

阿毗達磨順正理論卷第四十九 浮九

尊者 衆賢 造

唐三藏法師 玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第五之五

為顯上義復應思擇九十八隨眠中幾由所

緣故隨增幾由相應故隨增頌曰

未斷徧隨眠 於自地一切 非徧於自部

所緣故隨增 非無漏上緣 無攝有違故

隨於相應法 相應故隨增

論曰徧行隨眠差別有二謂於自界地他界

地徧行不徧隨眠差別亦二謂有漏無漏緣

且徧行中自界地者普於五部自界地法所

緣隨增不徧行中有漏緣者唯於自部自界

地法所緣隨增不徧行中無漏緣者及徧行

中他界緣者於所緣境無隨增義所以者何

彼所緣境非所攝受及相違故謂若有法為
此地中身見及愛攝為已有可有為此身見
愛地中所有隨眠所緣隨增理言隨增者謂
諸隨眠於此法中隨住增長即是隨縛增昏
滯義如衣有潤塵隨住中如有潤田種子增
長非諸無漏及上地法為諸下身見愛攝為
已有故緣彼下惑非所緣隨增以不隨縛增
昏滯故若下地生求上地等是善法欲非謂
染汙為求離染此欲生故聖道涅槃及上地
法與能緣彼下惑相違故彼一亦無所緣隨
增理如於炎石足不隨住如火焰中蛾不增
長此隨眠起親由所依然正起時兼託彼境
如是已辯所緣隨增隨何隨眠於相應法由
相應故於彼隨增所說隨增謂至未斷故初
頌首標未斷言由此應知諸緣無漏他界地

煩惱唯相應隨增諸緣有漏自界地偏具有
所緣相應隨增如何隨眠於相應法及所緣
境有隨增義先軌範師作如是說如城邑側
有雜穢聚糞水土等所共合成於此聚中由
糞過失令水土等亦成不淨由水等力令糞
轉增更互相依皆甚可惡如是煩惱相應聚
中由煩惱力染心心所煩惱由彼勢力轉增
更互相依皆成穢汙此聚相續穢汙漸增亦
令隨行生等成染如猪犬等居雜穢聚生極
耽樂眠戲其中糞穢所塗轉增不淨復由猪
等穢聚漸增如是所緣自地有漏由煩惱力
有漏義成彼復有能順煩惱力令其三品相
次漸增如滑淨人誤墮穢聚雖觸糞穢而非
所增人亦無能增彼穢聚如是無漏異界地
法雖有亦被煩惱所緣而彼相望互無增義

浮九

二

此緣無漏異地隨眠但由相應有隨眠理有
餘於此復作是說如酒雜毒酷烈轉增毒勢
亦增功能等故如有漏與諸煩惱相助俱
增功能等故如以良藥置諸毒中令毒功能
有損無益如是無漏雖被惑緣令惑功能有
損無益故緣無漏有邪見生而彼無能斷善
根力亦有至教顯諸隨眠有無漏緣無隨增
理如契經說苾芻當知疑食者何所謂三世
於過去世有惑有疑現在未來說亦如是無
為雖是煩惱所緣非所隨增故此不說既不
說此無漏有為浮九准此亦應非疑所食如經總
說諸行無常理實於中唯說有漏法以於後
說彼寂為樂故本論亦言無漏緣煩惱隨增
唯有相應非所緣去來隨眠有隨增不應言
定有能發得故若異此者諸異生類無染心

三之一

位應離隨眠然世尊言幼稚童子嬰孩眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨增故說隨增乃至未斷若彼已斷則無所緣相應隨增隨眠寧有彼猶不失隨眠相故謂由對治壞其勢力故不隨增然彼隨眠體相不失故言猶有或據曾當有此用故今雖無用亦號隨眠如失國王猶存王號工匠停作其名尚存上座此中作如是說隨眠無有相應所緣二隨增義但有自性於相續中隨縛不捨為有自體隨縛相續為有有性無自體耶彼自答言唯

論曰色無色界一切隨眠四支五支定所伏故無有勢力招異熟果故彼皆是無記性攝若謂彼能招異熟果應上二界有非愛受染招愛受理不成故然無聖道成無記失唯有漏法有異熟故此種類中無異熟者方可說為無記性故豈不經言諸聖弟子若有能入第四靜慮能捨不善修習善法此亦何失如契經言諸聖弟子已證不動心善解脫具末尼寶能捨不善修習善法非諸阿羅漢有不善可捨又已永斷諸不善者亦許勤修四正斷故當知皆約厭壞對法遠分對治說無有失云何知然以契經說離諸欲惡不善法故上座釋言約定位說彼釋非理欲界亦應如彼說故欲界亦有善三摩地應言離欲惡不善法無差別故又諸異生入初靜慮亦說離

有有性諸纏可有相應所緣若爾亦應執有我性及瓶等性異蘊色等如是僻執宜自隱覆九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰

上二界隨眠 及欲身邊見 彼俱癡無記 此餘皆不善

欲惡不善法非汝所宗諸異生類有漏相續
離諸煩惱彼許有學法尚有隨眠故契經既
說入初靜慮離諸欲惡不善法言故上二界
定無不善若異此者異生現入初靜慮時應
如欲界非離自地惡不善法又生此世界上界
煩惱亦容現行應定位中亦有不離惡不善
法惑所發業能招後有故知生此容起彼惑
既曾無說彼不離言由此定知彼釋非理又
言上界煩惱亦應感非愛果如欲界惑謂如
欲界不善煩惱雖助施等感人天生然彼非
無所招異熟色無色界煩惱亦然煩惱功能
有差別故非唯能感苦受異熟理亦不然欲
界中有諸惡趣故諸處皆同一隨眠故他化
自在煩惱亦能招惡趣果非色無色有別處
所可受煩惱非愛異熟故彼應執惡異熟因

浮九

五

有無果者或彼應執上界有受非愛果處又
於欲界人天趣中有受不善圓滿果義非色
無色可與此同又如汝宗一切煩惱雖同不
善功能別故有感苦受有無感能如是亦應
許諸煩惱雖同於境亂倒而緣而彼功能有
差別故有是無記有是不善又彼煩惱若不
善性既不許招苦受異熟許彼能感樂受果
耶不爾若然應成無記諸有漏業若不能招
愛非愛果一切皆許是無記性寧獨言非又
言無知性非善巧一切煩惱彼攝受故由此
皆應是不善者亦不應理雖彼皆同非善巧
性無知攝受而許其中有差別故如汝雖許
不善性同而望苦受因非因異又彼學法應
成不善謂彼自許諸有學法望不善巧所攝
隨眠亦得名為有隨眠故又彼不應說諸煩

惱皆非善巧無知攝受攝受自體理不成故
理無二思同時起故若謂引生名為攝受則
諸善行應成不善無明為緣引彼生故由此
不可以彼為因證色無色纏煩惱是不善身
邊二見及相應癡欲界繫者亦無記性顛倒
轉故寧非不善且有身見順善行故違斷善
故定非不善若謂亦能順不善故應成不善
以身見後一切煩惱容現行故由此但是有
覆無記非我說彼順善行故即成善性如何
難言順不善故成不善性如有漏善雖順兩
邊不失善性此亦應爾若謂貪求天上快樂
順福行故應無記者此例不然即我見力於
天快樂起希求故謂為我當受天快樂即此
為門能造福行然貪於彼斷善根時說為強
因故是不善或由我見天愛方行謂由見我

淨九

六

當受天樂方於彼樂起貪求故我慢亦隨身
見後起令心高舉故不順修善業又違親近
善友等故謂由我慢心自舉恃近善友等皆
難得成邊執見中執斷邊者計生斷故不違
涅槃順獸離門故非不善如世尊說若起此
見我於一切皆不忍受當知此見不順貪欲
隨順無貪乃至廣說又世尊說於諸外道諸
見趣中此見最勝謂我不有所亦不有我
當不有我所當不有又此不畏大怖處故如
契經說愚夫異生無正聞者有能不畏大可
怖處謂我不有所亦不有我當不有我所
當不有而不驚怖上座於此作如是言何有
如斯下劣邊見能順解脫以諸有情一切妄
見皆入此攝然我不知有何意趣執此邊見
能順解脫此見下劣誠如所言非方便門執

生斷故然此行相世尊有時為諸苾芻無問
自說或有一類作是思惟謂我不有所亦
不有我當不有所當不有如是勝解時便
斷下分結故知此見能順解脫由是應知非
不善性又於如是邊執見中無非方便中執
為方便見無於下劣執為勝見無於實有撥
為無見無非我常執我常見如何乃說以諸
有情一切妄見皆入此攝執常邊見順我見
生是無記理如我見說然彼未得證真理智
又未承奉達真理師恒起我能為梯墜慢自
作是說然我不知有何意趣執此邊見能順
解脫實如所言有餘復言身邊二見生死本
故應是不善彼說不然因有三故一者起因
二者生因三異熟因由起因故不越界地由
生因故令得受生由異熟因故生已受異熟

身邊二見是起生因非異熟因名生死本故
本論說身見能令三有相續乃至廣說然經
主言俱生身見是無記性如禽獸等身見現
行若分別生見不善性此不應理不能分別
而言見攝見道所斷理不成故此不應言是
修所斷與無我解正相違故應知但是修道
所斷不染無記邪智所攝若不許然有太過
失謂禽獸等前際等中不能分別亦應得有
疑等現行如有身見色無色界亦有分別煩
惱現行應是不善彼有不善如前已遮故欲
界中身邊二見唯是有覆無記性攝餘欲界
繫一切隨眠與上相違皆不善性此謂欲界
顯欲界中上所說餘皆是不善頌無煩說此
餘皆不善故於上所說不善惑中有幾能為
不善根體頌曰

不善根欲界 貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其次第世尊說為貪瞋癡三不善根體唯不善煩惱為不善法根名不善根宗義如是豈不一切已生惡法皆為後因非唯三種

譯九

無越三理以不善根翻對善根而建立故何緣不建立不慢等善根佛於法中知而建立有餘師說五識身中無惡慢等可翻對故又具五義立不善根謂通五部徧依六識是隨眠性發惡身語斷善根時為強如行慢等不爾非不善根義准已成故頌不說如不善惑有不善根無記惑中有是根不亦有何謂頌曰

無記根有三 無記愛癡慧 非餘二高故
外方立四種 中愛見慢癡 三定皆癡故

論曰迦濕彌羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三一切應知無記根攝慧根通攝有覆無覆根是因義無覆無記慧亦能為因故無記根攝此三有力生諸無記何緣疑慢非無記根疑二趣轉慢高轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立根根堅住故慢高舉相向上而轉故不立根根趣下故世間共見根相如是隱於土下故名為根是體下垂上生苗義此三如彼故亦名根餘非隨眠或無勝用故不立彼為無記根外方諸師立此有四謂諸無記愛見慢癡無記名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫修上定者不過依託愛見慢三此三皆依無明力轉故立此四為無記根彼作是言無覆無記慧力劣故非無記根根義必依堅牢立故由

譯九

九

慢力故諸瑜伽師退失百千殊勝功德故慢力勝立無記根此四能生無記染法上座於此作如是言無無記根無聖教故善惡猛利起必由根無記羸劣不由功用任運而起何藉根爲無聖教言且爲非理無記煩惱有極成故謂何緣故少分染起藉同類根少分不爾無記染法有同類根是染法故如不善法又何定執此無聖教非彼上座耳所未聞便可撥言此非聖教無量聖教皆已滅沒上座不聞豈非聖教然於古昔諸大論師皆共詳論無記根義故知必有聖教明文標以總名無別名數由斯諍論或四或三又聖教中處處說有記無記法又處處說記無記法從根而生有處亦依有記根上方便建立無記根名故不應言此無聖教又羸劣法轉應計爲

由根力生非猛利者是故非彼所立理趣能遮我等立無記根諸契經中說有十四說無記事彼爲同此非善不善名無記耶不爾云何應捨置故謂問記論總有四種其四者何頌曰

應一向分別 反詰捨置記 如死生殊勝我蘊一異等

論曰等言爲攝有約異門且門四者一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一異等記譯九有四者謂答四問若作是問一切生者皆當死耶應一向記一切生者皆定當死若作是問一切死者皆當生耶應分別記有煩惱者死已當生無煩惱者死已不生若作是問人爲勝劣應反詰記爲何所方爲方諸天爲方

惡趣若言方天應記人劣若言方惡應記人勝若作是問蘊與有情爲一爲異應捨置記有情無實故一異性不成如馬角等利鈍等性有作是說彼第二問不應分別應一向記謂問死者皆當生耶此應一向記言不爾設彼復問誰當生耶應一向記有煩惱者或彼復問誰不當生應一向記無煩惱者彼第三問不應反詰應一向記謂問人趣爲勝劣耶應一向記亦勝亦劣所待異故如有問識爲果因耶應一向記亦果亦因所待異故彼第四問既全不記蘊與有情若異若一不應名記豈不如彼生聞梵志問世尊言喬答摩氏我有親愛先已命終今欲爲其施所信食彼爲得此所施食耶世尊告言此非一向若汝親愛生於如是餓鬼族中有得此食既許彼

淨九

十一

是應分別記此中亦問一切死者皆當生耶於此亦應不一向記應爲分別有煩惱者生非無煩惱者如何此非應分別記一向爲問非一向答此與經說文義旣同俱應名爲應一向記或應俱名應分別記理所逼故必應許同於人趣中差別問故應差別記謂有問言人趣爲勝此應反詰汝何所方問劣亦應如是反詰若雙問者應一向記亦勝亦劣非於此中勝劣雙問但隨問一記一爲聲意顯別問爲勝爲劣故此問成應反詰記應捨置中難定非有問記四種經所記故不爾問記應但說三若爾何緣經列四處前三有記第四無耶不記問者意所問故若爾何故亦立記名以說此中如所應故謂此亦說應捨置言應置問中應言應置若作餘語記便不成

此中如何說有四問誰言於此問有四耶以問唯一相無別故但約四說顯問有殊是故說爲四應記問何謂問相有作是說依二無遮是謂問相此非問相是扇帙略所造論中所說疑相實問相者謂有相違或無相違爲欲了達所未了義有所陳請設無陳請但依二義隨觀遮一有所躊躇未能決了是名疑相以實問相蘊在心中對法諸師安立問記一向記者若有問言行無常耶應一向記分別記者若有直心請言願尊爲我說法應爲分別法有衆多謂去來今欲說何者若言爲我說過去法應復分別過去法中亦有衆多色乃至識若請說色應分別言色中有三善惡無記若請說善應分別言善中有七謂離殺生廣說乃至離雜穢語若彼復請說離殺

字九

十二

生應分別言此有三種謂無貪瞋癡三善根所發若彼請說無貪發者應分別言此復有二謂表無表欲說何者如是分別至究竟時便令問者了所問義故此分別記相即成由此已遮有作是難於分別後旣更無容有餘記言不應成記以即分別說爲記故謂分別時問者自了所欲問義分別終時已能影顯所記義故由是分別記相得成未分別時彼未能解分別已解故名爲記此於能記立以記名然於此中置訖埵者唯爲顯後不離前義如世間說度山至河非此爲明山前河後但欲令解非離度山有至河義置訖埵緣如是此中要有分別方成記義非離分別故唯爲顯後不離前非爲顯成前後別義反詰記者若有諂心請言願尊爲我說法應反詰彼

法有衆多欲說何者不應分別過去未來現在等異所以然者說者知其心懷諂曲求非故問不應爲彼分別諸法但應反詰今默然住或令自記無便求非反詰終時已能影顯所記義故由是亦應許此反詰即名爲記由

浮九

十三

反詰言記彼問故有作是難此記亦不成詰後無容有餘記言故問俱不與問相相應請言願尊爲我說法此不成問但應名請此中前難應准前遮然此與前有差別者謂若反詰令彼自然有正解生方得名記如契經說我還問汝如汝所忍應如實答又如經說汝意云何色爲無常爲是常等非佛於此自爲分別但由反詰令彼自解豈不此中名佛爲記若能記者默無所言令他解生名最勝記又此中說反詰記者有以反詰爲記方便如

是應知依二義釋反詰記名一由反詰即名爲記二由反詰爲方便已方記彼問問與問相不相應者此亦非理依二無遮得問相名非我許故汝雖許爾然自違宗叙彼宗中當顯違理有雖不以二道爲依而但希望知諸道相作如是問爲我說道此豈不是問於道相此依何二言無所遮故汝所言唯能顯已憎他善說愛自妄計豈由此故能破我宗又彼云何安立問記彼亦少分採取正宗兼率已情作如是說若問諸行常無常耶應一向記言皆是無常性問有兩向謂常無常然於記中唯有一向如是一切皆應准知如是名爲應一向記應分別記者如生聞梵志問世尊言喬答摩氏我有親愛先已命終今欲爲其施所信食彼爲得此所施食耶世尊告言

此非一向趣有五種謂那落迦傍生餓鬼天人別故若汝親愛生地獄中爾時唯應食地獄食汝所施食彼不能受廣說乃至若生人中爾時唯應食人中食汝所施食亦不能受然有處所名餓鬼族若汝親愛生彼族中則能受汝所施飲食若據我宗如是所問應分別記理實無違然據汝宗如是所問應一向記不應分別進退推徵如前已辯應反詰記者彼謂若問我常無常耶應反詰言依何我問若依色我乃至識我應答無常若有問我有耶無耶應反詰言依何我問若言依彼十二處中隨一我問應答言有若依餘問應答言無今謂此中反詰非理且初問我常無常耶應一向答是無常性以唯於蘊執有我故諸蘊唯是無常性故以契經說苾芻當知世

間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起無容更有第二記故應一向記不應反詰設彼答言不依色我乃至識我當如何記離蘊必無起我見者所問非理當如何記以不應記非常無常亦不可言我是常性必無如是種類蘊故離蘊必無起我見故由此定是應一向記第二問我有耶無耶亦不應反詰汝依何我問以諸我見必定唯於十二處中隨一處起離此無容有我見故唯應一向答言是有然於此中容可反詰汝向所問我有無者為問常我為無常耶若問無常應記言有彼於取蘊說我聲故若問常我應記言無諸取蘊中皆無常故如是理趣聖教所顯故拊掌喻契經中說苾芻尋伺我我是何佛知其心廣為標釋十八界已告言

苾芻汝等若謂此法是我當言此我無常無
恒廣說乃至苾芻汝等意謂此眼為常無常
白言大德是無常性既是無常為苦非苦白
言大德亦是苦性既無常苦即變易法為有
多聞諸聖弟子於此執有我我所耶苾芻白
言不爾大德此中意說若執無常法為無常
我應言我是有若執眼等諸無常法以為常
我應言我無又離如斯眼等法外無別少分
常住之法可計為我故常我無由此餘經亦
作是說所有諸行皆空無常無恒無住無不
變易亦復空無我所性又前說我無常無
恒不可保信有變易法餘處復說苾芻汝今
亦生亦老乃至廣說此等意顯常住我空無
常不空故作是說如上所引經說世尊反詰
苾芻汝等意謂此眼等界為常無常以此為

問於後方記無常常我是有是無又閻莫迦
西臚迦等契經亦說反詰苾芻諸蘊常無常
記我為無有以此准彼理亦應然謂於此中
有作是問我體為有為是無耶應反詰言所
問我者為問常我為無常耶若問無常應記
言有若問常我應記言無故彼所言皆不應
理應捨置者彼謂苾芻問世尊言大德應說
過去諸劫其數有幾佛告苾芻過去諸劫數
有爾所不易可說此中苾芻不知劫數故以
問佛世尊答彼過去劫數不可了知如應捨
置而為記別是故說此名應捨置此中何有
依二無遮而汝於斯許有問相世尊未說有
何未遮可說為問世尊說已有何所遮可說
為記苾芻先問由總不知世尊說已仍未了
達於此有何問記二相而汝亦許成問記耶

卷九

十六

及契經言有四問記然彼自說即由此因列四名中前三有記唯於第四不說記聲若爾何緣先作是解如應捨置而為記別豈不前後自生相違若隨應置而為記者應許第四亦有記聲若謂此中無記相故於列名處不說記聲如何復言隨應捨置而為記別故自相違又於他宗不應設難既全不記蘊與有情若異若一不應名記是故彼宗極為惡立諸問記相前釋可依

阿毗達磨順正理論卷第四十九說一切有部

音釋

軌軌居消切法度也 範範音犯規模也 悞直一切書悞也 躊躇直由切躊直魚切 埵丁果切土埵也

洋九

洋九