

阿毗達磨藏顯宗論卷第二

宮二

尊者衆賢造

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爲法色蘊者何頌

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

處少分名爲色蘊如是諸色共相云何頌曰
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爲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爲相本論亦說云何眼根眼識所依淨色爲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
觸十一爲性

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爲霧障光
明起於中餘色可見名影翻此爲闇日談名
光月星火藥寶珠電等諸談名明形色八者

謂長短方圓高下正不正此中正者謂形平
等形不平等名爲不正餘色易了故今不釋
已說色處當說聲處能有呼召故名爲聲或
惟音響說之爲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比聲二
種謂有執受或無執受大種爲因執受大種
謂現有情長養等流異熟地等與此相違名
無執受由此所發爲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爲因

二四大種各別果故非二四大同得一果爲俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱爲因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊爲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識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觸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

中說香有三種好看惡香及平等香若能長養諸根大種名爲好香與此相違名爲惡香無前二用名平等香或勝福業增上所生名爲好香若勝罪業增上所生名爲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爲性即十一實以爲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鄰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爲攝如是無表差

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三 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誰惑愚

夫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
吉二五聚中關於黃等渭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墮三業可得故知於

此有水火風恒不相離於水聚中現有持船
緩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矯聚繫動三業
可得故知於此有地水風恒不相離於風聚
中現有能持起冷暖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爲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爲自相應知此中說性顯體爲明體性不相離故動謂能引大種造色今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爲則不如是性相當故作用都無既不能

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〔合二六〕能生別果何用執此虛空爲因爲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爲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艱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艱於水亦不多說艱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言二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圓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 四餘名行蘊如是受等三 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白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

音二

八

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强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三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

識謂各了別言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爲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勤具那我終不說有能了者復有說言剎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總說爲三就所依根別分爲六應知即此所說識蘊於處門中立爲意處於

界門中立爲七界及聲顯一併爲二門顯一
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爲意界此別建立

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
爲六今離六識說何等法復名意界更無異
法即於此中頌曰

由即六識身 無間滅爲意

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爲父種

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爲依第六意
識無別所依如離所緣識無起義離依亦爾

識不得生爲成宮三此依故說意界如是所依能
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爲

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辨總攝頌曰

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令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

以離他性故

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

論曰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

然爲今端嚴眼等各生二

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是此釋不然駝猶鴟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艱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
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
生怯退謂我何能偏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爲令彼除
一合想故說一蘊中有衆多分不爲顯示色
等五蘊多法合成是假非實又一極微三世
等攝以慧分析略爲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
宮二十三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爲處
是能生長彼作用義如契經說梵志當知以

眼爲門惟爲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爲緣生於
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爲同喻若爾意界
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爲說蘊
處界三等言爲明樂位過病等三言爲顯一

一各有三所化有情愚有三種有愚心所總

執爲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
憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊爲
說蘊處界三何故世尊諸心所內別立受想
爲二蘊耶頌曰

諍根生死因 及次第因故 於諸心所法
受想別爲蘊

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爲
最勝因耽樂受故執倒想故夢見行者生死

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

宮二

十五

隨麤染器等 界別次第立

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虧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爲主勝故識爲上首受等生故即由此理於受想等隨福行中但說識爲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爲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爲勝彼地

取相最分明故第一有中行最爲勝彼思能
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
宮二受想謂受與想於心所中相麤生染類食同
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
十六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剝那極微

展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故
次說受受與身合定爲損益損益於我理必
不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說
煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已
說順次逆次應說恐耽繁文故應且止

阿毘達磨藏顯宗論卷第二

音釋

鰻許救切以鼻礦古猛切擋氣曰鰻
礦金朴也析與析同鰻脂

一切爲