

顯宗論

才九

四百七
自九

50794

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 貝

尊者眾賢造 三藏法師 玄奘奉 詔

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱隨諸品類雖有無量而摠立為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為五即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

自

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

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

次亦尔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
現觀名正覺所緣故惟無漏此覺真淨故得
正名此聖諦名為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
合故名爲苦未離深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具苦
性豈不一切有漏行法據此皆容具是行苦性

不應但說非苦樂受及彼資糧為行苦性雖
有此理然於此中依不共故作如是說此
苦性其體是何應定判言三受為體由三受
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 慧析餘亦尔 如瓶水世俗
異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應揔有二種性類差
別一可以物破為細分二可以慧析除餘法
謂且於色諸和合聚破為細分彼覺便無
出俗諦猶如瓶等非破瓶等為死等時復

於中生瓶等覺有和合聚雖破為多彼覺非
無猶如水等若以勝慧析除餘法彼覺方無
亦世俗諦非水等被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
施設為被施設有故名為世俗依世俗理說
有瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理說為
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名勝義諦猶如色等
如色等物碎為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為細
分乃至極微然可以慧析至剎那或可析除

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為有
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為有為
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
實應尔非勝義空可名諦故何故立二即勝
義中依少別理立為世俗非由體異所以尔
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即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揔相所取一合相理名世俗諦若有簡別別相所取或類或物名勝義諦如於一體有漏事中所取果義名為苦諦所取因義名為集諦或如一體心心所法有具亦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揔體云何一切有為及諸擇滅以是煩惱聖道境故深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
法は無漏故不能違害有漏法故謂愛但緣
有漏為境欣無漏法違諸有故不名為愛是
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為煩惱境界
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為

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
然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
習行儀極為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
親近善友善友能為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
梵行行者既為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住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為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
別云何謂如次緣名俱義境理實三慧於成
滿時一切皆惟緣義為境亦時難辯三慧相
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
決定慧生此慧名為聞所成慧約入方便說
但緣名聞慧成已為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不
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
是即以修爲自性義我如言命器食實所成諸有
欲於修精勤學者如何淨身器今修速成頌曰
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 前三惟喜足 三生具後業
爲治四愛生 我所我事欲 暫息永除熱

論曰身器清淨略由三因何等謂三因一
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少多衣等恨不得此
倍少倍多即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令心
易定及能說法由此希求治苦物者是為助
道非為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為大欲是
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
苦物不更希求名為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
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
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
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為聖種非少欲耶
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為遮止苦行者
欲不說少欲以為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
更欣求名為喜足斷樂欲樂此為最勝欲界
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為過最深
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。又法聖
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為名
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為名非聖道
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
佛聖法毗柰耶中有能助道生具事業謂有
猷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取不增不減齊
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惟
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
為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為治愛生建立聖種
經惟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惟
在內法有故有言雖有於藥喜足而不建立
為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為欲暫息
永除我我所事欲故說四聖種謂為暫息我

所事欲故說前三聖種為永滅除及我事欲
故說第四聖種我所執立以欲名謂為暫
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為永滅除及
我事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藉
所應修行及修行已為修速成淨治身器現
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

論曰諸有情類行別眾多故入修門亦有參

種然彼多分依二門入。若不淨觀二持息念
故惟此二名曰要門。為諸有情入皆由二不
余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
知亦亦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
止亂尋既已揔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云何頌曰
為通治四貪 且辯觀骨鎖 廣至海復略
名初習業位 除足至頭半 名為已熟修
繫心在眉間 名超作意位 持息念

論曰修不淨觀正爲治貪然貪差別雖有四
種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供養貪
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猒患若
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
徃施身處觀外屍相以況內身彼相旣然此
亦應亦應修八想伏治四貪爲欲伏治顯色
貪故修青瘀想乃異赤想爲欲伏治形色貪
故修被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。故修
胖脹想及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通能
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持
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念
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自
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
一寺一園一邑一界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惟觀自身骨鎖齊
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
熟修位為今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
顛倒得名為善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
染得為加行得頌曰
無貪性十地緣欲色入生不淨自世緣

有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以無貪爲
性違逆作意爲因所引猷惡棄棄皆與貪相翻
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余所
地此容有故此觀惟緣欲界色處境欲界
形爲此觀境故若余何故契經中言耳根律

儀所防護者任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任耳根
律儀由此方能任不淨觀有說此觀惟依意
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
勝無減者能觀天色爲不淨故佛能觀佛微
妙色身為不淨故由是此觀定能徧緣欲色
爲境由此已顯緣義非名亦已顯成通緣二

性初習業者惟依人趣能生此觀非此俱盧
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為不淨是身念
任攝加行非根本雖與喜樂捨三根相應而
獸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

論曰言息念者即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
力觀此為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辨六種一入息風二

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
金師開囊囊口自然風入風性法介但有亂
隙必隨入故入已按之其風還出入息出
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逐
身中腐敗汗垢諸臭穢物增長火界令身輕
舉出息轉時能除鬱蒸損減火界令身沉重
發語風者謂有別風是欲為先展轉所引發

語心起所令增盛生從齊處流轉衝喉擊鼻
熟生長養大種引等流性風大種生彼動
唇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
名為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表裏
任腐敗汗垢諸臭穢物動身風者謂有別風
能擊動身引起表業應知此起以心為因徧
諸身支能為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為顯緣
息定慧得成由念功能故說為念并隨行性
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
相應為對治尋修此念故樂苦等受能順引
發親里等尋故對治得要在運受現在前住

有說下三根本靜慮正在健位那有捨離
說此念通依八地上定現前息便無故此念
但緣息風為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
非離染得未離染者定由加行現在前故非
離染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
離染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
等為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應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為短為長為遠至何復還旋返且念入息為行徧身為行一分隨彼息入行至喉心齋體髀膝脛腓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住其心觀息

住身如珠中縷為冷為暖為損為益
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為境界轉謂移轉緣
息風覺安置後後勝善根中謂念住為初至
世第一法淨謂昇進入見道等有餘師說念
住為初金剛喻定為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隨轉

轉依此理說隨所應言顯息必棲身心蓋顯
言四緣者一入出息所依身二毛孔開三風
道通四入出息地塵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減執受相故身中雖
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得境

故謂生欲界起欲界心被欲界身欲界心
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為三二地息地心
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

出息轉所辨持息卷成滿相是相應作是為

若觀行者住想觀息微細徐滿諸想徧身
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
入能出名為自在若於此位能攝益身遠馳
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有
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
七中初是揔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就著
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
住壞相如嘗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

自

誠勗

下許玉反勸也

狎

胡甲反也近也

承嗣

下音寺繼也

歌

許

也反止

縛矩

也下俱羽反弟子名

骨瑣

下蘇果反相連也

摧

反自雷

藉

反才夜

青瘀

下於去反青血也

骸骨

皆反上戶

胖脹

上疋降反

向

反疋江反亦作

鼻頰

下於

湛然

上宅減反

驅擯

下必刃反謂

藕根

上五口反蓮根也

鍛

下亂反鐵曰

囊

上蒲拜反囊吹火也

孔隙

下立反

販

上音甫壞也

腭

上吾各反口中

益

俱懸反除也

緩

懸伴

髑髏

上音寬一音坤髑骨也

脛

胡定夕髑髏

骨也

下正用

縷

呂主反

耽嗜

下音視欲多也

卷第二十九

自

