斷諸有故依現異熟證無學果
知彼有恩不深厭患諸阿羅漢深厭當生故命終時
避彼因善惟二無記勢力劣故順於昧劣相續斷心
故入涅槃惟二無記眼等諸識雖依色根而無方所
況復意識然約身根滅處說者若頓死者意識身根
歟然總滅非有別處若漸死者往下人天於足齋心
如次識滅謂墮惡趣說名往下彼識最後兩足處滅
若往人趣識滅於齋若往生天識滅心處諸阿羅漢

說名不生彼最後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂
正命終時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時
身根漸滅至足等處歟然都滅如以少水置燄石上
漸滅漸消一處都盡必無同分相續爲因能無間生
所趣後有惟漸命終者臨命終時有爲斷末摩苦受
所逼無有別物名爲末摩然於身中有別處所風熱
燄盛所逼切時極苦受生卽便致死得末摩稱如有
頌曰

身中有別處 觸便令命終 如青蓮華鬚
微塵等所觸

若水火風不平緣合互相乖反或總或別勢用增盛
傷害未摩如以利刀分解支節因斯引發極苦受生
從此須臾定當捨命由茲理故名斷未摩非如斬薪
說名爲斷如斷無覺故得斷名好發言語譏刺於彼
隨實不實傷切人心由此當招斷未摩苦何緣地界
非斷未摩以無第四內災患故內三災患謂風熱燄
水火風增隨所應起有說此似外器三災此斷未摩
天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現
一者衣服嚴具絕可意聲二者自身光明欸然昧劣
三者於沐浴位水滴著身四者本性羈馳今滯一境

五者眼本凝寂今數瞬動此五相現非定命終遇勝
善緣猶可轉故復有五種大衰相現一者衣洙埃塵
二者華鬘萎萃三者兩腋汗出四者臭氣入身五者
不樂本座此五相現決定命終設遇強緣亦不轉故
世尊於此有情世間生住沒中建立三聚何謂三聚
頌曰

正邪不定聚 聖造無間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚何名正
性謂世尊言貪無餘斷瞋無餘斷癡無餘斷一切煩
惱皆無餘斷是名正性何故惟斷說名正性謂此永

盡邪偽法故又體是善常智者定愛故世尊亦說聖
道名正性經說趣入正性離生故何名邪性謂有三
種一趣邪性二業邪性三見邪性卽是惡趣五無間
業五不正見如次爲體於二定者學無學法五無間
業如其次第定趣離繫地獄果故成就此者得此聚
名卽名爲聖造無間者正脫已脫煩惱縛故說名爲
聖聖是自在離繫縛義或遠衆惡故名爲聖獲得畢
竟離繫得故或善所趣故名爲聖中無間隔故名無
間好爲此因故名爲造正邪定餘名不定性彼待二
緣可成二故非定屬一得不定名

阿毘達磨藏顯宗論卷第十五

說一切有部

音釋

詰

契吉切

耽嗜

上都含切樂也

慄

下早遙切

嚼

上在呂切

噉

徒濫切

齋

與前西切

囂

虛驕切

動也

萎萃

上邕危切

蕪也下秦醉切與悴同

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第十五卷計字六千八百
七十五個該銀三兩零九分四厘
崇禎壬申歲孟秋月全沙顧龍山識

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

商周詩經卷之五

十五

商周詩經卷之五

音義

商周詩經卷之五

子三