



阿毘達磨藏顯宗論

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

阿毘達磨藏顯宗論



清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨藏顯宗論卷第一

官一

尊者 眾賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

序品第一

諸有徧於一切法 官一 最極難知自共相

獨能悟解無邪亂 是一切智今敬禮

我以順理廣博言 對破餘宗顯本義

若經主言順理教 則隨印述不求非

少違對法旨及經 決定研尋誓除遣

已說論名順正理 樂思擇者所應學

文句派演隔難尋 非少劬勞所能解

為撮廣文令易了 故造略論名顯宗

飾存彼頌以為歸 刪順理中廣決擇

對彼謬言申正釋 顯此所宗真妙義

論曰既非徧智云何能知此佛世尊是一切

智能於諸法最極難知自共相中覺無邪亂
雖非徧智而亦能知如佛教行定得果故如
有智者善鑿良醫如世有醫先審病者風熱
痰等所起疾源復如實觀性習二體年時處
等種種不同爲欲蠲除說授方藥諸有患者
能順服行痼疾漸除身安日益智者尋驗知
實良醫於諸方藥具淨徧智如是世尊知所
化者貪瞋癡等煩惱病源復如實觀本性修
集二善種子勝解隨眠及彼堪能自圓滿等
爲欲令彼暫永滅故說授伏除二道方藥諸
所化者能順服行若別若通對治道藥無始
數習增盛堅牢諸煩惱病漸漸除遣貪等滅
得於自身中隨道淺深倍倍增勝由斯仰測
知我大師滅一切冥具一切智故讚頌者頌
讚佛言

誰能如尊善分別 隨眠境界自共相
無量無邊諸品類 如應宣說利有情
誰能漸次順修行 不得成於勝利樂
無智不能順聖教 豈無驗過在如來
有於思擇增上慢人謂佛世尊非一切智於
所請問別異而答謂作是言此不應記諸別
異答無知起故又於前際說不可知此即自
顯是無知故又不先覺孫陀利緣及縱彼朋
造諸惡故又於戰遮婆羅門女所起謗毀不
能遣故又先聽許提婆達多於佛法中而出
家故又於外道嗚達洛迦先自不知命存亡
故又不預定波吒釐城當有如斯難事起故
又不懸記自佛法中當有部執十八異故又
說諸業有不定故外道謗詞略述如是彼諸
外道固執在懷一切智尊雖設種種善權化

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



導而未能令於正等覺生淨信解具勝福慧
求真理人方能測量一切智海今我勇銳發
正勤心如理順宜且少開悟言於請問別異
而答謂作是言此不應記諸別異答無知起
者此不應理其所立因非決定故且應詳審
爲佛世尊於所請問由無知故言不應記爲
觀問者懷聰廠慢非卒能令如理信解故雖
了達而不爲記如有矯問諸石女兒爲黑爲
白終不爲記豈別有方能祛彼疾如是外道
執我爲真矯問如來死後爲有爲無等事世
尊告言此不應記佛意說我實無有故不應
記別此顯若法都非實有不應於中爲差別
問或佛世尊善權方便爲令調伏故不爲記
此不爲記是調伏因非由無知作別異答又
不應謂佛無辯才彼問論道所不攝故若彼

所問論道攝者佛不爲記可無辯才非於此
中如理難問少分可得何容乃謂佛無辯才
又聽法者心不殷故執我見故根未熟故世
尊無方可令信解故於所問置而不記故不
應以不記所問謂大仙尊非一切智言於初
際說不可知此即自顯是無知者此亦非理
無法不應爲智境故於有法境智若不生可
謂如來非一切智本無初際智何所知無故
不知豈成無智若爾何故不但說無此說不
容更立因故若謂應立不可知因此亦不然
非決定故或法雖有緣闕不知故不可知非
無因性若立無性爲不知因即畢竟無可爲
同喻爲容因故說不可知若謂無因有不成
失此不應理非不成故生死初際若定非無
即初際身應無因起初無因者後亦應無以

先後身無異因故若許爾者即諸所行淨不
淨業皆應無果既不許然即先所立初際無
故非不成因若謂生死無初際故應如虛空
無後際者亦不應理外種同故如外穀麥後
因前生雖無初際遇火木等諸燒爛緣而永
壞滅如是生死煩惱業因展轉相生雖無初
際而由數習貪瞋癡等對治力故生死諸蘊
畢竟不生即為後際空無生故後際可無生
死有生豈無後際現見生法定有終時生死
既生理必歸滅故說初際是不可知無故為
因其義善立故不應以不知初際謂佛世尊
非一切智言不先覺孫陀利緣及縱彼朋造
諸惡者此亦非理雖先覺知為避多過故不
自顯若佛先言我無此事為此事者自是餘
人即彼朋流惡心轉盛諸中庸者咸共懷疑

如是過憊為佛為彼又大人法不顯他非佛
是大人豈揚他惡又顯彼惡令無量人憎背
世尊障入正法又佛觀見自身他身有招謗
毀短壽定業又為開慰末世必芻佛觀當來
正法將沒多聞持戒眾望芻芻少有不遭謗
毀而死為欲令彼自開慰言我入仙尊一切
煩惱過失習氣皆永拔根名稱普聞至色究
竟尚被譏謗況我何人因此心安修諸善業
由觀如是得失決定是故世尊不先自顯又
過七日其事自彰顯佛尊高過歸外道故不
應以不自顯因謂佛世尊非一切智即由此
故應知已釋不自披遣戰遮謗因所以聽許
提婆達多於佛法中而出家者此有深意佛
觀彼人不出家者定當得作力轉輪王害無
量人滅壞佛法顛墜惡趣難有出期由度出

家植深善本非出家者所不能植爲護多人
今無損害及遮衆惡故許出家言於外道嗚
達洛迦先自不知命存亡者此亦非理念即
知故非於餘境餘識生時即能了知所餘識
境佛心先在說法事中未觀彼人命存亡事
後欲知彼纔舉心時即如實知其命已過若
欲知彼而不能知可謂如來非一切智心屬
餘境此境未緣即謂無知斯不應理言不預
定波吒釐城當有^{三之一}如斯難事起者亦不應理
密預定故先密意說若免脫餘餘復爲餘之
所損害謂佛先覺若守護餘餘必爲餘之所^{五之二}
損害於三難事各令自守餘不能損故密意
說此即預定難事必然何謂世尊非一切智
言不懸記自佛法中當有部執十八異者此
亦非理已懸記故如說當來有苾芻衆於我

言義不善了知部執競興互相非毀世尊於
此略說內外二種防護內謂應如異說大說
契經所顯觀察防護外謂應如六可愛法契
經所說斂攝防護又見集法契經中言於我
法中當有異說所謂有說惟金剛喻定能頓
斷煩惱或說擇滅涅槃二法爲體或說不相
應行無別實物或說表業尚無況無表業或
說一切色法大種爲體或說前後相似爲同
類因或說色處惟用顯色爲體或說觸處惟
用大種爲體或說惟有觸處是有對礙或說
觸處身處是有對礙或說惟五外處是有對^{六之一}
礙或說眼識能見或說和合能見或說意界
法界俱常無常或說一切色法非剎那滅或
說不相應行有多時住或說無想滅定皆現
有心或說等無間緣亦通色法或說一切色

法無同類因或說異熟生色斷已更續或說
傍生餓鬼天趣亦得別解脫戒或說心無滌
汗亦得續生或說一切續生皆由愛恚或說
律儀不律儀分受亦全受或說傍生餓鬼有
無間業或說無間解脫二道俱能斷諸煩惱
或說意識相應善有漏慧非皆是見或說身
邊二見皆是不善亦他界緣或說一切煩惱
皆是不善或說無樂捨受或說惟無捨受或
說無色界中亦有諸色或說無想天歿皆墜
惡趣或說一切有情無非時死或說諸無漏
慧皆智見性或說無有去來一切現在別別
而說或說色心非互爲俱有因或說羯刺藍
位一切色根皆已具得或說諸得頂法者皆
不墮惡趣或說諸善惡業皆可轉滅或說諸
無爲法非實有體或說諸世間道不斷煩惱

或說惟瞻部洲能起願智無諍無礙重三摩
地或說心心所法亦緣無境諸如是等差別
諍論各述所執數越多千師弟相承度百千
衆爲諸道俗解說稱揚我佛法中於未來世
當有如是諍論不同爲利爲名惡說惡受不
證法實顛倒顯示即於此部過現當來亦有
如是諍論差別世尊如是分明懸記而諸弟
子不顧聖言各執所宗互相非毀過屬弟子
豈在世尊不可由斯謗一切智言說諸業有
不定者理亦不然有此業故定應許有能感
異熟不定業性此若無者修道斷結則爲唐
捐以一切業定得果故不應由此所說諸因
或復餘因謗一切智世尊成就不可思議希
有功德高廣名稱非理毀謗獲罪無邊諸有
智人皆應信佛具一切智故先敬禮

辯本事品第二之一

諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥

敬禮如是如理師 對法藏論我當說

論曰諸言雖總而別有所觀別何所觀謂俱利德滿智斷具故自利德滿恩德備故利他德滿此即一切智能拔濟有情一切種冥皆永滅故智德圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿授正法手拔衆生出生死塗故恩德圓滿聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟斷故非一切種闕能永滅不染無知殊勝智故非具一切智不能拔有情冥謂翳膜能蔽淨眼如是無知障真見故冥惑昏闇能遮色像如是無知覆實義故諸有殊勝治道生時令永不生故稱爲滅謂滅一切品諸境冥故言一切種諸冥滅拔衆生出生死塗者由彼生死

是諸有情無始時來沉溺處故難可出故所以譬塗衆生於中淪沒無救諸有成就巧智大悲授如應言拔濟令出敬禮如是如理師者稽首具前自他利德能說如理聖教大師意樂隨眠智等闕故聲聞獨覺非如理師惟佛世尊具如是德故是前總諸言所觀爲正流通彼所立教故先讚禮如理教師以讚禮言滅諸惡障標嘉瑞已許發論端故言我當說對法藏何謂對法頌曰

淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論

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

爾復以何緣惟無漏慧名為對法由此現觀諸法相已不重迷故豈不現觀非惟慧能是則對法應非惟慧正覺諦理說各現觀故現觀用惟慧非餘又現觀中慧為最勝具三能故獨稱對法然此對法非不待餘故慧隨行亦名對法即慧眷屬名曰隨行者屬者何謂慧隨轉色受想等諸心所法生等及心如是一總說無漏五蘊名為對法此則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗達磨即能得此諸慧諸論此謂前所得無漏慧根諸慧謂能得世間三慧即是世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行依所得近遠說三慧次第非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得是能得此勝方便故同無漏慧受對法名如慈方便亦名慈等論謂能得此發智等諸論是無漏慧勝資糧故

亦名對法如業異熟漏等資糧亦名業等前諸慧言亦攝生得惟生得慧能正誦持對法論故亦名對法豈不此論是無漏慧勝資糧故亦名對法何乃別名對法俱舍頌曰

攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名

論曰藏謂堅實猶如樹藏對治實義皆人此攝此論是彼對法之藏即是對法之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼對法是此所依引彼義言造此論故此論以彼對法為藏即以對法為所依義彼何因說誰復先說雖不應問說對法人佛教依法不依人故而為開示說對法因彼能說人亦應顯了頌曰

若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便

由惑世間漂有海 為寂大師說對法

論曰由離擇法無勝方便能滅世間引苦諸

惑故世尊言若於一法未達未知我終不說
 能正盡苦世間未滅諸煩惱故於三有海生
 死輪迴為令世間修習擇法永寂三有生因
 煩惱是故大師先自演說阿毗達磨佛若不
 說舍利子等諸大聲聞亦無有能於諸法相
 如理思擇然佛大師隨所化者性差別故處
 處散說尊者迦多衍尼子等諸大聲聞以妙
 願智觀過去佛所說法教如其所應安置結
 集如大尊者迦葉波等共所結集律及契經
 經律二藏隨文結集惟對法藏隨義結集如
 說諸有結集義言於律及經彼為殊勝隨佛
 聖教結集對法是佛所許得佛說名何等名
 為所思擇法世尊依彼說對法耶頌曰
 有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
 故說名有漏 無漏謂道諦 及三種無為

謂虛空二滅 此中空無礙 擇滅謂離繫
 隨繫事各別 畢竟礙當生 別得非擇滅
 論曰說一切法略有二種一者有漏二者無
 漏此即總說次當別解除道聖諦餘有為法
 是名有漏此復云何謂五取蘊色乃至識如
 說云何名色取蘊謂有漏色隨順諸取廣說
 乃至識亦如是何緣取蘊名為有漏以於其
 中漏隨增故有身見等諸煩惱中立漏名想
 令染汙心常漏泄故與漏相應及漏境界隨
 增漏故名漏隨增隨增眠義後當廣辯由此
 應知已遮一切不同界地及無漏緣煩惱境
 界隨眠有漏彼此展轉不隨增故非相對立
 如是二名有漏無漏復有何相如世尊言有
 漏法者謂所有色隨順諸取是能增益諸有
 取義廣說乃至識亦如是與此相違是無漏

官一

十一

法有漏無漏略相如是或有漏者謂墮世間若出世間名為無漏世間所攝名墮世間謂處世間不出為義依苦諦體立世間名故契經說吾當為汝宣說世間及世間集又五取蘊名苦有漏故知有漏謂墮世間寧知墮世間皆是有漏法如世尊說吾當為汝宣說有漏及無漏法有漏法者謂諸所有眼諸所有色諸所有眼識諸所有眼觸諸所有眼觸為緣內所生或樂受或苦受或不苦不樂受如是乃至墮世間意墮世間法墮世間意識墮世間意觸廣說乃至名有漏法無漏法者謂出世間意出世間法出世間意識出世間意觸廣說乃至名無漏法依此聖教及由正理知墮世間皆是有漏已辯有漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及三無為名為無漏道聖

諦者謂非有漏色等五蘊三無為者謂即虛空擇非擇滅此虛空等及道聖諦名無漏因次前已說其道聖諦後當廣辯於略所說三無為中虛空但以無礙為性於中諸法最極顯現無障為相故名虛空謂諸大種及造色聚一切不能徧覆障故或非所障亦非能障故說虛空無障為相擇滅即以離繫為性擇謂如理勤所成慧於四聖諦各別行相如理思擇故名為擇由擇所得諸有漏法永離繫性此定能礙諸繫得生故名擇滅或有是滅而非離繫為簡彼故說離繫言有作是言諸所斷法同一擇滅無同類故阿毗達磨諸大論師咸作是言隨繫事別所以者何此若一者修餘治道有無用過若諸所斷同一擇滅證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅為

證得不若證得者修餘治道便為無用若不證得是則一物證少非餘與理相違有分過故由是定應許離繫事隨繫事量不違正理無同類者謂此擇滅自無同類因亦非他因故永礙當生得非擇滅擇即前說如理成慧故由此慧有法永逸未來法生名非擇滅如眼與意專一色時餘色諸聲香味觸等念念謝徃對彼少分意處法處得非擇滅以五識身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣俱境故由彼生用繫屬同時所依緣故若法能礙彼彼法生用此法離慧定礙彼法令住未來永不生故名非擇滅非惟緣闕便永不生後遇同類緣彼復應生故謂若先緣闕彼法可不生後遇同類緣何障令不起前說除道餘有為法是名有漏何謂有為頌曰

又諸有為法 謂色等五蘊 亦世路言依有離有事等
論曰老病死等災橫差別隱積損伏故名為蘊為別戒等故言色等戒等五蘊不能具攝一切有為色等五蘊具攝有為故此偏說言有為者眾緣聚集共所為故未來未起何謂有為如所燒薪是彼類故諸不生法不越彼類雖永不起而說有為彼彼經中世尊隨義名世路等彼復云何謂諸有為亦名世路色等五蘊生滅法故未來現在過去路中而流轉故或為無常所吞食故名為世路諸不生法眾緣闕故雖復不生是彼類故立名無失諸有為法亦名言依言謂言音或謂能說此言遠近所託名依即義與名總說依故以名依義言復依名是故言依總攝名義如是名

義具攝五蘊故契經說言依有三無四無五
由此善釋品類足論彼說言依五蘊所攝依
是因義無爲無果故非言依又若聚中三事
可得謂語依義說名言依無爲聚中惟有其
義無語依故不名言依有說無爲有依有義
但闕語故不名言依又諸有爲與能言體有
俱起義無爲不然諸有爲法亦名有離離謂
永離即是涅槃得已不還墮生死故有彼離
故說名有離如有財者名爲有財此雖有爲
而非一切以無漏道無擇滅故又涅槃時亦
捨聖道故名有離以說聖道猶如船筏亦應
斷故如契經言法尚應斷何況非法諸有爲
法亦名有事事謂所依或是所住即是因義
果依於因從因生故如子依母或果住因能
覆因故如人住牀是因爲果所映蔽義因果

前後故及細麤性故此有事故說名有事喻
如前說如是等類說有爲法諸名差別於此
所說有爲法中頌曰
有漏名取蘊 亦說爲有諍 及苦集世間
是處三有等

論曰前說除道言一餘有爲法名爲有漏十四已辯其
體今爲顯彼名想不同及差別義故復重說
已說一切有爲名蘊今說有漏名爲取蘊義
惟無漏但得蘊名惟諸漏中立取名想以能
執取三有生故或能執持引後有業故彼諸
漏說名爲取色等五蘊從取生故或生取故
名爲取蘊如草糠火如華果樹諸有漏法亦
名有諍謂煩惱中立諍名想擾動善品故損
害自他故蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故
名有諍此意顯示諍之與蘊非隨闕一餘可

得生及者顯餘有漏名想謂或名苦即五取
 蘊是諸逼迫所依處故自性麤重不安隱故
 或名為集即彼種類能為因故能集成故謂
 從取蘊取蘊集成或各世間可毀壞故如世
 尊說性可毀壞故名世間非諸聖道性可毀
 壞亦名世間由此中無對治壞故或各見處
 薩迦耶等五見住中隨增眠故由彼諸見於
 有漏法一切種時相無差別堅執無動隨增
 眠故體用增盛故復別說貪等癡疑則不如
 是以彼貪等有一切種無一切時癡一切時
 非無差別疑無差別而不堅執是故有漏不
 說彼處或各三有有因有依三有攝故等言
 為攝各有染等如是等類是有漏法隨義別
 名

阿毗達磨藏顯宗論卷第一

音釋

痼 古慕切 久
 痼 固疾也
 刺 居謁切 刺
 藍 梵語也 此云凝
 銳 俞芮切 利也
 嚙 虛驤切 嚙也

阿毗達磨藏顯宗論卷第二 宮二

尊者 眾賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第二之二

如上所言色等五蘊名有為法色蘊者何頌

曰

色者惟五根 五境及無表

論曰此中色言顯色蘊義五根謂眼耳鼻舌

身五境謂色聲香味觸眼等所攝所行名境

及無表者謂法處色惟者惟此所顯十處一

處少分名為色蘊如是諸色其相云何頌曰

彼識依淨色 名眼等五根

論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳鼻舌身

識依者眼等五識所依如是所依淨色為體

如是即顯眼等五識所依淨色名眼等根故

薄伽梵於契經中說眼等根淨色為相本論

亦說云何眼根眼識所依淨色為性如是廣

說諸聖教中以根別識不以境界故知彼言

顯根非境有說彼者是境非根而無意識緣

色等故名色等識彼識所依名眼等過由淨

色言所簡別故已辯根相當辯境相頌曰

色二或二十 聲惟有一種 味六香四種

觸十一為性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯

色有十二種形色有八故或二十顯十二者

謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇於十二中

青等四種是正顯色雲等八種是此差別其

義隱者今當略釋地水氣騰說之為霧障光

明起於中餘色可見名影翻此為闇日燄名

光月星火藥寶珠電等諸燄名明形色八者

謂長短方圓高下正不正此中正者謂形平等形不平等名為不正餘色易了故今不釋已說色處當說聲處能有呼召故名為聲或惟音響說之為聲善逝聖教咸作是說聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲二種言二謂有執受或無執受大種為因執受大種謂現有情長養等流異熟地等與此相違名無執受由此所發為二種聲色等亦應作如是說然由聲處自性難知故但就因說有二種無一聲性以有執受及無執受大種為因二四大種各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱為因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處惟有二種已說聲處當

說味處越次說者顯彼境識生無定故味謂所取是可嘗義此有六種甘醋鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所嗅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香無前二用名平等香或勝福業增上所生名為好香若勝罪業增上所生名為惡香若四大種增上所起各平等香已說香處當說觸處觸謂所觸言二十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中能觸所觸者誰應知都無能觸所觸相觸則失刹那性故但於身識所依所緣無間生時立觸名想依此根識

得彼境時假說此根能觸彼境觸非身識所
依止故不說彼觸能觸身根觸與身根極相
隣近故說所觸能觸非餘色等雖非所觸法
性所依壞故而亦有損已說境相惟餘無表
此今當辯頌曰

作等餘心等 及無心有記 無對所造性
是名無表色

論曰言作等者等取離作無對造色略有二
種一者依表二者依心依表起者復有二種
謂與作俱轉及作息隨轉為攝如是無表差
別體相無遺故說作等言餘心等者等取同
類心謂善心作近因等起或俱有因彼所發
善無對造色不善無記名餘心善心名同類
不善心作近因等起所發不善無對造色善
及無記名餘心不善名同類及無心者即心

滅位謂定非生生位無故及言乘上及此非
餘於三位中此容隨轉謂定惟等不善兼餘
散善通於三位轉故言有記者謂善不善可
記為愛非愛品故言無對者非極微故所造
性者不簡大種以大種性非無對故但簡非
色顯是色性即五蘊中色蘊攝故是者是前
所說諸相具前諸相名無表色如是已辯無
表色相於中所說大種所造大種云何頌曰
大種謂四界 即地水火風 能成持等業
堅濕煖動性

言二

四

論曰此諸大種何緣名界一切色法出生本
故亦從大種大種出生諸出生本世間名界
如金等礦名金等界或種種苦出生本故說
名為界喻如前說有說能持大種自相及所
造色故名為界如是諸界亦名大種何故言

種云何名大種種造色差別生時彼彼品類差別能起是故言種由四大種有差別故造色差別有說有情業增上故無始時來未嘗非有是故言種由四大種總相種類無間絕故或法出現即名為有生長有性是故言種即是生長諸法有性或是生長有情身義或能顯了十種造色是故言種由此勢力彼顯了故所言大者有大用故言大用者謂諸有情根本事中如是四種有勝作用依此建立識之與空乃得說為有情根本又於誑惑愚夫事中此四最勝故名為大如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊又此四種普為一切餘色所依廣故名大有說一切色等聚中堅等具有故名為大風增聚中關於色等火增聚中關於味等色界諸聚香味俱無青等

宮二

五之一

聚中關於黃等滑等聚中關於澀等聲等不定是故惟此四種名大此四大種雖常和合恒不相離而非處同云何得知恒不相離入胎大造經等說故又理應然何等為理謂石等中現有能攝生火增墜三業可得故知於此有水火風恒不相離於水聚中現有持船煖性流動三業可得故知於此有地火風恒不相離於火燄中現有任持攝聚繫動三業可得故知於此有地水風恒不相離於風聚中現有能持起冷煖觸三業可得故知於此有地水風恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得即知此中有地等界互不相離應知此中言能長者謂

宮二

五之二

能安布云何安布謂令增盛或復流漫為能持等四業即是界自相耶不爾云何如是四界隨其次第堅濕煖動以為自相應知此中說性顯體為明體性不相離故動謂能引大種造色令其相續生至餘方何故虛空不名大種彼大種相不成立故能損益故立大種名虛空不然故非大種或於諸法生滅位中性無差別故非大種現見大種種等位中其相轉變成芽等緣方令芽等諸位得起虛空無為則不如是性相常故作用都無既不能生故非大種又諸大種非一非常自相衆多果別無量虛空自性是一是常相無差別全無有果非無別因生有別果是故虛空不名大種若謂餘因有差別故能助虛空生別果者即此別因能生別果何用執此虛空為因

言二

六

為地等界即地等耶不爾云何頌曰
地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然
風即界亦爾

論曰地言惟表顯形色處豈不總地四處合成何故但言顯形為地此中雖有香味觸三而隨世想故作是說由諸世間相示地者以顯形色而相示故雖諸世間亦於香等起地言說謂作是言我今躡地嘗地觸地而顯形色言於地水火能通表示是故偏說世不多言我躡於水亦不多說躡嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而形與顯勝故偏說又顯形色表示二界地等無異是故偏說若爾顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起名想無有決定故隨世間差別而說此隨多分世想立名生等非顯聲非相

續故不說爲地等衣等如地但用顯形爲體
水火亦然隨世想故由世現見水青表等故
說顯形爲水自性世亦現見火赤表等故說
顯形爲火自性然即色觸轉變生時名火焰
炭是假非實無一實物身眼得故如是地等
與界差別風即界者世間於動立風名故風
界無別豈不世間於顯形色亦生風想世間
現以黑風團風而相示故有通此難故說言
亦是如地等與界別義古昔諸師咸作是說
地於中雜故見如此爲顯其風即是風界故
復言爾爾者定義此二說中前說爲勝徧處
不淨無差別故不淨惟綠色處境故頌曰
此中根與境 即說十處界
論曰已說實物根境無表爲色蘊性此中根
境亦即說爲十處十界於處門中立爲十處

謂眼處等於界門中立爲十界謂眼界等已
說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰
受領納隨觸 想取像爲體 四餘各行蘊
如是受等三 及無表無爲 名法處法界
論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違
觸名爲受蘊領納即是能受用義云何此受
領納隨觸謂受是觸隣近果故此隨觸聲爲
顯因義能順受故如隨相言相謂表彰即能
顯示因能顯果故立相名此隨相言是順因
義受能領納能順觸因是故說受領納隨觸
如世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦不
樂受觸即是順生樂受等義領納隨觸名自
性受領納所緣亦是受相與一境法別相難
知一切皆同領納境故以心心所執受境時
一切皆名領納自境是故惟說領納隨觸名

自性受別相定故領納所緣名執取受非此
所辯相不定故二受差別如順正理及五事
論廣辯應知此總說三別說爲六世及所依
有差別故第三想蘊其體是何此於所緣取
像爲體謂於一切隨本安立青表等色琴貝
等聲生蓮等香苦辛等味滑澀等觸生滅等
法所緣境中如相而取故名爲想此想就世
總說爲三若就所依別說爲六第四行蘊其
體是何此用四餘諸行爲體謂除前說色受
想三及除當說識爲第四餘有爲法名爲行
蘊此有相應及不相應思等得等如其次第
契經惟說六思身者由最勝故所以者何思
是業性爲因感果其力最強故世尊說若能
造作有漏有爲名行取蘊不可惟說思爲行
蘊立總名故如法處界若異此者應但名思

一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法
處界聲立總名故總攝十一十七處界不攝
多法如是行聲立總名故總攝四蘊不攝多
行故知行蘊體不惟思如是行蘊非盡有依
故惟約世總說三科如前分別色蘊體已便
約處界二門建立如是此中辯受想行三蘊
體已亦應建立爲處及界謂此二蘊及無表
色并三無爲如是七法於處門中立爲法處
於界門中立爲法界第五識蘊自性處界其
相云何頌曰
識謂各了別 官二 此即名意處 九 及七界應知
六識轉爲意
論曰識謂了者是惟總取境界相義各各總
取彼彼境相各各了別謂識惟能總取境相
非能取彼境相差別如世尊言了者名識有

餘師說惟於法性假說作者為遮離識有了者計何處復見惟於法性假說作者現見說影能行動故此於異處無間生時雖無動作而說作者識亦如是於異境界相續生時雖無動作而說了者謂能了境故亦無失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頗勒具那我終不說有能了者復有說言剎那名法性相續各作者自意所立思緣起中當更顯示此識約世總說為三就所依根別分為六應知即此所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界及聲顯一析為二門顯一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界即此六識轉為眼界此別建立蘊處界門應知徧攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分

為六今離六識說何等法復各境界更無異法即於此中頌曰
由即六識身 無間滅為意
論曰即六識身無間滅已能生後識故名境界時分異故別立無失猶如子果立為父種若爾界體應惟十七或惟十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰
成第六依故 十八界應知
論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依如離所緣識無起義離依亦爾識不得生為成此依故說眼界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅各現識依是現識生隣近緣故如雖有色而要依眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念無間滅意是故前言無間滅者為

遮前念有間滅心雖先開避而未生故由此無間已滅六識爲現識依說爲意界或現在識正成依用過去已成等無間緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊總攝一切有爲取蘊惟攝一切有漏處界總攝一切法盡五蘊無爲名一切法別攝如是應辯總攝頌曰

總攝一切法 由一蘊處界 攝自性非餘以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三總攝五蘊無爲總是集義置總言者今知總三勿謂各一有餘部執攝謂攝他處處說言餘攝餘故此執非理無定因故若有定因非攝

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

類境識同故 雖二界體一
論口眼耳鼻根雖各二處類等同故合爲一
界言類同者同眼類故言境同者同色境故
言識同者眼識依故耳鼻亦然故立一界界
體既一處何緣二頌曰

然爲令端嚴 眼等各生二

論曰爲所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處惟生一鼻無二穴身不端嚴此釋不然駝猫鴉等如是醜陋何有端嚴是故諸根各別種類如是安布差別而生此待因緣如是差別因緣有障或不二生言爲端嚴各生二者此有別義非爲嚴身此端嚴聲顯增上義作用增上故說端嚴若眼等根各闕一處見聞聽用皆不明了各具二者明了用生是故三根各生二處爲嚴勝用非爲嚴身何故世尊於所知境以蘊處界三門說耶由此三門義各別故此蘊處界別義者何頌曰

聚生門種族 是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義種族義

十二

是界義何緣故知聚義是蘊由契經說諸所
有色若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一
聚說名色蘊乃至識蘊廣說亦然由此故知
聚義是蘊若以聚義釋蘊義者蘊應非實聚
是假故此難不然於聚所依立義言故非聚
即義義是實物名之差別聚非實故聚義者
何謂聚之義聚之義者謂聚所依此釋顯經
有大義趣謂如言聚離聚所依無別實有聚
體可得如是言我色等蘊外不應別求實有
我體蘊相續中假說我故如世間聚我非實
有蘊若實有經顯何義勿所化生知色等法
三時品類無量差別各是蘊故蘊則無邊便
生怯退謂我何能徧知永斷此無邊蘊爲策
勵彼蘊雖無邊而相同故總說爲一又諸愚

夫於多蘊上生一合想現起我執為令彼除
一合想故說一蘊中有衆多分不為顯示色
等五蘊多法合成是假非實又一極微三世
等攝以慧分析略為一聚蘊雖即聚而實義
成餘法亦然故蘊非假又於一一別起法中
亦說蘊故蘊定非假如說俱生受名受蘊想
名想蘊餘說如經於一切時和合生故蘊雖
各別而聚義成何緣故知門義是處由訓詞
故處謂生門心心所法於中生長故名為處
是能生長彼作用義如契經說梵志當知以
眼為門惟為見色此經惟證門義有六然心
心所有十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣說何緣
故知族義是界與世種族義相似故如一山
中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等衆多種族

宮二

十三

說名多界如是一身或一相續有十八類諸
法種族名十八界如雄黃等展轉相望體類
不同故各種族如是眼等展轉相望體類不
同故名種族由義相似得為同喻若爾意界
望六識身無別體類不應別立所依能依體
類別故無斯過失何故世尊說蘊處界三門
差別雖佛世尊意趣難解而審思忖頌曰
愚根等三故 說蘊處界三
論曰所化有情愚根等三故佛隨宜為說蘊
處界三等言為明樂位過病等三言為顯一
一各有三所化有情愚有三種有愚心所總
執為我有惟愚色有愚色心根亦有三謂利
中鈍樂謂勝解此亦三種謂樂略中及廣文
故位謂弟子已過作意已熟習行初修事業
三位別故過謂有情懷我慢行執我所隨迷

識依緣三過別故病謂所化恃命財族而生
僞逸三病異故由此等緣如其次第世尊為
說蘊處界三何故世尊諸心所內別立受想
為二蘊耶頌曰

諍根生死因 及次第因故 於諸心所法

受想別為蘊

十三

十四

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

界非蘊頌曰

蘊不說無為 義不相應故

論曰諸無為法若說為蘊立在五中或為第
六皆不應理義相違故所以者何彼且非色
乃至非識故非在五聚義是蘊非無為法如

彼色等有過去等品類差別可略一聚名無
為蘊故非第六又無為法與顛倒依及斷方
便義相違故說有漏蘊顯顛倒依說無漏蘊
顯斷方便無為於此兩義都無義不相應故
不立蘊已辯諸蘊廢立因緣當辯次第頌曰

隨麤染器等 界別次第立

十五

十五

論曰五蘊隨麤隨染器等及界別故次第而
立隨麤立者五中最麤所謂色蘊有對礙故
五識依故六識境故五中初說四中最麤所
謂受蘊雖無形質而行相用易了知故四中

初說三中最麤所謂想蘊取男女等行相作用易了知故三中初說二中麤者所謂行蘊貪等現起行相分明易了知故二中初說識蘊最細故最後說隨染立者謂從無始生死已來男女於身更相染愛由顯形等故初說色如是色愛由耽受味故次說受此耽受味由想顛倒故次說想此想顛倒由煩惱力故次說行此煩惱力依能引發後有識生故後說識隨器等者謂色如器受所依故受類飲食增益損減有情身故想同助味由取怨親中平等相助生受故行似廚人由思貪等業煩惱力受非愛等異熟生故識喻食者有情本中為主勝故識為上首受等生故即由此理於受想等隨福行中但說識為隨福行者又由此理說行緣識由此復告阿難陀曰識

若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨於受想等俱起法中如是等經但標生識隨界別者謂欲界中色最為勝諸根境色皆具有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無色中想最為勝彼地取相最分明故第一有中行最為勝彼思能感最大果故此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因於心所中別立受想謂受與想於心所中相麤生染類食同助二界中強故別立蘊已隨本頌且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門所緣故先說色由此觀力分析色相剎那極微

展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故
次說受受與身合定為損益損益於我理必
不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說
想由此想故達惟有法煩惱不行故次說行
煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已
說順次逆次應說恐猷繁文故應且止

阿毘達磨藏顯宗論卷第二

音釋

鼻許救切以鼻 礦古猛切 枿先的切 鴉處
搯氣曰 礦舍朴也 枿與析同 鴉脂
也切 關與許 同

阿毗達磨藏顯宗論卷第三 宮三

尊者 眾賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第二之三

如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六

根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是

次第頌曰

前五境惟現 四境惟所造 餘用遠速明

或隨處次第

論曰於六根中眼等前五惟取現境是故先

說意境不定三世無為或惟取一或二三四

是故後說境決定者用無雜亂其相分明所

以先說境不定者用有雜亂相不分明所以

後說所言四境惟所造者前流至此五中前

四境惟所造是故先說身境不定大種造色

俱為境故所以後說或時身根惟取大種或

時身根惟取所造或時身根俱取二種是故

身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨

一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應

用遠速明是故先說謂眼耳根取遠境故在

二先說二中眼用遠故先說如遠叢林風等

所擊現觀搖動不聞聲故又眼用速先遠見

人撞擊鐘鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠

先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻

先顛舌舌後嘗味如是且約境定不定用遠

速明辯根次第或於身中隨所依處安布上

下說根次第傳說身中眼處最上又顯在面

是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意

無方處有即依止五根生者故最後說豈不

理實鼻根極微住鼻頰中非居眼下如說三

根橫作行列處無高下如冠華鬢理實應爾
然經主意就根依處假說如此經主或言似
通餘釋故今於此別作頌文

前五用先起 五用初二遠 三用初二明

或隨處次第

於六根中眼等前五於色等境先起作用意

後方生是故先說如本論言色等五境五識

先受意識後知為自識依及取自境應知俱

是眼等功用於五根中初二用遠境不合故

所以先說二中眼用復遠於耳引事如前是

故先說鼻等三用初二分明故鼻居先舌次

身後如鼻於香能取微細舌於甘苦則不如

是如舌於味能取微細身於冷煖則不如是

隨處次第釋不異前如是已說處界次第即

於此中應更思擇何緣十處體皆是色惟於

一種立色處名又十二處體皆是法惟於一
處立法處名頌曰

為差別最勝 攝多增上法 故一處名色

一名為法處

論曰雖十二處十色皆法而為差別一立總

名言差別者謂各別處若色法性等故名同

是則處名應二或一諸弟子等由此總名惟

應總知不了別相為令了知境及有境種種

差別故立異名由是如來於其聲等眼等色

上立別義名色處更無別義名故總名即別

如能作因諸立別名為顯別義此顯別義故

即別名法處亦爾言最勝者由二因緣惟色

處中色相最勝一有見故可示在此在彼差

別二有對故手等觸時即便變壞又多種故

三眼境故世共於此立色名故諸大論師非

於聲等立色名故惟一名色於法處中攝受
想等衆多法故應立通名若離通名云何能
攝多別相法同爲一處又於此中攝多品類
法名諸法故立法名謂擇法覺支法智法隨
念法證淨法念住法無礙解法實法歸此等
法名有無量種一切攝在此法處中故獨名
法又增上法所謂涅槃此中攝故獨名爲法
諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得皆
在此攝如應當知且辯攝餘諸蘊名想頌曰
牟尼說法蘊 數有八十千 彼體語或名
此色行蘊攝
論曰有說佛教語爲自體彼說法蘊皆色蘊
攝語用音聲爲自性故有說佛教名爲自體
彼說法蘊皆行蘊攝名不相應行爲性故語
教異名教容是語名教別體教何是名彼作

是釋要由有名乃說爲教是故佛教體即是
名所以者何詮義如實故名佛教名能詮義
故教是名由是佛教定名爲體舉名爲首以
攝句文齊何應知諸法蘊量頌曰
有言諸法蘊 量如彼論說 或隨蘊等言
如實行對治
論曰有諸師言八萬法蘊一一量等法蘊足
論謂彼一一有六千頌如對治中法蘊足說
或說法蘊隨蘊等言一一差別數有八萬謂
蘊處界緣起諦食靜慮無量無色解脫勝處
徧處覺品神通無諍願智無礙解等一一教
門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋癡
我慢身見及尋思等八萬行別爲對治彼八
萬行故世尊宣說八萬法蘊謂說不淨慈悲
緣起無常想空持息念等諸對治門此即順

顯隨蘊等言無蘊等言不為對治有情病行唐指而說如彼所說八萬法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊處界類亦應然頌曰如是餘蘊等各隨其所應攝在前說中應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫知見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受想故又諸經說十徧處等前八徧處及八勝處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意處法處所攝後二徧處空無邊等四無色處四蘊性故亦此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意

宮三

五

法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝無色性故又多界經說界差別有六十二應隨其相當知攝在十八界中且彼經中所說六界地水火風四界已辯空識二界未辯其相如是一界其相云何頌曰

空界謂竅隙 體即是光闇 識界有漏識 有情生所依

論曰內外竅隙名為空界竅隙是何即是光闇謂窻指等光闇竅隙顯色差別名為空界應知此界體是實有說內外故如地界等此離虛空其體別有由契經故其理極成如契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了又說於色得離染時斷虛空界