

微細勢用增強可名爲身經垢鹿動勢用羸劣故不名身復次前說愛能分別諸界諸地諸部故說爲身有身見等無如是義尚不名身何況經垢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十九 雜九

防遷下都賀反羯咤上居謂反嚙吾巧反又齶如那上音演反鄙卑羨美猥鳥每昂吾剛反祠祀上音全蒲問似音捷速上才反僻亦墜溺下奴陷去聲字梯陞上湯芳反練若下汝反擯必刃反杜故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十

離十

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠問此七隨眠以何爲自性答以九十八事爲自性謂欲

方畧

貪瞋恚隨眠各欲界五部爲十事有貪隨眠色無色界各五部爲十事慢無明隨眠各三界五部爲三十事見隨眠三界各十二爲三十六事疑隨眠三界各四部爲十二事由此七隨眠以九十八事爲自性已說自性所以今當說問何故名隨眠隨眠是何義答微細義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者欲貪等七行相微細如七極微成一細色隨增義是隨眠義者欲貪等七普於一切微細有漏皆悉隨增乃至一極微或一剎那頃欲貪等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨故空行謂鳥水行謂魚鳥

以翅力欲度大海水中有魚善取其相而作是念無有飛鳥能過大海惟除勇迅妙翅鳥主即逐其聚鳥乏墮水魚便吞之如是隨眠於一切位恒現起得非理作意若現前時即受等流或異熟果復大微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依作用說隨

縛義是隨眠義者依彼得說復次微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依相續說隨縛義是隨眠義者依習氣堅牢說復次微細義是隨眠義者依過去隨眠說隨增義是隨眠義者依現在隨眠說隨縛義是隨眠義者依未來隨眠說復次微細義是隨眠義者依未來相說隨增義是隨眠義者依所緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應縛說復次微細義是隨眠義者依相應隨眠說隨縛義是隨眠義者依不相應隨眠說問隨眠皆與心等相應如何言依不相應說答此中於得立隨眠名得隨眠故說名隨眠外

國諸師作如是說由四種義故名隨眠謂微細義隨入義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者謂欲貪等自性行相俱極微細隨入義是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無不周徧如油在麻臘在園中無不周徧增多所作當生外道種族疑隨眠若習若修若增義是隨眠義者謂欲貪等於相續中展轉

隨增如孩乳母隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨逐復次微細義是隨眠義者依自性說隨入義是隨眠義者依相應說隨增義是隨眠義者依行相說隨縛義是隨眠義者依彼得說

應以三事知諸隨眠一以自性故二以果故

三以補特伽羅故以自性故者欲貪隨眠如食婢瞿曇恚隨眠如食辛 辣有愛隨眠如乳母衣慢隨眠如憍傲人無明隨眠如盲瞽者見隨眠如失道者疑隨眠如臨歧路以果故者欲貪隨眠若習若修若多所作當生鴿雀鴛鴦等中瞋恚隨眠若習若修若多所作當生蜂蝎毒蛇等中有貪隨眠若修若習若多所作當生色無色界慢隨眠若習若修若多所作當生卑賤種族無明隨眠若習若修若多所作當生愚盲種族見隨眠若習若修若多所作當生外道種族疑隨眠若習若修若多所作當生邊鄙種族以補特伽羅故者欲

貪隨眠如難陀等瞋恚隨眠如氣噓指髮等
有貪隨眠如過壘多阿邏茶溫達洛迦等慢
隨眠如傲士等無明隨眠如邬盧頻螺迦葉
波等見隨眠如善星等疑隨眠如摩洛迦子
等問嫉慳何故不立隨眠答彼二無有隨眠
相故復次隨眠微細彼二鹿動復次隨眠輕

離十

三

微彼二尤重復次隨眠猛利彼二數行復次
隨眠是根本煩惱彼二是煩惱等流謂嫉是
瞋恚等流慳是欲貪等流復次隨眠習氣堅
固如於此地燒擔山木火滅雖久其地猶熱
彼二習氣不堅固如於此地燒草樺皮火纔
滅已其地便冷復次隨眠難伏彼二易伏是
故彼二不立隨眠餘纏及垢准二應說有九

結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結
嫉結慳結問此九結以何爲自性答以百事
爲自性謂愛慢無明結各三界五部爲四十
五事恚結惟欲界五部爲五事見結有十八
事謂有身見邊執見各三界見苦所斷爲六
者說三界愛爲愛略廣者說二隨眠復次合

事邪見三界各四部爲十二事取結有十八
事謂見取三界各四部爲十二事戒禁取三
界各見苦道所斷爲六事疑結三界各四部
爲十二事嫉慳結各欲界修所斷爲二事由
此九結以百事爲自性已說自性所以今當
說問何故名結結是何義答繫縛義合苦義

雜毒義是結義所餘廣釋如三結處已釋諸
結摠義一一目性今當廣說云何愛結謂三
界貪然三界貪於九結中摠立愛結七隨眠
中立二隨眠謂欲界貪名欲貪隨眠色無色
界貪名有貪隨眠於餘經中立爲三愛謂欲
愛色愛無色愛問此三何別答世尊所化根

苦義是結義以三界貪俱令有情苦合非樂故立一愛結隨增義是隨眠義以欲界貪外門隨增色無色貪內門隨增故立二隨眠染境義是愛義以所染著欲色無色境有差別立三界愛云何恚結謂於有情欲爲損害問若於非情欲爲損害亦應是恚何故不說答

離十

四

從多說故謂此恚結多於有情欲爲損害少於非情是故不說復次從重說故謂於有情欲爲損害其罪甚重非於非情是故不說復次從本說故謂此恚結要於有情欲爲損害然後方於非情亦起是故不說復次依想說故謂於非情若起恚結亦於彼處起有情想

結謂二取即見取戒禁取揔名取結

問何故五見中三見立見結二見立取結耶答於合苦時由名等故謂前三見同是女名後之二見同是男名以見是女聲取是男聲故復次於合苦時由事等故謂見結取結各攝十八事復次攝隨眠亦等故謂見結取結

離十

七

於九十八隨眼中各攝十八復次前三見是推度非執受故合立見結後二見是推度亦執受故合立取結復次前三見等推度境故合立見結後二見等推度見故合立取結云何疑結謂於諦猶預問何故說此於諦猶預答欲令疑者得決定故謂如有人遠見豎物

是故但說於有情起云何慢結謂七種慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢謂於劣謂己勝於等謂己等令心高舉過慢謂於等謂己勝於勝謂己等令心高舉慢過慢謂於勝謂己勝令心高舉我慢謂於五取蘊謂我我所令心高舉增上慢

便生猶預杌耶人耶設彼是人爲男爲女或見二道便生猶預是所往路爲復非耶見二衣鉢亦生猶預是我所有他所有耶或疑此等是實疑結欲令彼疑得決定故今顯此疑但是欲界無覆無記邪智爲體非真疑結真疑結者謂於苦等四諦猶預云何嫉結謂心

妬忌云何慳結謂心惱護問何故說此二相別耶答故令疑者得決定故謂世間人於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳者如有見他所得好事心生妬忌便謂爲慳然實妬忌是嫉非慳於慳謂嫉者如有見他惱護妻等便謂爲嫉然實惱護是慳非嫉爲令彼疑得決定故

雖能獨立亦復離二而似隨眠爲隨眠相之所映奪其相不顯故不立結由此義故外國諸師說此二種即隨眠性惛沉掉舉不能獨立他力起故亦不離二或是不善或無記故睡眠惡作雖亦獨立而不離二睡眠通善不善無記惡作通善不善性故無慚無愧雖是離二而非獨立惟嫉與慳獨立離二異隨眠相故立爲結復次以嫉與慳最爲鄙賤深可厭毀故立爲結復次以嫉與慳性甚猥弊違旨正理故立爲結謂他榮勝於自無損何緣於他橫生妬忌雖復積聚百千珍財終不能持一錢往至後世何緣固情惱護而不施他復次由二法故令諸有情於生死中多受毀辱一無威德二極貧窮無威德者由多嫉妬極貧窮者由多慳惜若無威德極貧窮者父母兄弟妻子僮僕尚輕憊之況非親者故十纏中立二爲結復次嫉慳於彼欲界有情猶與慳獨立離二故立爲結餘纏不尅獨立者謂自力現行離二者謂一向不善忿覆二纏

雜十
六

說嫉與慳二相差别問何故於十纏中惟立慳嫉爲結答惟此二纏有結相故餘無結相故不立結復次以後顯初故但說二謂十纏中嫉慳居後說後爲結則已顯初復次以嫉與慳獨立離二故立爲結餘纏不尅獨立者謂自力現行離二者謂一向不善忿覆二纏

禁守不令得出復有清潔莊嚴園林二人防杆不令得入囹圄者喻惡趣園林者喻人天獄卒防杆喻嫉與慳欲界有情所以繫在惡趣囹圄不能得出復不得入人天園者以嫉與慳二結障故如契經言時天帝釋往詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢興戰鬪

屢興戰鬪出尊告曰由嫉與慳問諸有情類或具九結或有六結或有三結或全無結具九結者謂具縛異生有六結者謂已離欲染異生及未離欲染聖者有三結者謂已離欲染聖者金無結者謂阿羅漢無成二結及一結者佛何故說由嫉與慳人天龍等屢興戰

女往非天處非天爲味復往天宮是故諸天與阿素洛由嫉慳結數興戰鬪尔時天帝與阿素洛適鬪戰已心猶恐怖來詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢興戰鬪彼意問言由何結故天與非天數興戰鬪故佛告曰由嫉與慳佛意告言汝等天衆及阿素洛由嫉慳結數興戰鬪故嫉與慳是汝等患亦是重擔傷害汝等應速捨離問六煩惱垢何故非結答相鹿動故若相微細繫縛堅牢可立爲結垢相鹿動繫義不堅故不立結有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨眠此即以九十八事爲自性隨眠名義如前已釋問何故說此九十八隨眠耶答是作論者意欲尔故謂本論師隨欲作論不違法相故不應責復次爲止著文字沙門意故謂有沙門執著文字離經所說終不敢言彼作是說誰有智慧過於佛者佛惟說有七種隨眠如何強增爲九十八

爲遮彼意廣七隨眠爲九十八謂依行相界部別故七隨眠中欲貪隨眼部別故爲五瞋恚隨眠亦余有貪隨眠界別故爲二部別故爲五界部別故爲十慢隨眠界別故爲三部別故爲五界部別故爲十五無明隨眠亦余見隨眠界別故爲三行相別故爲五部別故

爲十二行相界部別故爲三十六疑隨眠界別故爲三部別故爲四界部別故爲十二是故七隨眠依行相界部別故爲九十八隨眠廣略雖異而體無差別

三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有說

一切煩惱皆是不善由不巧便所攝持故如譬喻者爲遮彼意顯諸煩惱有是不善有是無記若諸煩惱由不巧便所攝持故是不善者此不巧便應非不善非不巧便所攝持故不巧便者即是無知所攝持者是相應義自體不與自體相應故不巧便應非不善復有

離十

欲令欲界煩惱皆是不善色無色界一切煩惱皆是無記爲遮彼意顯示欲界有身見邊執見及彼相應無明亦是無記復有說者欲現門義故作斯論謂前已說何故於此先立章耶爲欲顯示諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫者不能彩畫虛空既立章已應顯門義答三結中一無記謂有身見問何故有身見是無記耶答若法是無慚無愧自性與無慚無愧相應是無慚無愧等起等流果者是不善有身見非無慚無愧自性不與無慚無愧相應非無慚無愧等起等流果故是無記復次此有身見非一向壞意樂故非不善無慚無愧不相應故非一向壞意樂復次此見不違施戒修故謂執我者作如是說由布施故我當富樂由持戒故我當生天由修定故我當解脫故是無記復次此有身見惟迷自體不逼惱他故是無記謂執我者眼見色時言我見色色是我所廣說乃至意了

法時言我了法法是我所雖於自體有此倒執而不惱他故是無記復次此有身見無異熟果故是無記尊者世友作如是說此有身見不能發起龐身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起龐身語業者應是無記答貪瞋癡慢若增盛時必能發起龐身語業此有

離十

九

身見設增盛時亦不能起龐身語業故是無記復次此有身見不令有情墮諸惡趣故是無記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者應是無記答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣此有身見設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是無記復次此見不能感非愛果故是無記問此見既令後有相續後有即是非愛果攝如何不能感非愛果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一剎那者則爲增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類此有身見令有相續非苦

苦類故不相違復次此有身見雖起後有爲苦苦本說爲增苦而不與彼爲異熟因故是無記大德說曰此有身見是顛倒執是不安隱是愚癡類故是不善若有身見非不善者更有何法可名不善如世尊說乃至愚癡皆是不善彼說不應理非異熟因故若有身見皆不善者色無色界應有苦苦然世尊說乃至愚癡皆不善者非巧便故說爲不善不言能感不愛果故二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記問應分別者義何謂耶答應分拆故名應分別謂後二結一分是不善一分是無記故應分別分別論者作如是言所問二結應分別記非一向等由此故言二應分別謂彼二結欲界是不善色無色界是無記問何故色無色界煩惱是無記耶答若法是無慚無愧自性與無慚無愧相應是無慚無愧等起等流果者是不善色無色界煩惱不爾故是無記復次色無色界煩惱非一向壞

意樂故非不善無慙無愧不相應故非一向
壞意樂復次色無色界煩惱無異熟果故是
無記問因論生論何故色無色界煩惱無異
熟果耶答四支五支定所伏故如毒蛇等呪
術所伏不能為害此亦如是復次上界無彼
異熟器故若彼煩惱有異熟者應是苦受苦

雜十

受必是欲界所繫不應上界煩惱異熟是欲
界繫故彼煩惱定無異熟復次彼邪見等非
極顛倒於分相似處所起故不惱他故但是
無記謂彼邪見謗言無苦然上二界有相似
樂上界見取執彼諸蘊以爲第一然彼亦有
相似第一彼戒禁取執彼諸蘊以爲能淨然
彼亦有相似能淨謂色界道能淨欲界無色
界道能淨色界故彼煩惱定非不善尊者世
友作如是說上界煩惱不能發起龐身語業
故是無記問不善煩惱亦有不能起龐身語
業者應是無記答不善煩惱若增盛時必能
發起龐身語業上界煩惱設增盛時亦不能

起龐身語業故是無記復次上界煩惱不令
有情墮諸惡趣故是無記問不善煩惱亦有
不令墮惡趣者應是無記答不善煩惱若增
盛時必令有情墮諸惡趣上界煩惱設增盛
時亦終不令墮諸惡趣故是無記復次彼惑
不能感非愛果故是無記問彼惑既令後有
相續後有即是非愛果攝如何不能感非愛
果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者
所以者何若起後有一剎那者則爲增苦苦
者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是
苦苦類契經所說非愛果者通三苦類上界
煩惱令有相續非苦苦類故不相違大德說

雜十

十一

曰上界煩惱若是無記更有何法可名不善
如世尊說若諸煩惱能發起業皆是不善彼
說非理若彼煩惱是不善者色無色界應有
苦苦然世尊說若諸煩惱能發起業皆不善
者依惡業說故不相違三不善根惟不善以
彼自性是不善復與一切不善法爲因爲本

爲道路爲由序爲能作爲生爲緣爲有爲集爲等起故三漏中一無記謂有漏由上所說諸因緣故色無色界一切煩惱皆是無記二應分別謂欲漏或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善無慚無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲漏中三十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲漏中有身見邊執見及三少分皆是無記三少分者謂有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉少分如是五法無慚無愧不相應故皆非不善問無慚不與無慚相應無愧不與無愧相應豈是無記答無慚雖不與無慚相應而與無愧相應無愧雖不與無愧相應而與無慚相應俱不相應者方是無記故無明漏或不善或無記無慚無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善餘是無記謂

欲界二見相應及色無色界一切無明無慚無愧不相應故皆是無記問何故十縷中惟說與無慚無愧相應耶答是作論者意欲尅故謂作論者隨欲造論不違法相故不應責復次此二惟是不善偏與一切不善心相應是故偏說忿覆嫉慳雖惟是不善而不偏與一切不善心相應惛沉掉舉雖偏與一切不善心相應而非惟是不善睡眠惡作二義俱無是故不說隨眠與垢唯此應知無慚無愧二義俱有與不善義多少量等如函蓋相稱故偏說相應四暴流中一無記謂有暴流義如前說三應分別謂欲暴流或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善無慚無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲暴流中二十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲暴流中與有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉少分無慚無愧不相應故皆是無記見暴

離十

十一

流或不善或無記欲界三見是不善謂邪見
見取戒禁取無慚無愧相應故欲界二見色
無色界五見是無記無慚無愧不相應故無
明暴流或不善或無記無慚無愧相應是不
善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是不
善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無

明亦是不善餘見無記謂欲界二見相應及
色無色界一切無明無慚無愧不相應故皆
是無記如四暴流四軛亦余暴流與軛名體
等故四取中一無記謂我語取義如前說三
應分別謂欲取或不善或無記無慚無愧及
彼相應是不善無慚無愧者顯彼自性惟是

不善及彼相應者顯欲取中二十八事及四
少分亦是不善四少分者謂彼相應惛沉睡
眠掉舉無明少分餘是無記謂欲取中與有
身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉無明少分
無慚無愧不相應故皆是無記見取或不善
或無記欲界二見是不善謂邪見見取欲界

華

十三

二見色無色界四見是無記欲界二見者謂
有身見邊執見色無色界四見者謂五見中
除戒禁取戒禁取或不善或無記欲界是不
善無慚無愧相應故色無色界是無記無慚
無愧不相應故四身繫中二不善謂貪欲嗔
恚二應分別謂戒禁取此實執身繫欲界是
不善無慚無愧相應故色無色界是無記無
慚無愧不相應故五蓋惟不善皆與無慚無
愧相應故五結中三不善謂嗔嫉憍結二應
分別謂貪慢結或不善或無記欲界是不善
無慚無愧相應故色無色界是無記無慚無
愧不相應故五順下分結中二不善謂貪欲
瞋恚一無記謂有身見二應分別謂戒禁取
疑結或不善或無記欲界是不善色無色界
是無記五順上分記惟無記無慚無愧不相
應故五見中二無記謂有身見邊執見三應
分別謂邪見見取戒禁取或不善或無記欲
界是不善色無色界是無記六愛身中二不

善謂鼻舌觸所生愛身四應分別謂眼耳身
觸所生愛身或不善或無記欲界是不善梵
世是無記意觸所生愛身或不善或無記欲
界是不善色無色界是無記七隨眠中二不
善謂欲貪嗔恚隨眠一無記謂有貪隨眠四
應分別謂慢疑隨眠或不善或無記欲界是

不善色無色界是無記無明隨眠或不善或
無記無慾無愧相應是不善謂欲界見集滅
道及俗所斷無明見苦所斷有身見邊執見
不相應無明餘是無記謂欲界有身見邊執
見相應無明及色無色界一切無明見隨眠
或不善或無記欲界三見是不善謂邪見見

取戒禁取欲界二見色無色界五見是無記
九結中三不善謂恚嫉慳結六應分別謂愛
慢取疑結或不善或無記欲界是不善色無
色界是無記無明結或不善或無記無慾無
愧相應是不善餘是無記義如前說見結或
不善或無記欲界一見是不善謂邪見欲界

十四末

二見謂有身見邊執見色無色界三見是無
記九十八隨眠中三十三不善六十四無記
一應分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不
善或無記無慾無愧相應是不善謂有身見
邊執見不相應無明餘是無記謂有身見邊
執見相應無明

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十

離十

翅施智迅私閨卿上興字辛粹達反盲瞽上
庚反下蜂蝎許謂反去聲下於葛友喙達
音古上烏杭吾骨良刃輕懶下莫防扞下音汗
骨反杭反立圖靈語二字音屢力句

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一

節一

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

問何故名善不善無記答若法巧便所持能
招愛果性安隱故名善巧便所持者顯道諦
能招愛果者顯苦集諦少分即有漏善性安

根