

顯宗論

才八

四百五
好八

50773

阿毗達磨藏顯宗論卷第八

好

尊者衆賢造 三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之四

雖離所相別有生等與所相法俱時而起而
無一法一時即生即住即異即滅過失如體
不同用有別故執所相外無別生等一一剎
那有四相者如斯過失不可救療一法一時
功能差別理不成故許所相外有別生等無
斯過失相體不同助緣差別時分功能理有
異故然有爲法分位不同略有三種謂引果
用未得正得已滅別故此諸有爲復有二種
謂有作用及惟有體前是現在後是去來此

復一一各有二種謂彼功能有勝有劣諸有
爲法若能爲因引攝自果名爲作用若能爲
緣攝助異類是謂功能若有別法於未獲得
引果用時由過未得正得已滅引果用時外
緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是名
生相或復有法於正獲得引果用時由過未
得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事
發起內緣攝助功能是餘三相於正生位生
爲內緣起所生法至已生位此所生法名爲
已起於正滅位任爲內緣安所任法令引自
果至已滅位此所位法名於自果已能引發
即正滅位滅爲內緣壞所滅法至已滅位此

所滅法名爲已壞異相亦尔如應當知有餘
師說因要待處世時位伴能與果故生已生
時起用差別謂或有因待處與果如雨要待
雲處方生要瞻部洲處金剛座方證無上正
等菩提或復有因待世與果如異熟因順解
脫分要在過去方能與果或復有因待時與
果如輪王業要劫增時方能獲得轉輪王位
或復有因待位與果如諸種子至變異位方
能生牙初無漏心及光明等體雖先有而要
未來正生位中能有所作或復有因待伴與
果如四大種心心所等要與伴俱能有所作
由斯差別緣起正理四相起用分位不同謂

正生時生相起用至已生位任異滅三同於
一時各起別用如是四相用時既別故無一
法一時即生即任即異即滅過失又正滅時
此所相法由餘任相為勝因故暫時安任能
引自果即於余時由餘異相為勝因故令其
衰損即於余時由餘滅相為勝因故令其滅
壞故三一時無相違失時所相法為名安任
為名衰異為名壞滅由能相力所相一時所
望不同具有三義如何異相即於任時衰損
能引自果作用損彼作用令後果生劣於前
因是異相力後果漸劣由因有異此果復由
俱起異相為緣衰損能令後果更劣於前如

是一切有為相續刹那刹那令後後異故前
前念有異義成此義既成應為比量謂見最
後有差別故前諸刹那定有差別若尔相續
漸增長時異相應無不見果故無斯過失任
相尔時由外緣助勢力增強摧伏異故若生
在未來生所生法未來一切法何不頓主彼
能生因各常合故此先已辯先何所辯謂有
別法於未獲得引果用時由遇未得正得已
滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣
攝助功能是名生相又作是說因要待處世
時位伴方與果故即依此義說如是言頌曰
生能生所生 非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合惟生相力能生所
生故諸未來非皆頓起生相雖作俱起近因
能生所生諸有爲法而必應待前自類因及
餘外緣和合攝助如種地等差別因緣助牙
等生令生牙等若尔我等惟見因緣有生功
能無別生相有因緣合諸法即生無即不生
何勞生相故應惟有因緣力生此責不然惟
許衆緣諸法生者此責同故謂若惟許未來
諸法因緣和合而得生者此責亦同未來諸
法因緣無別者何不頓皆生又因緣中隨闕
一種具所餘故果亦應生且如眼根先業所
引雖離大種而亦應生或應但由大種功力

不由先業眼根得生或諸眼根隨業所引能
生大種無不合時於一生時餘亦應起或應
大種於眼無能不見離前眼大種獨生故但
應因前眼後眼得生許大種能生應成無用
又如種子水土等緣隨闕一時牙必不起故
知種等功力極成於眼等生地等大種能生
功力非所現見既不現見大種功力應不爲
因生於眼等又汝所執有業種子相續轉變
誰爲障礙不能頓生一切業果若由緣助業
種方能生應但緣能生何勞業種以衆緣助
業果乃生衆緣若無果不生故既賴緣助而
業種非無雖藉衆緣寧撥無生相又於眼等

諸識生中處處經言雖有眼色若離作意眼
識不生然說識生緣眼及色故不應難因緣
力生何勞生相又見初念無漏生時生能爲
因起無漏得得自相有前已極成應說除生
有何別法能作此得前俱起因若全無因得
不應起則初無漏應不說成生相生時爲亦
別有俱生因不應言亦有謂除生體餘一果
法云何異滅爲生助因古笈諸師咸作是釋
同一果法展轉爲因如諸大種更相順故復
有釋言諸有爲法一切皆是生等性故生等
四相一一用時以此爲門餘皆助力是故所
說生生所生非離因緣理善成立餘廣決擇

諸有為相如順正理及五事釋已略分別諸
有為相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂 想章字揔說

論曰等者等取句身文身名句文身本論說
故諸想揔說即是名身諸章揔說即是句身
諸字揔說即是文身言揔說者是合集義於
合集義中說殞遮界故想者眼耳瓶衣等想
謂於諸法分別取著共所安立字所發想如
是想身即是名身謂眼耳鼻舌身意等章謂
章辯世論者釋是辯無盡帶差別章能究竟
辯所欲說義即是福招樂異熟等如是章身
即是句身謂如有說

福招樂異熟 所欲皆如意 弁述證第一

永寂靜涅槃

如是句等字謂哀阿壹伊等字如是字身即
是文身謂迦佉伽等有餘師說本論中言云
何多名身謂名名事等非彼論師欲辯名等
是實有相而依假合以發問端是故彼問多
名身等者決定應問名等體實相思擇名等
體實相中何用推徵名等假合又名等三相
差別者謂聲所顯能顯於義已共立為能詮
定量顯示所解意樂所生能表所知境界自
體猶如影響此相是名若能辯析所知境中
廣略義門此相是句於能說者聲已滅位猶

令繫念持令不惑傳寄餘者此相是文此中
名者謂隨歸赴如如語聲之所歸赴如是如
是於自性中名皆隨逐呼召於彼句者即能
辯所說義謂能辯析差別義門文者謂能有
所彰顯依此由此彼彰顯故此即是字謂令
繫念無有忘失或復由此之所住持令無疑
惑或能持彼轉寄於餘故有說言如靜慮者
方便境相與靜慮中所覺了境而為梯陞文
於名句及義亦尔名句文身理實皆是不相
應行而經論中說非色法皆為名者以色相
顯當體立名非色相隱從詮立目義為可說
不可說耶理實應言義不可說然共施設聞

言解義因語發名名顯義故三世等法各有
三名謂去來今三時說故又一切法無無名
者若有應成非所知境故薄伽梵說如是言
名能映一切 無有過名者 是故名一法
皆隨自在行
有餘師說義少名多於一義中有多名故有
餘復說名少義多名惟一界少分所攝義則
具收十八界故復有說者牙有少多謂約界
攝義多名少若依立教義少名多謂佛世尊
於一一法隨義施設無邊名故如貪名愛名
火名蛇名蔓名渴名網名毒名泉名河名修
名廣名針縷等如是一切此中經主作如是

言豈不此三語為性故用聲為體色自性攝
如何乃說為心不相應行此責非理所以者
何理教分明證別有故教謂經言語力文力
若文即語別說何為又說應持正法文句又
言依義不依於文又說伽他因謂闡陀文字
闡陀謂造頌分量語為體又契經言知法知
義法謂名等義謂所詮又契經言文義巧妙
又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀
誦正法義即難解又說如來獲得希有名句
文身又說彼彼勝解文句甚為希有由此等
教證知別有能詮諸義名句文身其體如聲
實而非假理謂現見有時得聲而不得字有

時得字而不得聲故知體別有時得聲不得
字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他
語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者
都由未達所發文故如何乃執文不異聲有
時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見
有人不聞他語覩脣等動知其所說此不聞
聲得了義者都由已達所發文故由斯理證
文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異
於呪聲又見世間有二論者言音相似一負
一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無礙
解境界別故知字離聲是故聲者但是言音
相無差別其中屈曲必依加遮吒多波等要

由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名
既生即能顯義由斯展轉而作是言語能發
名名能顯義故名聲異其理極成應知此中
聲是能說名等所說義俱非二如是則為無
倒建立此中經主又作是言非但音聲皆稱
為語要由此故義可了知如是音聲方稱語
故謂能說者於諸義中已共立為能詮定量
若此句義由名能顯聲即能詮何須名等何
等名為能詮定量豈不於義共立想名此即
說為能詮定量謂能說者於諸義中先共安
立如是諸字定能展轉詮如是義由共安立
如是字故因如是字發如是名此名即是能

詮定量諸能說者將發語時要先思惟如是
定量由此自語或他語時於所顯義皆能解
了故非惟聲即能顯義要語發字字復發名
名乃能詮所欲說義如語發字字復發名如
是應思發句道理此中經主復作是言又未
了此名如何由語發為由語顯為由語生若
由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂
生名聲有差別此足顯義何待別名若由語
顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名
聲有差別此足顯義何待別名執聲能詮斯
難亦等謂若聲體即能顯義應一切聲無非
能顯若謂能顯聲有差別如是差別應即是

名故所推徵未為過難然能說者以所樂名
先蘊在心方復思度我當發起如是如是言
為他宣說如是如是義由此後時隨思發語
因語發字字復發名名方顯義由依如是展
轉理門說語發名名能顯義如斯安立其理
必然若不以名先蘊心內設令發語無定表
詮亦不令他於義生解又經主言或應惟執
別有文體即揔集此為名等身更執有餘便
為無用此亦非理無有諸文俱時轉故既不
俱轉如何揔集或如樹等大造合成非不緣
斯別生於影影由假發而體非假如是諸文
亦應揔集別生名句而彼名句雖由假發而

體非假若尔即應一切假法皆可安立為實
有性無如是失於一字中亦有名故無有假
法攬一實成故假與名義不相似既於一字
亦得有名此名如何知離字有如是是一字如
無義字無有所詮依此為緣別有名起方能
表義然極相近別相難知如壁上光二色難
辨若許即聲由先契約宣唱差別能表於義
說為名等斯有何失此亦不然能詮契約即
聲差別理不成故若共所立能詮契約即聲
差別者應如色差別非共立契亦可了知非
青與黃二色差別要共立契約後可知雖二
色中先不共立差別契約而彼青黃非異色

故眼識得已意識即能隨分別知此彼差別
又理不應於契約上復作契約故不應言能
詮契約雖不異聲而先不共立契約者雖復
得聲而更待餘立契約故未能了別此望餘
聲有差別相又若所立契即聲差別者於有
義聲及無義聲所有差別雖先未共立差別
契應亦了知謂於一聲有此差別於餘聲上
此差別無先未共立差別契者得二聲時雖
不了義然應如彼二色差別即能了達有契
約聲無契約聲差別之相故知別有名句文
身緣聲而生能顯了義又經王說諸刹那聲
不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可

白語發又自釋言云何待過去諸表刹那最
後表刹那能生無表復自難言若尔最後位
聲乃生名但聞最後聲應能了義若作是執
語能生文文復生名名方顯義此中過難應
同前說以諸念文不可集故語顯名過應例
如生又文由語若顯若生准語於名皆不應
理此難違害自所稟宗彼說去來皆無自體
聲前後念不可頓生如何成文成名成句若
前前念傳傳相資最後刹那成文名句但聞
最後應了義成又無相資去來無故既恒一
念如何相資既無相資前後相似後如初念
應不能詮聞後如初應不了義故彼所執前

後相資聲即能詮理不成立我宗三世皆有
非無故後待前能生名等雖最後念名等方
生而但聞彼不能了義由不具聞如先共立
名等契約能發聲故然聞一聲亦有了者由
慣習故依此比餘故經主言破彼非此毗婆
沙說名句文三各有三種名三種者謂名名
身多名身身句文亦尔名有多位謂一字生
或二字生或多字生一字生者說一字時但
可有名說二字時即謂名身或作是說說三
字時即謂多名身或作是說說四字時方謂
多名身二字生者說二字時但可有名說四
字時即謂名身或作是說說六字時即謂多

名身或作是說說八字時方謂多名身多字
生中三字生者說三字時但可有名說六字
時即謂名身或作是說說九字時即謂多名
身或作是說說十二字時方謂多名身此爲
門故餘多字生名身多身如理應說句亦多
位謂處中句初句後句短句長句若八字生
名處中句不長不短故謂處中三十二字生
於四句如是四句成室路迦經論文章多依
此數若六字已上生名初句二十六字已下
生名後句若減六字生名短句過二十六字
生名長句且依處中句辯三種說八字時但
可有句說十六字時即謂句身或作是說說

二十四字時即謂多句身或作是說說三十
二字時方謂多句身文即字故惟有一位說
一字時但可有文說二字時即謂文身或作
是說說三字時即謂多文身或作是說說四
字時方謂多文身由此理故應作是說說一
字時有名無名身無多名身無句無句身無
多句身有文無文身無多文身說二字時有
名有名身無多名身無句等三有文有文身
無多文身說四字時有名等三無句等三有
文等三說八字時有名等三有句無句身無
多句身有文等三說十六字時有名等三有
句有句身無多句身有文等三說三十二字

時名句文三各具三種由此爲門餘如理說
復應思惟如是名等何界所繫爲是有情數
爲非有情數爲是異熟生爲是所長養爲是
等流性爲善爲不善爲無記此皆應辯頌曰
欲色有情攝 等流無記性

論曰此名等三惟是欲色二界所繫就色界
中有說惟在初靜慮地有說亦通上三靜慮
隨語隨身所繫別故若說此三隨語繫者說
生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫
彼所說義或三界繫或通不繫即彼復作初
定語時語及名等初定地繫身欲界繫義如
前說如是若生初靜慮地作二地語如理應

思若生二三四靜慮地作二地語亦如理思
若說此二隨身繫者說生欲界或四靜慮名
等及身各自地繫語或自地或他地繫義如
前說此二說中或言上地亦有名等而不可
說雖有二說然初說善又名等三有情數攝
非情有爲不成就故能說者成非所顯義惟
成現在不成去來又名等三惟等流性非所
長養非異熟生而言名等從業生者是業所
生增上果故又名等三惟是無覆無記性攝
故斷善者說善法時雖成善名等而不成善
法離欲貪者不成不善諸無學者不成染汙
成能詮名等非所詮法故如上所說餘不相

應所未說義今當略辯頌曰
同分亦如是 并無色異熟 得相通三類
非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等通於欲
色有情等流無覆無記并無色言顯非惟欲
色言并異熟顯非惟等流是界通三類通二
義云何異熟謂地獄等及卵生等趣生同分
云何等流謂界地處種姓族類沙門梵志學
無學等所有同分有餘師說先業所引生是
異熟同分現在加行起是等流同分得及諸
相類並通三謂具刹那等流異熟非得二定
惟是等流惟言為明非異熟等所餘應說而

不說者命根無想如前說故餘義准前已可知故謂說得等惟成就故有情數攝義可准知說諸有為有生等故准知諸相通情非情餘隨所應義皆已顯是故於此無勞重說如是已辯不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說為因緣且因六種何等為六頌曰

能作及俱有 同類與相應

遍行并異熟

許因惟六種

論曰本論許因惟有六種不增不減一能作因二俱有因三同類因四相應因五遍行因六異熟因能作因體通一切法是故前說俱

有因體遍諸有為故居第二餘同類等於有
為中如其所應各攝少分隨言便穩次第而
說法生所賴故說為因即親順益所生果義
如是六因非佛所說如何本論自立此名定
無大師所不說義阿毗達磨輒有所說經中
現無由隱沒故自相可得決定應有又諸經
中所化力故世尊方便作異門說對法諸師
由見少相知其定有分明結集故有說言此
六因義說在增一增六經中時經久遠其文
隱沒尊者迦多衍尼子等於諸法相無間思
求真感天仙現來授與如天授與筏第遮經
其理必然如四緣義雖具烈在此部經中而

餘部中有不誦者由時淹久多隱沒故既見
餘經有少隱沒故知此處亦非具在又見經
中處處散說故六因義定應實有謂如經說
眼色爲緣生於眼識又如經說二因二緣能
生正見諸如是等即能作因諸法於他有能
作義由生無障故立此因如契經說有三道
支正見隨轉又如經說三和合觸俱起受想
思諸如是等即俱有因諸行俱時同作一事
由牙隨轉故立此因如說如是補特伽羅成
就善法及不善法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又說苾芻

若於彼彼多隨尋伺即於彼彼心多趣入無
明爲因起諸染著明爲因故離諸染著諸如
是等即同類因過去現在同類諸法由牽自
果故立此因如契經說見爲根信證智相應
又如經言若有了別即有了知在定了知乃
爲如實非不在定諸如是等即相應因心心
所相應同作一事由共取一境故立此因如
契經言言諸邪見者所有身業語業意業諸
有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是
諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果又經說
一切見趣生時皆以有身見爲其根本若此
見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是

等即遍行因過去現在見苦集所斷疑見無
明及相應俱有於同異類諸染汙法由能引
起故立此因一部為因生五部果故同類外
立遍行因如契經言若所作業是善有漏是
修所成於彼處生受諸異熟又如經言諸故
惡業作及增長定招異熟諸如是等即異熟
因一切不善善有漏法由招異類故立此因
如是六因佛處處說諸憎背者迷故不見諸
有智人應勤覺了又薄伽梵處處經中說有
俱生前生因義依此有彼有此生故彼生如
次應知前二因義又薄伽梵於契經中分明
顯說二種因義謂契經言諸有不敏處無明

者由無明故亦造福行此經即顯有前生因
又契經說眼色為緣廣說乃至意法為緣生
癡所生染濁作意此中愚者癡即無明希求
即愛愛表即業此經即顯有俱生因一心中
說有展轉為因故非謂此經據相續說理不
成故同因所起執不俱生甚為迷謬此廣決
擇如順正理及五事論應如實知已略舉因
今當廣辯且初能作因相云何頌曰
除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力二惟無
障諸法生時惟除自體以一切法為能作因
由彼生時皆不為障於中少分有能生力且

如有一眼識生時以所依眼爲依止因以所緣色爲建立因以眼識等如種子法爲不斷因以相應法爲攝受因以俱有法爲助伴因以耳根等爲依住因此等揔說爲能作因於中一分名有力因以有能生勝功能故所餘諸分名無力因以但不爲障礙住故因即能作名能作因此因有力能作果故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等揔即別名或復此因能作二義以無障故可名爲因可名非因不生能故又能作者是餘親因此能助彼名能作因或此今他能有所作他即是果能作之因名能作因何緣自體非

自能作因以能作因於自體無故謂無障義
是能作因自於自體恒為障礙又一切法不
待自體應有恒成損減等故若有應與現事
相違一法生時餘相違法亦無障住故能為
因非彼與此有時為因有時非因應合正理
故一切法皆能作因諸法相望皆有障力而
不為障故能為因若處有一餘必無故無色
亦有時依等定故彼相望亦有障力又諸法
內一法生時如與欲法餘皆無障由二緣故
法不得生一順因無二違緣有諸法生位必
待勝力各別因緣及待所餘無障而住增上
緣法由能生因有能障因無諸法乃生故惟

由無障礙說一切法名為能作因非有障力而不為障與無障力不為障者於無障時少有差別俱有無障力同無勝用故由斯理趣諸法不頓生非如作者皆成煞等業闕勝用緣因等起故即由此理過去諸法與餘二世為能作因彼二世法還與過去為增上果未來諸法與餘二世為能作因彼二世法非俱後故不與未來為增上果果必由因取故惟有二因惟據無障故許通三現在諸法與餘二世為能作因彼二世中惟未來法為現在果有為望有為展轉是因果有為望無為此非因彼非果無為望無為展轉非因果無為

望有為此是因彼非果由斯故說果少因多
以能作因通一切法其增上果惟有為故

阿毗達磨藏顯宗論卷第八

好

殞遮

上烏骨反

哀阿

上一可反此等諸字要藉

佉

佉

佉

佉

佉

上立

梯

登

上他方反下

木也

蔓

音萬

闡

陟

粗

略也

攬

敢

穩

淹

遲

也

