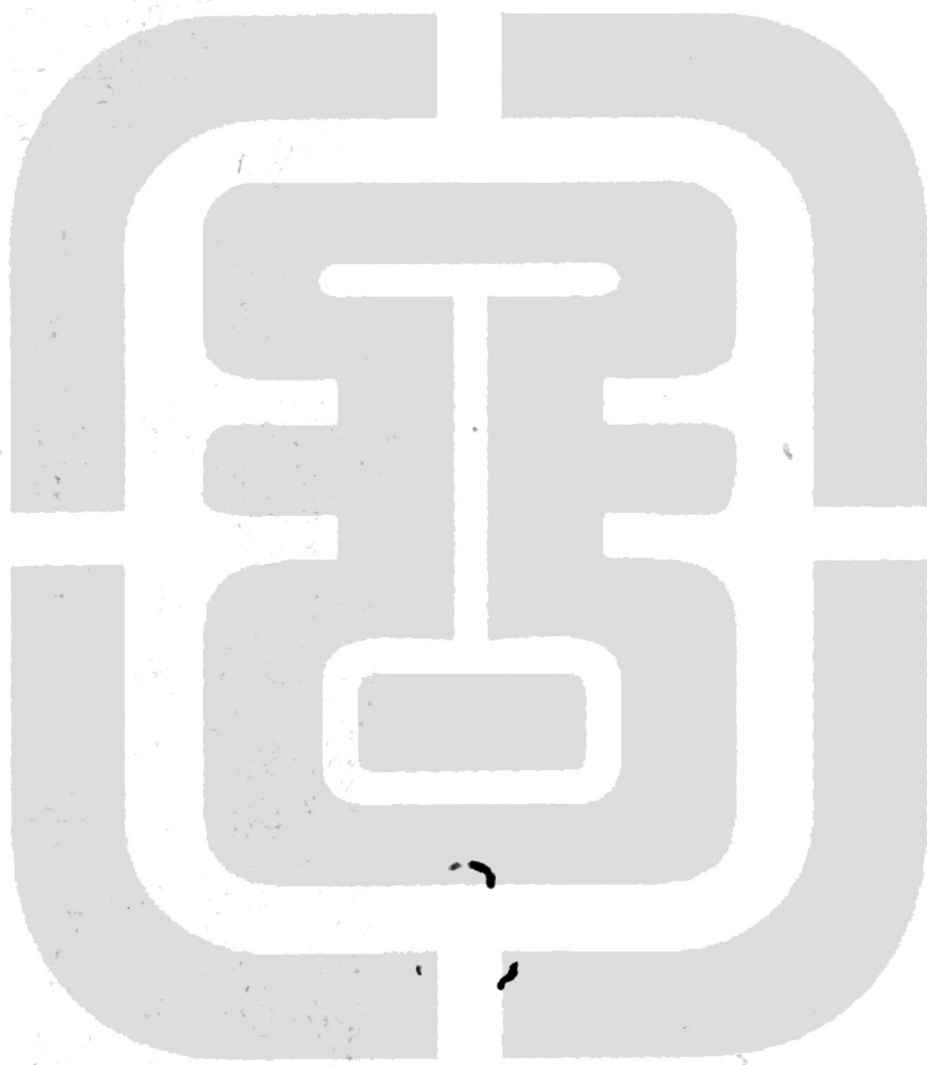

顯宗論

四百五
好六

17705

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

好

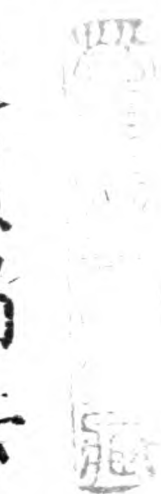
尊者眾賢造

三藏法師

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

癡逸怠不信 昏掉恒惟染

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為放逸
怠謂懈怠於善事業闕減勝能於惡事業順
成勇悍無明等流名為懈怠由此說為鄙劣
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為不信惰
謂惰沉夢夢不樂等所生心重性說名惰沉
由斯覆蔽心便惰昧無所堪任夢慣性故由
是說為輕安所治心為大種能生因故由此
為先起身重性假說惰沉實非惰沉彼是身
識所緣境故然此惰沉無明覆故本論不說
為大煩惱地法有言彼論說無明名惟自惰

沉相相似故無明性是大遍行故是此地法
不說而成有說此名揔目二義掉謂掉舉親
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

惟遍不善心 無慙及無愧

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

害恨諂誑憍

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小
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此
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揔說名為不定地法
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

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

睡眠遍不違

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此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作時故如契經說心若惛沉尔時應修擇法勤喜修輕安定捨則為非時心若掉舉尔時應修輕安定捨修擇法勤喜則為非時俱生無失不相違故住正理者起如理行不息名勤即於尔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背可有
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
作者悔以惡作為所緣故立惡作名如無相
定有說無相及身念住有處名身若尔有緣
所未作事心生追悔應非惡作不尔未作亦
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
然有追變我須何為不消而食我須何為不

盡此譬如是等類彼心乃至未觸憂根但早
省察未起惡作若觸憂根便起惡作亦時惡
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
善不善一皆依二處起故若於不善不共
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
戒禁取俱生亦亦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麁故非惡作俱
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尔然此惡作依善
惡行事處轉故諸見不尔故不相應邪見一
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尔於
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一於前所說忿
等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十
如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦
二十一心所俱生謂即惡作第二十一若於

無記有覆心品惟有十八心所俱生謂二十
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
大地法并不定尋何有執惡作亦通無記憂
如喜根非惟有記此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
及無慙愧除諂誑憍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
除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有
以從欲界乃至梵天皆有王臣衆主等別故
有諂誑上地皆無如是已說三界所繫諸心
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慙無愧愛之與敬

別相云何頌曰

無慙愧不重 於罪不見怖 愛敬謂信慙

惟於欲色有

論曰無慙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慙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慙相即是崇敬能障礙法或緣諸德說為無敬緣有德者說為無崇無所忌難無所隨屬揔顯前二或隨次第於所造罪不見怖畏說名無愧諸觀行者所呵猷法說名為罪於所呵猷諸罪業中不見能招此世他世譏毀謫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為不見彼怖為見而不怖前應顯無明後應顯邪見此言不顯見與不見為無愧體但顯有法是隨煩惱能與現行無智邪智為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為無愧有餘師說於諸煩惱不能馱毀名曰無慙於諸惡行不能馱毀說為無愧有說獨處造罪無恥名曰無慙若處衆中造罪無恥說為無愧有說現起不善心時於異熟因無所顧眄名曰無慙於異熟果無所顧眄說為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
此翻釋慙愧異相若淨意樂為習善人所樂
勝業名有慙者為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恥名曰無
慙觀他無恥說為無愧謂異熟因當時現起
故名為自其異熟果後時方有故說為他彼
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深汗

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
言心自在性說為愧者應知即是此中敬體
然復有言有所崇重故名為敬由此為先方
生慙恥故敬非慙彼師應許無慙恥者能起
恭敬以執先起敬時未有慙恥故應無慙恥
者能起恭敬若謂敬時已有慙恥則不應說
由敬為先方生慙恥若謂敬時非無慙恥然
敬非慙此亦非理言敬非慙無證因故非敬

爲先方生慙恥勿無慙者能起恭敬又勿有
敬而無慙恥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
界故即慙差別得崇重名夫崇重者是心自
在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

所攝而於無色不立為有有餘師言信順親
密而無耽染說名為愛瞻望所尊崇重隨屬
說名為敬有餘師說親近善士因名為愛不
越彼言因名為敬復有說者於和合眾見等
皆同故名為愛於可尊重深心恭事故名為
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 憍由染自法
心高無所願

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性說名為
尋心之細性說名為伺若介尋伺體不異心
經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
尔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

故而無一心即鹿即細如貪癡性雖並現行而得說心為有貪行隨何心品有法用增此法為門揔標心品諸無色法就用說增如是已說尋伺別相慢憍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凌蔑於他故名為慢憍謂染著自法為先令心傲逸無所願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願眇故名為憍於諸善本無所願者謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢憍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
頗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
所依所緣行相相應亦尔名義雖殊而體是

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去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尔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別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種種心心所
別如甘蔗汁如倡伎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摠了名識
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為無勿彼此

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尔彼
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
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

論曰等者等取句身文身及和合性類者顯
餘所計度法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為
心不相應行非如心所與心共一所依所緣
相應而起說心言者為顯此中所說得等是
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
此已揔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 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說異生性名不
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

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尔
况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
因故得此屬彼智慄幟故得有此用故別有

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乱既介解脫體亦應
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
故所執種定為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等謂善不善及無
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
不繫法就揔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揔類得有三別分別者全五取蘊及三無爲揔名非學非無學法且五取蘊及非擇滅并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揔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

聖諦得唯一種謂非所斷前言三世各有三
得諸有為法皆定尔耶不尔云何頌曰

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尔耶不尔云何
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
蘊之得多分世斷及刹那斷惟除諸佛馬勝
苾芻及餘善習威儀路者若工巧處四蘊之
得亦多世斷及刹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
俱起耶不尔云何有覆無記色得亦尔謂惟
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
起得耶不尔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

好

勇悍

下音汗 猛也

臺曹

上登字去聲 下莫登反 懾亂自也

憤

俱妹反 煩悶也

憤

房粉反 怒氣也

感

倉曆反 憂也

忌

下如旦反 難也

也

憚

徒旦反

願

下音麵 視也

確

口角反 堅也

凌

上音陵 下音

莫

結反 輕慢也

傲

上吾告反 慢也

甘蔗

下之夜反

倡

上音昌 下音

渠倚反
能優樂也
一
一
幟幟
旗旛
一必
之屬
反下
記音
認也
試

