

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十

守十

五百大呵羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠

慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠問此七隨

眠以何爲自性答以九十八事爲自性謂欲

貪瞋恚隨眠各欲界五部爲十事有貪隨眠
色無色界各五部爲十事慢無明隨眠各三

界五部爲三十事見隨眠三界各十二爲三

十六事疑隨眠三界各四部爲十二事由此

七隨眠以九十八事爲自性已說自性所以

今當說問何故名隨眠隨眠是何義答微細

義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠

義者欲貪等七行相微細如七極微成一細

色隨增義是隨眠義者欲貪等七普於一切
微細有漏皆悉隨增乃至一極微或一剎那

頃欲貪等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者

如空行影水行隨故空行謂鳥水行謂魚鳥
以翅力欲度大海水中有魚善取其相而作

是念無有飛鳥能過大海惟除勇迅妙翅鳥

王即遂其影鳥之墮水魚便吞之如是隨眠

於一切位恒現起得非理作意若現前時即

受等流或異熟果復次微細義是隨眠義者

依自性說隨增義是隨眠義者依作用說隨

縛義是隨眠義者依彼得說復次微細義是

隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依

相續說隨縛義是隨眠義者依習氣堅牢說

復次微細義是隨眠義者依過去隨眠說隨

增義是隨眠義者依現在隨眠說隨縛義是

隨眠義者依未來隨眠說復次微細義是隨眠義者依行相說隨增義是隨眠義者依所緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應縛說復次微細義隨增義是隨眠義者依相應縛說復次微細義隨增義是隨眠義者依不相應隨眠說^{守十}隨縛義是隨眠義者依不相應隨眠說問隨眠皆與心等相應如何言依不相應說答此中於得立隨眠名得隨眠故說名隨眠外國諸師作如是說由四種義故名隨眠謂微細義隨入義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者謂欲貪等自性行相俱極微細隨入義是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無不周徧如油在麻膩在圓中無不周徧隨增義是隨眠義者謂欲貪等於相續中展轉隨增如孩乳母隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨逐復次微細義是隨眠義者彼自

性說隨入義是隨眠義者依相應說隨增義是隨眠義者依行相說隨縛義是隨眠義者依彼得說應以三事知諸隨眠一以自性故二以果故三以補特伽羅故以自性故者欲貪隨眠如食婬瞿曇恚隨眠如食辛 辣有愛隨眠如乳母衣慢隨眠如憍傲人無明隨眠如盲瞽者見隨眠如失道者疑隨眠如臨歧路以果故者欲貪隨眠若習若修若多所作當生鴿雀鴛鴦等中瞋恚隨眠若習若修若多所作當生蜂蠍毒蛇等中有貪隨眠若修^{守十一}若習若多所作當生色無色界慢隨眠若習若修若多所作當生卑賤種族無明隨眠若習若修若多所作當生愚盲種族見隨眠若習若修若多所作當生外道種族疑隨眠若習若修若多所作當生邊鄙種族以補特伽羅

羅故者欲貪隨眠如難陀等瞋恚隨眠如氣虛指鬚等有貪隨眠如迦葉多阿邏茶溫達洛迦等慢隨眠如傲士等無明隨眠如毘盧頻螺迦葉波等見隨眠如善星等疑隨眠如摩洛迦子等問嫉慳何故不立隨眠答彼二無有隨眠相故復次隨眠微細彼二麁動復次隨眠輕微彼二尤重復次隨眠猛利彼二數行復次隨眠是根本煩惱彼二是煩惱等流謂嫉是瞋恚等流慳是欲貪等流復次隨眠習氣堅固如於此地燒擔山木火滅雖久其地猶熱彼二習氣不堅固如於此地燒草二易伏是故彼二不立隨眠餘纏及垢准二應說有九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結問此九結以何爲自性

答以百事爲自性謂愛慢無明結各三界五部爲四十五事恚結惟欲界五部爲五事見結有十八事謂有身見邊執見各三界見苦所斷爲六事邪見三界各四部爲十二事取結有十八事謂見取三界各四部爲十二事戒禁取三界各見苦道所斷爲六事疑結三界各四部爲十二事嫉慳結各欲界修所斷爲二事由此九結以百事爲自性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義合苦義雜毒義是結義所餘廣釋如三結處已釋諸結總義一一自性今當廣說云何愛結謂三界貪然三界貪於九結中總立愛眼色無色界貪名有貪隨眠於餘經中立爲三愛謂欲愛色愛無色愛問此三何別答世

守十
四
處已釋諸結總義一一自性今當廣說云何愛結謂三界貪然三界貪於九結中總立愛眼色無色界貪名有貪隨眠於餘經中立爲三愛謂欲愛色愛無色愛問此三何別答世

尊所化根有三品爲利根者說一愛結爲中根者說二隨眠爲鈍根者說三界愛復次世尊所化修有三種爲初習業者說一愛結爲已熟修者說二隨眠爲超作意者說三界愛復次世尊所化樂有三種爲樂略者說一愛結爲樂廣者說三界愛爲愛略廣者說二隨眠復次合苦義是結義以三界貪俱令有情苦合非樂故立一愛結隨增義是隨眠義以欲界貪外門隨增色無色貪內門隨增故立二隨眠染境義是愛義以所染著欲色無色境有差別故立三界愛云何恚結謂於有情欲爲損害問若於非情欲爲損害亦應是恚何故不說答從多說故謂此恚結多於有情欲爲損害少於非情是故不說復次從重說故謂於有情欲爲損害其罪甚重非於非情

守+

五

是故不說復次從本說故謂此恚結要於有情欲爲損害然後方於非情亦起是故不說復次依想說故謂於非情若起恚結亦於彼處起有情想是故但說於有情起云何慢結謂七種慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢謂於劣謂己勝於等謂己等令心高舉過慢謂於勝謂己勝於勝謂己等令心高舉慢過慢謂於勝謂己勝於令心高舉我慢謂於五取蘊謂我我所令心高舉增上慢謂未得勝德謂己己得令心高舉卑慢謂於他多勝謂己少劣令心高舉邪慢謂實全無德謂已有德如是七慢總名慢結云何無明結謂三界無知此說爲善若作是說緣三界無知即應不攝無漏緣無明云何見結謂三見即有身見邊執見邪見總名

見結云何取結謂二取即見取戒禁取總名
取結問何故五見中三見立見結二見立取
結耶答於合苦時由名等故謂前三見同是
女名後之二見同是男名以見是女聲取是
男聲故復次於合苦時由事等故謂見結取
結各攝十八事復次攝隨眠亦等故謂見結
取結於九十八隨眠中各攝十八復次前三
見是推度非執受故合立見結後二見是推
度亦執受故合立取結復次前三見等推度
境故合立見結後二見等推度見故合立取
結云何疑結謂於諦猶豫問何故說此於諦
猶豫答欲令疑者得決定故謂如有人遠見
堅物便生猶豫耶人耶設彼是人爲男爲
女或見二道便生猶豫是所往路爲復非耶
見二衣鉢亦生猶豫是我所有他所有耶或

守十

六

此等是實疑結欲令彼疑得決定故今顯
此疑但是欲界無覆無記邪智爲體非真疑
結真疑結者謂於苦等四諦猶豫云何嫉結
謂心妬忌云何慳結謂心惱護問何故說此
二相別耶答故令疑者得決定故謂世間人
於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳者如有見他
所得好事心生妬忌便謂爲慳然實妬忌是
嫉非慳於慳謂嫉者如有見他惱護妻等便
謂爲嫉然實惱護是慳非嫉爲令彼疑得決
定故說嫉與慳二相差別問何故於十纏中
惟立慳嫉爲結答惟此二纏有結相故餘無
結相故不立結復次以後顯初故但說二謂
十纏中嫉慳居後說後爲結則已顯初復次
以嫉與慳獨立離二故立爲結餘纏不爾獨
立者謂自力現行離二者謂一向不善忿覆

二纏雖能獨立亦復離二而似隨眠爲隨眠相之所映奪其相不顯故不立結由此義故外國諸師說此二種即隨眠性惛沉掉舉不能獨立他力起故亦不離二或是不善或無記故睡眠惡作^{字十}雖亦獨立而不離二睡眠通^七善不善無記惡作通善不善性故無慚無愧雖是離二而非獨立惟嫉與慳獨立離二異隨眠相故立爲結復次以嫉與慳最爲鄙賤深可貳毀故立爲結復次以嫉與慳性甚猥弊違背正理故立爲結謂他榮勝於自無損何緣於他橫生妬忌雖復積聚百千珍財終不能持一錢往至後世何緣固情憇護而不施他復次由二法故令諸有情於生死中多受毀辱一無威德二極貧窮無威德者由多嫉妬極貧窮者由多憇惱若無威德極貧窮

者父母兄弟妻子僮僕尚輕憇之況非親者故十纏中立二爲結復次嫉慳於彼欲界有情猶如獄卒及防扞者如有罪人繫在囹圄二卒禁守不令得出復有清潔莊嚴園林二人防扞不令得入囹圄者喻惡趣園林者喻人天獄卒防扞喻嫉與慳欲界有情所以繫在惡趣囹圄不能得出復不得入人天園者以嫉與慳二結障故如契經言時天帝釋往詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢興戰鬪世尊告曰由嫉與慳問諸有情類或具九結或有六結或有三結或全無結具九結者謂具縛異生有六結者謂已離欲染異生及未離欲染聖者有三結者謂已離欲染聖者全無結者謂阿羅漢無成二結及一結者佛何故說由嫉與慳人天龍等屢

興戰鬪答彼經但說諸富貴者數現行結不
說成就謂天帝釋二天中尊由嫉與慳與非
天衆數戰鬪故但說二結復次佛爲呵責天
帝釋故於彼契經說此二結諸天中有蘇陀
味勝阿素洛舍十阿素洛宮有端正女勝彼諸天

天自慳味嫉他美女非天慳女嫉他美味天
爲美女往非天處非天爲味復往天宮是故
諸天與阿素洛由嫉慳結數興戰鬪爾時天
帝與阿素洛適鬪戰已心猶恐怖來詣佛所
作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢
興戰鬪彼意問言由何結故天與非天數興
戰鬪故佛告曰由嫉與慳佛意告言汝等天
衆及阿素洛由嫉慳結數興戰鬪故嫉與慳
是汝等患亦是重擔傷害汝等應速捨離問
六煩惱垢何故非結答相麤動故若相微細

繫縛堅牢可立爲結垢相麤動繫義不堅故
不立結有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨
眠色無色界繫各三十一隨眠此即以九十
八事爲自性隨眠名義如前已釋問何故說
此九十八隨眠耶答是作論者意欲爾故謂
本論師隨欲作論不違法相故不應責復次
爲止著文字沙門意故謂有沙門執著文字
離經所說終不敢言彼作是說誰有智慧過
於佛者佛惟說有七種隨眠如何強增爲九
十八爲遮彼意廣七隨眠爲九十八謂依行
相界部別故七隨眠中欲貪隨眠部別故爲
舍十五瞋恚隨眠亦爾有貪隨眠界別故爲二部
別故爲五界部別故爲十慢隨眠界別故爲
三部別故爲五界部別故爲十五無明隨眠
亦爾見隨眠界別故爲三行相別故爲五部

別故爲十二行相界部別故爲三十六疑隨
眼界別故爲三部別故爲四界部別故爲十
二是故七隨眠依行相界部別故爲九十八
隨眠廣略雖異而體無差別三結乃至九十
八隨眠幾不善幾無記問何故作此論答爲
止他宗顯正義故謂或有說一切煩惱皆是
不善由不巧便所攝持故如譬喻者爲遮彼
意顯諸煩惱有是不善有是無記若諸煩惱
由不巧便所攝持故是不善者此不巧便應
非不善非不巧便所攝持故不巧便者即是
無知所攝持者是相應義自體不與自體相
應故不巧便應非不善復有欲令欲界煩惱
皆是不善色無色界一切煩惱皆是無記爲
遮彼意顯示欲界有身見邊執見及彼相應
無明亦是無記復有說者欲現門義故作斯

論謂前已說何故於此先立章耶爲欲顯示
諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫
者不能彩畫虛空既立章已應顯門義答三
結中一無記謂有身見問何故有身見是無
記耶答若法是無慚無愧自性與無慚無愧
相應是無慚無愧等起等流果者是不善有
身見非無慚無愧自性不與無慚無愧相應
非無慚無愧等起等流果故是無記復次此
有身見非一向壞意樂故非不善無慚無愧
不相應故非一向壞意樂復次此見不違施
戒修故謂執我者作如是說由布施故我當
富樂由持戒故我當生天由修定故我當解
脫故是無記復次此有身見惟迷自體不逼
惱他故是無記謂執我者眼見色時言我見
色色是我所廣說乃至意了法時言我了法

法是我所雖於自體有此倒執而不惱他故是無記復次此有身見無異熟果故是無記尊者世友作如是說此有身見不能發起麤身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起麤身語業者應是無記答貪瞋癡慢若增盛時必能發起麤身語業此有身見設增盛時亦不能起麤身語業故是無記復次此有身見不令有情墮諸惡趣故是無記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者應是無記答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣此有身見設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是無記復次此見不能感非愛果故是無記問此見既令後有相續後有即是非愛果攝如何不能感非愛果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一剎那者則爲

增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類此有身見今有相續非苦苦類故不相違復次此有身見雖起後有爲苦苦本說爲增苦而不與彼爲異熟因故是無記大德說曰此有身見是顛倒執是不安隱是愚癡類故是不善若有身見非不善者更有何法可名不善如世尊說乃至愚癡皆是不善彼說不應理非異熟因故若有身見皆不善者色無色界應有苦苦然世尊說乃至愚癡皆不善者非巧便故說爲不善不言能感不愛果故二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記問應分別者義何謂耶答應分辦故名應分別謂後二結一分是不善一分是無記故應分別分別論者作如是言所問二結應分別記

非一向等由此故言二應分別謂彼二結欲界是不善色無色界是無記問何故色無色界煩惱是無記耶答若法是無慚無愧自性與無慚無愧相應是無慚無愧等起等流果者是不善色無色界煩惱不爾故是無記復次色無色界煩惱非一向壞意樂故非不善無慚無愧不相應故非一向壞意樂復次色無色界煩惱無異熟果故是無記問因論生論何故色無色界煩惱無異熟果耶答四支五支定所伏故如毒蛇等呪術所伏不能爲害此亦如是復次上界無彼異熟器故若彼煩惱有異熟者應是苦受苦受必是欲界所繫不應上界煩惱異熟是欲界繫故彼煩惱定無異熟復次彼邪見等非極顛倒於分相似處所起故不惱他故但是無記謂彼邪見

謗言無苦然上二界有相似樂上界見取執彼諸蘊以爲第一然彼亦有相似第一彼戒禁取執彼諸蘊以爲能淨然彼亦有相似能淨謂色界道能淨欲界無色界道能淨色界故彼煩惱定非不善尊者世友作如是說上界煩惱不能發起麤身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起麤身語業者應是無記答不善煩惱若增盛時必能發起麤身語業上界煩惱設增盛時亦不能起麤身語業故是無記復次上界煩惱不令有情墮諸惡趣故是無記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者應是無記答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣上界煩惱設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是無記復次彼惑不能惑非愛果故是無記問彼惑既令後有相續後有即是

非愛果攝如何不能感非愛果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一剎那者則爲增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類上界煩惱令有相續
七十
非苦苦類故不相違大德說曰上界煩惱若是無記更有何法可名不善如世尊說若諸煩惱能發起業皆是不善彼說非理若彼煩惱是不善者色無色界應有苦苦然世尊說若諸煩惱能發起業皆不善者依惡業說故不相違三不善根惟不善以彼自性是不善復與一切不善法爲因爲本爲道路爲由序爲能作爲生爲緣爲有爲集爲等起故三漏中一無記謂有漏由上所說諸因緣故色無色界一切煩惱皆是無記二應分別謂欲漏

或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善無慚無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲漏中三十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲漏中有身見邊執見及三少分皆是無記三少分者謂有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉少分如是五法無慚無愧不相應故皆非不善問無慚不與無慚相應無愧不與無愧相應豈是無記答無慚雖不與無慚相應而與無愧相應無愧雖不與無愧相應而與無慚相應俱不相應者方是無記故無明漏或不善或無記無慚無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善餘是無記謂欲界二見相應

及色無色界一切無明無慾無愧不相應故皆是無記問何故十纏中惟說與無慾無愧相應耶答是作論者意欲爾故謂作論者隨欲造論不違法相故不應責復次此二惟是不善偏與一切不善心相應是故偏說忿覆守十嫉憚雖惟是不善而不偏與一切不善心相應惛沉掉舉雖偏與一切不善心相應而非惟是不善睡眠惡作二義俱無是故不說隨眠與垢唯此應知無慾無愧二義俱有與不善義多少量等如函蓋相稱故偏說相應四暴流中一無記謂有暴流義如前說三應分別謂欲暴流或不善或無記無慾無愧及彼相應是不善無慾無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲暴流中二十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應惛沉睡

眠掉舉少分餘是無記謂欲暴流中與有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉少分無慾無愧不相應故皆是無記見暴流或不善或無記欲界三見是不善謂邪見見取戒禁取無慾無愧相應故欲界二見色無色界五見是無記無慾無愧不相應故無明暴流或不善或無記無慾無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善餘見無記謂欲界二見相應及色無色界一切無明無慾無愧不相應故皆是無記如四暴流四軛亦爾暴流與軛名體等故四取中一無記謂我語取義如前說三應分別謂欲取守十十五或不善或無記無慾無愧及彼相應是不善無慾無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應

者顯欲取中二十八事及四少分亦是不善
四少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉無明少
分餘是無記謂欲取中與有身見邊執見相
應惛沉睡眠掉舉無明少分無慙無愧不相
應故皆是無記見取或不善或無記欲界二

見是不善謂邪見見取欲界二見色無色界
四見是無記欲界二見者謂有身見邊執見
色無色界四見者謂五見中除戒禁取戒禁
取或不善或無記欲界是不善無慙無愧相
應故色無色界是無記無慙無愧不相應故
四身繫中二不善謂貪欲瞋恚二應分別謂
戒禁取此實執身繫欲界是不善無慚無愧
相應故色無色界是無記無慙無愧不相應
故五蓋惟不善皆與無慚無愧相應故五結
中三不善謂瞋嫉慳結二應分別謂貪慢結

或不善或無記欲界是不善無慚無愧相應
故色無色界是無記無慚無愧不相應故五
順下分結中二不善謂貪欲瞋恚一無記謂
有身見二應分別謂戒禁取疑結或不善或
無記欲界是不善色無色界是無記五順上
分結惟無記無慚無愧不相應故五見中二

無記謂有身見邊執見三應分別謂邪見見
取戒禁取或不善或無記欲界是不善色無
色界是無記六愛身中二不善謂鼻舌觸所
生愛身四應分別謂眼耳身觸所生愛身或
不善或無記欲界是不善梵世是無記意觸
守十
所生愛身或不善或無記欲界是不善色無
色界是無記七隨眠中二不善謂欲貪瞋恚
隨眠一無記謂有貪隨眠四應分別謂慢疑
隨眠或不善或無記欲界是不善色無色界

是無記無明隨眠或不善或無記無慙無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明見苦所斷有身見邊執見不相應無明餘

是無記謂欲界有身見邊執見相應無明及

色無色界一切無明見隨眠或不善或無記

欲界三見是不善謂邪見見取戒禁取欲界

二見色無色界五見是無記九結中三不善

謂恚嫉慳結六應分別謂愛慢取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無

明結或不善或無記無慚無愧相應是不善

餘是無記義如前說見結或不善或無記欲界一見是不善謂邪見欲界二見謂有身見邊執見色無色界三見是無記九十八隨眠

中三十三不善六十四無記一應分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或無記無慚

守一

十七

無愧相應是不善謂有身見邊執見不相應無明餘是無記謂有身見邊執見相應無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十

說一部發智

音釋

燠瞿

燠虛陵切瞿強魚

辯

辯盧達切

憍傲

憍舉

喬切恣也傲

盲瞽

盲莫耕切目無童子也

瞽

瞽公戶切目有眞而無

明曰鴛鴦

鴛於袁切鴦於良

蠻

蠻許竭切

靈

胥里

溫

溫烏波

槃

槃胡化木名

憇

憇莫結切

防杆

防符方切禦也

杆

杆侯旰切衛也

繫

繫陟立切

圉圉

圉郎丁切

圉

圉魚巨切

圉圉獄先擊切

圉