

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既無故
 無容得五豈不勝進得聖果時於諸無為更
 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
 失說名為捨亦無有過建立徧知與斷別故

十五末

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八 自八

蔓菁 上都鄧反下莫鄧反 懽 懽上音懽下音懽
 歡娛 下音懽也 荷擔 下音懽也 捷利 捷利上音捷利

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 自九

尊者眾賢造三藏法師玄奘奉 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

乙

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為法除諸聖道為果性邊皆名苦諦為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為名為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為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亦為大醫王如實了知苦集滅道故加行位依此次觀現觀位中觀

次亦亦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

自九

二

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為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為苦苦

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為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為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

自九

三

彼覺破便無 慧析餘亦亦 如瓶水世俗異此名勝義
論曰諸和合物隨其所應摠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名世俗諦猶如瓶等非破瓶等為瓦等時復可

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為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恆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恆存此真實有故名勝義以一切時體恆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
實應亦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亦
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
諦謂無簡別摠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

自九

四

因義名為集諦或如一體心心所法有具六
因及四緣往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
無餘道此四聖諦摠體云何一切有為及諸
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諸
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眾聖所集

自九

五

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為境今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

自九

六

是即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
四聖種亦亦 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

自九

七

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
 服飲食即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

自見

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

自九

九

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願令
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為修速成淨治身
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

論曰諸有情類行別眾多故入修門亦有多
種然彼多分依二門入一不淨觀二持息念
故惟此二名曰要門為諸有情入皆由二不
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

自九

十

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
能止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

論曰修不淨觀正為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
皮為邊際足土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

亦應尔應修八想伏治四貪為欲伏治顯色
貪故修青瘀想乃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
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

見

十一

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摠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染得爲加行得頌曰
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逆作意爲因所引厭惡棄背與貪相翻

自九

五

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
 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
 惟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惟介所
 地此容有故此觀惟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

自九

十三

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
 猷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欲吸外風令入
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
言意願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
金師閉囊囊口自然風入風性法介但有孔
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

身中腐敗汗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為先展轉所引發
語心起所令增盛生從齋處流轉衝喉擊鼻
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

白九

十四

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燭二穢由
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為境非通緣上所說六風此念

自見

十五

初依欲界身起惟人天趣除此俱虛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為短為長為遠至何復遠旋返且念入息為行

徧身為行一分隨彼息入行至喉心齋髓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任身如珠中縷為冷為煖為損為益觀謂觀察此息風已兼觀息俱大種造色及依色任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
至出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各
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
道通四入出息地鹿心現前於此四中隨有

自九

十六

所關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
出息非有執受以息關滅執受相故身中雖
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
養異熱風而此息風惟是等流性身增長位

息便損滅身損滅時息增長故非所長養斷
已於後更相續故非異熱生餘異熱色無此
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未尼不能動身不發
身識齊此應說持息念成有餘師言增長自

十七

