

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

宮六

尊者衆賢造

唐三歲法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之二

如是已說大善地法大煩惱法地名大煩惱
地此中若法大煩惱宮六地所有名大煩惱地法
謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸急不信 惕掉恒惟染

論曰云何如是六種名大煩惱地法以恒惟
與諸染心俱頌言染者是染心義又放逸等

及與無明如其次第應知即是前不放逸勤
信輕安捨等所治癡謂愚癡於所知境障如
理解無辯了相說名愚癡即是無明無智無
顯逸謂放逸於專己利棄捨縱情名爲放逸
急謂懈怠於善事業閼滅勝能於惡事業順
成勇悍無明等流名爲懈怠由此說爲鄙劣
勤性勤習鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄
淨邪見等流於諸諦實靜慮等至現前輕毀
於施等因及於彼果心不現許名爲不信惛
謂惛沉疊瞢不樂等所生心重性說名惛沉

由斯覆蔽心便惛昧無所堪任瞢憒性故由是說爲輕安所治心爲大種能生因故由此爲先起身重性假說惛沈實非惛沈彼是身識所緣境故然此惛沈無明覆故本論不說爲大煩惱地法有言彼論說無明名惟自惛

沉相相似故無明性是大徧行故是此地法不說而成有說此名總目二義掉謂掉舉親里尋等所生令心不寂靜性說名掉舉心與此合越路而行非理作意失念心亂不正知邪勝解前已說爲大地法故於此地法中雖有而不說如於大善地法不說無癡善根惟諸染心恒有此六如是已說大煩惱地法大不善法地名大不善地此中若法大不善地所有名大不善地法謂法恒於不善心有彼法是何頌曰

惟徧不善心 無慙及無愧

當六

二

論曰惟二心所但與一切不善心俱謂無慙愧故惟二種名此地法此二法相如後當顯如是已說大不善地法小煩惱法地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地

法謂法少分染汙心俱彼法是何頌曰
忿覆慳嫉惱 害恨謗詐惱 如是類名爲
小煩惱地法

論曰類言爲攝不忍不樂憤發等義小是少
義顯非一切染汙心俱又無相應惟修所斷
意識俱起無明相應隨煩惱中當釋其相比
諸心所皆實有性非一品類所緣義中種種
行相俱時起故一體同時如所緣義差別行
相無容有故然由餘法所制伏故見其相續
變異而起現見清油垢水風等勢力制持燈

相續中便有明昧聲動等故如是已說大地
法等品類決定心所差別復有此餘不定心
所惡作睡眠尋伺等類總說名爲不定地法
今應決擇一切心所諸心品中俱生數量何
心品內有幾心所頌曰

欲有尋伺故 於善心品中 二十二心所
有時增惡作 官六三 於不善不共 見俱惟二十
四煩惱忿等 惡作二十一 有覆有十八
無覆許十二 睡眠徧不違 若有皆增一
論曰且欲界中心品有五謂善惟一不善有

二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生無記有二謂有覆無記及無覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺比中勤捨應不俱生行相違故如進與止造修委棄理不同時契經亦遮此二俱起說修二法時非時故如契經說心若惛沉爾時應修擇法勤喜修輕安定捨則爲非時心若掉舉爾時應修輕安定捨修擇法勤喜則爲非時俱生無失不相違故住

正理者起如理行不息名勤即於爾時棄非理行平等名捨又於如理非理行中捨如持稱進止平等故捨與勤更相隨順起善止惡行不相違若於所緣一取一捨更相違皆可有此失不定地法復有二種一者惡作二者睡眠非此二法貫通三界及六識身有漏無漏非惟不染亦非惟染故善心品非一切時皆有惡作但容可有有時增數至二十三言惡作者悔以惡作爲所緣故立惡作名如無相定有說無相及身念住有處名身若爾有

緣所未作事心生追悔應非惡作不爾未作亦名作故如追悔言我先不作如是事業是我惡作然此惡作通善不善不通無記隨憂行故離欲貪者不成就故非無記法有如是事然有追變我須何爲不消而食我須何爲不畫此壁如是等類彼心乃至未觸憂根但是省察未起惡作若觸憂根便起惡作爾時惡作理同憂根故說惡作有如是相謂令心感惡作心品若離憂根誰令心感惡作有四謂善不善一一皆依二處起故於不善不

言六
共心品應知二十心所俱生謂十大地法六
大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋
與伺何等名爲不共心品謂此心品惟有無
明無有所餘貪隨眠等如不共品邪見見取
及戒禁取俱生亦爾大地法中即慧差別說
名爲見故數不增頌言惟者是簡別義謂惟
見俱定有二十表不共品中容有惡作等謂
若惡作是不善者惟無明俱非餘煩惱貪慢
二種歡行轉故瞋外門轉行相麤故非惡作
俱疑不決定惡作決定故不俱起有身見等

歡行轉故極猛利故惡作不爾然此惡作依
善惡行事處轉故諸見不爾故不相應邪見
一分雖感行轉而二因故非惡作俱是故惡
作是不善者惟無明俱容在不共忿等亦爾
宣六於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心
所俱生二十如不共加貪等隨王一於前所說
憂如喜根非惟有記比相應品便有十三心
所俱起睡眠一切不相違故於諸心品皆可
現行於善不善無記心品隨何品有即說此
增隨其所應當各增數工巧處等諸無記心
似有勇悍然非稱理而起加行故無有勤又
非染汙故無懈怠無信不信類此應知已說
於無記有覆心品惟有十八心所俱生謂二

一中除大不善欲界無記有覆心者謂與薩
迦耶見及邊執見相應不增見義如前應釋
於餘無記無覆心品許惟十二心所俱生謂
十大地法并不定尋伺有執惡作亦通無記
憂如喜根非惟有記比相應品便有十三心
所俱起睡眠一切不相違故於諸心品皆可
現行於善不善無記心品隨何品有即說此
增隨其所應當各增數工巧處等諸無記心
似有勇悍然非稱理而起加行故無有勤又
非染汙故無懈怠無信不信類此應知已說

欲界心所俱生諸品定量當說上界頌曰
初定除不善 及惡作睡眠 中定又除尋
上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除惟不

善惡作睡眠餘皆具有惟不善者謂瞋煩惱
及無慚愧除詭詎惱所餘忿等餘皆有者如
欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆
具有第二靜慮已上乃至無色界中除前所
除又除伺等者顯除詭詎餘皆如前具有
以從欲界乃至梵天皆有王臣衆主等別故

有詭詎上地皆無如是已說三界所繫諸心
所俱生定量有諸心所性相似同難知差
別今隨宗義辯彼別相無慚無愧愛之與敬
別相云何頌曰

無慚愧不重 於罪不見怖 愛敬謂信慤

六 惟於欲色有

論曰無慚無愧差別相者於諸功德及有德
者無敬無崇無所忌難無所隨屬說名無慤
諸功德者謂尸羅等有德者謂親教等於此
二境無敬無崇是無慚相即是崇敬能障礙

法或緣諸德說爲無敬緣有德者說爲無崇
無所忌難無所隨屬總顯前二或隨次第於
所造罪不見怖畏說名無愧諸觀行者所訶
厭法說名爲罪於所訶厭諸罪業中不見能
招此世他世譏毀謔罰非愛難忍異熟果等
諸怖畏事是無愧相即不忌憚罪業果義不
見怖言欲顯何義爲不見彼怖爲見而不怖
前應顯無明後應顯邪見此言不顯見與不
見爲無愧體但顯有法是隨煩惱能與現行
無智邪智爲隣近因說名無愧此略義者謂

能令心於德有德無所崇敬名曰無慙於罪
現行無所忌憚名爲無愧有餘師說於諸煩
惱不能厭毀名曰無慙於諸惡行不能厭毀
說爲無愧有說獨處造罪無耻名曰無慙若
處衆中造罪無耻說爲無愧有說現起不善
心時於異熟富六因無所顧盼名曰無慙於異熟
果無所顧盼說爲無愧諸不善心現在前位
皆於因果無所顧盼故一心中二法俱起由
此翻釋慚愧異相若淨意樂爲習善人所樂
勝業名有慚者爲得善人所樂勝果名有愧

者諸有愛樂勝業勝果必亦怖於惡因苦果
一切善心現在前位定於因果皆無迷惑故
慙與愧一心並生故有餘師以如是義標於
心首說如是言於所造罪自觀無耻名曰無
慙觀他無耻說爲無愧謂異熟因當時現起
故名爲自其異熟果後時方有故說爲他彼
義意言諸造罪者意樂不淨於現罪業及當
苦果皆無顧盼已說無慙無愧別相愛敬別
者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙
二無染汙有染謂貪無染謂信信復有二一

忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即
於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因
中亦立果稱前信是愛隣近因故名愛無生
敬謂敬重體即是慙謂如前釋大善地法中
言心自在性說爲愧者應知即是此中敬體
然復有言有所崇重故名爲敬由此爲先方
生慚耻故敬非慚彼師應許無慚耻者能起
恭敬以執先起敬時未有慚耻故應無慚耻
者能起恭敬若謂敬時已有慚耻則不應說
由敬爲先方生慚耻若謂敬時非無慚耻然

敬非慙此亦非理言敬非慙無證因故非敬爲先方生慙耻勿無慙者能起恭敬又勿有敬而無慙耻然復確執敬體非慙但有虛言都無實義故應敬體是慙差別謂或有慙名有崇重此慙差別說名爲敬補特伽羅爲境^{第六}界故即慙差別得崇重名夫崇重者是心自在性已說爲慙謂於心中有自在力能自制伏有所崇重故說敬體是慙差別於諸所尊有所崇重故名爲敬是境第七或因第七由於所尊發隨屬意即名爲慙此慙即

是有所崇重故此敬體是慙差別義善成就即由此證補特伽羅爲境信慙說名愛敬非謂以法爲境起者故愛與敬雖是大善地法所攝而於無色不立爲有有餘師言信順親密而無耽染說名爲愛瞻望所尊崇重隨屬說名爲敬有餘師說親近善士因名爲愛不越彼言因名爲敬復有說者於和合衆見等皆同故名爲愛於可尊重深心恭敬事故名爲敬此愛與敬欲色界有無色界無無依處故如是已說愛敬別相尋伺憍慢別相云何頌

曰

尋伺心麤細 慢對他心舉 憒由染自法
心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性說名爲
尋心之細性說名爲伺若爾尋伺體不異心
經六即就心說二性故此言非理由不了達經
義趣故經言所有心麤細性名尋伺者由有
此法心起便麤此法名尋由有此法心起便
細此法名伺或作異釋故體異心謂我不言
心之麤性名心麤性心之細性名心細性若

爾云何依心麤性名心麤性依心細性名心
細性雖一心中二體可得用增時別故不相
違如水與酢等分和合體雖平等而用有增
麤心品中尋用增故伺用被損有而難覺細
心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂
酢用一切時增故非喻者此言非理我不定
說以酢喻尋水喻於伺但有用增者即說如
酢故由是尋伺雖一心中體俱可得用時別
故而無一心即麤即細如貪癡性雖並現行
而得說心爲有貪行隨何心品有法用增此

法爲門總標心品諸無色法就用說增如是

已說尋伺別相慢嬌別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃

陵憐於他故名爲慢嬌謂染著自法爲先令

心傲逸無所顧性於自勇健財位戒慧族等

法中先起染著心生傲逸於諸善本無所顧盼故名爲嬌於諸善本無所顧者謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢嬌差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名

相今當辯此名義差別頌曰
心意識體一 心心所有依 有緣有行相
相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集起故名心思量故名意了別故名識

宮六

+

願勒具那契經意遣能了別者非無了別或種種義故名爲心即此爲他作所依止故名爲意作能依止故名爲識或界處蘊施設差別或復增長相續業生種子差別如是等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如

心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相應亦爾名義雖殊而體是一謂心心所以六內處爲所依故名有所依以色等境爲所緣故名有所緣即於所緣品類差別起行相故名有行相平等俱時與他性合行所緣境故名相應云何平等五義等故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦爾心所離心別有自性然譬喻者說惟有心無別心所心想俱

時行相差别不可得故又經惟說識入胎故又說或心或意或識長夜流轉生諸趣故又說士夫六界攝故又說我今不見一法速疾迴轉猶如心故又說我今不見一法若不修習則不調柔無所堪能猶如心故又說心遠行獨行故又於心所多諍論故謂或有說心所惟三或復有說心所惟四或說有十或說十四故惟有識隨位而流說有多種心心所別如甘蔗汁如倡妓人故無受等別體可得然心心所時境性同行相無別異相難了故

契經言心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可施設差別之相然識與想其相各別謂於境中總了名識別取名相施設名想以心強故諸契經中處處偏說如王來等遮心並起故說獨行心所難知故多諍論豈多諍論便撥爲無勿彼此中間亦無便有失然諸論者皆信離心別有心所但於多少數增減中而興諍論以經不說數定量故若執受等是心差別如何即心可名心所據何定理說識爲心復以何緣即

名心所若謂諸識體即是心受等諸法是心體類心相續中有此法故名心所者何故不言所造諸色即是大種體類差別即於地等相續位中有此法故名爲所造此既不爾彼云何然離大種外別有所造如順正理已廣決擇若責何故知心所法決定離心別有體者由教理故如契經言眼及色爲緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是諸法是心種類依止於心繫屬於心故名心所此俱生言不說無間但顯心所同時而生又不容有心

體俱生故知但說心所俱起無色法中已辯

心心所今次當辯心不相應行頌曰

心不相應行 得非得同分 無想二定命

相名身等類

論曰等者等取自身文身及和合性類者顯

餘所計度法音六即前種類謂有計度離得等有

蘊得等性如是諸法不與心相應故說名爲

心不相應行非如心所與心共一所依所緣

相應而起說心言者爲顯此中所說得等是

心種類諸心所法所依所緣皆與心同亦心

種類爲簡彼故言不相應諸無爲法亦心種類無所依緣故亦是不相應爲欲簡彼故復言行此已總標復應別釋於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就 非得此相違 得非得惟於

自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異說差別
名得有二種謂先未得及先已得先未得得
說名爲獲先已得得說名成就應知非得與
此相違謂先未得及得已失未得非得說名

不獲已失非得名不成就故詭異生性名不獲聖法於何法中有得非得且有爲中於自相續有得非得非他相續及非相續若蘊墮在自相續中可有成就不成就故他相續蘊及非情蘊以無成就不成就故然不違害輪王契經於寶自在名成就故非成善等可同此說現於過未無自在故謂現在者惟於現在有自在力非於過未如轉輪王於現七寶有自在力隨意受用增上果故恒現前故隨樂而轉可名成就善不善法則不決定且如

善法現在前時彼於去來諸不善法若離現得有何自在而名成就不善現前微善亦爾況執過未全無體宗依何如何說名成就若謂有力當能生彼名成就者理亦不然後有異生應名聖者後心無學應是異生如是等類有衆多失故得非得定有別體有爲惟在自蘊非餘無爲法中惟於二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中有如是說誰成無漏法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成

擇滅決定無有成就虛空以於虛空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得亦有非得若法無得亦無非得其理決定依此得故說如是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊說亦如是有漏無漏一得所得有爲無爲一得所得如是等類如理應思是已得法不失因故得此屬彼智慳惱故得有此用故別有體若謂種子有此作用理不應然種與餘法體別有無俱有過故若體別有體即是得但立異名若體別無則善不善雜染清淨體應

成一便愛非愛業果雜亂既爾解脫體亦應無又契經說一切白法無餘斷者善法還生所執種子應成無用如世尊說應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷彼後決定還續善根吉六十四故所執種定爲無用非對法者所說諸得是法生因現見離得已得未得法亦生故由此諸師所執隨界熏習功能不失增長皆已遮遣義無別故如是已成得非得性此差別義

今廣應思且得云何頌曰

三世法各三 善等惟善等 有繫自界得
無繫得通四 非學無學三 非所斷二種
論曰三世法得各有三種謂過去法有過去
得有未來得有現在得如是未來及現在法
各有三得約容有義且作是說其中差別後
當更辯又善等法得惟善不善及無
記法如其次第有善不善無記三得又有繫
法得惟自界謂欲色界無色界法如其次第
惟有欲色無色三得若無繫法得通四種謂

不繫法就總種類且四種得即三界繫及與
不繫別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅
得色無色繫及與不繫其聖道得惟有不繫
又有學法得惟有學若無學法得惟無學故
學無學法得各有一種非學無學法總類得
宣六十五
有三別分別者全五取蘊及三無爲總名非
學非無學法且五取蘊及非擇滅並非聖道
所證擇滅惟有非學非無學得若有學道所
證擇滅得惟有學若無學道所證擇滅得惟
無學又見修所繫法如其次第有見修所斷

得非所斷法得總有二別分別者諸無漏法
名非所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅得
惟一種謂修所斷若以聖道所證擇滅及道
聖諦得惟一種謂非所斷前言三世各有三
得諸有爲法皆定爾耶不爾云何頌曰

無記得俱起 除二通變化 有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得惟俱起無前後生勢力劣
故一切無覆無記法得皆定爾耶不爾云何
除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化

心勢力強故加行差別所成辦故雖是無覆
無記性收而有前後及俱起得又威儀路四
蘊之得多分世斷及剎那斷惟除諸佛馬勝
苾芻及餘善習威儀路者若工巧處四蘊之
得亦多世斷及剎那斷除毗濕縛羯磨天神
及餘善習工巧處者惟有無覆無記法得但
俱起耶不爾云何有覆無記色得亦爾謂惟
色界初靜慮染身語表業得亦如前但有俱
起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣
由此定無法前後得欲界諸色亦定惟有俱

起得耶不爾云何謂欲界繫善不善色得無
前起惟有俱生及後起得

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

十六

十六

音釋

臺瞢
臺都鄧切瞢母亘
切瞢瞢不明也
惛
惛呼昆切心
惛不明也
憒
憒對古
心
心切
亂也
亂也切心
貳
貳正覈也
確
確克角切
堅也
醉
醉倉故切
酸裝也
憒
憒莫切
結也
標
標卑遙切
檻昌志
易也
標檻
標檻旗蕩也