

阿毗達磨藏顯宗論卷第二

好二

尊者象賢造 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种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各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名平等香已說香處當說觸處觸謂所觸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利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爲愛非愛品故言無對者非極微故所造性者不簡大種以大種性非無對故但簡非色顯是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爲界喻如前說有說能持大種自相及所造色故名爲界如是諸界亦名大種何故言種云何名大種種造色差別生時彼彼品知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木嘗非有是故言種由四大種摠相種類無間絕故或法出現即名爲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爲有情根本又於誑惑愚大事中此四最勝故名爲大如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊又此四種普爲一切餘色所依廣故名大有說一切色等聚中堅等具有故名爲大風增聚中關於色等火增聚中關於味等色界諸聚香味俱無青等聚中關於黃等滑等聚中關於澀等聲等不定是故惟此四種名大此四大種雖常和合恒不相離而非處同云何得知恒不相離入胎大造經等說故又理應然何等爲理謂石等中現有能攝生火增墜三業可得故知於

此有水火風恒不相離於水聚中現有持船
煖性流動三業可得故知於此有地火風恒
不相離於火燄中現有任持攝聚擊動三業
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
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尔云何如是四
界隨其次第堅顯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

好二

五

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眾多
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
為地等界即地等耶不尔云何頌曰
地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然
風即界亦尔
論曰地言惟表顯形色處豈不摠地四處合
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
言說謂作是言我今觀地嘗地觸地而顯形
色言於地水火能通表示是故偏說世不多
言我觀於水亦不多說觀嘗於火雖言觸地
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介顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起各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為地等衣等如地但用顯形為體水火亦然隨世想故由世現見水青表等故說顯形為水自性世亦現見火赤表等故說顯形為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為顯其風即是風界故復言介介者定義此二說中前說為勝遍處不淨無差別故不淨惟緣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為色蘊性此中根

好二

六

境亦即說為十處十界於處門中立為十處謂眼處等於界門中立為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為體四餘名行蘊如是受等三及無表無為名法處法界論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違觸名為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為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辨相不定故二受差別如順正理及五事

論廣辯應知此揔說三別說為六世及所依有差別故第三想蘊其體是何此於所緣取像為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為想此想就世揔說為三若就所依別說為六第四行蘊其體是何此用四餘諸行為體謂除前說色受想三及除當說識為第四餘有為法名為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為因感果其力最強故世尊說若能造作有漏有為名行取蘊不可惟說思為行蘊立揔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願如外第六法處界聲立揔名故揔攝十一十七處界不攝多法如是行聲立揔名故揔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揔說三種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為處及界謂此三蘊及無表色并三無為如是七法於處門中立為法處於界門中立為法界第五識蘊自性處界其相云何頌曰
識謂各了別 此即名意處 及七界應知
六識轉為意
論曰識謂了者是惟揔取境界相義各各揔取彼彼境相各各了別謂識惟能揔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刹那名法性相續名作者自意所立思緣起中當更顯

示此識約世摠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
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境界此別建立
蘊處界門應知遍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名境界更無異
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意
界時分異故別立無失猶如子果立為父種

若尔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尔
識不得生為成此依故說境界如是所依能

依境界應知各六界成十八如何已滅名現
識依是現識生隣近緣故如雖有色而要依
眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生
要依前念無間滅意是故前言無間滅者為
遮前念有間滅心雖先開避而未生故由此
無間已滅六識為現識依說為境界或現在

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摠攝一切有
為取蘊惟攝一切有漏處界摠攝一切法盡
五蘊無為名一切法別攝如是應辯摠攝頌曰

摠攝一切法 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摠
攝五蘊無為摠是集義置摠言者今知摠三
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普集諦等

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為一故惟十八何緣合二為一界耶頌曰

類境識同故 雖二界體一
論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合為一

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

然為令端嚴 眼等各生二
論曰為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為端嚴各生二者此有別義非為嚴身此端嚴聲顯增上義作用增上故說端嚴若明等根各闕一處見聞嗅用皆不明了各具二者明了

用生是故三根各生二處為嚴勝用非為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是界義何緣故知聚義是蘊由契經說諸所

好二

十

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為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
生怯退謂我何能遍知永斷此無邊蘊為策
勵彼蘊雖無邊而相同故摠說為一又諸愚
夫於多蘊上生一合想現起我執為今彼除
一合想故說一蘊中有衆多分不為顯示色
等五蘊各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

好二

十一

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
說名多界如是一身或一相續有十八類諸
法種族名十八界如雄黃等展轉相望體類
不同故名種族如是眼等展轉相望體類不
同故名種族由義相似得為同喻若尔意界
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摠
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
 憍逸三病畢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

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

好二

十三

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
 隨塵染器等 界別次第立

論曰五蘊隨塵隨染器等及界別故次第而
 立隨塵立者五中最塵所謂色蘊有對礙故
 五識依故六識境故五中初說四中最塵所
 謂受蘊雖無形質而行相用易了知故四中
 初說三中最塵所謂想蘊取男女等行相作
 用易了知故三中初說二中塵者所謂行蘊
 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

好二

十三

中平等相助生受故行似厨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麁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厭繁文故應且止

十四末

說一切有部顯宗論卷第二 好二
扣擊上音口又映奪上於數反躡許救滑
反澀字鑿鑿金鑿璞也流漫下徒活反莫官莫半二枅枅

二同先擊也莫交反怯去劫反策勵上楚音
 反分也一音苗怯去劫反策勵上楚音
 例強也雌黃雄上七斯反亦思忖反下七本量膳那
 自強也雌黃雄上七斯反亦思忖反下七本量膳那
 上時弱也雌黃雄上七斯反亦思忖反下七本量膳那
 此云治眼藥也鈍遲困反恃依音市也耽反貪

阿毗達磨藏顯宗論卷第三

好三

尊者眾賢造 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
 先嗅香舌後嘗味如是且約境定不定用遠
 速明辯根次第或於身中隨所依處安布上
 下說根次第傳說身中眼處最上又顯在面
 是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意
 無方處有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髮理實應尔