

阿毗達磨順正理論卷第五十四

謂四

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

名爲結是衆生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背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

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染心從愛所起若從慈起屬不染心是謂行謂四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事故如有頌言

由觀見死生 或憶念前際 以闢正道故

外仙我見增

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獨能成一結事三見二取各十八物和合各成一結

釋四

三

事故若異此者應說五見各爲一結如貪瞋等故見及取各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若有貪著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眠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惱著說名爲慳
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惱著此是
謂
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四二唯不善自
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
二善趣中而爲賤貧重苦所輒現見卑賤及
諸乏財乃至極親亦不敬愛又二偏顯隨煩
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

又五順下分謂四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二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慢
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
清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詫樂持愛歌著
舞喜以糴服嚴具鎔身好事朋徒數加沐浴
性多嬉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輒
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謂四懷爪齒鮮鬚髮美面
易皺髮早白於巧明術性好存功欣說有宗
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
少恚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感無慈喜聞怒
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
愁頭項臂羸難可摧伏強額多力爲性很戾
巧術聞知欲習易成旣得成已卒難忘失財

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闕信樂闇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疊瞢破壞法橋常喜閉目所作不了蹙面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狡貌卒難開曉不能了別怨親處中鬚髮毛爪多長堅利眼口衣服侈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穉語睡齒齒好舐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衒自德樂毀他能不可引導堅持可愛不樂聽聞師友教勑於他所有多不印順貪敬徇謂四

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
足大欲具妙辯才不詭不柔難可迴轉有大
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
意懷難令生喜少狀捨闕正信好持齋戒狀
報災祥親惡朋疎善友性無悲愍懷聰寂慢
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
難狀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懈怠樂著睡眠好
不定言事無專一數生追悔難得意懷少語
謂四

遠尋營私堪忍恒爲謀略渺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
如偏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謂四十二
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慳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樂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
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

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眠相眠雖亦有昏不相應此唯辯纏故作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論曰根本煩惱亦名爲纏經說欲貪纏爲緣

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

杖拭名覆謂內懷惡杖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隣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 害恨諂誑 諂惱從貪生害恨從瞋起 惱從見取起 諂從諸見生

論曰於可毀事決定堅執難令捨清四十五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忿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詬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檣皮火其相猛利而餘勢弱說名爲忿如冬室熱其相輕微而餘勢強說名爲恨由此故

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詔於名利等貪爲先故欲令他惑邪示現因正定相違心險名誑釋此名者謂先籌度設此方便令彼後時生顛倒解故名爲誑然世間說爲利爲名現相惑他名爲誑者說誑所引身語業事是誑果故假立誑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

者欲趣涅槃心與誑俱能爲損礙如卷曲材雖斷其根而於稠林難挽令出如是信闕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誑匿自情事說名爲詭又誑與詭如次是貪諸見等流如後當辨
謂四十六 憶相如前已廣分別有餘師說從貪所生特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己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

煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流詭是諸見等流如言何曲謂諸惡見故詭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辨彼斷對治諸纏垢中誰何所斷頌曰

纏無慚愧眠 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

欲三二餘惡 上界皆無記

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諂誑憍昏沈掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰

詔誑欲初定 三三界餘欲

論曰詔誑唯在欲界初定寧知梵世有詔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憍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

恪良刃切懼也切邏郎賀切遷也巡切熙怡戈支切熙許羈切怡

止和樂

悞而充切皴側救切皮以蕩切銳利也切疊

也恨達明齣切狡暮也恨通相何切覩暮徒豆也恨也悵切覩暮目切覩暮不切明暮也
悒切救芥五切醫素官切覩暮莫切覩暮也
悒切救拭也切初醫素官覩暮也切蹙切覩暮也
悒切救拭也切商醫素官覩暮也切蹙切覩暮也
於切亮無短切祖觀名切貌切蹙切覩暮也
汲切失措切也和觀多切貌切蹙切覩暮也
憂切志也拭切汁赤也切蹙切覩暮也
也望切厲力鞭縱脂繡子切蹙切覩暮也
恨切勸力堅魚也切蹙切覩暮也
勉切制也孟目也切蹙切覩暮也
也切禦也寢紙也切蹙切覩暮也
慘切廬又研紙也切蹙切覩暮也
細七切命言計蹙蹙賓也切蹙覩暮也
愁感深芮也切蹙蹙賓也切蹙覩暮也