

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十

自十

尊者衆賢造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

乙

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
俱名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

自

二

或緣有情現在名內緣外非情三世名外緣
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

自

二

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
知故多分緣身生貪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
亦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摠伏如
人已觀糞體不淨亦不欣樂從糞所生如是

自

二

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摠伏後三念住雖各別觀例此應思能摠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摠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摠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即是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摠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摠緣共相法念住此法念住其相云何頌曰彼居法念住 摠觀四所緣 修非常及苦空非我行相

論曰雜緣法念住摠有四種二三四五蘊爲境別故惟摠緣五名此所修彼居此中修四行相摠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

自十

四

住將欲修習此念住時先應摠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獸觀現前方便勤

修漸增漸勝引起如是能順汝擇思所成攝最勝善根即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 廿第一亦然 皆慧五陰得論曰從順汝擇勝思所成總緣共相法念住後有修所成順汝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法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汝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廿間談爲此人至頂謂色界攝四善根中三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廿第一法廿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
前於彼不生欵重心故以勝加行引此善根
故已得中不生欵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
起名爲忍法是摠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
同謂具觀察四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

自十

六

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減略行相
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
法忍苦法智伍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

世功德中勝是摠緣共相法念住差別順決
擇分攝最上善根生此即說名世第一法此
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
惟一剎那如是減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

自十

七

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非不同分緣
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
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

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
余所行相有餘師說近見道故似見道故惟
修余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
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

此順波擇分

四皆修所成 六地二或七

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

依欲界身九

三女男得二

第四女亦尔

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

論曰此煖頂忍卅第一法四殊勝善根名順
波擇分由下中上及上上品分爲四種如前
已說波謂波斷擇謂簡擇波斷簡擇謂諸聖

自十

八

道以諸聖道能斷疑故及能分別四諦相故
分謂分段即是見道是波擇中一分攝故煖
等爲緣引波擇分順益彼故得順彼名故此
名爲順波擇分如是四種皆修所成非聞思
所成遠波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

自十

九

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麗故此
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

順波擇分故此四善根依欲身起人天九處
除北俱盧惟依欲尤身容入離生故除增上
忍卅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
於先時曾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
等故依男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
轉爲因性卅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卯胎中異
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

無如是失以彼異生余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

煖等善根經生故捨遇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

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

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余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

自十

十

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余後得非先若先已得

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頃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外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搥等多諸煩惱故有謂第八等聖必不受故

惑謂見斷惑必不復起故得出第一法雖住異生位而能趣入正性離生頌雖不言離命終捨既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彼忍無向佛乘以聲聞乘加行最

自十

十一

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烹三余時無勞起餘乘忍故聲聞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善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善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

生即能起順決擇分耶不尔云何頌曰
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

決擇分即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眾生
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
世第一無間即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

此摠有三種謂見緣事別

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦
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

離生余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即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目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尔何緣於無

自十

十三

漏慧惟初見諦得決定名以於尔時於諸諦理初得難毀決定見故或於尔時望餘位道有非一種決定相故煩惱名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趣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謂見緣事惟無漏慧於諸諦境如實覺了名道解脫道故此忍無間即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偏流後故如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生如是復於法境義即諸能緣并餘俱有同一事業名事現智無間總緣餘界苦聖諦境有類智忍生名

苦類智忍此忍無間即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即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即緣一一有四心義如是次第有十六心總說名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既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即由見分明現前如實而觀四諦境義即無漏慧并餘相應同一所緣各緣現觀是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義即諸能緣并餘俱有同一事業名事現觀是即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
名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

自十

十四

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
諦時盡煩惱故即名斷集得擇滅故即名證
滅起對治故即名修道以見苦位於集等三
有斷證修事現觀故約事現觀名頓無失若
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即此十六心
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

名隨信行隨法得故應知此忍即無間道何
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

自十

十五

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若
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
繫得俱名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即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自所治諸煩惱得已得

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余云何頌曰

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余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

一念道故諸有惟見曾未見者名爲見道余時通見曾未曾見故無此失或此約諦不約剎那非余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

十六末

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十

自十

鑽子官反畦稻上音蕪田區也遊踐下音賤偏延亦反麟喻上音麟一仁獸也似園苑下音還軒反紓

漚垣日也割楚狀反旋環下音還軒反紓刈魚啖啖反割