

順正理論

才五十九

四百二
持九

阿毗達磨順正理論卷第五十九

持

尊者眾賢造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

辨賢聖品第六之三

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為繁廣欲徧
解者當於眾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
皆生死過先應方便親近善友善友能為眾
行本故具聞等力得善友名譬如良醫於瘵
疾位先審觀察諸有病者何等本性如何變
異何所規度有何勢力何處何時習何成性
何志何失何法所隨何食何業任何分位彼

從先來慣服何藥次觀諸藥味勢孰德隨應
授與令熱令膩或令進湯引諸病出凡所授
藥功不唐捐具悲智尊亦復如是先觀煩惱
重病所逼初欲習業諸弟子衆何等本性為
貪行耶廣說乃至為雜行耶如何變異誰令
變耶為經以任為暫尔耶今違本性有何德
耶何所規度為求世榮為求出世堅固功德
有何勢力彼所依身為極堅固堪耐勞苦若獨
處閑居專精受行杜多功德為極懦軟為居
何處有居此處此德失生處亦順生諸德失
故理須觀察為在何時有在此時欣樂於此
時亦順生欣樂心故理須觀察或根熟位說

名爲時習何成性彼於先來慣習何德今成
此性有何志性爲性怯劣爲性強勇堪處閑
居爲怯劬勞爲極勇猛堪能擔荷大劬勞擔
有何過失爲增上慢爲被他言之所牽引爲
多尋伺爲性愚朦爲多諂曲爲性躁擾爲貪
敬奉爲愛利養爲多邪解爲多疑惑何法所
隨爲何煩惱堅所隨逐何可動耶彼宜何食
順益彼身身依食住故應觀察彼有何業是
先所爲今順先修故應觀察任何分位功德
過失隨年位殊故應觀察彼宜授與何等法
藥爲應捨置爲應訶擯爲應讚勵爲應誨示
次應觀察諸對治門隨其所應授與今學各

今獲益功不唐捐由此世尊契經中說親近
善友名全梵行行者既為能說正法善友攝
持應修何行頌曰

將趣見諦道

應任戒勤修

聞思修所成

謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安任清淨尸

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任清淨戒已復
數親近諸瑜伽師隨瑜伽師教授誠勗精勤
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純熟非唯於此
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。謂修行者任戒勤修。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
滿時一切皆唯緣義爲境。今時難辨三慧相
別。故今且約加行位辯說。聞思修緣名俱義
非唯緣名境有決定。慧生故聞所成慧不但
緣名境。然隨師說名句文身故。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。我復加精勤自審
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
定慧名修所成諸瑜伽師此中立喻如彩畫
者習彩畫時最初從師敬受畫本審諦瞻相
臨本倣學數毀數習乃至亂真然後背本數
思數習為令所習無謬失故復將比較所倣
畫本令已所造等本或增不令所習無增進
理由此後時所作轉勝無勞觀本隨欲皆成
習三慧法應知亦尔毗婆沙師復別立喻如
有一類浮深駛水曾未學者不能離岸及浮
所依曾學未成能暫捨離去之不遠恐之沉

溺復還趣岸或執所依曾善學者能無勞倦
不顧岸依雖經極深險難洄復能免淪沒自
在浮渡如是應知三慧相別經主謂此思慧
不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所
成今詳三相無過別者謂修行者依聞至教
所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名
思所成依修等持所生勝慧名修所成彼由
未達毗婆沙意故作是言然毗婆沙辯三相
別意不如是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
所成若不待名唯觀於義起內證慧名修所

成如彼所宗辯此三慧雖皆決定相無差別
而依至教正理等持爲因不同三相有別如
是我宗辯此三慧成時緣義相雖無別而依
緣名緣俱緣義加行別故三相有別且思所
成是思正理所生決慧爲此加行勢力堅強
無有謬失重念師教名句文身是思所成加
行助伴約加行說通緣名義非成滿位亦可
通緣是故於三決慧生位雖俱緣義相無差
別而加行中有差別故毗婆沙者約之顯別
旣念思慧非爲不成閑居者言聞所成慧現
在前位輕安光明未徧所依亦不堅住思慧
行位輕安光明未徧所依少得堅住修慧行

位定力所引殊勝大種徧身中故便有殊勝
輕安光明遍滿身中相續堅任由此行者所
依極輕容貌光鮮特異常位三慧之相差別
如是餘不定位亦有光明然非皆是聞思慧
攝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即以修爲自性義如
言命器食寶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

四聖種亦尔 前三唯喜足 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任四聖種謂若欲令
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妙多衣等恨不得此
倍妙倍多即於此中顯等倍勝更欣欲故名
不喜足若於未得妙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令心
易定及能說法故有希求治苦物者是爲助
道非爲過失故經主言應作是說於所已得
不妙不多悵望不歡名不喜足於所未得衣
服等事求妙求多名爲大欲不應正理所以
者何若已得物未能治苦悵望不歡若都未
得能治苦物希求得者此不障定有何過失
又彈對法所辯相言豈不更求亦緣未得此
二差別便應不成理亦不然非對法者言於
已得妙多衣等更別欣求餘所未得妙多衣
等名不喜足如何說二差別不成若介所言

有何意趣謂於已得足能治苦妙多衣等即於此中顯等倍勝更生希欲恨先不得此衣服等倍妙倍多名不喜足於已獲得足能治苦更倍希求方能障定非於已得未能治苦更倍希求便能障定故對法者所說無失或不喜足雖更希求與大欲殊故無有失謂先已得諸資生具無所乏少而更希求如是希求從於已得心不喜足所引生故果受同名不喜足於先未得諸資生具心無所顧過量希求如是希求名為大欲二種差別其相如是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漏例此應說所治二
種唯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唯喜足謂於衣服飲
食卧具隨所得中皆生喜足此三喜足即三
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
樂斷及修名樂斷修即是欣慕滅及道義或

樂斷之修名樂斷修即是欣慕滅之道義爲
證或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
糧故前三唯是無貪性故此亦自能對治貪
故從顯偏說何緣唯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
得多得故唯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

不更希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
深喜足能治故唯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尔聖種寧皆通
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。為彼顯示於佛聖法。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。故何緣唯四不增不減。齊此滿足。聖生因故。謂聖生因。略有二種。一棄捨過。二攝持德。如次即是前三。第四是故唯四不增不減。或聞思修所成諸善。皆是聖種。解脫依故。然為對治四種愛生。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

時執如是愛因飲食卧具及有無有皆如是
說爲治此四故唯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
種經唯說有四種愛生是故於藥不立聖種
或即攝在前三中故謂藥有在衣服中攝有
在飲食中攝有在卧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唯
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
永除我所我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
故說第四聖種經主於此自作釋言我所事
者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名爲欲
若作此釋義不異前頌中不應別爲文句與
前所說治四愛生言雖有殊義無別故由此
我部毗婆沙師更約異門釋此文句我所我
執立以欲名謂爲暫時息我所執故世尊說

前三聖種即於衣等所生喜足及彼增上所引聖道爲永滅除及我專執故世尊說第四聖種即樂斷修及彼增上所引聖道皆名聖種此門意顯今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既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

貪尋增上者

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唯此二名曰要門爲諸有情入皆由二不

尔如次貪尋增者謂貪增者入依初門尋增
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餘息念治尋
應知亦尔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
能正亂尋既已摠說貪尋增者入修如次由
前二門此中先應辯不淨觀如是觀相去何
頌曰

爲通治四貪

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
皮為邊際足上頂下周徧觀察令心厭患為
欲伏治顯色貪者應專隨念內身分中膿血
脂精涎涕髓腦大小便等變異顯色及應隨
念衆病所生內身皮上變異顯色黃白青黑
如雲如煙斑駁黧黯不明不淨由此令心極
生厭患便能伏治緣顯色貪以知此身為如
是等非愛顯色所依止處故於一切皆得離
染為欲伏治形色貪者應別觀察諸內身支
是髮毛等三十六物聚集安立和合所成離

此都無毛等形色復以勝解分割身支爲二
或多散擲於地種種禽獸爭共食散骨肉零
落支體分離由此令心極生厭患便能伏治
緣形色貪爲欲伏治妙觸貪者應以勝解除
去皮肉唯觀骸骨忽如瓦礫由此令心極生
厭患便能伏治緣妙觸貪爲欲伏治供奉貪
者應以勝解觀察內身如眠醉悶顛癩病等
不能自在運動身支如老病時或至未至被
如是事纏縛其身又觀內身不自在行無不
繫屬衆緣故生於中都無少許身分可爲供
奉威儀所依徒妄執爲能供奉者彼決定有
能供奉事然供奉名所目義者謂以彼彼身

分爲緣決定能爲舞歌笑睇含啼戲等威儀
事業觀彼事業都無定性如筮篥等所發音
曲一切皆類幻化所爲由此令心極生厭患
便能伏治緣供奉貪是名利根初習業者思
所成慧觀察內身能伏四貪令不現起若鈍
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
身處如世尊說初修行者欲求方便速滅欲
貪當起慈心之懺怕路精勤修觀乃至廣說
至彼處已爲欲伏治四種貪故應如四種懺
怕路經修不淨觀觀外屍相以況內身彼相

既然此亦應尔由此方便漸能令心亦於內
身深生厭患便能伏治前說四貪由於內身
見自性故為不淨觀速得成滿應修八想伏
治四貪為欲伏治顯色貪故修青瘀想及異
赤想為欲伏治形色貪故修被食想及分離
想為欲伏治妙觸貪故修破壞想及骸骨想
為欲伏治供奉貪故修臃脹想及膿爛想許
緣骨鏤修不淨觀通能伏治如是四貪以一
骨鏤中具離四貪境故應且辯修骨鏤觀然
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鏤謂於此位諸
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
此中所言作意揔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

不淨觀門謂為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田
一國乃至徧地以海為邊於其中間骨鎖充
滿為令勝解漸復增故於所廣事漸略而觀
乃至唯觀自身骨鎖齊此漸略不淨觀成名
瑜伽師初習業位為令略觀勝解轉增於自
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為令略觀勝
解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然
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為皆究竟故

住空閑者作如是言此觀尔時有究竟相謂
有淨相歟尔現前由此或令入息減少或令
發起不欣樂心了知所修地究竟故淨色相
起擾亂心故如人溫誦所熟誦文又由得先
所未得故進證得餘勝善根故如畦中水汎
溢漫流如是相名為此觀究竟相有餘師說
若於尔時不於外緣起加行覺名不淨觀究
竟圓滿所緣自在若小若大應作四句如理
應思今應思擇此不淨觀既是勝解作意所
攝理應名為顛倒作意則應此觀體非是善
非此所緣體皆是骨皆作骨解豈非顛倒此
不淨觀且不可言皆是勝解作意所攝以不

淨觀揔有二種一依自實二依勝解依自實者謂由作意相應慧力如實觀察自內身支所有不淨若形若顯差別諸色如九仙骨二商佉等或如身中髮毛爪等廣說具有三十六物此等名爲依自實觀由與自相作意相應是故不能永斷煩惱依勝解者謂勝解力假想思惟諸不淨相此非顛倒作意所攝以與煩惱性相違故夫顛倒者本所欲爲不能成辦此隨所欲能伏煩惱如何顛倒若謂此境非皆是骨謂皆是骨寧非倒者理亦不然如應解故謂諸於杌起人覺者不作是解我今於杌以人相觀故是顛倒令觀行者作如

是思諸境界中雖非皆骨我今為伏諸煩惱
故應以勝解徧觀為骨既隨所欲如應而解
能伏煩惱寧是顛倒此觀勢力能伏煩惱今
暫不行既有如斯巧方便力如何非善是故
無有如所難失此不淨觀何性幾地緣何境
何處生何行相緣何世為有漏為無漏為離
欲得為加行得頌曰
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為
性違逆作意為因所引厭惡棄背與貪相翻
應知此中名不淨觀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
正以無貪為性貪因淨相由觀力除故說無
貪為觀所順諸不淨觀皆是無貪非諸無貪
皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說名為此
觀體故此約自性若兼隨行具以四蘊五蘊
為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲
界唯介所地此容有故此觀唯緣欲界色處
境欲界顯形為此觀境故若介何故契經中
言耳根律儀所防護者住不淨觀乃至廣說
此言為說諸為色貪所摧伏者彼必由為緣
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

觀唯依意識能引所餘違逆行相故若有任
耳根律儀彼必應先任不淨觀此不淨觀力
能徧緣欲界所攝一切色處若謂尊者阿泥
律陀不能觀天以為不淨舍利子等於佛色
身亦不能觀以為不淨如何此觀徧緣欲色
此難不然勝無滅者能觀天色為不淨故佛
能觀佛微妙色身為不淨故由是此觀定能
徧緣欲色為境由此已顯緣義非名亦已顯
成通緣三性初習業者唯依人趣能生此觀
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唯不
淨轉是善性故體應是淨約行相故說為不

淨是身念住攝加行非根本雖與喜樂捨三
根相應而馱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無
常等十六行攝故唯有漏通加行得及離染
得離彼彼地染得彼彼定時亦即獲得彼地
此觀離染得已於後後時亦由加行令得現
起未離染者唯加行得此中一切聖最後有
異生皆通未曾餘唯曾得

說一切有部順正理論卷第五十九

持

規度

上均反

杜多

上徒反

慳奕

上奴卦反

愚蒙

下正

作訶擯

下必反

勛許

玉反

駛水

上使史

沉溺

下反

反官	欵	逢	卜	上	角	下	羽	下	洄
商	余	脹	音	音	反	必	反	俱	復
佺	勿上	普上	閑	顛	鰲	黠	骨	下	上
迹下	反許	降疋	睇	弟音	作上	正下	正下	音伏	音回
反上	畦	及江	籍	反	黠	音	蘇	晝	狎
	携音	下及	反	反	扌	犁	鎖	果	狎
	汎	知向	反	反	夜	減下	反	反	上
	溢	反	反	反	擔	反	正	涎	胡
	下夷	反	反	反	怕	反	反	湲	甲
	一	反	反	反	下	上	音	音	反
	反	反	反	反	音	音	替	似	承
	湯	反	反	反	音	音	亦	連	嗣
	疏	反	反	反	音	音	作	反	寺
	反	反	反	反	音	音	下	下	音
	又	反	反	反	音	音	涕	斑	縛
	莫	反	反	反	音	音	王	駁	矩
	莫	反	反	反	音	音	駁	駁	矩

