

阿毗達磨順正理論卷第五十四

渭四

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第五之十

如是已辯隨眠并纏世尊說爲漏暴流等爲
唯爾所爲更有餘頌曰

由結等差別復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義有別
故復說五種且結云何頌曰

結九物取等立見取二結由二唯不善

及自有起故纏中唯嫉慳建立爲二結

或二數行故爲賤貧因故徧顯隨惑故

惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無
明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結

以此九種於境於生有繫縛能故名爲結如
契經說苾芻當知非眼繫色非色繫眼繫謂
此中所有欲貪又契經說諸愚夫類無聞異
生結縛故生結縛故死由結縛故從此世間
往彼世間或有此故令諸有情合衆多苦故
名爲結是衆苦惱安足處故此中愛結謂三
界貪此約所依及所緣故所言貪者謂有心
所樂可意想所攝受行即於諸有及諸有具
所起樂著說名爲貪何緣此貪說名爲愛此
染心所隨樂境故恚謂於違想及別離欲所
攝受行中令心憎恚慢謂七慢如前已釋言
無明結者謂三界無知此約所依非所緣故
以諸無漏法不墮界故無明亦用彼爲所緣
故此廣分別如緣起中見結取結俱邪推度
相別顯彼相廣如五見中於前分別邊執見

事故如有頌言

由觀見死生 或憶念前際 以闡正道故
外仙我見增

處見計爲我有漏行中計斷計常名邊執見
於中斷見名何所目謂執死後行不續生豈
不此即是撥後有邪見雖有此責現見世間
有行相同而體差別如慈與愛體異行同如
何行同而體差別如起加行欲饒益他若屬
謂四染心從愛所起若從慈起屬不染心是謂行
同而體差別如是於行見不續生從邪方便
生此屬斷見離方便而起此屬邪見亦是行
同而體差別此斷常見由何而生且斷見生
或由尋伺見諸行法有窮盡故於緣起理不
覺了故或由定力於他有情許有煩惱彼命
終後不見中生二有續故宿住隨念智有礙
故由如是等有斷見生若常見生或由尋伺
見行相似相續轉故能憶先時所更事故受
持外道常見論故或由定力隨念宿住所更

此中三見名爲見結見戒禁取名爲取結依
如是理故有說言頗有見相應法爲愛結繫
非見結繫非不有見隨眠隨增曰有云何集
智已生滅智未生見滅道所斷二取相應法
自部愛結爲所緣繫非見結繫徧行見結已
永斷故自部見結所緣相應二俱無故非不
有見隨眠隨增二取見隨眠於彼隨增故何
謂四緣三見別立見結二取別立爲取結耶三見
二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦
然故名物等說此物等於義何益於結義中
見有益故此言意說如貪瞋等一一獨能成
一結事三見二取各十八物和合各成一結

事故若異此者應說五見各爲一結如貪瞋等故見及取答十八物共立一結方敵貪等若爾身見邊見見取有十八物戒取邪見有十八亦然豈非物等不爾本釋其理決定所以者何以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行計我斷常或撥爲無後起二取執見第一或執爲淨不雜亂故本釋爲善有說由物及聲等故有說貪著有及財者見結於彼繫用增上疑結謂於四涅槃樂者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體於四諦者謂於苦諦心懷猶豫爲苦非苦乃至於道猶豫亦然前四能牽正決定起後四能引邪決定生自外事中邪猶豫轉非迷諦故不名爲疑已見諦者彼猶未滅簡彼故言於諦猶豫令心

不喜說名爲嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮謂此於他諸興盛事專求方便破壞爲先令心焦熱故名不喜是瞋隨眼等流果故專心爲欲損壞他故正隨憂根而現行故唯欲界繫非色無色欲界諸處皆通現成唯除北洲成而不現令心恪著說名爲慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故名爲慳耽著法財以爲上首不欲離已故名恪著此是欲貪等流性故專心護已資具等故唯欲界繫非色無色何故纏中嫉慳二種建立爲結非餘纏耶若立八纏應作是釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘六無一具兩義者無慚無愧雖唯不善非自在起悔自在起非唯不善餘兩皆無若立十纏應作是釋唯嫉慳二過失尤重故十纏中立二爲結由

此二種數現行故謂生欲界雖有九六三結無結而經唯說嫉慳二結惱亂人天以勝趣中二數行故又二能爲賤貧因故謂雖生在

二善趣中而爲賤貧童苦所輓現見卑賤及諸乏財乃至極親亦不敬愛又二徧顯隨煩惱故謂隨煩惱總有二種一惑俱行二歡俱行嫉慳徧顯如是二相又此二能惱二部故謂在家衆於財位中由嫉及慳極爲惱亂若出家衆於教行中由嫉及慳極爲惱亂或能惱天阿素洛衆謂因色味極相擾惱或此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦言由嫉慳結人天惱亂或此二能惱自他衆謂由嫉故惱亂他朋由內懷慳惱亂自侶故十纏內立二爲結佛於餘處依差別門即以結聲說有五種頌曰

又五順下分 由二不超欲 由三復還下攝門根故三 或不欲發趣 迷道及疑道能障趣解脫 故唯說斷三

論曰何等爲五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚如是五種於下分法能爲順益故名下分然下分法略有二種一下界謂欲界二下有情謂諸異生雖得聖法而不能超下分界者由爲欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪而不能越下有情者由爲身見戒取疑結所繫縛故諸有情住欲界獄中欲貪及瞋猶如獄卒由彼禁約不越獄故身見等三如防遷者設有方便超欲界獄彼三執還置獄中故順下分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋不超下界其義可爾唯此但是欲界繫故離欲貪者見斷一切皆令不越下分有情何故世尊

唯說三種雖有此責而佛世尊略攝門根且說三種言攝門者見所斷惑類總有三唯一通二通四部故說此三種攝彼三門類顯彼故言攝根者身見等三是餘三根以邊執見見取邪見如其次第隨有身見戒禁取疑三種勝根而得轉故說此三種攝彼三根故順下分唯有此五若唯此五名順下分結何故世尊訶具壽大母癡人何故如是受持唯立爾所名下分結以彼唯立如是五種正現行時名下分結世尊意立設不現行亦順下分是故訶彼顯身見等若行不行但未斷時皆順下分依如是理故責彼言若爾汝同嬰兒外道所解庸淺乃至廣說若已斷便失順下分性耶順下分相雖斷不失然若被斷失彼結名若已斷時不名結者三結先斷已失結

消四

六

名契經不應作如是說斷五下分結得成不還果以不還果總說有二一次第證二超越成斷二斷三如次得果由不定故說五無失約容有說可斷五故諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶此亦如前攝門根故雖但有一通於二部即舉彼相以顯彼體由此故說攝彼三門或有餘師作如是釋趣異方者有三種障一不欲發謂見此餘方功德過失故息心不往二迷正道謂雖發趣而依邪路不至彼方三疑正道謂不諳悉見有二路人皆數遊便於正道心懷猶豫此於趣彼爲是爲非如是應知趣解脫者亦有如是相似三障謂由身見於蘊涅槃見執我斷功德過失故於解脫不欲發趣由戒禁取雖求解脫而迷正路依世間道徒經辛苦不至涅槃由疑

不能善自觀察見諸邪道有多人修便於正道心懷猶豫於趣解脫爲是爲非佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三雖見行常亦不趣解脫見世道勝亦迷失正道撥無聖道者亦不信正道而前三種是後三根後三必隨前三轉故舉謂四本攝末但說前三佛於餘經如順下分說順上分亦有五種頌曰

順上分亦五 色無色二貪 掉舉慢無明

令不起上故

論曰如是五種體有八物掉舉等三亦界別

故唯修所斷名順上分順益上分故名順上分結要斷見所斷彼方現行故見所斷惑未永斷時亦能資彼令順下分故要永斷見所斷惑方現行者名順上分此中既說色無色貪及順上言知掉舉等亦色無色非欲界繫

品類足論既作是言結法云何謂九結非結法云何謂除九結所餘法由此證成掉舉一
種少分是結謂二界繫少分非結謂欲界繫於少是結謂聖者於少非結謂異生有位是結謂已離欲貪有位非結謂未離欲貪由如是等差別不定品類足論不說爲結掉舉擾惱三摩地故於順上分建立爲結即由此理順上分中不說昏沉順等持故已辯結縛云何頌曰

縛三由三受

論曰以能繫縛故立縛名即是能遮趣雜染義結縛二相雖無差別而依本母說縛有三
一者貪縛二者瞋縛三者癡縛所餘諸結品
類同故攝在三中謂五見疑同癡品類慢慳
二結貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又爲顯

示已見諦者餘所應作故說三縛通縛六識
身置生死獄故又佛偏爲覺慧劣者顯麁陋相
煩惱故但說三縛有餘師說由隨三受勢力
所引說縛有三謂貪多分於自樂受所緣相
應二種隨增少分亦於不苦不樂於自他苦
謂四
及他樂捨唯有一種所緣隨增瞋亦多分於
自苦受所緣相應二種隨增少分亦於不苦
不樂於自他樂及他苦捨唯有一種所緣隨
增癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨增
少分亦於樂受苦受於他一切受唯所緣隨
增是故世尊依多分理說隨三受建立三縛
何類貪等遮趣離染說名爲縛謂唯現行若
異此者皆成三故則應畢竟遮趣離染若爾
諸有非一切智欲爲有情說對治者如何方
便得如實知所化有情貪等行別而爲如實

說對治門如何不知貪等行別諸貪行者有
如是相謂多言論面色熙怡含笑先言多爲
愛語離忿能忍黠慧好奇耽話樂持愛歌著
舞喜以粧服嚴具瑩身好事朋徒數加沐浴
性多姪逸輕躁歡娛多笑舒顏軟心愍物錄
德鄙怯怯弱隨媚欣多知友狀背寂靜性無
沉密不察所作輕有悲哀多無義語肌膚軟
膩容貌端嚴巧爲怨傷好樂忌苦輕交薄行
多汗體溫身臭處形纖悞爪齒鮮鬚髮美面
易皺髮早白於巧明術性好存功欣說有宗
謂四
多喜樂福好居衆首愛集明鑒喜自顧瞻近
尋分賞恭施愛視目送淺觀通俗別機多覺
少憲不能久制身四威儀輕能棄捨財法友
欲而復因斯尋生追悔聞智巧術欲習速成
纔得成已尋復忘失此等名爲貪行者相諸

瞋行者有如是相謂性躁烈卒暴兇險多懷忿恨難與共居樂譏他多憂戚無慈喜鬪怒目低睛少睡少言沉思難喜堅持所愛固友固怨所爲急躁黠慧沉密難壞知恩剛決勤勇無悲樂斷志猛念強堅銳難當好多觀察性欣出離樂施利根多正直言意懷難得是處見過觸事猜疑嫉妒形殘多諸病惱寡知友饒怨結慘容色信堅固少驚無畏大勇多愁頭項臂鹿難可摧伏強額多力爲性很戾巧術聞知欲習易成既得成已卒難忘失財法友欲捨已不追此等名爲瞋行者相諸癡行者有如是相謂多猶豫樂說無宗雖無能爲而多高舉不敬闢信樂闍多沉不樂審觀伏眠難覺多樂敬奉外道邪天所作凶勃所作左僻勝解劣多忘失懶惰無策心昧蒙瞢

破壞法橋常喜閉目所作不了變面頻顰眉不聰明不相委不相信不別機憎嫉賢良所爲專執於善惡說不鑒是非戾若後犯卒難開曉不能了別怨親處中鬚髮毛爪多長堅利眼口衣服眵垢可厭不好華鬘嚴具莊飾所作昧略輕有所爲多食多愁少慙少愧不教便作令作不爲應怖情安應安友怖應傷反悅應悅反傷應笑反啼應啼反笑於所應作難勸修行不應作中難令止息少福德煩惱羸不能別知醋淡等味多寐語睡齒齒好舐潤四脣齒穢密能久安住身四威儀此等名爲癡行者相諸慢行者有如是相謂心高身矬小體實堅韌好物參譽於可尊崇不能敬重誇銜自德樂毀他能不可引導堅持可愛不樂聽聞師友教勅於他所有多不印順貪敬徇

名大眉耐苦少親友薄風範心廣大志勇決
少懷憂感多樂出家言論知量所爲不躁知
足大欲具妙辯才不諂不柔難可迴轉有大
勝解不可摧伏發言質直不曲順情此等名
爲慢行者相諸見行者有如是相謂執堅固
鈍根詭曲樂惡喜福輕爾發言好談論愛思
擇難屈伏強習誦凡有所作不隨他緣難得
意懷難令生喜少貳捨闕正信好持齋戒貳
報災祥親惡朋疎善友性無悲愍懷聰叡慢
亂顧視慘姿顏多惡夢多分別喜懷猜阻心
恒擾亂耽惡所作性好尋思樂施少憂堅守
難貳見行共相總述如是別相一一如理應
思諸疑行者有如是相謂多不會徧見過失
喜懷愁感志性剛決無善解怠樂著睡眠好
不定言事無專一數生追悔難得意懷少語

渭四

十一

遠尋營私堪忍恒爲謀略尠有歡娛不躁不明不知方便交友易壞難喜忘恩凝視低睛多不信順所習論智不究根源微覽枝條狀如徧悉凡有所作多不成功此等名爲疑行者相若於如是六種相中有具二三乃至皆具應知此類名雜行者餘隨煩惱諸行者相此等流故准此應釋已分別縛隨眠云何頌曰

隨眠前已說

論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已

說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰

隨煩惱此餘染心所行蘊

論曰能爲擾亂故名煩惱隨諸煩惱轉得隨煩惱名有古師言若法不具滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨月名然諸隨眠名爲煩

惱即此亦得隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱纏義所餘染污心所行蘊隨煩惱起隨惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以闕圓滿煩惱相故若爾染污思等心所一切應是隨煩惱攝理實應然若爾何故別說行蘊勿如思等受想亦應隨煩惱攝此彼何別非無別義謂煩惱相應煩惱同蘊法由二義相似得隨煩惱名染心所言顯染思等得名隨煩惱由煩惱相應說行蘊言爲簡受等要煩惱同蘊名隨煩惱故由此本論作如是言除諸煩惱餘染心所行蘊所攝名隨煩惱或若有法從煩惱起煩惱相應行蘊所攝與諸煩惱相極相鄰方可建立名隨煩惱然兼爲遮隨煩惱中有異論師謬作是解慳即是愛沉即無明忿即

瞋等說此餘言顯彼皆是此之餘義有於此義仍復生疑謂此餘言亦應攝受爲遮彼故說行蘊言不爾但應言此餘染心所本論不應說行蘊所攝言以決定無餘蘊所攝從煩惱起是故於此說行蘊言還顯此義由此若法與諸煩惱要三義相似得隨煩惱名一是煩惱垢二煩惱相應三煩惱同蘊故我於此明見頌中有如是義謂此煩惱亦名隨煩惱及此之餘染心所行蘊此之餘者顯相屬義意顯若餘是此所起方可建立隨煩惱名然兼爲遮惱即愛等若爾何故說行蘊言說此餘言義已成故不爾遮濫說行蘊言謂貪瞋癡如次所起染樂苦捨容濫此餘故行蘊言還爲顯示無餘蘊攝是煩惱垢若不爾者但說此餘以何言遮前所說濫故復須說行

蘊攝言隨煩惱名爲目幾法經種種說故有衆多謂憤發不忍及起惡言類如世尊告婆羅門言有二十一諸隨煩惱能惱亂心乃至廣說後當略辯纏煩惱垢攝者且應先辯纏相云何頌曰

纏八無慚愧

通四

嫉慳并悔眠

十三
及掉舉昏沉

或十加忿覆

無慚愧掉舉

皆從貪所生

無愧眠昏沉

從無明所起
忿恚從瞋起

悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名爲纏經說欲貪纏爲緣故若異此者貪等云何可得名爲圓滿煩惱然諸論者離諸隨眠就勝說纏或八或十謂品類足說有八纏毗婆沙宗說纏有十即於前八更加忿覆如是十種繫縛舍識置生死獄故名爲纏或十爲因起諸惡行令拘惡趣

故名爲纏無慚無愧嫉慳并悔掉舉昏沉如前已辯令心昧略昏沉相應不能持身是爲眼相眠雖亦有昏不相應此唯辯纏故是說於此頓說眠三相者此三與眠義相順故解字義者作是釋言眠謂於身能爲滋潤即

是有力能長養身由心安眠身增益故此善等別略有四種謂善不善有覆無覆諸瑜伽師久善思擇諸誦習者勞役長時施主多時行益他事此等加行憩息位中所引睡眠皆名爲善然於加行聞思善心眠不現行性相違故此於加行修所成心亦不現行彼能治故唯於一類生得善心眠可現行性羸劣故諸屠羊等不律儀人專心久行不善加行諸耽欲者於欲境中專心久行不善加行諸餘一切習惡行者長時數起不善加行此等加

行憩息位中所引睡眠皆名不善一切煩惱於睡位中無不皆容現在前故有覆無記准此應釋無覆無記唯異熟生起工巧等睡眠便壞故有餘師說於眠位中亦有威儀工巧心起然非初位彼可即行於後夢中方可行

謂四

十四

故因自友損怨益而生瞋恚爲先心憤名忿有餘師說因處非處違逆而生力能令心無顧而轉乃至子上令心憤發說名爲忿隱藏自罪說名爲覆罪謂可訶即是毀犯尸羅軌則及諸淨命隱藏即是匿罪欲因有餘釋言拭名覆謂內懷惡拭外邊是欲令他不覺察義前說若法從煩惱起方可建立名隨煩惱此中何法何煩惱起無慙慳掉舉是貪等流要貪爲近因方得生故無愧眠昏沉是無明等流此與無明相極相鄰近故嫉忿是

瞋等流由此相同瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有說是貪等流有說是無明等流有說是俱等流諸有知者因愛生故諸無知者因癡生故即由此相故有說言心著稱譽利養恭敬不了惡行所招當果是於自罪隱匿欲因爲愛無明二等流果隨惱心法說名爲覆如是十種從煩惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱 害恨詭誑 惑從貪生
謂四 害恨從瞋起 惱從見取起 詭從諸見生
論曰於可毀事決定堅執難令捨因說名爲惱由有此故世間說爲不可導引執惡所執於他有情非全不顧擬重攝受爲損惱因悲障惱心說名爲害於非愛相隨念分別生續

十五 愤後起心結怨名恨有餘師言欲捨怨結不

能解脫此因名恨由有此故怨結纏心自惱長時空無有果於可愛境令不隨順於策勵事令心忘失於諸有恩令不能報令於喜事似有所憂令於友朋不相委信令於親屬懷棄捨心令於面上易發慘色於美談話慶慰輒言令心悵悒都無所顧事不獲免示有歡娛是諸賢良所遠離處能爲株杌壞實福田此等名爲恨所有法恨與忿相有差別者如樺皮火其相猛利而餘勢強說名爲恨由此故室熱其相輕微而餘勢弱說名爲忿如冬有說恨相言忿息已續生令心濁名恨於已情事方便隱匿矯以謀略誘取他情實智相違心曲名詭於名利等貪爲先故欲令他惑邪示現因正定相違心險名詭釋此名者謂先籌度設此方便令彼後時生顛倒解故名

爲誰然世間說爲利爲名現相惑他名爲詭者說詭所引身語業事是詭果故假立詭名如以通名說通果事心險心曲相差別者如道如杖於他於自因貪因見故有差別謂如險道於諸有情欲趣餘方能爲損礙如是行者欲趣涅槃心與詭俱能爲損礙如卷曲材雖斷其根而於稠林難挽令出如是信闇有詭曲者雖以方便斷欲界根仍難引接令出生死又幻惑他說名爲詭匿自情事說名爲詭又詭與詭如次是貪諸見等流如後當辯謂四十六 憎相如前已廣分別有餘師說從貪所生恃已少年無病壽等諸興盛事心傲名憍有餘師言於自相續興盛諸行耽染爲先不顧於他謂已爲勝心自舉恃說名爲憍由不顧他與慢有異如是六種從煩惱生穢污相麤名

欲三二餘惡 上界皆無記

煩惱垢於此六種煩惱垢中誑惱是貪等流
害恨是瞋等流惱是見取等流誑是諸見等
流如言何曲謂諸惡見故誑定是諸見等流
此六亦從煩惱生故如纏亦得隨煩惱名已
說諸纏及煩惱垢今次應辯彼斷對治諸纏
垢中誰何所斷頌曰

纏無慚愧眼 昏掉見修斷 餘及煩惱垢

自在故唯修

論曰且十纏中無慚無愧通與一切不善心
俱眠欲界中通與一切意識俱起昏沉掉舉
通與一切染汚心俱故五皆通見修所斷餘
嫉慳悔忿覆并垢自在起故唯修所斷唯與
修斷他力無明共相應故名自在起與自在
起纏垢相應所有無明唯修斷故此諸纏垢
誰通何性頌曰

清四

十七

論曰欲界所繫眠昏掉三皆通不善無記二
性所餘一切皆唯不善即欲界繫七纏六垢
上二界中隨應所有一切唯是無記性攝即
誑誑惱昏沉掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰
誑誑欲初定 三三界餘欲

論曰誑誑唯在欲界初定寧知梵世有誑誑
耶以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻
傳聞此唯異生所起非諸聖者亦可現前昏
掉惱三通三界繫所餘一切皆唯在欲謂十
六中五如前辯所餘十一唯欲界繫

阿毗達磨順正理論卷第五十四 說一切
有部

音釋

恪良刃切羅郎賀切遮熙怡熙許羈切怡
也和樂懼也遷也巡也戈支切熙怡
悞劣弱也皺側敎切皮銳以芮切
利也麌也

也恨達明齣狡脢
悵也通相何覩切
悒杖切芥五復疊徒
也悵拭也切稽素豆
悒丑賞技齒切官目切
於亮職無矬獸切不脢
汲切切粉短徂名覩明莫
切失措切也和眵也鳳
憂志也拭切汁赤蹙
也望勵鞭凝脂纓子
恨勸力堅魚也切也大
勉制也孟目切
也切切寢顰
慘癟寐研眉純
切七切俞言計蹙賓
愁感深芮也切也切