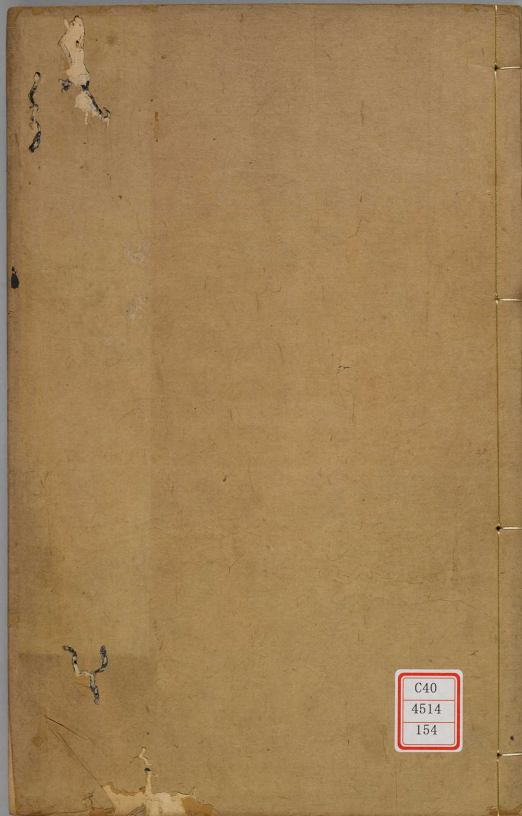

C40
4514
154

C40-4574

了翁上座請大慈及有
家書置武州紫雲山
我徽安塔院庫府中永
為存貯不致許出院內
當由二世鐵牛機謹誌

B. 64853

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六

尊者 衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第六之二

九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增

頌曰

未斷徧隨眠 於自地一切 非徧於自部

所緣故隨增 非無漏上緣 無攝有違故

隨於相應法 相應故隨增

論曰徧行隨眠差別有二謂於自界地他界地徧行

不徧隨眠差別亦二謂有漏無漏緣且徧行中自界地者並於五部自界地法所緣隨增不徧行中有漏緣者惟於自部自界地法所緣隨增不徧行中無漏緣者及徧行中他界緣者於所緣境無隨增義所以者何彼所緣境非所攝受及相違故謂若有法爲此地中身見及愛攝爲已有可有爲此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理言隨增者謂諸隨眠於此法中隨住增長卽是隨縛增惛滯義如衣有潤塵隨住中如有潤田種子增長非諸無漏及上地法爲諸下身見愛攝爲已有有故緣彼下惑非所緣隨增以不隨縛

增惛滯故若下地生求上地等是善法欲非謂涂汙爲求離涂此欲生故聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違故彼二亦無所緣隨增理如於炎石足不隨住如火焰中蛾不增長此隨眠起親由所依然正起時兼託彼境如是已辯所緣隨增隨何隨眠於相應法由相應故於彼隨增所說隨增謂至未斷故初頌首標未斷言由此應知諸緣無漏他界地煩惱惟相應隨增諸緣有漏自界地徧具有所緣相應隨增去來隨眠有隨增不應言定有能發得故若異此者諸異生類無涂心位應離隨眠然世尊言幼稚童子

言
嬰兒眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨增故說隨增
乃至未斷若彼已斷卽無所緣相應隨增隨眠寧有
彼猶不失隨眠相故謂由對治壞其勢力故不隨增
然彼隨眠體相不失故言猶有或據曾當有此用故
今雖無用亦號隨眠如失國王猶存王號工匠停作
其名尚存九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰
上二界隨眠 及欲身邊見 彼俱癡無記
所餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠四支五支定所伏故無有
勢力招異熟果故彼皆是無記性攝若謂彼能招異

熟果應上二界有非愛受染招愛受理不成故然無
聖道成無記失惟有漏法有異熟故此種類中無異
熟者方可說爲無記性故身邊二見及相應癡欲界
繫者亦無記性顛倒轉故寧非不善且有身見順善
行故違斷善故定非不善愛慢雖有順修福行而由
見力引彼令起又斷善時爲強因故背善友故欲俱
不善邊執見中執斷邊者計生斷故不違涅槃順狀
離門故非不善如世尊說若起此見我於一切皆不
忍受當知此見不順貪欲隨順無貪乃至廣說又世
尊說於諸外道諸見趣中此見最勝謂我不有我所

亦不有我當不有所當不有執常邊見順我見生
是無記理如我見說餘欲界繫一切隨眠與上相違
皆是不善於此不善諸隨眠中有幾能爲不善根體
頌曰

不善根欲界 貪瞋不善癡

論曰惟欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其
次第世尊說爲貪瞋癡三不善根體惟不善煩惱爲
不善法根名不善根宗義如是豈不一切已生惡法
皆爲後因非惟三種無越三理以不善根翻對善根
而建立故何緣不建立不慢等善根五識身中無惡
慢等可翻對故又具五義立不善根謂通五部徧依
六識是隨眠性發惡身語斷善根時爲勝加行慢等
不爾如不善法有不善根無記法中有是根不亦有
云何頌曰

無記根有三 無記愛癡慧 非餘二高故

外方立四種 中愛見慢癡 三定皆癡故

論曰迦濕彌羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種
謂諸無記愛癡慧三一切應知無記根攝慧根通攝
有覆無覆根是因義無覆無記慧亦能爲因故無記
根攝此三有力生諸無記何緣疑慢非無記根疑二

趣轉慢高轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立根根堅
住故慢高舉相向上而轉故不立根根趣下故世間
共見根相如是隱於上下故名爲根是體下垂上生
苗義此三如彼故亦各根餘非隨眠或無勝用故不
立彼爲無記根外方諸師立此有四謂諸無記愛見
慢癡無記各中遮善惡故何緣此四立無記根以諸
愚夫修上定者不過依託愛見慢三此三皆依無明
力轉故立此四爲無記根彼作是言無覆無記慧力
劣故非無記根根義必依堅牢立故由慢力故諸瑜
伽師退失百千殊勝功德故慢力勝立無記根此四

能生無記滌法諸契經中說有十四諸無記事彼爲
同此非善不善名無記耶不爾云何應捨置故謂問
記論總有四種其四者何頌曰

應一向分別 反詰捨置記 如死生殊勝
我蘊一異等

論曰等言兼攝有約異門且問四者一應一向記二
應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有
問者問死生勝我一異等記有四者謂答四問若作
是問一切生者皆當死耶應一向記一切生者皆定
當死若作是問一切死者皆當生耶應分別記有煩

論曰若有情類於此事中隨眠隨增名繫此事夫爲能繫必是未斷故初未斷如應徧流且諸隨眠總有二種一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑癡貪瞋慢三是自相惑諸聖教內屢有明文且如經言告衣袋母汝眼於色若不見時彼色爲緣起欲貪不爾大德乃至廣說又契經說佛告大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不爾大德乃至廣說故此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自

相惑非諸有情定徧起故豈不已斷繫義便無旣說繫言已顯未斷何緣說此被未來繫復說過去已生未斷此未斷言應成無用無無用過此未斷言顯有品別漸次斷故卽於此論次下文中亦說未來意徧行等謂彼貪等九品不同修道斷時九品別斷有緣此事上品隨眠已起已滅已得永斷彼於此事尚有未來餘品隨眠未起未滅未得永斷猶能爲繫是故本論於此義中雖說未來愛等所繫而於過去說未斷言故未斷言深成有用然過去世此品隨眠得未斷時未來亦斷容有餘品未來隨眠能繫此事未得

永斷以未來世意識相應貪瞋慢三徧緣三世雖於此事或生不生但未斷時皆名能繫未來五識相應貪瞋若未斷可生惟繫未來世由此已顯五識相應可生隨眠若至過去惟繫過去至現亦爾義准若與意識相應可生隨眠若至過現未斷容繫非自世法非惟意識相應隨眠若在未來能縛三世諸與五識相應隨眠若定不生亦縛三世謂彼境界或在未來或在現在或在過去彼雖已得畢竟不生而未斷時性能繫縛所餘一切見疑無明去來未斷徧縛二世由此三種是共相惑一切有情俱徧縛故若現在世

正緣境時隨其所應能縛此事以何爲證知貪等惑緣過去等三世境生卽於其中能爲繫縛由聖教證故契經言欲貪處法總有三種一者過去欲貪處法二者未來欲貪處法三者現在欲貪處法若緣過去欲貪處法生於欲貪此欲貪生當言於彼過去諸法繫非離繫乃至廣說又契經言若於過去未來現在所見色中起愛起恚應知於此非色繫眼非眼繫色此中欲貪是真能繫如是等類聖教非一爲有去來於彼說繫應言彼有有相如何異畢竟無及現在有爲實爲假應言是實有實假相云何應知爲境生覺

是總有相若無所待於中生覺是實有相如色受等
若有所待於中生覺是假有相如瓶軍等不可定執
過去未來惟是假有無假依故又無所待能生覺故
謂緣去來現世三境如次無待生宿住念求未來願
了他心智過去未來既有所說實有相故決定實有
然實有法復有二種一有作用二惟有體有作用法
復有二種一有功能二功能闕由此已釋惟有體者
諸假有法亦有二種一者依實二者依假此二如次
如瓶如軍然有功能不各作用所有作用亦名功能
據別功能前說有闕以如是理蘊在心中應固立宗

去來定有由有因果捺雜捺事自性非虛說爲實有
非如現在得實有名現見世間有同時法體相雖一
而有性殊如地界等內外性異受等自他樂等性別
此性與有理定無差性既有殊有必有別由是地等
體相雖同而可說爲內外性別受等領等體相雖同
而可說爲樂等性別又如眼等在一相續清淨所造
色體相同而於其中有性類別以見聞等功能別故
非於此中功能異有可有性等功能差別然見等功
能卽眼等有由功能別故有性定別故知諸法有同
一時體相無差有性類別既現見有法體同時體相

無差有性類別故知諸法歷三世時體相無差有性
類別故過未有與現有異寧知三世容皆實有頌曰
三世有由說 二有境界故 說三世有故

許說一切有

論曰實有過去未來現在了教正理俱極成故現在
諸法實有極成何教理證去來實有且由經中世尊
說故謂世尊說過去未來色尚非常何況現在若能
如是觀色非常則說多聞聖弟子衆於過去色勤修
厭捨於未來色勤斷欣求現在色中勤厭離滅若過
去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨

以過去色是有故應多聞聖弟子衆於過去色勤修
厭捨若未來色非有不應多聞聖弟子衆於未來色
勤斷欣求以未來色是有故應多聞聖弟子衆於未
來色勤斷欣求又契經言業雖過去盡滅變壞而猶
是有何緣知此所引契經說有去來定是了義曾無
餘處決定遮止猶如補特伽羅等故謂雖處處說有
補特伽羅而可說爲實無有體又契經等分明遮故
由此說有補特伽羅所有契經皆非了義又如經說
應害父母理亦應是不了義經以餘經言是無間業
無間必墮捺落迦故又如經言諸習欲者無有惡業

而不能作此亦應是不了義經以餘經中遮諸聖者
由故思造諸惡業故如是等類隨應當知非此分明
決定說有去來世已復於餘處分明決定遮有去來
可以准知此非了義然此決定是了義說以越餘經
不了相故豈不亦有遮去來經如勝義空契經中說
眼根生位無所從來眼根滅時無所造集本無今有
有已還去若未來世先有眼根則不應言本無今有
此意遮眼來從火輪或從自性或從自在眼根滅時
還造集彼爲顯正義故次復言本無今有有已還去
因中無果故說本無或約作用故說今有又具二緣

識方生故謂契經說識二緣生如契經言眼色爲緣
生於眼識如是乃至意法爲緣生於意識若未來世
非實有者能緣彼識應闕二緣旣說二緣能生於識
此則惟說實及假依爲根爲境方能生識二惟用彼
爲自性故非無可爲二緣所攝由此知佛已方便遮
無爲所緣識亦得起旣緣過未識亦得生故知去來
體是實有又一切識必有境故謂見有境識方得生
如世尊言各各了別彼彼境相名識取蘊所了者何
謂色至法非彼經說有識無境由此應知緣去來識
定有境故實有去來又已謝業有當果故謂先所造

善不善業待緣招當愛非愛果思擇業處已廣成立
非業無間異熟果生非當果生時異熟因現在若過
去法其體已無則應無因有果生義或應彼果畢竟
不生由此應知去來實有諸有處俗及出家人信有
如前所辯三世及有真實三種無爲方可自稱說一
切有以惟說有如是法故許彼是說一切有宗餘則
不然有增減故謂增益論者說有真實補特伽羅及
前諸法分別論者惟說有現及過去世未與果業剎
那論者惟說有現一剎那中十二處體假有論者說
現在世所有諸法亦惟假有都無論者說一切法都

無自性皆似空華此等皆非說一切有經惟總說一
切有者謂十二處曾不別說惟現在有無有去來處
處經說去來是有故說一切有通三世無爲惟執現
在少分有論不應自稱說一切有如說現在惟假有
論及都無論不可自稱說一切有彼亦應爾由彼所
言違背聖教及正理故爲遮實有補特伽羅及爲總
開有所知法佛爲梵志說如是言一切有者惟十二
處是故去來決定實有如是所許一切有宗自古師
承差別有幾誰所立世最善可依頌曰
此中有四種 類相位待異 第三約作用

立世最爲善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂諸法行於世時由類有殊非體有異如破金器作餘物時形雖有殊而顯無異又如乳變成酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在從現在入過去雖捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相有別三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名爲離現未相未來正與未來相合而不名爲離過現相現在正與現在相合而不名爲離過未相如人正涂一妻室時於餘姬媵不名

離涂尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非體有異如運一籌置一名一置百名百置千名千尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立各有異非體非類非相有殊如一人女侍前待後如其次第各女名母如是諸法行於世時待現未名過去待過現名未來待過未名現在此四種說一切有中傳說最初執法轉變故應置在數論朋中今謂不然非彼尊者說有爲法其體是常歷三世時法隱法顯但說諸法行於世時體相雖同

而性類異此與尊者世友分同何容判同數論外道
第二第四立世相雜故此四中第三最善以約作用
位有差別由位不同立世有異如我所辯實有去來
不違法性聖教所許若撥去來便違法性毀謗聖教
有多過失由此應知尊者世友所立實有過去未來
符理順經無能傾動謂彼尊者作如是言佛於經中
說有三世此三世異云何建立約作用立三世有異
謂一切行作用未有名爲未來有作用時名爲現在
作用已滅名爲過去非體有殊此作用名爲何所目
自有爲法引異功能卽餘性生時能爲因性義若能

依此立世有殊或能作餘無過辯異智者應許名鑒
理人若有由迷立世別理怖他難故棄捨聖言或了
義經撥爲不了許有現在言無去來或許惟現仍是
假有或總非撥三世皆無此等皆違聖教正理智者
應斥爲迷理人然我且依尊者世友約作用立三世
有殊隨已堪能排諸過難是故三世實有義成諸有
智人應隨信學已辯隨眠於如是位繫如是事復應
思擇諸事未斷彼必被繫耶設事被繫彼必未斷耶
若事未斷彼必被繫有事被繫而非未斷繫非未斷
其相云何頌曰

於見苦已斷 餘緣此隨眠 及前品已斷

餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所除徧行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫及聲兼明前前已斷後後未斷皆能繫義何事有幾隨眠隨增此中但應辯所緣相謂辯何法何識所緣則易了知此所繫事定有爾所隨眠隨增且法與識數各有幾諸法雖多略爲十六三界五部及諸無漏能緣彼識名數

亦然此中何法爲幾識境頌曰

見苦集修斷 若欲界所繫 自界三色一

無漏識所行 色自下各三 上一淨識境

無色通三界 各三淨識行 見滅道所斷

皆增自識行 無漏三界中 後三淨識境

論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣謂自界三卽如前說及色界一卽修所斷無漏第五皆容緣故且欲界繫見苦斷法爲自界三識所緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集所斷徧行欲修所斷善無記識色修所斷善識非餘無漏識中惟法智品見集

修斷如應當知若色界繫卽前所說三部諸法各八識緣謂自下三皆如前說及上界一卽修所斷無漏第八皆容緣故且色界繫見苦斷法爲自界三及上界一識所緣者准前應知爲下界三識所緣者謂欲見苦見集所斷上緣相應修斷善識若無漏識惟類智品見集修斷如應當知若無色繫卽前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第十皆容緣故准色界繫如應當知見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷爲六識緣五識卽如前增欲見滅斷見道所斷義准應知

色無色繫見滅道斷隨應爲九十一識緣八十如前各增自識若無漏法爲十識緣謂三界中各復三部卽見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故不委釋者如應當思應以如前所略建立十六法識蘊在心中思擇隨眠所隨增事恐文繁廣略示方隅且有問言所繫事內眼根有幾隨眠隨增應觀眼根總惟有二謂欲色界各修所斷此隨所應欲色修斷及彼徧行隨眠隨增若有問言緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識總有八種謂欲色界各有三識卽見苦集所斷徧俱及修所斷合而成六無色界一卽修所斷

空處近分所攝善識無漏第八皆緣眼根且應了知一切無漏決定不爲隨眠隨增前七隨應欲色各三部無色修斷徧隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷徧行俱識欲見苦斷見集斷徧隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸徧行隨眠隨增准此應知色界三識無色善識能緣第四靜慮眼根無色修斷及彼徧行隨眠隨增若復有問言緣緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識有十三種謂於三界各有四識除見滅斷合成十二并諸無漏識能緣緣眼根此隨所應三界四部除見滅斷隨眠隨增謂欲

界繫見苦所斷徧行俱識能緣眼根此識容爲欲見苦斷見集斷徧修道所斷善無記識及色界繫修斷善識并法智品無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應欲界見苦見集修道所斷色修所斷及彼徧行隨眠隨增餘隨所應當如理釋乃至無漏緣眼根識此識容爲三界所繫見道所斷無漏緣識修所斷善無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應三界見道所斷修所斷徧隨眠隨增若別欲修前十二種各有爾所隨眠隨增應言欲界見苦所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷徧隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修

所斷及諸徧行隨眠隨增見道斷識欲見道斷及諸徧行隨眠隨增然無漏緣惟相應縛所餘但作所緣隨增准此應知色無色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣法類品緣根識餘所繫事例眼應思今於此中復應思擇若心由彼各有隨眠彼於此心定隨增不此不決定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如本論說彼於此心或有隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已得永斷何等名曰有隨眠心有隨眠名依何義立復由何等各有隨眠且前

所言三界各五部十五種識各有隨眠心如是諸心各有二種謂徧非徧行有漏無漏緣涂不涂心有差別故依二義立有隨眠名一是隨眠所隨增故二以隨眠爲助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷所緣惟未斷心名有隨眠云何與心相應煩惱乃至未斷於心隨增謂彼隨眠能引起得於心相續能爲拘礙又與來世爲同類因引相續中心等流起故乃至未斷說於心隨增斷則不然無隨增義非由斷故令彼離心故雖已斷而各有彼以助伴性不可壞故謂對治力於相續中能遮隨眠令不現起及能

遮彼所引起得於心相續不爲拘礙故說已斷相應
隨眠無隨增理非對治力能遮隨眠俱行伴性故彼
雖已斷心各有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨心斷未
斷於心隨增故恒令心得有隨眠各若彼緣心隨眠
已斷心不由彼各有隨眠道力令心離隨眠故雖爲
助伴及能所緣俱非道力能令相離而對助伴能所
緣疎故此有名惟據未斷助伴性親斷亦各有此中
身見相應之心由所相應無明自見隨增伴性各有
隨眠由自部餘見集斷徧惟隨增性各有隨眠所餘
俱非故非有彼其餘見苦見集所斷徧不徧心如理

應思見滅所斷邪見俱心由所相應無明邪見隨增
伴性各有隨眠由自部攝有漏緣徧惟隨增性各有
隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅見道所斷若緣
無漏緣有漏心如其所應例應思擇修道所斷貪相
應心由所相應無明及愛隨增伴性各有隨眠由自
部餘及諸徧行惟隨增性各有隨眠所餘俱非故非
有彼餘修所斷煩惱俱心如其所應例應思擇諸修
所斷不染汙心由自部攝隨眠及徧惟隨增性各有
隨眠如是所論皆約未斷彼若斷已有伴性者惟由
伴性各有隨眠依此義門應作略說頌曰

論 一
阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六
增性

有隨眠心二 謂有洙無洙 無洙心通二

無洙局隨增

論曰有隨眠心總有二種有洙無洙心差別故於中有洙所有隨眠若未斷時相應具二所緣惟一若已斷時相應有一所緣都無彼無洙心所有煩惱惟未斷位各有隨眠斷已都無非助伴故此緣無洙所有隨眠在有心中或俱時斷斷緣洙者通前後俱相應與心必俱時斷故洙通二名有隨眠無洙局一有隨增性

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六

音釋 達磨藏顯宗論卷第二十七

姬媵

姬居宜切妾也媵以證切從嫁之女也

斥

昌石切棄也

唐三藏法師

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第二十六卷計字七千二百九十六個該銀三兩二八分三厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

與心必俱時斷

增取類

鶴野翁教之文也
取是宜及矣也類以

示昌百四

音釋

達磨藏顯宗論卷第二十六

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七

尊

者

衆

賢

造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第六之三

如上所辯十種隨眠次第生時誰前誰後諸隨眠起
無定次第可一切後一切生故然有一類煩惱現行
前後相牽非無次第就此一類辯次第者頌曰
無明疑邪見 邊見戒見取 貪慢瞋如次
由前引後生

論曰謂彼煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲

論

可見達磨藏顯宗論卷第二十七

七

七

觀苦乃至道諦由不了故無觀察能既聞二途便懷
猶豫爲苦非苦乃至廣說若遇邪論便生邪見撥無
苦諦乃至廣說於取蘊中旣撥無苦因此便起薩迦
耶見從此復執我有斷常隨執一邊計爲能淨於如
是計執爲第一見已見德緣之起貪謂此勝他恃而
生慢於他所起違見生瞋如執我徒憎無我見或於
已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨此依一類辯十
隨眠相牽現行前後次第理實煩惱行次無邊以所
待緣有差別故諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有
多種隨麤就勝要惟有三頌曰

由未斷隨眠 及隨應境現 非理作意起
說或具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪隨眠未斷
未徧知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理
作意起故餘隨眠起類此應知未斷未徧知欲貪隨
眠者三緣故說未斷徧知謂得未斷故對治未生故
未徧知境故又斷有二一有分斷二無分斷故說未
斷未徧知言此說隨眠由因力起順欲貪境現在前
者謂有實境順欲貪纏此若現前欲貪便起此則說
隨眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如木境

界現前及有如鑽燧非理作意起鑽境界木欲貪火
生此中何名非理作意謂於上妙衣服華鬘嚴具塗
香雕裝彩飾嬌姿所顯女想叢聚起有情想所住持
心俱顛倒警覺名非理作意此則說隨眠由加行力
起若隨眠起具三因緣云何許有阿羅漢退非阿羅
漢隨眠未斷且非定許煩惱現前方得名爲阿羅漢
退然此且據從前煩惱無間引生故說無過以煩惱
生總有二種一從煩惱無間引生二次所餘非煩惱
起若異此者善無記心無間不應有煩惱起此中不
據次所餘生是故不應舉退爲難或此且據具因緣

說實有惟託境界力生無有因力加行力者卽上所
說隨眠并伴佛說爲漏瀑流軛取漏謂三漏一欲漏
二有漏三無明漏瀑流有四一欲瀑流二有漏流三
見瀑流四無明瀑流軛謂四軛如瀑流說取謂四取
一欲取二見取三戒禁取四我語取如是漏等其體
云何頌曰

欲煩惱并纏	除癡名欲漏	有漏上二界
惟煩惱除癡	同無記對治	定地故合一
無明諸有本	故別爲一漏	瀑流軛亦然
別立見利故	見不順住故	非於漏獨立

欲有軌并癡 見分二名取 無明不別立

以非能取故

論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物總名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一并十纏色無色界煩惱除癡五十二物總名有漏謂上二界根本煩惱各二十六色無色界雖復亦有昏沉掉舉而纏不應依界分別上界纏少不自在故由是有漏惟說煩惱若纏亦依界分別者則有漏體有五十六故品類足作如是言云何有漏謂除無明餘色無色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏何緣合說二界煩惱爲一有漏同無記性

同一對治同定地故亦緣色聲觸爲境故不應惟說於內門轉義准三界十五無明爲無明漏體故頌不別說何緣惟此別立漏名爲顯無明過患勝故謂獨能作生死根本如契經說無明爲因生於貪恚乃至廣說又如頌言

諸所有惡趣 此及他世間 皆無明爲根

貪欲所等起

今於此中惟據勝顯說一百八諸惑爲漏謂非染汙思等恨等非漏所攝惟此諸惑稽留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄用强易了

是故偏說瀑流及軛體與漏同然於其中見亦別立
謂前欲漏卽欲瀑流及欲軛如有漏卽有瀑流及
有軛析出諸見爲見瀑流及見軛者以猛利故謂漂
合執義立瀑流軛取如餘煩惱但除無明總互相資
能漂合執諸見亦爾由猛利故離餘相助能漂合執
故亦別立瀑流軛取又諸煩惱皆令衆生漂淪淅法
離諸善品無解邪解湧泛波濤漂激衆生於善更遠
故無明見於此別立若爾何不別立見漏令住名漏
如後當說見不順彼義有別故謂令異生及諸聖者
等住生死故名爲漏諸見無有令聖住能漏義不全

故不別立漂合執義聖異生殊故後三門皆別立見
謂此諸惑能漂異生容有令離一切善品漂諸聖者
則不可然漂已能令諸異生類徧與非愛界趣生合
令聖者合則不可然合已能令諸異生類無不依執
令聖不然由此三門異生異聖於中見勝是故別立
有餘師說見躁利故於令住義獨不能辯故於漏門
與餘合立若與餘合便有住能如於調象王繫縛生
象子如是已顯二十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有
五種疑四纏二十八物名有瀑流謂貪與慢各十
疑八若足脣掉成三十二色無色界各有二故三十

六物名見瀑流謂三界中各十二見十五物名無明瀑流謂三界無明各有五應知四軛與瀑流同四取應知體同四軛然欲我語各并無明見分爲二與前軛別卽前欲軛并欲無明三十四物總名欲取謂貪瞋慢無明各五疑有四并十纏卽前有軛并二界無明三十八物總名我語取謂貪慢無明各十疑有八若足惜掉成四十二於見軛中除戒禁取餘三十物總名見取所除六物名戒禁取由此獨爲聖道怨故雙誑在家出家衆故何故無明不別立取依能取義建立取名然諸無明非能取故謂不了相說名無明

彼非能取不猛利故但可與餘合立爲取已辯十種隨眠并纏經說爲漏瀑流軛取此隨眠等名有何義頌曰

微細二隨增 隨逐與隨縛 住流漂合執
是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知故名微細是故聖者阿難陀言我今不知於同梵行起慢心不說全無以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心有無況諸異生餘例應爾有釋於一刹那極微亦有隨增故名微細二隨增者謂於所緣及所相應皆隨增故如何

煩惱有於所緣相應隨增如前已辯或如怨害伺求
瑕隙及如見毒應知煩惱於自所緣有隨增義如熟
鐵丸能令水熱及如獨毒應知煩惱於自相應有隨
增義二皆同乳母令嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長
及令技藝漸次積集所緣相應令諸煩惱相續增長
及得積集言隨逐者謂無始來於相續中起得隨逐
言隨縛者極難離故如四日虐及鼠毒等有說隨縛
謂得恒隨如海水行隨空行影由此所說諸因緣故
十種煩惱立隨眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者
相續中眠故名隨眠卽順流者身中安住增惛滯義
或隨勝者相續中眠故名隨眠卽是趣入如實解位
爲惛迷義或有獄中長時隨逐覆有情類故名隨眠
何故隨眠惟貪等十非餘忿等惟此十種習氣堅牢
非忿等故稽留有情久住生死或令流轉於生死中
從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過無窮
故名爲漏極漂善品故名瀑流於界趣生和合名軛
執取彼彼自體名取已辯十種隨眠并纏世尊說爲
漏流軛取爲惟爾所爲更有餘頌曰

由結等差別 復說有五種

論曰卽諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義有別故復說

五種且結云何頌曰

結九物取等 立見取二結 由二惟不善

及自在起故 纏中惟嫉慳 建立爲二結

或二數行故 爲賤貧因故 徧顯隨惑故

惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結以此九種於境於生有繫結縛能故名爲結如契經言苾芻當知非眼繫色非色繫眼繫謂此中所有欲貪又契經說諸愚夫類無聞異生結縛故生結縛故死由結縛故從

此世間往彼世間或有此故令諸有情合衆多苦故名爲結是衆苦惱安足處故此中愛結謂三界貪此約所依及所緣故若於違相及別離欲所攝行中令心憎背名爲恚結慢謂七慢如前已說言無明結者謂三界無知此約所依非所緣故以諸無漏法不墮界故無明亦用彼爲所緣故見結謂三見取結謂二取何緣三見別立見結二取別立爲取結耶三見二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等說此物等於義何益於結義中見有益故此言意說如貪瞋等一一獨能成一結事三見二取各十八

論
物和合各成一結事故若異此者應說五見各爲一結如貪瞋等故見及取各十八物共立一結方敵貪等若爾身見邊見見取有十八物戒取邪見十八亦然豈非物等不爾本釋其理決定所以者何以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行執我斷常或撥爲無後起二取執見第一或執爲淨不雜亂故本釋爲善有說由物及聲等故有說貪著有及財者見結於彼繫用增上若有貪著涅槃樂者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體令心不喜說名爲嫉此異於瞋有

別法體故有釋嫉不耐他榮令心悵著說名爲慳謂物令斯捨離於我令心堅執故名爲慳何故纏中嫉慳二種建立爲結非餘纏耶若立八纏應作是釋二惟不善自在起故謂惟此二兩義具足餘六無一具兩義者無慙無愧雖惟不善非自在起悔自在起非惟不善餘兩皆無若立十纏應作是釋惟嫉慳二過失尤重故十纏中立二爲結由此二種數現行故謂生欲界人天趣中此嫉與慳數數現起又二能爲賤貧因故謂生欲界人天趣中多爲賤貧重苦所輒現見卑賤及諸乏財乃至極親亦不敬愛又二徧顯隨

煩惱故謂隨煩惱總有二種一感俱行二歡俱行嫉
慳徧顯如是二相又此二能惱二部故謂在家衆於
財位中由嫉及慳極爲惱亂若出家衆於教行中由
嫉及慳極爲惱亂或能惱天阿素洛衆謂因色味極
相擾惱或此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦言由
嫉慳結人天惱亂或此二能惱自他衆謂由嫉故惱
亂他朋由內懷慳惱亂自侶故十纏內立二爲結佛
於餘處依差別門卽以結聲說有五種頌曰

又五順下分 由二不超欲 由三復還下
攝門根故三 或不欲發起 迷道及疑道

能障趣解脫 故惟說斷三

論曰何等爲五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚如是
五種於下分法能爲順益故名下分然下分法略有
二種一下界謂欲界二下有情謂諸異生雖得聖法
而不能超下分界者由爲欲貪瞋恚二結所繫縛故
雖離欲貪而不能越下有情者由爲身見戒取疑結
所繫縛故諸有情住欲界獄中欲貪及瞋猶如獄卒
由彼禁約不越獄故身見等三如防邏者設有方便
超欲界獄彼三執還置獄中故順下分結由此惟五
已見諦者由欲貪瞋不超下界其義可爾惟此但是

欲界繫故離欲貪者見斷一切皆令不越下分有情
何故世尊惟說三種雖有此責而佛世尊略攝門根
且說三種言攝門者見所斷惑類總有三惟一通二
通四部故說此三種攝彼三門類顯彼故言攝根者
身見等二是餘三根以邊執見見取邪見如其次第
隨有身見戒禁取疑三種勝根而得轉故說此三種
攝彼三根故順下分惟有此五諸得預流六煩惱斷
何緣但說斷三結耶此亦如前攝門根故雖但有一
通於二部卽舉彼相以顯彼體由此故說攝彼三門
或有餘師作如是釋趣異方者有三種障一不欲發

謂見此餘方功德過失故息心不往二迷正道謂雖
發趣而依邪路不至彼方三疑正道謂不諳悉見有
二路人皆數遊便於正道心懷猶豫此於趣彼爲是
爲非如是應知趣解脫者亦有如是相似三障謂由
身見於蘊涅槃見執我斷功德過失故於解脫不欲
發趣由戒禁取雖求解脫而迷正路依世間道徒經
辛苦不至涅槃由疑不能善自觀察見諸邪道有多
人修便於正道心懷猶豫於趣解脫爲是爲非佛顯
預流永斷如是趣解脫障故說斷三雖見行常亦不
趣解脫見世道勝亦迷失正道撥無聖道者亦不信

正道而前三種是後三根後三必隨前三轉故舉本
攝末但說前三佛於餘經如順下分說順上分亦有
五種頌曰

順上分亦五 色無色二貪 掉舉慢無明
令不超上故

論曰如是五種體有八物掉舉等三亦界別故惟修
所斷名順上分順益上分故名順上分結要斷見所
斷彼方現行故見所斷惑未永斷時亦能資彼令順
下分故要永斷見所斷惑方現行者各順上分此中
既說色無色貪及順上言知掉舉等亦色無色非欲

界繫品類足論既作是言結法云何謂九結非結法
云何謂除九結所餘法由此證成掉舉一種少分是
結謂二界繫少分非結謂欲界繫於少是結謂聖者
於少非結謂異生有位是結謂已離欲貪有位非結
謂未離欲貪由如是等差別不定品類足論不說爲
結掉舉擾惱三摩地故於順上分建立爲結卽由此
理順上分中不說愍沉順等持故已辯結縛云何頌
曰

縛三由三受

論曰以能繫縛故立縛名卽是能遮趣離染義結縛

二相雖無差別而依本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛三者癡縛所餘諸結品類同故攝在三中謂五見疑同癡品類慢慳二結食品類同嫉結同瞋故皆三攝又爲顯示已見諦者餘所應作故說三縛通縛六識身置生死獄故又佛偏爲覺慧劣者顯麤相煩惱故但說三縛有餘師說由隨三受勢力所引說縛有三謂貪多分於自樂受所緣相應二種隨增少分亦於不苦不樂於自他苦及他樂捨惟有一種所緣隨增瞋亦多分於自苦受所緣相應二種隨增少分亦於不苦不樂於自他樂及他苦捨惟有一種所緣

隨增癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨增少分亦於樂受苦受於他一切受惟所緣隨增是故世尊依多分理說隨三受建立三縛何類貪等遮趣離洙說名爲縛謂惟現行若異此者皆成三故則應畢竟遮趣離洙已分別縛隨眠云何頌曰

隨眠前已說

論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰

隨煩惱此餘 洙心所行蘊

論曰能爲擾亂故名煩惱隨諸煩惱轉得隨煩惱名

有古師言若法不具滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨月名然諸隨眠名爲煩惱卽此亦得隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此故說卽諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱纏義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨煩惱故得隨煩惱名不得名煩惱以闕圓滿煩惱有故隨煩惱名爲目幾法經種種說故有衆多謂憤發不忍及起惡言類如世尊告婆羅門言有二十一諸隨煩惱能惱亂心乃至廣說後當略辯纏煩惱垢攝者且應先辯纏相云何頌曰

纏八無慙愧

嫉慳并悔眠

及掉舉昏沉

或十加忿覆

無慙慳掉舉

皆從貪所生

無愧眠昏沉

從無明所起

嫉忿從瞋起

悔從疑覆淨

論曰根本煩惱亦名爲纏經說欲貪纏爲緣故若異此者貪等云何可得名爲圓滿煩惱然諸論者離諸隨眠就勝說纏或八或十謂品類足說有八纏毗婆沙宗說纏有十卽於前八更加忿覆如是十種繫縛含識置生死獄故名爲纏或十爲因起諸惡行令拘惡趣故名爲纏無慙無愧嫉慳并悔掉舉昏沉如前已辯令心昧略昏沉相應不能持身是爲眠相眠雖

亦有憐不相應此惟辯纏故作是說於此頓說眼三
相者此三與眠義相順故因自反損怨益而生瞋恚
爲先心憤名忿有餘師說因處非處違逆而生力能
令心無顧而轉乃至子上令心憤發說名爲忿隱藏
自罪說名爲覆罪謂可訶卽是毀犯尸羅軌則及諸
淨命隱藏卽是匿罪欲因有餘釋言捫拭名覆謂內
懷惡捫拭外邊是欲令他不覺察義前說若法從煩
惱起方可建立隨煩惱名此中何法何煩惱起無慙
慙掉舉是貪等流要貪爲近因方得生故無愧眠昏
沉是無明等流此與無明相極相隣近故嫉忿是瞋

等流由此相同瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有
說是貪等流有說是無明等流有說是俱等流諸有
知者因愛生故諸無知者因癡生故卽由此相故有
說言心著稱譽利養恭敬不了惡行所招當果是於
自罪隱匿欲因爲愛無明二等流果隨惱心法說名
爲覆如是十種從煩惱生是煩惱等流故名隨煩惱
餘煩惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱 害恨諂誑僞 誑僞從貪生
害恨從瞋起 惱從見取起 諂從諸見生

論曰於可毀事決定堅執難令捨因說名爲惱由有

此故世間說爲不可引導執惡所執於他有情非全
不顧擬重攝受爲煩惱因悲障惱心說名爲害於非
愛相隨念分別生續念後起心結怨名恨於已情事
方便隱匿矯設謀略誘取他情實智相違心曲名諂
於名利等貪爲先故欲令他惑邪示現因正定相違
心險名誑心險心曲相差別者如道如杖於他於自
因貪因見故有差別憍相如前已具分別有餘師說
從貪所生恃已少年無病壽等諸興盛事心傲名憍
有餘師言於自相續興盛諸行耽洩爲先不顧於他
謂已爲勝心自舉恃說名爲憍由不顧他興慢有異

如是六種從煩惱生穢汗相麤名煩惱垢於此六種
煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取
等流諂是諸見等流如言阿曲謂諸惡見故諂定是
諸見等流此六亦從煩惱生故如纏亦得隨煩惱名
已說諸纏及煩惱垢今次應辯彼斷對治諸纏垢中
誰何所斷頌曰

纏無慚愧眠 昏掉見修斷 餘及煩惱垢
自在故惟修

論曰且十纏中無慚無愧通與一切不善心俱眠欲
界中通與一切意識俱起昏沉掉舉通與一切洩汗

論
心俱故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在
起故惟修所斷惟與修斷他力無明共相應故名自
在起與自在起纏垢相應所有無明惟修斷故此諸
纏垢誰通何性頌曰

欲三二餘惡 上凡皆無記

論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善無記二性所餘
一切皆惟不善卽欲界繫七纏六垢上二界中隨應
所有一切惟是無記性攝卽諂誑憍惛沉掉舉此諸
纏垢誰何界繫頌曰

諂誑欲初定 三三界餘欲

論曰諂誑惟在欲界初定寧知梵世有諂誑耶以大
梵王匿已情事現相誑惑馬勝苾芻傳聞此惟異生
所起非諸聖者亦可現前惛掉憍三通三界繫所餘
一切皆惟在欲謂十六中五如前辯所餘十一惟欲
界繫所說隨眠及隨煩惱於中有幾惟依意地有幾
通依六識地起頌曰

見所斷慢眠 自在隨煩惱 皆惟意地起

餘通依六識

論曰一切見斷修斷慢眠隨煩惱中自在起者如是
三種皆依意識依五識身無容起故所餘一切通依

六識謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱卽無慙愧昏掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱卽是放逸懈怠不信依六識身皆容起故理應通說諸隨煩惱今此且依麤顯者說復應思擇如先所辯樂等五受根對今此中所辯一切煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應於此先應辯諸煩惱頌曰

欲界諸煩惱 貪喜樂相應 瞋憂苦癡徧

邪見憂及喜 疑憂餘五喜 一切捨相應

上地皆隨應 徧自識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡行轉徧

六識故瞋憂苦相應以感行轉徧六識故無明徧與前四相應歡感行轉徧六識故與餘煩惱徧相應故邪見通與憂喜相應歡感行轉惟意地故如次先造罪福業故疑憂相應以感行轉惟意地故懷猶豫者求決定知心愁感故餘四見慢與喜相應以歡行轉惟意地故通說皆與捨受相應以說捨受癡隨增故癡與諸惑徧相應故煩惱相續至究竟時取境奢緩起處中欲漸漸衰微相續便斷爾時煩惱與捨相順是故皆與捨受相應豈不捨根非歡非感如何歡感煩惱相應如處中人俱無違故欲界旣爾上地云何

皆隨所應徧與自他自識俱起諸受相應謂若地中
具有四識彼一一識所起煩惱各徧自識諸受相應
若諸地中惟有意識即彼意識所起煩惱徧與意識
諸受相應上諸地中識有多少謂初靜慮具四餘一
受有多少謂初二三四等如次具喜樂捨喜捨樂捨
惟捨應知隨諸地中所有煩惱如應與彼識受相應
何緣二疑俱不決定而上得與喜樂相應非欲界疑
喜受俱起以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不憂感
雖懷疑網無廢情恰如在人間求得所愛雖多勞倦
而生樂想有說色界雖復懷疑而於疑中生善品想

故彼得與喜樂相應

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七

音釋

鑽燧

鑽祖筭切木錐也燧徐醉切取火木也

鬘

莫班切

輓

於韋切

昏掉

昏呼切

毘切

心不明了也

瑕隙

瑕胡加切過也隙胡絢切

防邏

防符切

毘切

也邏朗切搖也

諳

烏舍切

練歷也

可切

遮也

金壇居士子玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第二十七卷計字六千七
百十六個該銀三兩零一分七厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰

諸隨煩惱中嫉悔忿及惱害恨憂俱起

慳喜受相應諂誑及眠覆通憂喜相應

憍喜樂皆捨餘四徧相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以感行轉惟意地故有餘師說惱喜相應見取等流應歡

行故慳喜相應以歡行轉惟意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡感行轉惟意地故歡感行者謂或有時以歡喜心而行諂等或時有以憂感心行有餘師言旣說誑是貪等流故但應歡行不應說與憂根相應是歡等流不應感故又正誑時不應感故應說誑是癡等流憍喜樂相應歡行惟意故在第三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨故有通行在惟捨地故捨於一切相應無遮譬如無明徧相應故餘無慙愧昏沉掉舉四皆徧

與五受相應前二是不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故說二及聲顯難及釋謂於惱誑設難如前理應釋言果因相別如無慙掉雖貪等流而與憂苦有相應義故知所說與受相應不惟同因但據相別許有憂感而行誑者情有所憂而行誑故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說爲益今次應辯蓋相云何頌曰

蓋五惟在欲 食治用同故 雖二立一蓋 障蘊故惟五

論曰如契經言若說五蓋爲不善聚是爲正說所以

者何如是五纏純是圓滿不善聚故其五者何一欲
貪蓋二瞋恚蓋三昏眠蓋四掉悔蓋五疑蓋契經既
說蓋惟不善故知惟在欲非色無色界由此爲證知
昏掉疑體雖皆通欲色無色而但欲界有得蓋名爲
顯昏沉掉舉二種惟欲界者有立爲蓋故與眠悔和
合而立眠悔惟是欲界繫故爲顯眠悔惟洩汙者有
得蓋名故與昏沉掉舉二種和合而立昏掉惟是洩
汙性故疑惟前四在欲可知何緣欲貪瞋恚疑蓋各
於一體別立蓋名而彼昏眠掉悔二蓋各於二體合
立蓋名欲貪瞋疑食治各別是故一一別立蓋名由

昏與眠及掉與悔所食能治事用皆同故體雖殊俱
合立一欲貪蓋食謂可愛相此蓋對治謂不淨想瞋
恚蓋食謂可憎相此蓋對治謂慈善根疑蓋食謂三
世如契經說於過去世生如是疑乃至廣說此蓋對
治謂若有能如實觀察緣性緣起昏眠蓋食謂五種
法一麀膏二不悅三嘔呻四食不平等性五心昧劣性
此蓋對治謂光明想此蓋事用謂俱能令心性沉昧
掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋
四隨念昔種種所更笑戲歡娛承奉等事此蓋對治
謂奢摩他此蓋事用謂俱能令心不寂靜由此說食

治用同故惛眠掉悔二合爲一或貪瞋癡是滿煩惱
一一能荷一覆蓋用惛眠掉悔非滿煩惱二合方荷
一覆蓋用此五名蓋其義云何謂決定能覆障聖道
聖道加行故立蓋名若爾則應諸煩惱等皆得名蓋
一切皆能覆障聖道及加行故如世尊告諸苾芻言
若爲一法所覆障者則不能了眼是非常一法謂貪
乃至廣說一一別說如雜事中何故世尊說蓋惟五
理實應爾然佛世尊於立蓋門惟說五者惟此於五
蘊能爲勝障故謂貪恚蓋能障戒蘊如次令遠離欲
惡故惛沉睡眠能障慧蘊此二俱令遠離鉢舍那故

掉舉惡作能障定蘊此俱令遠奢摩他故如是四蓋
漸次令越出離白法由此於後令於業果四諦生疑
疑故能令乃至解脫解脫知見皆不得起故惟此五
建立爲蓋若爾掉悔蓋應惛眠前說順戒定慧蘊次
第而說故不爾此中壞次第者世尊意欲顯別義故
謂契經中佛依正理說惛眠蓋毗鉢舍那能治非止
說掉悔蓋惟奢摩他能治非觀此依伏斷說觀止門
別治惛眠掉悔二蓋若依永斷此觀止門對治一切
用無差別爲顯此理故壞次第何故無明不立爲蓋
不說成故如契經說無明所覆覆卽是蓋有餘師說

等荷擔者立諸蓋中無明於中所荷偏重是故不說
慢復何緣不立爲蓋以有由慢能修勝法爲蓋義劣
不立蓋中有餘師言夫爲蓋者令心起下慢則不然
以能令心起上法故諸見何故不立蓋中見謂有情
闕非我見者雖執有我而能離染故有說諸見性捷
利故不順蓋義蓋性遲鈍隨煩惱中餘不立蓋准前
所說應如理思上二界惑不立蓋者離三界染初非
障故又彼無記蓋惟不善今應思擇諸隨眠等由何
而斷由慧觀見彼所緣故隨眠等斷若爾欲界他界
徧行及三界中見滅道斷有漏緣惑應無斷義緣苦

集諦法智忍生惟緣欲界苦集諦故緣滅道諦諸智
忍生惟緣無漏爲境界故無如是失我許諸惑永斷
方便有多種故爲有幾種總有四種何等爲四頌曰
徧知所緣故 斷彼能緣故 斷彼所緣故

對治起故斷

論曰斷見所斷惑由前三方便一由徧知所緣故斷
謂欲界繫見苦集斷自界緣惑色無色界見苦集斷
所有諸惑以上二界他界他緣亦由徧知所緣斷故
緣苦集諦類智忍生俱能頓觀三界境故及通三界
見滅道斷無漏緣惑如是諸惑皆由徧知所緣斷故

三由斷彼能緣故斷謂欲界繫他界緣惑以欲界繫見苦集斷自界緣惑能緣於彼此惑於彼能作依持依持斷時彼隨斷故如羸病者却倚而立去所倚時彼隨倒故如何於彼能作依持由此於彼能爲因故豈不此卽說由害因故斷實爾此彼但是異名然爲止濫故作是說謂欲界惑自他界緣皆有此彼互爲因義然無此彼展轉相緣故於此中說能緣斷欲令易了惟他界緣由斷此因彼便隨斷三由斷彼所緣故斷謂見滅道斷諸有漏緣惑以無漏緣惑能爲彼所緣所緣斷時彼隨斷故如羸病者杖策而行去彼

杖時彼隨倒故何緣於此所斷惑中有斷能緣故說所緣斷如緣欲苦集起現觀時有斷所緣故說能緣斷如緣諸滅道起現觀時雖實爾時此彼俱斷而由所斷有勝有劣故勝斷時言劣隨斷謂若於彼惑所緣中無漏慧生能爲對治彼惑名勝所餘名劣何緣彼惑偏得勝名於彼所緣無漏慧起專爲敵彼發功用故若許惑斷方便有多有由能緣斷故隨斷有由所緣斷故隨斷何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷但應於此先立宗言永斷諸惑由多方便勿先立宗與後解釋言義各異前後相違如先立宗後釋

無異先據必觀惑所緣故後據於中有差別故或先舉勝後兼辯劣正敵對者說名爲勝已說三方便斷見所斷惑斷修所斷惑由第四方便謂彼但由治起故斷以若此品對治道生卽此品中諸惑頓斷如下品治道起時上上品惑卽皆頓斷至上上品治道起時下下品惑卽皆頓斷如是理趣後當廣辯豈不一切見所斷惑斷時亦由對治道起以若此部對治道生則此部中諸惑斷故理實應爾然於此中爲顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決定故說此言見所斷中惟有頂惑對治決定如前已辯惑見

所斷諸惑斷時方便定三故就別說修所斷惑能斷方便不決定故就總而說豈不所明第四方便與前宗義有不相關謂修位中以滅道智能斷三界修所斷惑慧非見此惑所緣故此與宗義實不相關前宗惟辯見所斷故設彼總攝亦不相違見彼惑所緣此惑治生故所言對治總有幾種頌曰

對治有四種 謂斷持遠狀

論曰諸對治門總有四種一斷對治謂道親能斷諸惑得卽無間道二持對治謂道初與斷得俱生卽解脫道由如是道持斷得故令諸惑得不相續生三遠

分對治謂道能令前所斷惑得轉更成遠卽勝進道
於解脫道後所起道名爲勝進乃至彼得俱起生等
亦得道名令與惑得相違諸得相續增故四狀患對
治謂道隨於何界何地中見諸過失深生狀患卽是
於彼以種種門觀過失義此惟諸狀作意聚攝由此
勢力設於後時屬妙境界亦不貪著應知多分是加
行道非決定故不說在初說多分言應知爲顯無間
解脫勝進道中緣苦集諦者亦狀患對治已說惑對
治當辯斷惑理諸惑永斷爲定從何爲從所緣爲從
相應爲從自性何故生疑於此三種皆見過故且不

應說斷從所緣謂若此法是彼所緣未曾有時非所
緣故亦不可說斷從相應謂相應法互爲因故此法
無時非因性故又由此惑令心成染此心無時成不
染故亦不可說斷從自性謂法無容捨自性故以斷
惑時不可令彼所斷諸法失所斷性是故應思惑從
何斷頌曰

應知從所緣 可令諸惑斷

論曰諸惑永斷定從所緣以於所緣徧知力故令惑
永斷如前已說然惑所緣總有二種謂有繫事及無
繫事緣有繫事爲境諸惑及從此惑力所引生不緣

此事爲境諸惑如是二惑於一有情現相續中引起諸得設無滌汙心現在前此得恒行無有間斷爲去來世諸惑果因如是應知緣無繫事爲境諸惑及因此惑勢力所引隨從現行不緣此事爲境諸惑所引起得類亦同前言爲去來惑果因者謂此諸得現在世時是過去惑等流性故說之爲果是未來惑生緣性故說之爲因然此諸得與斷對治等流諸得現行相違能持去來所得諸惑故令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉緣此事境諸斷對治等流起時惑得便絕所得諸惑於自所緣雖體猶有而由因果得永

絕故可說名斷以於少境若未徧知緣此境惑及因此惑力所引起緣餘境惑所引去來惑果因得現相續中無間而轉若於少境得徧知時惑所引得便不復轉故知惑斷定從所緣如前所言遠分對治一切遠性總有幾種頌曰

遠性有四種 謂相治處時 如大種尸羅
異方二世等

論曰一切遠性總有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名爲遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名爲遠三處

遠性如海兩岸雖復俱在一大海邊方處隔故亦名爲遠四時遠性如去來世雖復俱依一法上立時分隔故亦名爲遠望何說遠望現在世無間已滅及正生時與現相隣如何名遠非眼等境故或無作用故無爲非時不可爲難虛空體徧二滅徧得故契經中亦說爲近等聲爲明舉法未盡已辯煩惱對治差別修能對治勝進位中所斷諸惑爲再斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑無再斷

離繫有重得

謂治生得果

練根六時中

論曰所斷諸惑由得自分無間道故便頓永斷離退後時無再斷義斷已復斷則爲唐捐所得離繫雖無隨道斷勝進理而道進時容有重起彼勝得理以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得故諸離繫有重得理此依容有時總有六謂治道起得果練根說治生言通目二義若據住此能證離繫目無間道若據住此正證離繫目解脫道言得果者謂得預流一來不還阿羅漢果言練根者謂增進根由此六時得未曾道有捨曾道得離繫故說得果言既無差別如攝四果應攝練根以練根時必得果故何勞長說此練

根言爲顯練根異斷惑得果故得果外說練根無失
然得離繫隨其所應有具六時乃至惟二謂欲界繫
見四諦斷及色無色見三諦斷所得離繫得具六時
色無色界見道諦斷所得離繫得惟五時由治生時
卽得果故說得果已不說治生欲界修斷五品離繫
亦五時得除預流果第六離繫得惟四時得果治生
時無別故第七八品亦惟四時得四果中除前二故
第九離繫得惟三時亦治生時卽得果故色無色界
修所斷中惟除有頂第九離繫所除離繫亦惟三時
得果四中除前三故有頂第九得惟二時得果治生

同一時故此約鈍說若就利根前諸位中除練根得
豈不八地容世俗道斷應分二種對治生時得不爾
此說漸次得故或此惟約無漏得故若依越次通有
漏得則世俗通八地涂中隨離少多入聖道者彼得
離繫隨其所應有具六時乃至惟一以利根故除練
根時謂欲界中先斷五品入見諦者彼見所斷五品
離繫具六時得謂有二種自治生時及得果時復四
成六彼修所斷五品離繫惟五時得除預流果先斷
六品入見諦者彼見所斷六品離繫亦五時得除一
如前彼修所斷六品離繫惟世俗道治生時得必不

起彼無漏對治是一來果向道攝故非住果時起彼
向道以往勝果不起劣故先斷八品入見諦者彼見
所斷八品離繫亦五時得除一如前彼修所斷前六
離繫惟一時得如前應知七八離繫惟四時得謂二
治生及二得果先斷九品依未至地入見諦者彼見
所斷九品離繫亦四時得如前應知依根本地入見
諦者彼見所斷九品離繫亦一時得如前應知根本
非欲斷對治故若依未至若依根本彼修所斷九品
離繫亦一時得如前應知必不起彼無漏對治是不
還果向道攝故先斷上七地入見諦者彼見三諦斷

七地離繫亦四時得如前應知見道諦斷七地離繫
惟三時得謂一治生及二得果無漏治生即得果故
彼修所斷七地離繫惟三時得謂二治生及一得果
具離八地入聖道者見修位中斷有頂惑見三諦斷
離繫三時謂一治生及二得果見道諦斷離繫二時
由治生時即得果故修斷八品離繫二時謂一治生
及一得果第九離繫惟一時得以治生時即得果故
諸分離滌見修位中進斷所餘在此應說以何因證
得後果時重得先時所斷離繫由至教故謂契經中
依正證得阿羅漢果說如是言應如是知應如是見

彼欲漏心得解脫乃至廣說由此位中亦得欲界狀
患對治等無學法智故知彼離繫亦應重得前言斷
欲六品九品入見諦者彼先修斷六九離繫無無漏
得爲永不得暫不得耶應決定言彼永不得豈不證
得阿羅漢時必得先時見修所斷一切離繫諸無漏
得若彼先時所斷離繫有無漏得今時捨者於彼今
應得無漏得若先無者今時亦無得離繫時惟自治
起及捨劣道得勝時故諸有先依根本靜慮入見諦
者得無學時寧從欲漏心得解脫就依未至入見諦
者及次第者說故無失卽諸離繫彼彼位中得徧知

名隨勝立故徧知有二一智徧知二斷徧知智徧知
者體卽是慧惟是無漏斷徧知者體卽離繫是知果
故得徧知名如業解各詮業解果若爾忍果應非徧
知是智眷屬故名徧知無失或於後時轉成智果爲
一一斷道所得離繫各立一徧知爲一切斷道所得
離繫總立一徧知二俱不然以有極廣極略過故若
爾云何頌曰

斷徧知有九 欲初二斷一 二各一合三

上界三亦爾 餘五順下分 色一切斷三

論曰諸斷總立九種徧知惟立九緣如後當辯何等

名曰九種徧知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六徧知謂欲界繫初二部斷立一徧知次二各一上界亦然故合成六餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三徧知謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一徧知應知卽是五順下分結盡徧知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一徧知應知此卽是色愛盡徧知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一徧知卽一切結永盡徧知此亦并前合立一故如是所立九種徧知應辯於中幾何道果頌曰

於中忍果六 餘三是智果 未至果一切

根本五或八 無色邊果一 三根本亦爾

俗果二聖九 法智三類二 法智品果六

類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道爲果差別忍果有六謂三界繫見斷法斷六種徧知智果有三謂順下分色愛一切結盡徧知由此三徧知是修道果故由此已辯見修道果與靜慮地爲果別者未至靜慮果具有九謂此爲依斷一切故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本靜慮非欲斷治故所言八者尊者妙音說根本靜慮亦欲斷治故除色無色

見道斷徧知道類智時總集徧知故中間靜慮如根本說豈不依止根本靜慮入見諦時亦修未來依未至地欲斷治道得斷治故亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得寧說根本惟得五果此責不然爾時所修依未至地斷對治者惟色無色斷對治故根本地道既不能爲欲斷對治彼現起位如何能修欲斷治道由彼所修未至斷治惟治上界故果惟五與無色地爲果別者無色邊地果惟有一謂依空處近分地道得色愛盡徧知果故聖依俗道離諸染位所得斷果亦名徧知以得無漏離繫得故前三根本果亦惟一

謂依無色前三根本得一切盡徧知果故由此已辯靜慮無色總得徧知果多少別與俗聖道爲果別者俗道果二謂俗道力惟能獲得順下分盡及色愛盡徧知果故聖道果九謂聖道力乃至能越二有頂故應知九中二是共果七不共果惟聖果故與法類智爲果別者法智果三謂法智力能斷三界修所斷故類智果二謂類智力斷色無色修所斷故與法類品爲果別者法智品果六謂卽是前法智法忍所得六果類智品果五謂卽是前類智類忍所得五果品言通攝智及忍故法品六中四不共果三屬法忍一屬

法智二是共果謂最後二雙屬法類二種智故二品
五中三不共果皆屬類忍二是共果謂最後二義如
前釋何緣一一道所得斷不各各立爲一徧知以永
斷時說徧知故如契經說吾今爲汝宣說徧知乃至
廣說此中何等名爲徧知謂貪永斷瞋永斷癡永斷
乃至廣說說永斷言顯所得斷都無隨縛斷斷具三種
云何名爲有隨縛斷云何名爲無隨縛斷斷具三種
或四種緣名無隨縛不具名有謂或有斷雖得離繫
得而缺餘得故容還永捨或復有斷餘得雖生未缺
堅牢生死之首以八地洊雖數會離未能缺彼故還

隆惡趣獄或復有斷雖亦缺彼而餘煩惱繫縛未除
於永斷義未得圓滿或復有斷餘縛亦除而猶未能
越所屬界以同類惑未斷無餘於永斷義亦未圓滿
如是諸斷各有隨縛是故於彼不立徧知惟九位中
三四緣具斷無隨縛可立徧知何謂具緣頌曰
得無漏斷得 及缺第一有 滅雙因越界
故立九徧知

論曰見斷法斷具三緣故便立徧知修斷法斷具四
緣故方立徧知見斷法斷具三緣者謂得無漏離繫
得故缺有頂故滅雙因故此中異生雖復亦有離八

地洙名滅雙因而斷非徧知缺餘二緣故見聖諦位
第二三剎那諸斷雖有無漏離繫得餘二緣缺未立
徧知第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅不立徧知
見集斷因有未滅故集法智位欲二部斷具三緣故
得徧知名後五剎那法類智位斷具三緣故皆得徧
知名修斷法斷具四緣者三緣如上越界第四謂諸
界中聖未越地彼所得斷惟具三緣若已越地未越
界者彼所得斷猶缺一緣若越界時四緣方具隨應
彼斷得徧知名有說五緣加離俱繫義異前故說雙
因滅俱繫離惑故此不說離成就幾徧知頌曰

住見諦位無 或成一至五 修成六一二

無學惟成一

論曰異生位中雖能離洙乃至八地不成徧知於聖
位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦無
徧知至集法智集類忍位惟成就一至集類智滅法
忍位便成就二至滅法智滅類忍位便成就三至滅
類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成
就五依根本定入見諦者至集類忍亦無徧知後位
隨應如理思擇住修道位未離欲者道類智爲初乃
至未得全離欲界洙及離欲退皆成就六至全離欲

以離欲第九解脫道爲初乃至離色界最後無間道
先離欲者從道類智乃至未起色盡道前惟成一偏
知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一
如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道
至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退
起無色纏成二偏知名如前說住無學位惟成就一
謂一切結永盡徧知若依根本入正決定道類智時
彼所有斷亦得順下分斷徧知名者寧許根本果惟
有五徧知惟色無色界見斷法斷得彼徧知名故無
有失何緣惟此亦得彼名以漸次得不還果者於此

斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永
不生故彼所得斷假說爲此果今實不得欲斷徧知
何故不還阿羅漢果總集諸斷立一徧知頌曰

越界得果故 二處集徧知

論曰具二緣故於所得斷總集建立爲一徧知一者
越界二者得果所言集者是全一義若於無色分離
染故得預流果全離染故得阿羅漢若於欲界分離
染故得一來果全離染故得不還果若於色界分離
全離俱不得果惟於二處具足二緣謂得果時亦卽
越界故阿羅漢及不還果集所得斷立一徧知爾時

總起一味得故餘二果時得雖一味而未越界色愛盡時雖是越界無一味得故於彼位不集徧知要具二緣方總集故誰捨誰得幾種徧知頌曰

捨一二五六 得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡全離欲退言捨二者謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時言捨五者經主釋言謂先離欲道類智位此但應說道類忍時道類智時彼已捨故夫言得捨據將說故又應簡言依未至定入見諦者若依根本入見諦者於欲

界斷不得無漏離繫得故不得欲界見斷法斷三種徧知非先得可言今捨言捨六者謂未離欲所有聖者得不還時得亦然者謂有得一得二得六言得一者謂勝進位集法忍等九種位中及從無學起色纏退言得二者謂從無學起無色界諸纏退時言得六者謂不還退無得五者理無容故謂先離欲依未至定入見諦者道類忍時捨五徧知得不還果此果若退可得五徧知此退旣無故無容得五豈不勝進得聖果時於諸無爲更起勝得乍可名得寧捨徧知約斷實然恒成就故但今且據九徧知中若得異名

本名便失說名爲捨亦無有過建立徧知與斷別故

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八

音釋

疊普

疊都巨切普莫巨切

嘖呻

嘖毗寅切呻失人切

奢摩他

梵

也此云止奢詩車切

毗鉢舍那

梵語也此云觀毗鉢眉切鉢補末切

聖

達磨藏顯宗論第二十八卷計

二百六十二箇該銀三兩二錢二分三厘

解頤云此論三卷金沙彌龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱隨諸品類雖有無量而總立爲三界五部諸煩惱斷隨所繫事雖亦無量而就勝位立九徧知然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰

已說煩惱斷由見修道故見道見聖諦

修道修九品

論曰世尊惟說有二煩惱見修所斷有差別故然諸

論中開二爲五卽五所斷如前已說今就略攝惟二如經斷彼但由見修道故見道謂見四聖諦理修道謂修九品差別見惟無漏修通二種准前已顯故頌不說所見聖諦其相云何頌曰

諦四名已說 謂苦集滅道 彼自體亦然
次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說謂有爲法除諸聖道爲果性邊皆名苦諦爲因性邊皆名集諦物雖無異數分無失依彼建立現觀位中諸忍智等行相別故如四正斷出離

尋等擇滅無爲名爲滅諦學無學法皆名道諦因前果後理數必然由此定應列諦名處苦居集後道在滅前何故此中果前因後隨現觀位次第而說謂隨行者現觀位中前觀前說後觀後說然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等何緣現觀次第必然如行位中如是觀故何緣加行必如是觀謂若有法最爲逼惱修加行位理應先觀次求彼因次求彼脫後應求彼解脫方便譬如良醫先觀病者所患病狀次尋其因次思病愈後求良藥故契經言夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二

善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦爾爲大
醫王如實了知苦集滅道故加行位依此次觀現觀
位中觀次亦爾由加行力所引發故如縱心誦先所
誦文故列聖諦名隨現觀次第現等覺故立現觀名
正覺所緣故惟無漏此覺眞淨故得正名此聖諦名
爲目何義聖者諦故得聖諦名謂惟聖者於此四諦
能以聖行聖智實觀異生不然故名聖諦惟受一分
是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦
頌曰

苦由三苦合 如所應一切 可意非可意

餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有
漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無
有失所以者何諸有漏行有三可意非可意餘可意
者何謂諸樂受及彼資具餘二類然此中可意有漏
行法由壞苦合故名爲苦未離染者於彼壞時必定
應生憂愁等故以薄伽梵契經中言諸樂受生時樂
住時樂壞時苦順樂受諸行如樂受應知諸非可意
有漏行法由苦苦合故名爲苦苦受受自體及順苦
法現前必能惱身心故以薄伽梵契經中言諸苦受

生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦受應知除此所餘有漏行法由行苦合故名爲苦因緣所造皆是非常有漏非常無非是苦故有漏法皆是苦性豈不一切有漏行法據此皆容是行苦性不應但說非苦樂受及彼資糧爲行苦性雖有此理然於此中依不共故作如是說此三苦性其體是何應定判言三受爲體由三受故順三受法如應亦得三苦性名道無漏故非苦性攝如上所辯四聖諦中幾是世俗幾是勝義如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便無 慧析餘亦爾 如瓶水世俗

異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應總有二種性類差別一可以物破爲細分二可以慧析除餘法謂且於色諸和合聚破爲細分彼覺便無名世俗諦猶如瓶等非破瓶等爲瓦等時復可於中生瓶等覺有和合聚雖破爲多彼覺非無猶如水等若以勝慧析除餘法彼覺方無亦世俗諦非水等彼慧析除色等時復可於中生水等覺故於彼物未破析時以世想名施設爲彼施設有故名爲世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理說爲有故若物異此名勝義諦

謂彼物覺彼破不無及慧析餘彼覺仍有各勝義諦
猶如色等如色等物碎爲細分漸漸破析乃至極微
或以勝慧析除味等彼色等覺如本恒存受等亦然
但非色法無細分故不可碎彼以爲細分乃至極微
然可以慧析至剎那可析除餘想等法彼受等覺
如本恒存此真實有故名勝義以一切時體恒有故
依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦如勝義理
說爲有故由此四聖諦皆勝義諦攝細分別時覺不
捨故諸世俗諦依勝義理世俗自體爲有爲無若言
是有諦應惟一若言是無諦應無二此應決定判言

是有以彼尊者世友說言無倒顯義名是世俗諦此
名所顯義是勝義諦名是實物如先已辯豈不已言
諦應惟一理實應爾非勝義空可名諦故何故立二
卽勝義中依少別理立爲世俗非由體異所以爾者
名是言彼隨世俗情流布性故依如是義應作是言
謂是世俗必有勝義有是勝義而非世俗謂但除名
餘實有義卽依勝義是有義中約少分理名世俗諦
約少分理名勝義諦謂無簡別總相所取一合相理
名世俗諦若有簡別別相所取或類或物各勝義諦
如於一體有漏事中所取果義名爲苦諦所取因義

名爲集諦或如一體心心所法有具六因及四緣性由如是理於大仙尊所說諦中無有違害如說一諦更無第二惟有一道更無餘道此四聖諦總體云何一切有爲及諸擇滅以是煩惱聖道境故染淨因果性差別故空非擇滅有自體故正見境故亦是諦攝然非煩惱聖道境故亦非染淨因果性故亦非欣厭所行境故非覺悟彼得成聖故不預此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生以彼二法是无漏故不能違害有漏法故謂愛但緣有漏爲境欣無漏法違諸有故不名爲愛是善法欲若境極能順生貪愛此境徧是

煩惱所緣由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲疑謗空非擇滅與此相違故定不爲煩惱境界豈不於二譬喻等師緣之亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦滅道如緣苦等成染汙性如阿羅漢於道路等亦有無智疑謗現行豈可說爲染汙煩惱是故皆是不染汙性由此說無緣彼煩惱有說非謗空非擇滅但謗其名不緣其體此二惟善俗智境界於苦等諦何不亦是故應知前說無失今應思擇於聖諦中求真見者初修何行求見聖諦初業地中所習行儀極爲繁廣欲徧解者

當於衆聖所集觀行諸論中求以要言之初修行者
應於解脫具深意樂觀涅槃德背生死過先應方便
親近善友善友能爲衆行本故具聞等力得善友名
能品物機如應授法故近善友名全梵行行者既爲
能說正法善友攝持應修何行頌曰

將趣見諦道 應住戒勤修 聞思修所成

謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安作清淨尸羅然後
勤修聞所成等故世尊說依住尸羅於二法中能勤
修習謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜伽師隨瑜

伽師教授誡勗精勤攝受順見諦聞聞已勤求所聞
法義令師教誡所生慧增漸勝漸明乃至淳熟非惟
於此生喜足心復於法義自專思擇如是如是決定
慧生自思爲因決慧生已能勤修習諸煩惱等自相
共相二對治修今於此中略攝義者謂修行者住戒
勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所
成慧此三慧相差別云何謂如次緣名俱義境理實
三慧於成滿時一切皆惟緣義爲境爾時難辯三慧
相別故今且約加行位辯說聞思修緣名俱義非惟
緣名境有決定慧生故聞所成慧不但緣名境然隨

師說名句文力故於義差別有決定慧生此慧名爲
聞所成慧約入方便說但緣名聞慧成已爲知別義
復加精勤自審思擇欲令思擇無謬失故復念師教
名句文身由此後時於義差別生決定慧名思所成
此加行時由思義力引念名故說緣俱境思慧成已
等引現前不待名言證義差別此決定慧名修所成
故毗婆沙辯三慧相謂若有慧於加行時由緣名力
引生義解此所引慧名聞所成若加行時由思義力
引念名解由此於後生決定慧名思所成若不待名
惟觀於義起內證慧名修所成此中二慧名所成者

是因聞思力所生義第三修慧名所成者是卽以修
爲自性義如言命器食實所成諸有欲於修精勤學
者如何淨身器令修速成頌曰

具身心遠離 無不足大欲 謂已得未得

多求名所無 治相違界三 無漏無貪性

四聖種亦爾 前三惟喜足 三生具後業

爲治四愛生 我所我事欲 暫息永除故

論曰身器清淨略由三因何等謂三因一身心遠離
二喜足少欲三住四聖種謂若欲令修速成者要先
精勤清淨身器欲令身器得清淨者要先修習身心

遠離身遠離者謂遠惡朋心遠離者謂離惡尋由身心離惡朋尋故身器清淨心易得定此二由何易可成者由於衣等喜足少欲言喜足者無不喜足少欲者無大欲諸有多求資生具者晝狎惡朋侶夜起惡尋思由此無容令心得定所無二種差別云何謂於已得少多衣等恨不得此倍少倍多卽於此中顯等倍勝更欣欲故名不喜足若於未得少多衣等求得故名大欲諸所有物足能治苦若更多求便越善品是此中義如契經言隨有所得身安樂者心易定及能說法由此希求治苦物者是爲助道非爲過失

故於已得能治苦緣更求少多名不喜足於全未得過量希求名爲大欲是二別相喜足少欲能治此故與此相違應知相別謂治不喜足不喜足相違是喜足相能治大欲大欲相違是少欲相是於已得能治苦物不更希求名爲喜足於所未得能治苦物不過量求名少欲義喜足少欲界繫通三亦有越三無漏攝者謂欲界繫善心相應喜足少欲是欲界繫二界無無漏例此應說所治二種惟欲界繫以何證知色無色界亦有能治喜足少欲以現見有生在欲界從色無色等引起時所治二種現行遠故能治二種現

行增故已說喜足少欲別相二種通相所謂無貪以
二俱能對治貪故所治通相所謂欲貪聖種應知如
能治說謂亦通三界無漏是無貪如無色中雖無怨
境而亦得有無瞋善根故無色中雖無衣等而亦得
有無貪善根如彼不貪身亦不貪資具故無色界具
四聖種受欲聖者於聖種中有阿世耶而無加行衆
聖種故名爲聖種聖衆皆從此四生故展轉承嗣次
第不絕前爲後種世所極成衆聖法身皆從於衣生
喜足等力所引起是聖族姓得聖種名四中前三體
惟喜足謂於衣服飲食臥具隨所得中皆生喜足此

三喜足卽三聖種無貪善根有多品類於中若治不
喜足貪此乃名爲前三聖種第四聖種謂樂斷修斷
謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深欣慕以樂斷及修
名樂斷修卽是欣慕滅及道義或樂斷之修名樂斷
修卽是欣慕滅之道義爲證惑滅樂修道故由此能
治有無有貪故此亦以無貪爲性豈不第四亦能治
瞋等則應亦以無瞋等爲性非無此義然以前三爲
資糧故前三惟是無貪性故此亦自能對治貪故從
顯偏說何緣惟立喜足爲聖種非少欲耶以少欲者
容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得

境不敢多求設已得多容求不歇見喜足者少有所
得尚不更求況復多得故惟喜足建立聖種或爲遮
止苦行者欲不說少欲以爲聖種非彼外道心有勝
欲恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心不更欣
求名爲喜足斷樂欲樂此爲最勝欲界有情多樂欲
樂此樂欲樂違出家心於離惑中令心闇鈍能障梵
行靜慮現前爲過最深喜足能治故惟喜足建立聖
種非於未得多衣等中起希求時心生歡喜何況於
少是故少欲於能對治樂欲樂中非最勝故不立聖
種緣衣服等所生喜足如何可說是無漏耶誰言如

是喜足是無漏若爾聖種寧皆通無漏由彼增上所
生聖道彼所引故從彼爲名故言聖種皆通無漏不
作是言緣衣服等所有喜足皆通無漏少欲無漏准
此應釋謂彼增上所生聖道彼所引故從彼爲名非
聖道生緣衣等境世尊何故說四聖種以諸弟子捨
俗生具及俗事業歸佛出家爲彼顯示於佛聖法毗
奈耶中有能助道生具事業謂有厭離生死居家出
家求脫有何生具於隨所得衣服等中深生喜足作
何事業深樂斷修異此無能證涅槃故何緣惟四不
增不減齊此滿足聖生因故謂聖生因略有二種一

棄捨過二攝持德如次卽是前三第四是故惟四不
增不減或聞思修所成諸善皆是聖種解脫依故然
爲對治四種愛生是故世尊略說四種以契經說有
四愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應
住時住應執時執如是愛因飲食臥具及有無有皆
如是說爲治此四故惟說四聖種於藥喜足何非聖
種不說於彼有愛生故爲治愛生建立聖種經惟說
有四種愛生是故於藥不立聖種或卽攝在前三中
故謂藥有在衣服中攝有在飲食中攝有在臥具中
攝故於藥喜足不別立聖種或若於中引憍等過對

治彼故建立聖種於藥無引憍等過生故聖種無於
藥喜足或一切人皆受用者於彼喜足可立聖種非
彼尊者縛矩羅等曾無有病受用藥故或一切時應
受用者於彼喜足可立聖種非一切時受用藥故或
醫方論亦見說有於藥喜足毗奈耶中方見說有衣
等喜足聖種惟在內法有故有言雖有於藥喜足而
不建立爲聖種者諸藥有能順梵行故謂世現見樂
學戒者於藥喜足障梵行故或佛爲欲暫息永除我
我所事欲故說四聖種謂爲暫息我所事欲故說前
三聖種爲永滅除及我事欲故說第四聖種我我所

執立以欲名謂爲暫時息我所執故世尊說前三聖種卽於衣等所生喜足及彼增上所引聖道爲永滅除及我事執故世尊說第四聖種卽樂斷修及彼增上所引聖道皆名聖種此門意顯令有身見暫息永除說四聖種如是已說將趣見諦所應修行及修行已爲修速成淨治身器旣集如是聖道資糧欲正入修由何門入頌曰

入修要二門 不淨觀息念 食尋增上者
如次第應修

論曰諸有情類行別衆多故入修門亦有多種然彼

多分依二門入一不淨觀二持息念故惟此二名曰要門爲諸有情入皆由二不爾如次食尋增者謂食增者入依初門尋增上者入依息念如非一病一藥能除就近治門說不淨觀能治貪病非不治於息念治尋應知亦爾然持息念緣無差別微細境故所緣繫屬自相續故非如不淨觀緣多外境故能止亂尋旣已總說食尋增者入修如次由前二門此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

爲通治四食 且辯觀骨鎖 廣至海復略
名初習業位 除足至頭半 名爲已熟修

繫心在眉間 名超作意位

論曰修不淨觀正爲治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍利根初依前鈍根初依後謂利根者先於內身皮爲邊際足上頂下周徧觀察令心默思若鈍根者由根鈍故煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能伏治故先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往施身處觀外屍相以況內身彼相既然此亦應爾應修八想伏治四貪爲欲伏治顯色貪故修青瘀想及黑赤想

爲欲伏治形色貪故修彼食想及分離想爲欲伏治妙觸貪故修破壞想及骸骨想爲欲伏治供奉貪故修胖脹想及膿爛想許緣骨鎖修不淨觀通能伏治如是四貪以一骨鎖中具離四貪境故應且辯修骨鎖觀然於引發諸善根時補特伽羅約所修行說有三位一初習業二已熟修三超作意且觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於眉間或鼻頰中或於額等隨所樂處專注不移爲令等持得堅牢故從入已去名初習業入言爲顯最初繫心假想自身足指等處下至能見錢量白骨由勝

解力漸廣漸增乃至具見全身骨鎖謂於此位諸瑜
伽師假想思惟皮肉爛墜漸令骨淨初量如錢乃至
徧身皆成白骨彼於此位有多想轉想轉言顯不捨
所緣數數轉生餘勝解想有餘師說觀行未成作意
但由想力故轉觀行成已便由慧力此位未成故由
想轉應知此中所言作意總顯一切心心所法皆由
想力相續而轉見全身已復方便入緣外白骨不淨
觀門謂爲漸令勝解增故觀外骨鎖在已身邊漸徧
一牀一房一寺一園一邑一界一國乃至徧地以海
爲邊於其中間骨鎖充滿爲令勝解漸復增故於所

廣事漸略而觀乃至惟觀自身骨鎖齊此漸略不淨
觀成名瑜伽師初習業位爲令略觀勝解漸增於自
骨中復除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭
半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜
伽師已熟修位爲令略觀勝解自在除半頭骨繫心
肩間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜
伽師超作意位應知至此不淨觀成諸所應爲皆究
竟故所緣自在若小若大應作四句如理應思隨欲
而觀伏煩惱故不名顛倒得名爲善此不淨觀何性
幾地緣何境何處生何行相緣何世爲有漏爲無漏

爲離洙得爲加行得頌曰

無貪性十地 緣欲色人生 不淨自世緣

有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以無貪爲性違並
作意爲因所引厭惡棄背與貪相翻應知此中名不
淨觀應是慧者理亦不然觀所順故謂不淨觀能近
治貪故應正以無貪爲性貪因淨相由觀力除故說
無貪爲觀所順諸不淨觀皆是無貪非諸無貪皆不
淨觀惟能伏治顯色等貪方說名爲此觀體故此約
自性若兼隨行具以四蘊五蘊爲性通依十地謂四

靜慮及四近分中間欲界惟爾所地此容有故此觀
惟緣欲界色處境欲界顯形爲此觀境故若爾何故
契經中言耳根律儀所防護者住不淨觀乃至廣說
此言爲說諸爲色貪所摧伏者彼必由爲緣聲等貪
之所摧伏故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根律儀
由此方能住不淨觀有說此觀惟依意識能引所餘
違逆行相故若有住耳根律儀彼必應先住不淨觀
此不淨觀力能徧緣欲界所攝一切色處若謂尊者
阿泥律陀不能觀天以爲不淨舍利子等於佛色身
亦不能觀以爲不淨如何此觀徧緣欲色此難不然

勝無滅者能觀天色爲不淨故佛能觀佛微妙色身爲不淨故由是此觀定能徧緣欲色爲境由此已顯緣義非各亦已顯成通緣三性初習業者惟依人趣能生此觀非北俱盧天趣中無青瘀等故不能初起先於此起後生彼處亦得現前此觀行相惟不淨轉是善性故體應是淨約行相故說爲不淨是身念住攝加行非根本雖與喜樂捨三根相應而狀俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境若不生法通緣三世此觀行相非非常等十六行攝故惟有漏通加行得及離染得離彼地染得彼彼定時亦卽獲得彼地此觀離染得已於後後時亦由加行令得現起未離染者惟加行得此中一切聖最後有異生皆通未曾餘惟曾得說不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何頌曰

息念慧五地 緣風依欲身 二得實外無
有六謂數等

論曰言息念者卽契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義如契經說苾芻當知持息入者飲吸外風令入身內持息出者驅擯內風令出

身外慧由念力觀此爲境故名阿那阿波那念有餘
師說言阿那者謂能持來阿波那者謂能持去此言
意顯入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名
辯屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風
四除棄風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎卵位
先於齋處業生風起穿身成穴如藕根莖最初有風
來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風
此入息風適至身內有風續出名出息風如鍛金師
開鞴囊口自然風入風性法爾但有孔隙必隨入故
入已按之其風還出入息出息次第亦然理實此風

無入無出但如是轉能損益身相續道中假名入出
入息轉位能遂身中腐敗汙垢諸臭穢物增長火界
令身輕舉出息轉時能除鬱蒸損滅火界令身沉重
發語風者謂有別風是欲爲先展轉所引發語心起
所令增盛生從齋處流轉衝喉擊異熟生長養大種
引等流性風大種生鼓動齒脣舌腭差別由此勢力
引起未來顯名句文造色自性此居口內名語亦業
流出外時但名爲語心生大種其理極成謂見貪瞋
癡心起者面有潤燥亂色異常又亦傳聞懷瞋毒者
面門生焰非有慈心貪引火生焚身等故除棄風者

謂有別風隨便路行能蠲二穢由穢內逼有苦受生
由苦受生發除棄欲由除棄欲引起風心此心起風
成除棄業又此風力令身安隱隨轉風者謂有別風
徧隨身支諸毛孔轉由此故得隨轉風名此不依心
但依業力隨身孔隙自然流行由此能除依孔隙住
腐敗污垢諸臭穢物動身風者謂有別風能繫動身
引起表業應知此起以心爲因徧諸身支能爲擊動
因顯風義乘辯六風然於此中正明二息此中意辯
持息念故此念自性是慧非餘以契經說了知言故
此品念勝故得念名由念力記持入出息量故爲顯

緣息定慧得成由念功能故說爲念并隨行性應准
前門此念所依惟通五地謂依欲界靜慮中間及初
二三靜慮近分由此但與捨根相應爲對治尋修此
念故樂苦等受能順引發親里等尋故對治尋要任
運受現在前位有說下三根本靜慮正在定位亦有
捨受彼說此念通依八地上定現前息便無故此念
但緣息風爲境非通緣上所說六風此念初依欲界
身起惟人天趣除北俱盧惟加行得非離洙得未離
洙者定由加行現在前故非離洙得地所攝故已說
皆是近分地攝非根本故又此念惟是勝加行引故

不應說此有離滌得此惟真實作意相應有說亦通
勝解作意正法有情方能修習外道無有無說者故
彼不能覺微細法故此與我執極相違故彼我執有
故此念無由具六因此相圓滿何等爲六一數二隨
三止四觀五轉六淨數謂繫心數入出息從一至十
不減不增恐心於境極聚散故然於此中容有三失
一數減失二數增失三雜亂失復有三失一太緩失
二太急失三散亂失若十中間心散亂者復應從一
次第數之終而復始乃至得定凡數息時應先數入
以初生位入息在先乃至死時出息最後如是覺察

死生位故於非常想漸能修習隨謂繫心隨入出息
念入出息爲短爲長爲遠至何復還旋返且念入息
爲行徧身爲行一分隨彼息入行至喉心膺髀膝
脛踝足指念恒隨逐止謂繫念惟在鼻端或在眉間
乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷
爲冷爲煖爲損爲益觀謂觀察此息風已兼觀息俱
大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以爲境界
轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中謂念住爲
初至出第一法淨謂昇進入見道等有餘師說念住
爲初金剛喻定爲後名轉盡智等方名淨息相差別

云何應知頌曰

入出息隨身 依二差別轉 情數非執受

等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別故本論說息依身轉亦依心轉隨其所應具四緣故息方得轉依此理說隨所應言顯息必依身心差別言四緣者一入出息所依身二毛孔開三風道通四入出息地麤心現前於此四中隨有所闕息便不轉此入出息有情數收無覺身中息無有故是雖從外來而繫屬內義此入出息非有

執受以息闕滅執受相故身中雖有有執受風而此息風惟無執受此入出息體是等流是同類因所生果故身中雖有長養異熟風而此息風惟是等流性身增長位息便損減身損減時息增長故非所長養斷已於後更相續故非異熟生餘異熟色無此相故惟自上地心之所觀非下地心所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲界身欲界息依欲界心轉即彼心所觀若生欲界起初定心彼欲界身欲界息依初定心轉即彼心所觀起二三定心皆准前應說生初靜慮起三地心生二生三起二起自准生欲界如理應說

若生上地起下地心彼上地身上地息依下地心轉
非彼心所觀如是欲界息四地心所觀初二三定息
如其次第爲三二地息地心所觀有息地四無息地
五住有息地起無息地心息必不轉住無息地起有
息地心息亦不轉住有息地起有息地心隨其所應
有入出息轉所辯持息念成滿相云何應作是言若
觀行者住想觀息微細徐流謂想徧身如筒一穴息
風連續如貫末尼不能動身不發身識齊此應說持
息念成有餘師言增長自在所作事辦名此念成初
增長言顯持息念下中上品次第成立乃至若時隨

其所樂能入能出名爲自在若於此位能攝益身遠
耽嗜依尋名所作事辦有餘師說若具六相遠離三
失或若具足修十六種殊勝行相齊此應說持息念
成經說息念有十七種謂念入出息了知我已念入
出息短入出息長覺徧身止身行覺喜覺樂覺心行
止心行覺心令心歡喜令心攝持令心解脫隨觀非
常隨觀斷隨觀離隨觀滅如是一一皆自了知此十
七中初是總觀後十六種是差別觀約四念住如次
應知各有四門成十六種如何覺心行可愛念住攝
因受果名故無有過非此中說心行謂思應知此中

受名心行謂由耽著樂受味故便於彼彼境界或生
思造作心名為心行受是思因故名心行無失或但
能覺受自體者義准亦於思等自體次第能覺生住
壞相如掌大海一滴水鹹則亦徧知大海水味故惟
覺受名覺心行廣解一一相如經釋中辯

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九

音釋

析

先擊切

誠

誠古監切訓也

胖

胖匹絳切

驅

驅知亮切

擯

驅豈俱切逐也

齋

但奚切

鍛

丁貫切

韠

韠苦官切

囊

囊奴當切韠囊

髀

五各切與髀

髀

髀苦官切

髀

髀苦官切

並股

膝脛

膝息七切脛胡

蹠

胡瓦切

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第二十九卷計字八千四
百六十五個該銀三兩八錢零九厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第七之二

如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止爲觀修念住以自相共相

觀身受心法自性聞等慧餘相雜所緣

說次第隨生治倒故惟四

論曰已修成止以爲所依爲觀速成修四念住非不

得定者能如實見故如何修習四念住耶以自相共相觀身受心法謂修觀者專心一趣以自共相於身等境一一別觀修四念住分別此法與所餘法有差別義名觀自相分別此法與所餘法無差別義名觀共相且身念住觀自相者謂觀察身諸處別相觀共相者謂觀諸處同是身相或色相同或觀自相者謂觀身別相觀共相者謂觀察身與餘有爲皆非常等受等念住准此應知此四各三謂自性等自性謂慧惟聞等三相雜謂餘此俱有法所緣謂此三慧所緣何故此三皆名念住由念令慧得住所緣念慧相資

勝定等故由此於慧立念住名此相雜所緣故亦名念住何緣故說三種念住爲愚行相資糧所緣三種有情故說三種或根勝解分位各三機宜不同故說三種三中相雜能斷煩惱非二能斷太減增故然相雜言亦攝慧體慧與俱有互相雜故若言自性應無所待顯有所待說相雜言惟修所成法念住攝能斷煩惱要在定中能斷惑故緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故法念住中共相作意能斷煩惱自相作意緣少分境故無此能四念住內前之三種惟不雜緣第四通二然三諦智惟有雜緣能斷煩惱惟滅諦智雖不

雜緣亦斷煩惱身等念住各有三種緣內外俱有差別故且身念住有三種中緣自相續說名爲內緣他身等說名爲外雙緣二種說爲內外以有我愛而慢緩者應觀內身猶如外故或內如前緣無執受說名爲外緣他相續說爲內外待無執受及待自身得二名故或緣根境及俱各三或緣有情及非情數通緣二種差別爲三或緣有情外非情數及毛髮等差別爲三以彼皆從內身生故離根住故具得二名或緣有情現在各內緣外非情三世各外緣情去來說爲內外有情類故墮法數故又彼未來當墮情數正墮

法數彼過去時曾墮情數正墮法數彼不生法是生類故受等三種一一各三隨其所應准前應釋此四念住說次隨生生復何緣次第如是生次如是相隨順故有情多分於諸色中好受用故不建勝法好受用色以何爲緣謂於受中情深欣樂欣樂於受由心不調心之不調由諸煩惱心由信等可令調伏隨觀此理四念住生或隨所緣麤細生故然非由此心最後觀法中涅槃極微細故彼想思等循觀受時准義已能了知其相同依心起等安色故有餘師說色可聚散可取可捨相似相續不淨苦等易了知故多分

緣身生食等故男女展轉起貪處故不淨觀持息念及分別界三入修門一切多緣身爲境故修念住位應最初觀此觀爲因生輕安觸由輕安觸引樂受生經說身安便受樂故如是樂受依心而生淨心爲因得解脫果由是受等隨次而觀故念住生如是次第此四念住不增不減能治淨等四顛倒故觀身不淨治於不淨謂淨顛倒雖淨顛倒通緣五蘊然但觀身自性非淨便能總伏如人已觀糞體不淨亦不欣樂從糞所生如是已觀身體不淨亦不欣樂從身所生由此觀身爲不淨者於五取蘊皆不欣樂以有爲身

淨想迷者彼方欣樂依身所生是故觀身爲不淨者於身所起亦不欣樂如有安住不淨觀時雖不親觀聲等爲境而於歌等棄如糞穢如是安住身念住時雖不親觀受等爲境觀身自體爲不淨故終不欣樂受等三境又雖不觀色無色境以爲不淨而於彼境非不引生不樂行相是故淨倒雖緣五蘊身念住成便能總伏後三念住雖各別觀例此應思能總伏理觀受是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法真可欣欲是爲樂義於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德是名於苦謂樂顛倒此倒必用耽受爲先以於受中

深耽著已方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想是故觀受爲苦惱時便能總伏計樂顛倒觀心非常能治非常謂常顛倒謂觀行者憎厭受故於所依心見有衆多品類差別引非常觀令現在前便於有爲不生常想故能總伏計常顛倒觀法非我能治非我謂我顛倒謂有一類聞我非常心不生喜遂作是念誰令此心有多差別彼卽是我爲遮彼計復應諦觀除三所餘亦惟是法便於一切不起我想故能總伏計我顛倒或爲對治段觸識思食如次建立身等四念住數惟有四不增不減如是熟修不淨觀持息念

二加行已能次第引所緣不雜身受心法念住現前復於不雜緣法念住無間引所緣雜法念住生次應修總緣共相法念住此法念住其相云何頌曰

彼居法念住 總觀四所緣 修非常及苦

空非我行相

論曰雜緣法念住總有四種二三四五蘊爲境別故惟總緣五名此所修彼居此中修四行相總觀一切身受心法所謂非常苦空非我然於修習此念住時有餘善根能爲加行彼應次第修令現前謂彼已熟修雜緣法念住將欲修習此念住時先應總緣修非

我行次觀生滅次觀緣起以觀行者先觀諸行從因
生滅便於因果相屬觀門易趣入故或有欲令先觀
緣起此後引起緣三義觀此觀無間修七處善於七
處善得善巧故能於先來諸所見境立因果諦次第
觀察如是熟修智及定已便能安立順現觀諦謂欲
上界苦等各別於如是八隨次第觀修未曾修十六
行相彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀如隔
薄絹覩見衆色齊此名爲聞慧圓滿思所成慧准此
應說次於生死深生厭患欣樂涅槃寂靜功德此後
多引狀觀現前方便勤修漸增漸勝引起如是能順

決擇思所成攝最勝善根卽所修總緣共相法念住
從此無間生何善根頌曰

從此生煖法 具觀四聖諦 修十六行相

次生頂亦然 如是二善根 皆初法後四

次忍惟法念 下中品同頂 上惟觀欲苦

一行一剎那 世第一亦然 皆慧五除得

論曰從順決擇勝思所成總緣共相法念住後有修
所成順決擇分初善根起名爲煖法是總緣共相法
念住差別如是所起是當所修能燒煩惱薪聖道火
前相如鑽火位初煖相生法與煖同故名煖法此善

根起分位長故能具觀察四聖諦境由此具修十六
行相觀苦聖諦修四行相一非常二苦三空四非我
觀集聖諦修四行相一因二集三生四緣觀滅聖諦
修四行相一滅二靜三妙四離觀道聖諦修四行相
一道二如三行四出此相差別如後當辯然諸煖法
雖緣四諦而從多分說獸行俱以起彼時蘊想多故
行者修習此煖善根下中上品漸次增進於佛所說
苦集滅道生隨順信觀察諸有恒爲猛盛焰所焚燒
於三寶中信爲上首有修所成順決擇分次善根起
名爲頂法是總緣共相法念住差別頂聲顯此是最

勝處如吉祥事至成辦時世間說爲此人至頂謂色
界攝四善根中二是可動二不可動可動二中下者
名煖上者名頂動中上故不動二中下者名忍於四
諦境極堪忍故上者名爲世界第一法世中勝故猶如
醍醐閑居者言修此善品其相至頂故名頂法此境
行相與煖法同謂觀四諦境修十六行相如是煖頂
二種善根初安足時惟法念住後增進位四皆現前
初安足言顯以行相最初遊踐四聖諦迹後增進言
顯從此後下中上品次第數習諸先所得後不現前
於彼不生欽重心故以勝加行引此善根故已得中

不生欽重然此頂法雖緣四諦緣三寶信多分現行
此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有修所成
順決擇分勝善根起名爲忍法是總緣共相法念住
差別於四諦理能忍可中此最勝故又此位忍無退
墮故名爲忍法世第一法雖於聖諦亦能忍可無間
必能入見道故必無退墮而不具觀四聖諦理此具
觀故偏得忍名故偏說此名順諦忍此忍善根安足
增進皆法念住與前有別此與見道漸相似故以見
道位中惟法念住故然此忍法有下中上下中二品
與頂法同謂具觀察世聖諦境及能具修十六行相

上品有異惟觀欲苦與世第一相隣接故由此義准
煖等善根皆能具緣三界苦等義已成立無簡別故
忍下中上如何分別且下品忍具八類心謂瑜伽師
以四行相觀欲界苦名一類心如是次觀色無色苦
集滅道諦所如是觀成八類心名下品忍中忍滅略
行相所緣謂瑜伽師以四行相觀欲界苦乃至具足
以四行相觀欲界道於上界道減一行相從此名曰
中品忍初如是次第漸減漸略行相所緣乃至極少
惟以二心觀欲界苦如苦法忍苦法智位齊此名爲
中品忍滿上忍惟觀欲界苦諦修一行相惟一剎那

此善根起不相續故上忍無間有修所成初開聖道門世功德中勝是總緣共相法念住差別順決擇分攝最上善根生此卽說各世第一法此有漏故名爲世間是最勝故名爲第一有士用力離同類因引聖道起故名最勝是故名爲世第一法此如上忍緣欲苦諦修一行相惟一剎那如是滅略行相所緣如是如是漸近見諦故世第一惟緣欲苦修一行相惟一剎那謂無間入離生位故此位決定無相續理然色界繫有九善根下下中下上名煖中下中中上名頂上下上中名忍上上名世第一煖等四法以何

爲體煖等自性皆慧爲體若并助伴皆五蘊攝定俱必有隨轉色故然除彼得勿諸聖者煖等善根重現前故然已見諦不許煖等重現在前已見諦者加行現前成無用故此中煖法初安足時於三諦中隨緣何諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四惟修同分并不同分緣滅諦法念住現在修未來一隨一行相現在修未來四非初觀蘊滅能修緣蘊道後增進位於三諦中隨緣何諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六此初安

足惟修同分者先未曾得如是種性故於諸諦中行未廣故後增進位與此相違故彼能修同分異分頂初安足於四諦中隨緣何諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六後增進位於三諦中隨緣何諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六忍初安足及後增進於四諦中隨緣何諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六此依忍類總相而說差別說者略所緣時隨略彼所緣不修彼行相謂具緣四具修十六若緣三

二一修十二八四世第一法緣欲苦諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四惟同分修無緣餘諦世第一法是故惟修爾所行相有餘師說近見道故似見道故惟修爾所謂苦法忍惟緣欲苦諦修四行相世第一亦然已辯所生善根相體今次應辯彼差別義頌曰

此順決擇分 四皆修所成 六地二或七

依欲界身九 三女男得二 第四女亦爾

聖由失地捨 異生由命終 初二亦退捨

依本必見諦 捨已得非先 二捨性非得

論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善根名順決擇分
由下中上及上上品分爲四種如前已說決謂決斷
擇謂簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道能斷疑故
及能分別四諦相故分謂分段卽是見道是決擇中
一分攝故煖等爲緣引決擇分順益彼故得順彼名
故此名爲順決擇分如是四種皆修所成非聞思所
成遠決擇分故此四善根皆依六地謂四靜慮未至
中間欲界中無闕等引故餘上地亦無見道眷屬故
又無色界心不緣欲界故欲界先應徧知斷故於三
界中彼最麤故此四善根能感色界五蘊異熟爲圓

滿因不能牽引衆同分故極厭諸有欣圓寂故或聲
爲顯二有異說謂煖頂二尊者妙音說依前六及欲
七地對法諸師不許彼說非聞思所成順決擇分故
此四善根依欲身起人天九處除北俱盧惟依欲九
身容入離生故除增上忍世第一法餘三善根三洲
初起後生天處亦續現前所除亦依天處初起有餘
師說若於先時會已修治此四加行彼於天處皆得
初起此四善根惟依男女前三男女俱通得二第四
女身亦得二種勿後得男身不成煖等故依果惟得
男身善根聖轉至餘生亦不爲女故煖頂忍位容有

轉形故二依善根展轉爲因性世第一法依女身者
能爲二因女得聖已容有轉得男身理故依男身者
但爲一因已得女身非擇滅故聖依此地得此善根
失此地時善根方捨失地言顯遷生上地異生於地
若不失但失衆同分必捨此善根聖身見道力所資
故此四善根無命終捨寧知命終捨惟異生非聖以
本論說卵胎中異生惟成就身不成身業故豈不異
生先依下地起煖法等後生上地亦必定捨煖等善
根無如是失以彼異生爾時捨善根由捨同分故謂
住死有無聖道資捨諸善根非由上地中有等起若

諸聖者住死有中由聖道資不捨煖等但由上地中
有等起捨下善根捨時雖同而所由別是故異生無
失地捨聖者必無由命終捨異生命終雖捨忍法而
定無有墮諸惡趣得惡趣生非擇滅故身是忍法曾
所居故能感惡趣諸業煩惱不復能在身中行故如
師子窟雜獸不居初二善根亦由退捨如是退捨異
生非聖後二異生亦無退捨依根本地起煖等善根
彼於此生必定得見諦以根利故獸有深故依未至
中間起煖等者於此生不必得入見諦有餘師言依
根本定起煖等者此生必定得至涅槃獸有深故若

先捨已後重得時所得必非先之所捨由先捨已後重得時亦大劬勞方得起故於先所捨不欽敬故如先已捨別解脫戒後重受時得未曾得煖等亦爾後得非先若先已得煖等善根經生故捨過了分位善說法師便生頂等若不遇者還從本修失退二捨非得爲性退捨必因起過而得失捨或有由德增進得此善根有何勝利頌曰

煖必至涅槃 頂終不斷善 忍不墮惡趣

第一入離生

論曰四善根中若得煖法雖有退斷善根造無間業

墮惡趣等而無久流轉必至涅槃故若爾何殊順解脫分若無障礙去見諦近此與見道行相同故是等引攝勝善根故若得頂法雖有退等而增畢竟不斷善根觀察三寶殊勝功德爲門引生淨信心故若得頂已不斷善根如何經說天授退頂由彼曾起近頂善根依未得退密作退說若得忍法雖命終捨住異生位而增無退不造無間不墮惡趣然頌但說不墮惡趣言義准已知不造無間業造無間業者必墮惡趣故忍位無退如前已辯得忍不墮諸惡趣者已遠趣彼業煩惱故得惡趣生非擇滅故由下忍力已得

一切惡趣無生由上忍力復得少分生等無生少分生者謂卵濕生由此二生多愚昧故等言爲顯處身有惑處謂無想大梵北洲無想大梵僻見處故北俱盧洲無現觀故身謂扇搗等多諸煩惱故有謂第八等聖必不受惑謂見斷惑必不復起故得世界第一法雖住異生位而能趣入正性離生頌雖不言離命終捨旣無間入正性離生義准已成無命終捨何緣惟此能入離生已得異生非擇滅故能如無間道捨異生性故此四善根各有三品由聲聞等種性別故隨何種性善根已生彼可移轉向餘乘不頌曰

轉聲聞種性 二成佛三餘 麟喻佛無轉

一坐成覺故

論曰未植佛乘順解脫分依聲聞種性起煖頂善根容可轉生佛乘煖頂是經長時方能起義若起忍無向佛乘以聲聞乘加行最久經六十劫自果必成菩薩專求利他事故爲欲拔濟無邊有情弘誓莊嚴經無量劫故往惡趣如遊園苑若不爾者無成佛義起忍得一切惡趣非擇滅故起彼忍無向佛乘斷絕衆多利他事故若時菩薩已植佛乘順解脫分爲遮惡趣展轉堅攝施戒慧三爾時無勞起餘乘忍故聲

問煖頂可轉向佛乘起忍則無轉成佛義依聲聞種
性起煖頂忍三皆可轉生獨覺乘道非聲聞種性忍
法已生於獨覺菩提有能障義故起彼忍亦成獨覺
此在佛外故頌言餘起獨覺乘種性煖頂爲有轉向
餘乘理不然獨覺乘總有二種一麟角喻二先聲聞
若先聲聞如聲聞說麟喻及佛俱不可轉以俱一坐
成菩提故第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故
堪爲麟喻大覺所依故彼俱依第四靜慮從身念住
至盡無生惟於一坐能次第起故麟角喻及佛種性
煖等善根皆不可轉頗有初植順解脫分此生卽能

起順決擇分耶不爾云何頌曰

前順解脫分 速三生解脫 聞思成三業

植在人三洲

論曰順決擇分今生起者前生必起順解脫分諸有
創植順解脫分極速三生方得解脫謂初生植順解
脫分次生成熟第三生起順決擇分卽入聖道若謂
第二生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫彼言
便與前說相違謂依根本地起煖等者彼必於此生
得入見諦或彼應許極速二生謂第二生依根本地
起煖等者彼於現生必入聖道得解脫故順解脫分

言
聞思所成非修所成諸有未植順解脫分者彼不能
植故順解脫分三業爲體最勝惟是意地意業此思
願力攝起身語亦得名爲順解脫分有由少分施戒
聞等便能種植順解脫分謂勝意樂至誠相續厭背
生死欣樂涅槃與此相違雖多修善而不能植順解
脫分由意業勝植此善根故惟人中三方能植厭離
般若餘處劣故有佛出世若無佛時俱能種植順解
脫分已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中
已明諸加行道世第一法爲其後邊應說從斯復生
何道頌曰

世第一無間	卽緣欲界苦	生無漏法忍
忍次生法智	次緣餘界苦	生類忍類智
緣集滅道諦	各生四亦然	如是十六心
名聖諦現觀	此總有三種	謂見緣事別

論曰從世第一善根無間卽緣欲界苦聖諦境有無
漏攝法智忍生此忍名爲苦法智忍寧知此忍是無
漏攝從世第一無間而生以契經中言世第一無間
入正性決定或正性離生爾時名超異生地故此忍
既是決定離生一分所攝定是無漏從世第一無間
而生說無漏言爲欲簡別世第一法所從世忍此無

漏忍以欲苦法爲其所緣名苦法忍謂於苦法無始
時來身見所迷執我我所今創見彼惟苦法性忍可
現前名苦法忍此能引後苦法智生是彼智生障之
對治故復名曰苦法智忍卽此名入正性決定亦復
名入正性離生由此是初入正性決定亦如初入正
性離生故經說正性所謂涅槃或正性言自諸聖道
能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至得
決定說名爲入若爾何緣於無漏慧惟初見諦得決
定名以於爾時於諸諦理初得難毀決定見故或於
爾時望餘位道有非一種決定相故煩惱各生如契

經說何謂生臭謂諸煩惱見位初越故名離生有說
生言目根未熟見位初越故名離生至得離生說名
爲入捨異生性諸說不同有言世第一有言苦法忍
有言共捨由此二種如無間道解脫道故此忍無間
卽緣欲苦有法智生名苦法智於惟是苦法得決斷
慧故應知此智亦無漏攝前無漏言徧流後故如緣
欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生如是復於法智
無間總緣餘界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍
此忍無間卽緣此境有類智生名苦類智最初證知
諸法真理故名法智此後境智與前相似故得類名

是後隨前而證境義或從前生故後得前類名如世間言子是父類卽是從欲界苦決定覺所生餘界苦決定覺義如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然卽緣一一有四心義如是次第有十六心總說各爲聖諦現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故今於此位能如是觀餘部有言惟頓現觀彼言旣總理或無違以諦現觀總有三種其三者何謂見緣事惟無漏慧於諸諦境如實覺了名見現觀是卽由見分明現前如實而觀四諦境義卽無漏慧

并餘相應同一所緣各緣現觀是卽由見等心心所法同能取所緣四諦境義卽諸能緣并餘俱有同一事業各事現觀是卽由見等心心所法并餘俱有戒及生相等於諸諦中同所作義戒生相等是現觀因於現觀中彼有事用故亦於彼立現觀名如是應知不相應法惟一現觀除慧所餘心心所法有二現觀惟無漏慧具足有三諸說各爲頓現觀者謂於一諦得現觀時於餘諦中亦得現觀故於前說頓現觀宗應審推徵依何現觀若言依事應讚言善以於苦諦得現觀時於苦具三於餘惟事謂初觀見苦聖諦時

盡煩惱故卽名斷集得擇滅故卽名證滅起對治故
卽名修道以見苦位於集等三有斷證修事現觀故
約事現觀各頓無失若言依見應撥言非此現觀必
漸諸諦相別故一見理無多行相故隨彼自相一一
諦中世尊說言各別見故已辯現觀具十六心此十
六心爲依何地頌曰

皆與世第一 同依於一地

論曰隨世第一所依諸地應知卽此十六心依彼依
六地如前已說謂四靜慮未至中間何緣必有如是
忍智前後次第相雜而起頌曰

忍智如次第 無間解脫道

論曰十六心中四法類忍名無間道四法類智名解
脫道名如前說能忍可先來未見欲苦初念無漏慧
名苦法忍以契經中世尊自說若於此法以下劣慧
或增上慧審察忍可名隨信行隨法行故應知此忍
卽無間道何處說此無間道名經說一法難可通達
名爲無間心等持故又世尊說有苦法智有苦類智
乃至廣說非此二智同緣三界苦等境起如順理辯
故於苦法忍所見欲苦中決斷解生名苦法智前忍
能斷十煩惱得後智能與彼離繫得俱生經說智生

隨於前忍故知後智名解脫道從此無間忍色無色
未曾見苦第三剎那無漏慧生名苦類忍是見欲苦
忍種類故次於苦類忍所觀上苦中決斷能生名苦
類智忍智如次斷煩惱得名無間道離繫得俱各解
脫道准前應說於餘三諦准苦應知故前八忍名無
間道後之八智名解脫道復以何緣說斷對治名無
間道說離繫得俱時起智名解脫道無間隔故名爲
無間無間卽道名無間道是無同類道能爲間隔令
於解脫道不爲緣義諸無間道惟一剎那諸解脫道
或相續故於白所治諸煩惱得已得解脫與彼斷得

俱時起道名解脫道自所治言欲顯何義苦類忍等
諸無間道亦與他所治離繫得俱生勿彼亦名解脫
道故此十六心皆見諦理一切皆說見道攝耶不爾
云何頌曰

前十五見道 見未曾見故

論曰見未曾見四聖諦理名爲見道故於現觀十六
心中前十五心是見道攝道類忍位於諸諦中見圓
滿故至第十六道類智時雖亦有一先未知諦而無
一諦先未見者以一切忍皆見性故由此爾時不名
見道豈不亦見曾未見諦謂道類智見道類忍相應

俱有一念道故諸有誰見曾未見者各爲見道爾時
通見曾未會見故無此失或此約諦不約剎那非爾
時觀未曾見諦非於一諦多剎那中未見一剎那可
名未見諦如刈畦稻惟餘一科不可名爲此畦未刈
故見未見名爲見道是見道相義善成立故我宗說
現觀後邊道類智品是修道攝兼修異境智行相故

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十

音釋

刈畦

刈牛例切割也畦戶圭切田區也

子六