

阿毗達磨順正理論卷第四十八 浮八

尊者 者 衆 賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第五之四

九十八隨眠中幾是徧行幾非徧行頌曰

見苦集所斷 諸見疑相應 及不共無明

徧行自界地 於中除二見 餘九能上緣

除得餘隨行 亦是徧行攝

論曰唯見苦集所斷隨眠力能徧行然非一

切謂唯諸見疑彼相應不共無明非餘貪等

見有七見疑有二疑相應無明即攝屬彼不
共有二故成十一如是十一於諸界地中各
能徧行自界地五部謂自界地五部法中徧
緣隨眠為因生染是故唯此立徧行名且約
界說言三十三是徧然有師說三十三中二
十七是徧餘六應分別彼師於此唐設劬勞
以相應無明如所相應惑徧非徧理不說成
故由是此中標別數者取自力起不共無明
非此無明見苦集所斷有非是徧是故但言
三十三是徧此說為善依何義立此不共名

如是說者相雜名共以非共故立不共名即是彼此各別為義如契經說不共佛僧此顯佛僧二寶各別以不共行故名不共無明非餘隨眠相雜行故或普名共即是徧義由非共故立不共名此不共名顯非共有即是不徧諸煩惱義與諸隨眠不相應故有餘師說與餘煩惱不相關涉名為不共即是昏重無動搖義相應無明與餘煩惱共相應故相有警動不共無明由自力起於諸事業皆不欲為昏重無動搖如珊若娑病是故名曰不共

無明何故唯於見苦集斷諸隨眠內有徧行耶唯此普緣諸有漏法意樂無別勢力堅牢故能為因徧生五部見滅見道所斷隨眠唯有能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢不能為因徧生五部故唯前二部有徧行隨眠何緣得知修斷染法以見所斷徧行為因如何不知世間現見有我見者由我見力外境貪增我見若無便於外境貪微薄故又由至教如說云何見斷為因法謂諸染汙法又說云何無記為因法謂不善法無記有為法由此

等證知彼爲因若徧行因生修斷染已斷未
斷有何差別彼已斷時修所斷染亦得現起
如未斷故又若一切修所斷染皆用見斷爲
徧行因因已斷時修所斷染旣得現起何故
聖者慢類等法必不現行且初難言已斷未
斷何差別者甚有差別謂未斷位於自身中
能爲徧因取果與果後已斷位雖能爲因不
能取果唯除先時已取果者今有此義又已
斷位雖能爲因不障聖道於自相續不復能
引自得令生與此相違是未斷位何故聖者

慢類等法必不行者前已說因修斷旣同寧
有起不起此難非理因有近遠故謂修斷染
有以見疑爲鄰近因連續而起見疑若斷彼
必不行與彼相違容有起義又非擇滅得未
得殊故有現行不現行者由此所說二過俱
無此徧行名爲因何義但於一切有漏法中
能周徧緣是徧行義謂上所說三十三隨眠
自界地中各能緣五部雖有於受徧起我執
而此非唯緣自身受以兼緣此種類法故若
起邪見謂所修行妙行惡行皆空無果此亦

非唯緣自身業總撥一切業生果能由此准
知餘徧緣義貪等煩惱唯託見聞所思量事
方得現起以於妻等起貪等時緣顯非形緣
形非顯故知貪等皆非徧緣且據隨眠能徧
緣義釋徧行義故作是說若據隨眠同聚諸
法所有徧義釋徧行若則諸隨眠具三徧義
謂於五部徧緣隨眠及能爲因徧生染法彼
相應法具三徧義謂於三義唯闕隨眠彼俱
有法具一徧義謂但爲因徧生染法故前所
釋無缺減過雖爾無一能徧隨眠於自體等

不隨眠故則應無有徧行隨眠此難不然以
於五部無礙轉故立徧行名非頓隨眠諸有
漏故又於自體俱有法中由於去來彼種類
法有隨眠故徧義亦成何因無明修所斷者
唯名自相惑非見所斷耶由此無明所緣少
故見所斷法非所緣故又此但隨貪等轉故
貪等唯是自相惑故見斷無明有是不共彼
唯行在異生身中聞思位中修觀行者以苦
等行觀諸行時由彼無明損翳慧眼令起多
品諸顛倒見故應舉喻顯彼過失如日初沒

有一丈夫遙見怨家便作是念彼有怨處我不應往正思念已至黃昏時夜前行闇損腎其目不能記憶怨相狀故便於怨所起是杌覺或謂非怨或謂親友如是應了不共無明修斷無明則不如是但由因力或境逼故以貪瞋等為上首生能遮障愛味過患海八出離覺於所逼境唯不能知非於諸境中皆無欲行轉如珊若娑病憊重無動搖故此無明唯自相惑若徧行惑能緣五部薩迦耶見緣見滅道所斷法生為見何斷若見苦斷貪等亦應

緣五部故唯見苦斷又如見取緣見滅道所斷能緣無漏境者以彼親迷滅道故亦是見滅見道所斷如是身見亦是親迷滅道故應見彼斷或應辯此差別因緣又如見滅見道斷見取要由徧知境所緣故斷如是身見例亦應然或復如身見徧知所緣斷如是見取例亦應然如是二途宗皆不許是故所立於理不然理必應然義有別故且初所例貪等亦應緣五部故唯見苦斷或且舉此反例身見理亦應通五部攝者此例非理貪等

亦應一念頓緣五部法故謂有身見一刹那
中頓緣五部受乃至識爲我所理不應言
一念身見體分五部貪等皆是自相惑故尚
無一念頓緣二部況能緣五故例不成後所
例言如見滅道所斷見取身見亦然俱是親
迷滅道故應亦見滅見道斷者亦不應理
薩迦耶見不能稱譽謗彼見故又所緣境無
分限故非有身見要先稱譽謗滅道見方計
爲我亦非於境作分限緣見取必由稱譽能
謗滅道邪見方計第一於所緣境作分限緣

義既有殊不可爲例然有身見見苦諦時徧
知所緣即全永斷非見取者此有別因所緣
行解等不等故謂如三界見苦所斷諸蘊無
我乃至修斷諸蘊無我其相亦然故見苦時
無我見起緣所見苦我見皆除計勝不然有
於少法觀餘少法計爲勝故由此身見隨行
見取雖緣見滅道所斷法生麤故如身見唯
見苦斷如緣修道所斷法生謗滅道見隨行
見取雖亦緣彼所斷法生而彼望前極微細
故樂淨行解所不攝故親執不欲滅道無明

所引邪見為最勝故雖見苦位徧知所緣而要所緣永斷方斷是故見取非如身見唯見苦時即全永斷故所說斷差別理成或緣見道所斷見取各三謂見苦集及見滅道隨一斷故若於見滅之道所斷執果分勝是見苦斷執因分勝是見集斷若唯執彼為真實覺不徧執彼因分果分隨緣何生與彼俱斷故見取斷非如身見雖爾應說見苦見集所斷見取差別云何非由所緣行相有別俱緣一切有漏為境並執第一行相轉故有作是言

若緣見苦見集所斷見為最勝如其次第見苦集斷彼越所宗許徧行故若必爾者應許見苦所斷見取有見集斷見集所斷有見苦斷然不許爾故不可依今詳此二有差別者若由常樂我淨等見力近引生於諸行中執為最勝是見苦斷若由撥無後有因見力近引生於諸行中執為最勝是見集斷有餘師言所有見取若異熟果為門而入於諸行中執為最勝是見苦斷若業煩惱為門而入於諸行中執為最勝是見集斷若有身見戒取

見取頓緣五部名為徧行是則徧行非唯爾所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徧行此難不然雖見力起而此二種分限緣故謂雖是處我見等行是處必應起我愛慢而不可說愛慢頓緣先已說為自相惑故是故徧行唯此十一餘非准此不說自成前說十一於諸界地中各能徧行自界地五部為有他界他地徧行簡彼故言自界自地亦有他界他地徧行謂十一部中除

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緣下則應徧知界壞上境勝故緣無此失且欲見苦所斷邪見謗色無色苦果為無見取於中執為最勝戒取於彼非因計因疑懷猶豫無明不了見集所斷如應當說色緣無色淨八倒此應知准界應思約地分別然諸界地決定異者欲界乃至第四靜慮有緣上界上地徧行三無色中闕緣上界有頂一地二種俱無雖有隨眠通緣自上然理無有自上頓緣以自地中諸境界

事是所緣境亦所隨眠若上地中諸境界事
是所緣境非所隨眠不可一念煩惱緣境有
隨眠處有不隨眠勿於相應亦有爾故於上
界地必頓緣耶非必頓緣或別或總故本論
說有諸隨眠是欲界繫綠色界繫有諸隨眠
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知身邊二見何緣不
緣上界地緣他界地執我我所及計斷常理
不成故謂非於此界此地中生他界地蘊中

有計爲我執有二我理不成故執我不成故
執我所不成所執必依我執起故邊見隨從
有身見生故亦無容緣他界地由此唯九緣
上理成有餘師言身邊二見愛力起故取有
執愛爲已有故以現見法爲境界故必不上
緣生欲界中若緣大梵起有情常見爲何見
攝耶理實應言此二非見是身邊二見所引
邪智現見蘊中執我常已於不現見比謂如
斯故有先觀有執受蘊爲無我已後亦於彼
非執受蘊無我智生知一一身皆無有我若

爾身見應非徧行唯於執受蘊方計爲我故
非他相續自所執受不爾亦取種類法故謂
於受中計爲我者不言我受是我非餘但作
是思此受是我非大梵受有同此失無惑頓
緣自上地故身見唯自界自地徧行故經主
於此作是責言何緣所餘緣彼是見此亦緣
彼而非見耶以欲界生不作是執我是大梵
亦不執言梵是我所故非身見身見無故邊
見亦無邊見必隨身見起故非有餘見作此
行相故是身見所引邪智諸作是說生欲界

中緣梵計常此非邊見於劣計勝是見取攝
彼說非理違本論故如本論說無常見常是
邊見中常邊見攝上座應許此我常見如樂
淨見邪見所攝以上座執於四倒中樂淨二
倒邪見爲體彼自釋言若於生死計樂計淨
彼定撥無真阿羅漢正至正行是故於若不
淨境中計樂計淨是邪見攝今詳彼說理亦
應許若於生死計我計常彼定撥無真阿羅
漢無差別因故應亦邪見攝然彼所說理定
不然於事增減是別見故謂諸邪見實有事

中定撥爲無寧執樂淨樂淨二見實無事中
 定執爲有寧是邪見是故上座諸法相中背
 理凶言不應收採傍論已了應申正論爲徧
 行體唯是隨眠不爾云何并隨行法謂上所
 說徧行隨眠并彼隨行受等生等皆徧行攝
 同一果故然隨行中唯除諸得得與所得非
 一果故由是徧行因與隨眠相對具成四句
 差別九十八隨眠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謂見滅道斷二邪見
 二疑相應無明即攝屬彼不共有二故合成
 六如是六種諸界地中能緣滅道名緣無漏
 餘緣有漏不說自成有說無明無所緣故非
 緣無漏何緣知此定無所緣無智性故非無
 智性可說緣境譬如世間非智外聞謂如外

闇有損見能不可說言彼能取境無智亦爾
障解境智不可說言與智俱轉是故知此定
無所緣定有所緣心相應故且已成立無明
實有若無明體非心相應譬如外闇障心心
所令於境中不能取者則心心所應永不生
應相續中恒現有故如無心定無想異熟不
應說彼名迷所緣非外黑闇障心心所令於
諸境皆不得生色處所攝眼識境故但於餘
境有損見能無明亦然但於苦等四聖諦理
障真見生非於境中障我等見既不能障一

切見生故知無明有所緣境又如眠體應有
所緣如眠但能損覆智用非不與智於境俱
轉以眠亦有取境用故然於所緣令心昧鈍
無明亦爾非無所緣何故無緣見滅道斷見
滅道斷不共無明見苦集時彼皆斷故謂如
見取於諸有漏法由因果門樂淨行等轉如
是見取雖亦能緣見滅道斷而真實見苦集
諦時一切永斷迷因果理對治生故如是能
障八行覺生不共無明苦集現觀對治生故
一切皆斷除此更無緣見所斷諸法爲境不

共無明豈不此應如彼見取非全如彼行相
別故謂於有漏見取生時行相衆多迷謬而
轉修觀行者見苦集時於見滅道所斷諸法
見爲苦等雖已能違計樂淨等迷因果行而
於見滅見道所斷見爲功德餘最勝行所有
見取猶未能違是故雖於苦集二諦已得現
觀猶有見滅見道所斷見取未除不共無明
無別行相唯有惛重不欲行轉於四聖諦各
別親迷除此更無餘別行相緣見所斷非迷
苦集何須固訪不共無明有別行相緣見滅

道斷令見滅道斷同見取耶何緣此中緣見
所斷所起一切不共無明見苦集時悉皆永
斷非緣修斷不共無明見苦集時一切永斷
不應於此重責其緣許不共無明有修所斷
者彼必應許不共無明有唯能緣修所斷法
非迷苦集二聖諦理說此無明緣見斷法及
無漏法理不成故又必應許聖思法時離染
恚高有染障故謂彼修習正法觀時應有惛
迷不欲行轉如眠惛昧障蔽其心不共無明
是修所斷故知聖者集智已生猶有唯緣修

所斷法障思正法不共無明見苦集時此何不斷此無明是智所害故諸忍非彼對治道故不迷苦集二諦理故不緣親迷諦理法故謗滅邪見爲見滅耶不見滅耶若見滅者如何見滅謗言無滅若不見滅者如何無漏緣又如何言此物非有應言見滅但尋教見即謗如是所說滅無豈不此見親能緣滅如何即撥此滅爲無如有目者於多杌處遙見人立撥爲非人雖親緣人而非不謗故有見滅而撥爲無然非所有謗滅道慧皆是見滅見

道所斷謂若有慧非審察生聞說滅道便生誹謗唯緣名故非見彼斷若慧於境因審尋伺推度而生決定撥無所說滅道方見彼斷如爲離繫說如是言若能知風爲水所鎮即知尋伺所引諸見生起可息乃至廣說此無漏緣於一一地各緣幾地滅道爲境諸緣滅者緣自地滅謂欲界繫緣滅隨眠唯緣欲界諸行擇滅乃至有頂緣滅隨眠唯緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂欲界繫緣道隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治

餘諸法智品皆能緣故色無色界八地所有
緣道隨眠一一唯能通緣九地類智品道若
治自地若能治餘諸類智品皆能緣故何緣
謗苦謗集邪見欲界繫者能緣九地初靜慮
者能緣八地乃至有頂唯緣彼地謗滅邪見
於九地中一一唯能緣自地滅此有所以所
以者何謂若有法此地愛所潤此地身見執
爲我我所彼諸法滅還爲此地見滅所斷邪
見所緣此所以非未遣疑故謂何理故邪見
緣滅非如緣苦集通緣自他地或諸邪見緣

苦集者何不如緣滅但緣於自地故上所以
未遣此疑非未遣疑但不了意然上意顯若
諸行中此地我愛我見轉者彼由耽著此地
行故若聞說有此地行滅便起此地邪見撥
無非上行中有下耽著寧下邪見撥彼滅無
雖界地相望因果隔絕而九地苦集展轉相
牽又生依立因更互爲因故一地邪見容有
緣多滅無相牽及相因理故謗滅邪見唯緣
自地滅若爾善智緣滅諦時應分齊緣如謗
滅見不應一念智頓緣多地滅此二所緣理

無別故且有善智緣一地滅然有頓緣多地
滅者由於前理與邪見異謂前已說若諸行
中有耽著者聞此行滅便起此地邪見撥無
非上行中有下耽著寧下邪見撥彼滅無善
智不由耽著引起緣多地滅於理何違然善
智生觀諸行過淨八審觀過已希求彼滅故一地
智緣多地境且如煖等以總行相觀諸行過
欣求彼滅不應執彼同於邪見於所緣境有
分限緣迷悟理殊不應爲例謂修觀者觀自
地中過失所惱欣自地滅由此亦能觀於他

地諸行出離過失功德故善智起悟境理通
容有頓緣多地行滅諸邪見起於境迷謬固
執所隔不能總緣何緣邪見緣苦集滅有通
唯別緣道不然由治有殊互相因故謂所緣
道雖諸地別而展轉相屬互爲因果故由此
邪見六九總緣滅不相因唯緣自地豈不法
類二智品道亦互相因下上邪見應俱能緣
法類品道如緣苦集諸地無徧此責不然非
對治故若爾六地法智品道應非欲界邪見
總緣上五地中法智品道於欲界法非對治

故未至地亦非全屬上地者非欲治故治欲者亦非全邪見唯是忍所治故色無色界諍道邪見應亦能緣法智品道有法智品道治色無色故若謂法智非全治彼苦集法智品非波對治故亦非全能治色無色不能治彼見所斷故初品法智不能治彼初品煩惱非此所治故法智品非彼所緣是則應許色無色邪見不能總緣九地類智品非類智品總能對治上二界中諸煩惱故謂非第二靜慮地等類智品道亦能爲初靜慮地等煩惱對

治初靜慮等亦非全兩節推徵如前說又緣道諦三界隨眠非苦集滅忍所對治故諍道見理應無能下上總緣六九地道如是過網理實皆無法類相望種類別故法類智品治類同故互相因故互相緣故謂法智品道同是欲界中緣道諦惑對治衆類此同類道由互相因互相緣故設非對治亦欲緣道煩惱所緣類智品道與法智品雖互相因由對治門種類別故不相緣故非欲緣道煩惱所緣准此已遮色無色界緣道煩惱亦應能緣治

淨八

十四

色無色法智品過謂於此千雖有少分法智
品道能治上界少分煩惱亦互相因而由治
門種類別故與類智品不相緣故非上緣道
煩惱所緣於九地中類智品道由一種類展
轉相因更互相緣治類同故雖非對治而可
總爲上八地中緣道惑境是故如頌所說理
成何故貪瞋慢及二邪見無漏斷不緣無漏
以諸欣求真解脫者於貪煩惱定應捨離若
緣無漏如善法欲希求涅槃及聖道故求解
脫者不應離貪又滅道諦應是所斷佛說離

貪境名斷故如契經說汝於色中若能斷貪
色亦名斷又於貪境見過失故方得離貪若
許有貪緣無漏者應於滅道見過失時貪方
得離此見非淨豈能盡惑又於貪境見功德
故貪方得生若許有貪緣無漏者滅靜等行
觀無漏時貪應增長如何因此能盡諸惑既
俱不盡惑生死應無窮是故知貪不緣無漏
緣怨害事方得生瞋無漏事中離怨害相故
緣無漏瞋必不生又瞋隨眠其相麤惡諸無
漏法最極微妙故瞋於彼無容得行諸慢隨

眠高舉相故性不寂靜諸無漏法極寂靜故
不生高舉又生慢者作是念言我得此法非
無漏法力能爲緣起如是慢以無漏法能治
慢故二取若能緣無漏者是則應與正見相
同無漏是真淨勝性故二取旣無倒應非見
所斷是故二取非無漏緣若爾有於謗涅槃
者邪見等上起瞋隨眠旣稱所緣應無有過
於有過法起憎背心正合其儀應遠離故則
應瞋恚非見滅斷無如是失愚滅相者於能
謗者方起瞋故謂於餘處執解脫已於謗真

解脫方起不忍心是故惡愚真滅相者方於
謗滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋諸有不
愚真滅相者於能謗滅邪見等上若生厭背
非瞋隨眠乃是無貪善根所攝又如腹內積
多病者爲活命故雖貪美食病所雜故皆成
衰損腹無病者凡有所食一切於身有益無
損如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者
相續穢故於邪見等所起憎嫌皆說名爲緣
見滅斷邪見等法所起瞋恚若有如理於真
滅中知是真滅無貪愛者相續淨故於能謗

滅邪見等中所生馱背皆無過失若於知有
涅槃正見所起瞋恚見何所斷此不應責見
所斷瞋理必無容緣善法故此緣正見定修
所斷然已見諦者此不復行緣謗滅見貪已
永斷故寧不信有緣無漏瞋豈不此瞋世現
知有謂有外道言涅槃中永滅諸根是大衰
損故我於此定不欣求此本非瞋乃至邪見
故本論說於樂計苦是見滅斷邪見所攝理
必應然以一切苦至極樂處方得永滅極樂
處者唯真涅槃此極樂言顯勝義樂彼不能

了此樂相故又不能知生死過故耽著諸有
不樂出離故起邪見非撥涅槃寧執此為緣
滅瞋恚然上座說許邪見疑及二無明緣無
漏者則應滅道俱成有漏若謂滅道非惑所
魅要有漏事惑所魅者是則若有於彼事中
有所求得可起煩惱定無滅道成有漏失由
彼不成有漏相故以佛說有漏唯是愛恚事
滅道既非愛恚事攝故彼雖被邪見等緣而
決定無成有漏失若爾不許貪瞋隨眠是共
相感非一切境皆為貪瞋所繫縛故應有有

漏事亦成無漏失彼定不了對法義宗以許
未來自相煩惱定能繫縛諸有漏事非滅道
諦與三時中貪瞋隨眠爲依爲境故與彼事
不可例同豈不世間諸外道類現於無漏亦
有起瞋謂現有於他正見等真涅槃道及涅
槃中起極憎嫌浮八經中處處亦見廣說憎滅道
者又諸煩惱依總相說皆入貪瞋二品攝故
如說三隨眠復說七隨眠有說三結復說九
結非三隨眠不攝七隨眠非三結不攝九結
又如經說大病有三豈身見等非大病攝若

彼品攝亦名大病貪瞋亦然總攝無失謂貪
能總攝樂相應煩惱瞋復能總攝苦相應煩
惱故許邪見疑二無明能緣滅道則應滅道
亦是瞋事成有漏失如是所說理皆不然且
初所言諸外道類現於無漏有起瞋者彼由
不了無漏相欲但闕樂欲非謂起瞋謂彼深
心樂著生死不樂出離故起邪見非謗滅道
豈即名瞋彼或撥無或謂有過故於無漏唯
不忍許非不忍許即名爲瞋如佛弟子於外
道說自性士夫時方我等亦不忍許豈即是

瞋又彼所言依總相說貪瞋總攝一切煩惱以邪見等緣滅道故滅道則應瞋事所攝成有漏者理亦不然違自意故太過失故不決定故應異說故謂彼上座處處自言世尊不應作迷謬說若佛於此但舉貪瞋意欲總攝一切煩惱豈不此言極為迷謬或若舉二便能攝餘則後說餘便為無用故彼所說自意相違如何彼言有太過失謂先已釋貪慢二取不緣滅道其理極成准汝所言應有緣義以有邪見與樂相應滅道亦應成貪事故或

雖許二總攝諸惑而非總能緣滅道者則應唯許邪見等緣不應許瞋離怨相故又約餘義有太過失謂應但說大病有二以許貪瞋總攝諸惑業因緣集應無有三如是等門數皆應滅不決定者謂彼所言唯說貪瞋能攝諸惑如隨眠等淨六少能攝多此不定然有處說少唯如名攝不攝餘故有說總名許攝別故如緣起處說愛緣取彼宗唯許愛為取緣非攝所餘樂相應惑取名雖總唯許攝愛又契經言吾當為汝說諸愛網此中唯說貪求相

故攝愛非餘又見餘經總說煩惱而不攝見如五濁中或舉別名而總攝惑如契經說無明緣行又於此中三隨眠等亦容說彼非攝一切應異說者謂若世尊欲依總相說諸煩惱不應於此說貪與瞋但應說無明如無明緣行此能總攝一切煩惱與諸煩惱相隨行故若說貪瞋唯能自攝彼前所說是則若有於彼事中有求可得可起煩惱者此言有何義非我宗說要於境中有所求得方起煩惱但由於境不能了知起背起求起中煩惱若

爾寧說惑所魅言謂若境中惑得自在能攝受境令順生增非惑生時攝取於境置於心首寶玩名魅但是境中惑得自在攝令順已得生增長若非所魅惑於境中雖緣彼生而不增長如人舉目觀日月輪能令眼根損減增長是故貪等不緣無漏其理極成滅道雖為邪見等境而非有漏

阿毗達磨順正理論卷第四十八

說一切部

永樂北藏

順正理論

第一一四册

音釋

瞽於計切 目疾也
 杙五忽切 無枝也
 樹
 惛呼昆切 明了也
 不
 魅祕明切 也