

阿毗達磨俱舍論卷第十九

觀九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之一

前言世別皆由業生業由隨眠方得生長離

隨眠業無感有能所以者何隨眠有幾頌曰
隨眠諸有本此差別有六謂貪瞋亦慢
無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業離此無感有
能何故隨眠能爲有本以諸煩惱現起能爲
十事故一堅根本二立相續三治自田四引
等流五發業有六攝自具七迷所緣八導識
九越善品十廣縛義令不能越自界地故
由此隨眠能爲有本故業因此有感有能此
略應知差別有六謂貪瞋慢無明見疑頌說

亦言意顯慢等亦由貪力於境隨增由貪隨
增義如後辯及聲顯六體各不同若諸隨眠
體唯有六何緣經說有七隨眠頌曰

六由貪異七有貪上二界於內門轉故
爲遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪爲二故經說
七何等爲七一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪
隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑
隨眠欲貪隨眠依何義釋爲欲貪體即是隨
眠爲是欲貪之隨眠義於餘六義徵問亦爾
若爾伺失二俱有過若復貪體即是隨眠便
違契經如契經說若有一類非於多時爲欲
貪纏纏心而住設心暫爾起欲貪纏尋如實
知出離方便彼由此故於欲貪纏能正遣除
并隨眠斷若是欲貪之隨眠義隨眠應是心

不相應便違對法如本論說欲貪隨眠三根
相應毗婆沙師作如是說欲貪等體即是隨
眠豈不違經無違經失并隨眠者并隨縛故
或經於得假說隨眠如火等中立苦等想阿
毗達磨依實相說即諸煩惱說名隨眠由此
卷九
隨眠是相應法何理爲證知定相應以諸隨
眠染惱心故覆障心故能違善故謂隨眠力
能染惱心未生善不生已生善退失故隨眠
體非不相應若不相應能爲此事則諸善法
應無起時以不相應恒現前故既諸善法容
有起時故知隨眠是相應法此皆非證所以
者何若許隨眠非相應者不許上三事是隨
眠所爲然經部師所說最善經部於此所說
如何彼說欲貪之隨眠義然隨眠體非心相
應非不相應無別物故煩惱睡位說名隨眠

於覺位中即名纏故何名爲睡謂不現行種
子隨逐何名爲覺謂諸煩惱現起纏心何等
名爲煩惱種子謂自體上差別功能從煩惱
生能生煩惱如念種子是證智生能生當念
功能差別又如芽等有前果生能生後果功
能差別若執煩惱別有隨眠心不相應名煩
惱種應許念種非但功能別有不相應能引
生後念此既不爾彼云何然差別因緣不可
得故若爾六六契經相違經說於樂受有貪
隨眠故經但說有不言爾時即有隨眠何所
卷九
違害於何時有於彼睡時或假於因立隨眠
想傍論且止應辯正論言貪分二謂欲有貪
此中有貪以何爲體謂色無色二界中貪此
名何因唯於彼立彼貪多託內門轉故謂彼
二界多起定貪一切定貪於內門轉故唯於

彼立有貪名又由有人於上二界起解脫想爲遮彼故謂於上界立有貪名顯彼所緣非真解脫此中自體立以有名彼諸有情多於等至及所依止深生味著故說彼唯味著身體非味著境離欲貪故由此唯彼立有貪名既說有貪在上二界義准欲界貪名欲貪故於頌中不別顯示即上所說六種隨眠於本論中復分爲十如何成十頌曰

六由見異十 異謂有身見 邊執見邪見
見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異爲五餘非見五積數總成十故於十中五是見性一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取五非見性一貪二瞋三慢四無明五疑又即所說六種隨眠於本論中說九十八依何義說九十八耶

頌曰

六行部界異 故成九十八 欲見苦等斷十七七八四 謂如次具離 三二見見疑色無色除瞋 餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界有差別故成九十八謂於六中由見行異分別爲十如前已辯即此所辯十種隨眠部界不同成九十八部謂見四諦修所斷五部界謂欲色無色三界且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六謂見苦諦至修所斷如次有十七七八四即上見苦諦至修所斷如次有十七七八四即上五部於十隨眠一二一一如其次第具離三見二見見疑謂見苦諦所斷具十見集滅諦所斷各七離有身見邊見戒取見道諦所斷八離有身見及邊執見修所斷四離見及疑如是合成三十六種前三十二名見所斷纔

見諦時彼則斷故最後有四名修所斷見四
諦已後後時中數數習道彼方斷故如是已

顯十隨眼中薩迦耶見唯在一部謂見苦所
斷邊執見亦爾戒禁取通在二部謂見苦見
道所斷邪見通四部謂見苦集滅道所斷見
取疑亦爾餘貪等四各通五部謂見四諦及
修所斷此中何相見苦所斷乃至何相是修
所斷若緣見此所斷爲境名見此所斷餘名
修所斷如是六中見分十二疑分爲四餘四
各五故欲界中有三十六色無色界五部各
除瞋餘與欲同故各三十一由是本論以六
隨眠行部界殊說九十八於此所辯九十八
中八十八見所斷忍所害故十隨眠修所斷
智所害故如是所說見修所斷爲決定爾不
爾云何頌曰

魏九

五

忍所害隨眠 有頂唯見斷 餘通見修斷
智所害唯修

論曰忍聲通說法類智忍於忍所害諸隨眠
中有頂地攝唯見所斷唯類智方能斷故餘
八地攝通見修斷謂聖者斷唯見非修法類
智忍如應斷故若異生斷唯修非見數習世
俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯修
所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數
習無漏世俗智所斷故有餘師說外道諸仙
不能伏斷見所斷惑如大分別諸業契經說
離欲貪諸外道類有緣欲界邪見現行及梵
網經亦說彼類有緣欲界諸見現行謂於前
際分別論者有執全常有執一分有執諸法
無因生等非色界惑緣欲界生於欲界境已
離貪故定是欲界諸見未斷毗婆沙師釋彼

經義起見時暫退如提婆達多由行有殊分
見爲五名先已列自體如何頌曰
我我所斷常 摩無劣謂勝 非因道妄謂
是五見自體

論曰孰我及我所是薩迦耶見壞故名薩聚
謂迦耶即是無常和合蘊義迦耶即薩名薩
迦耶此薩迦耶即五取蘊爲遮常一想故立
此名要此想爲先方孰我故毗婆沙者作如
是釋有故名薩身義如前勿無所緣計我我
所故說此見緣於有身緣薩迦耶而起此見
故標此見名薩迦耶諸見但緣有漏法者皆
應標以薩迦耶名然佛但於我我所執標此
名者令知此見緣薩迦耶非我我所以我我
所畢竟無故如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

取蘊起即於所執我我所事執斷執常名邊
執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦
中起見撥無名爲邪見一切妄見皆顛倒轉
並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如
說臭蘇惡執惡等此唯損減餘增益故於劣
謂勝名爲見取有漏名劣聖所斷故執劣爲
勝總名見取理實應立見等取名略去等言
但名見取於非因道謂因道見一切總說名
戒禁取如大自在生主或餘非世間因妄起因
固執投水火等種種邪行非生天因妄起因
執受持戒禁數相應智等非解脫道妄起
道執理實應立戒禁等取名略去等言但名
戒禁取是謂五見自體應知若於非因起是
因見此見何故非見集斷頌曰

於自在等 非因妄執因 從常我倒生

故唯見苦斷

論曰執大自在生主或餘爲世間因生世間者必先計度彼體是常一我作者方起因執纔見苦時於自在等常執我執永斷無餘故彼所生因執亦斷若爾有執投水火等種種

卷九

七

卷九

邪行是生天因或執但由受持戒禁等便得清淨不應見苦斷然本論說有諸外道起如是見立如是論若有士夫補特伽羅受持牛

戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超衆苦樂至超苦樂處如是等類非因執因一切應

知是戒禁取見若所斷如彼廣說此復何因

是見苦斷迷苦諦故有太過失緣有漏惑皆

迷苦故復有何相別戒禁取可說彼爲見道

所斷諸緣見道所斷法生彼亦應名迷苦諦

故又緣道諦邪見及疑若撥若疑無解脫道

如何即執此能得永清淨若彼撥無真解脫道妄執別有餘清淨因是則執餘能得清淨非邪見等此緣見道所斷諸法理亦不成又若有緣見集滅諦所斷邪見等執爲清淨因此復何因非見彼斷故所執義應更思擇如

前所說常我倒生爲但有斯二種顛倒應知顛倒總有四種一於無常執常顛倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於無我執我顛倒如是四倒其體云何頌曰

四顛倒自體 謂從於三見 唯倒推增故

想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以爲常倒諸見取中取計樂淨爲樂淨倒有身見中唯取我見以爲我倒有說我倒攝身見全我倒如何攝我所見如何不攝由倒

纏故諸有計我於彼事中有自在力是我所見此即我見由二門轉是我屬我若是別見由我爲我見亦應別何故餘惑非顛倒體要具三因勝者成倒言三因者一向倒故推度性故妄增益故謂戒禁取非一向倒緣少淨故斷見邪見非妄增益無門轉故所餘煩惱不能推度非見性故由具三因勝者成倒是故餘惑非顛倒體若爾何故契經中言於無常計常有想心見倒於苦不淨無我亦然理實應知唯見是倒想心隨見亦立倒名與見相應行相同故若爾何故不說受等彼於世間不極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說如是諸倒預流已斷見及相應見所斷故有餘部說倒有十二謂於無常計常倒中有想心見三種顛倒乃至於無我計我

倒亦爾於中八唯見斷四通見修斷謂樂淨想心若謂不然未離欲聖離樂淨想寧起欲貪毗婆沙師不許此義若有樂淨想心現行便許聖者有樂淨倒聖者亦起有情想心是則亦應許有我倒非於女等及於自身離有

情想心有起欲貪故由契經說若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實見知乃至爾時彼聖弟子無常計常想心見倒皆已永斷乃至廣說故知想心唯取見倒相應力起是倒非餘然聖有時暫迷亂故率爾於境欲貪現前如於旋火輪盡藥觀九義迷亂若爾何故尊者慶喜告彼尊者辯自在言

由有想亂倒 故汝心焦熱 遠離彼想已貪息心便淨

故有餘師復作是說八想心倒學未全斷如

是八種縕由如實見知聖諦方得永斷離此無餘永斷方便故此所說不違彼經爲唯見隨眠有多差別爲餘亦有慢亦有云何頌曰慢七九從三皆通見修斷聖如殺縕等有修斷不行

論曰且慢隨眠差別有七一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢令心高舉總立慢名行轉不同故分七種於劣於等如其次第謂已爲勝謂已爲等令心高舉總說爲慢於等於勝如其次第謂勝謂等總名過慢於勝謂勝名慢過慢於五取蘊執我我所令心高舉名爲我慢於未證得殊勝德中謂已證得名增上慢於多分勝謂已少劣名爲卑慢於無德中謂已有德名爲邪慢然本論說慢類有九一我勝慢類二我等慢類

三我劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類如是九種從前七慢三中離出從三者何謂從前慢過慢卑慢如是三慢若依見生行次有殊成三三類初三如次即過慢慢卑慢中三如次即卑慢慢過慢後三如次即慢過慢卑慢於多分勝謂已少劣卑慢可成有高處故無劣我慢高處是何謂於如是自所愛樂勝有情聚反顧已身知極下劣而自尊重如是且依發智論釋依品類足釋慢類者且我勝慢從三慢出謂慢過慢過慢三由觀劣等勝境別故如是七慢何所斷耶一切皆通見修所斷諸修所斷聖未定時爲可現行此不決定謂有修所斷而聖定不行如殺生縕是修所斷而諸聖者必不

現行殺生纏者顯由此惑發起故思斷衆生
命等言爲顯盜姦誑纏無有愛全有愛一分
無有名何法謂三界無常於此貪求名無有
愛有愛一分謂願當爲謁羅筏擎大龍王等
此諸纏愛一切皆緣修所斷故唯修所斷已
說慢類等有是修所斷何緣聖者未斷不起
頌曰

慢類等我慢 惡作中不善 聖者而不起
見疑所增故

論曰等言爲顯殺等諸纏無有愛全有愛一
分此慢類等我慢惡悔是見及疑親所增長
雖修所斷而由見疑背已折故聖不能起謂
慢類我慢有身見所增殺生等纏邪見所增
諸無有愛斷見所增有愛一分常見所增不
善惡作是疑所增故聖身中皆定不起九十

卷九

十一

一一·一二六〇

八隨眠中幾是遍行幾非遍行頌曰
見苦集所斷 諸見疑相應 及不共無明
遍行自界地 於中除二見 餘九能上緣
除得餘隨行 亦是遍行攝

論曰唯見苦所斷見疑及彼相應不共無明
力能遍行自界地五部故此十一皆得遍行
名謂七見二疑二無明十一如是十一於自
界地五部諸法遍緣隨眠爲因遍生五部染
法依此三義立遍行名此中所言遍緣五部
爲約漸次爲約頓緣若漸次緣餘亦應遍若
頓緣者誰復普於欲界諸法頓計爲勝能得
清淨或世間因不說頓緣自界地一切然說
有力能頓緣五部雖爾遍行亦非唯此以於
是處有我見行是處必應起我愛慢若於是
處淨勝見行是處必應希求高舉是則愛慢

應亦遍行若爾頓緣見修斷故應言此二何所斷耶應言修所斷雜緣境故或應見所斷見力引故毗婆沙師作如是說此二煩惱自相非共無頓緣力故非遍行是故遍行唯此十一餘非准此不說自成於十一中除身邊見所餘九種亦能上緣上言正明上界上地兼顯無有緣下隨眠此九雖遍通緣自上然理無有自上頓緣於緣上中且約界說或唯緣一或二合緣故本論言有諸隨眠是欲界繫緣色界繫有諸隨眠是欲界繫緣無色界

繫有諸隨眠是欲界繫緣色無色界繫有諸隨眠是色界繫緣無色界繫約地分別准界應思生在欲界若緣大梵起有情見或起常見如何身邊見不緣上界地不執彼爲我我所故邊見必由身見起故若爾計彼爲有情

常是何見攝對法者言此二非見是邪智攝何緣所餘緣彼是見此亦緣彼而非見耶以宗爲量故作是說爲遍行體唯是隨眠不爾云何并隨行法謂上所說十一隨眠并彼遍行皆遍行攝然除彼得非一果故由此故有作是問言諸遍行隨眠皆遍行因不答言於此應作四句第一句者謂未來世遍行隨眠第二句者謂過現世彼俱有法第三第四如理應辯九十八隨眼中幾緣有漏幾緣無漏頌曰

見滅道所斷 邪見疑相應 及不共無明六能緣無漏 於中緣滅者 唯緣自地滅緣道六九地 由別治相因 貪瞋慢二取並非無漏緣 應離境非怨 靜淨勝性故論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無

明各三成六能緣無漏餘緣有漏惟此自成
於此六中緣滅諦者各以自地滅爲所緣滅
互相望非因果故謂欲界繫三種隨眠唯緣
欲界諸行擇滅乃至有頂三種隨眠唯緣有
頂諸行擇滅緣道諦者緣六九地謂欲界繫

頂九

十一

三種隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若
能治餘皆彼所緣以類同故色無色界八地
各有三種隨眠一一唯能通緣九地類智品
道若治自地若能治餘皆彼所緣以類同故
何故緣滅自地非餘緣道便通六九同類以
諸地道互相因故雖法類品亦互相因而類
智品不治欲界故類智品道非欲三所緣法
智品既能治色無色應爲彼八地各三所緣
非此皆能治色無色苦集法智品非彼對治
故亦非全能治色無色不能治彼見所斷故

二初無故非彼所緣耶由此因顯遍行惑有
緣苦集諸地無遮境互爲緣因非能對治故
何緣貪瞋慢戒禁取見取見無漏斷非無漏
緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏便非過失
如善法欲不應捨離緣怨害事起瞋隨眠滅
道非怨故非瞋境緣麤動事起慢隨眠滅道
寂靜故非慢境於非淨法執爲淨因名戒禁
取滅道真淨故不應爲戒禁取境於非勝法
執爲最勝名爲見取滅道真勝故亦不應爲
見取境是故貪等不緣無漏九十八隨眼中
幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰
未斷遍隨眠 於自地一切 非遍於自部
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
論曰遍行隨眠普於自地五部諸法所緣隨

增以能遍緣自地法故所餘五部非遍隨眠
所緣隨增唯於自部唯以自部爲所緣故此
據總說別分別者六無漏緣九上緣惑於所
緣境無隨增義所以者何無漏上境非所攝
受及相違故謂若有法爲此地中身見及愛

魏九

十五

攝爲已有可有爲此身見愛地中所有隨眠

所緣隨增理如衣潤濕埃塵隨住非諸無漏

及上地法爲諸下身見愛攝爲已有故緣彼
下惑非所緣隨增住下地心求上地等是善
法欲非謂隨眠聖道涅槃及上地法與能緣
彼下惑相違故彼二亦無所緣隨增理如於
炎石足不隨住有說隨眠是隨順義非無漏
上境順諸下隨眠故雖是所緣而無隨增理
如風病者服乾澀藥病者於藥非所隨增已
約所緣辯隨增義今次應辯相應隨增謂隨

何隨眠於自相應法由相應故於彼隨增諸
說隨增謂至未斷故初頌首標未斷言頗有
隨眠不緣無漏不緣上界而彼隨增但於相
應非所緣不有謂緣上地諸遍行隨眠九十
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

論曰色無色界一切隨眠唯無記性以染汙
法若是不善有苦異熟苦異熟果上二界無
他逼惱因彼定無故身邊二見及相應癡欲
魏九
界繫者亦無記性所以者何此與施等不相
違故爲我當樂現在勤修施戒等故執斷邊
見能順解脫故世尊說於諸外道諸見趣中
十五
此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有
我所當不有又此二見迷自事故非欲逼害

他有情故若爾貪求天上快樂及起我慢例亦應然先軌範師作如是說俱生身見是無記性如禽獸等身見現行若分別生是不善性餘欲界繫一切隨眠與上相違皆不善性於上所說不善惑中幾是不善根幾非不善

根頌曰

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爲貪瞋癡三不善根性唯不善煩惱爲不善法根立不善根餘則不爾所餘煩惱非不善根義准已成故頌不說於上所說無記惑中幾是無記根幾非無記根頌曰

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下至異熟生亦無記根攝何緣疑慢非無記根疑二趣轉慢高轉故彼師謂疑二趣相轉性動搖故不應立根慢於所緣高舉相轉異根法故亦不立根爲根必應堅住下轉世間共了故彼非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爲無記根諸契經中說十四無記事觀九十六彼亦是此無記攝耶不爾云何彼經但約應捨置問立無記名謂問記門總有四種何等爲四頌曰

應一向分別 反詰捨置記 如死生殊勝我蘊一異等

論曰且問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有四者謂答四問若作是問一切有情皆當死不應一向記一切有情皆定當死若作是問一切死者皆當生不應分別記有煩惱者當生非餘若作是問人爲勝劣應反詰記爲何所方若言方天應記人劣若言方下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石女兒白黑等性如何捨置而立記名以記彼問言此不應記故有作是說彼第二問亦應一向記非一切當生然問者言一切死者皆當生不理應分別記彼所問總答不成雖令總知仍未解故又作是說彼第三問亦應一向記人亦勝亦劣所待異故如

識果固然彼問者一向爲問非一向記故應成分別記但此應詰問意所方故此名爲應反詰記又作是說彼第四問既全不記蘊與置記言應捨置如何不名記對法諸師作如是說一向記者若有問言世尊是如來應正等覺耶所說法要是善說耶諸弟子衆行妙行耶色乃至識皆無常耶苦乃至道善施設耶應一向記契實義故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反詰記者若有詔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乃至今彼默然而住或令自記無便求非豈不二中都無有問唯有請說亦無有說唯反詰言欲說何者如何此二成問記耶如有請言爲我說道豈非問道即由反詰記彼所問豈非記道若爾應俱是反詰記不爾問意直詔有殊記有分別無分別故捨置記者若有問言世爲有邊爲無邊等此應捨置不應爲說今依契經辯問記相如大衆部契經中言必芻當知問記有四何等爲四謂或有問應一向記乃至有問但應捨置云何有問應一向記謂問諸行皆無常耶此問名爲應一向

記云何有問應分別記謂若有問諸有故思造作業已爲受何果此問名爲應分別記云何有問應反詰記謂若有問士夫想與我爲一爲異耶應反詰言汝依何我作如是問若言依麤我應記與想異此問名爲應反詰記云何有問但應捨置謂若有問世爲常無常亦常亦無常非常非無常世爲有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如來死後爲有非有亦有亦非有非有非非有爲命者即身爲命者異身此問名爲但應捨置

阿毗達磨俱舍論卷第十九

說一切有部

音釋

數數並所角切類也藹羅伐擎梵語也此云香華切
乾澀澀河切標卑遙切