

尋思我我似何乃至廣說世尊方便開悟其

心經但言成阿羅漢果謂經說彼悟佛所言

成阿羅漢心善解脫非諸異生聞法頓證阿

羅漢果作是說者偏舉最勝此亦應然或彼

契經約取蘊類作如是說然於如是五取蘊

中有我慢愛隨眠未斷理實但有上取蘊中

我慢我愛自稱釋子必不應言已離欲貪猶

有欲界我慢我愛隨眠未斷況言此二恒隨

現行是故有貪唯色無色非於欲界其理極

成既說有貪在上二界義准欲界貪名欲貪

故於頌中不別顯示

十五末

說一切有部順正理論卷第四十五 堅五

幼稚下直斤斤二同拘枳上音俱下瑕隙上音

霞下丘映蔽下必扼於雨瀑流上音犢子上音

讀反拊掌上芳

阿毗達磨順正理論卷第四十六

堅六

尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 制譯

辨隨眠品第五之二

如前所說六種隨眠復約異門建立為十如

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為五餘非見五積數

摠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見與非見合成十

種又即六種復約異門建立便成九十八種

依何門建立成九十八耶頌曰

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門差別故成九十

八謂於六中由見行異建立為十如前已辨

即此所辨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
五部於十隨眠一二一如其次第具離三
見二見見疑謂見苦諦所斷具十一切皆違

見苦諦故見集滅諦所斷各七離有身見邊
見戒取見道諦所斷八於前七增戒取修所
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
方斷故由此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在
一部謂見苦所斷邊執見亦亦戒禁取通在
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亦餘貪等四各通五
部謂見四諦及修所斷如是摠說見分十二
疑分爲四餘四各五故欲界中有三十六經
至於此自問答言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
所斷餘名修所斷此不應理所以者何徧行
隨眠緣五部故則見苦集所斷隨眠亦應通
是見集苦等所斷又見滅道所斷隨眠緣非
所斷法當言何所斷故彼非善立所斷相應
言若見緣苦爲境名爲見苦即是苦法苦類

聖六

二

智忍此二所斷摠說名爲見苦所斷乃至見
道所斷亦然數習名修謂見迹者爲得上義
於苦等智數數熏習說名爲修此道所除名
修所斷是名爲善立所斷相色無色界五部
各除瞋餘與欲同故各三十一由是一切正
理論師以六隨眠約行部界門差則故立九
十八於此所辨九十八中八十八見所斷忍
所害故十隨眠修所斷智所害故何緣於此
約界不同建立隨眠非約地異如無欲色異
界隨眠於一事中俱隨增理初二靜慮異地
亦然若謂地雖殊而有同對治非欲色界對
治有同是則不應別立無色以無色與色有

同對治故若修所斷對治漸生故色無色應別立者諸地亦尔何不別說故應立二百八十四隨眠設許如斯亦無有過且約界異立九十八所以然者由離界貪建立徧知沙門果故謂立此二由斷隨眠此斷隨眠約界非地故不約地建立隨眠宿舊師言佛於法性明了通達能說示他定應善觀四靜慮地諸煩惱法性少相似雖有四地而合說一於四無色合說亦然經但說色貪無色貪等故由此義故正理論師建立隨眠約界非地如何四地性多相似有說同是攝支地故此釋非理所以者何諸近分地中有生煩惱故有說

堅六

三

同是徧照地攝故有說等是色貪類惑故我說此中少相似者唯薄伽梵明了通達要於永斷第四靜慮下下品惑方立徧知下位不然故知四地必有少分性類相似非上地煩惱能緣縛下地下三靜慮得離繫時寧不別立斷徧知體定知一類煩惱未除雖已離繫

與繫相似要同類惑永斷無餘方得名為究竟離繫故唯約界建立隨眠不約地立於理為勝有餘師說如有為怨禁在囹圄方便走出乃至未到與怨城林田空閑等不相似處雖越怨獄未大安隱如是若斷下三定貪未到彼貪不相似處雖越少分未大安隱故唯約界建立隨眠有餘師言若越欲界便為已越多趣多生大蘊處界無量苦法若越色界便為已越一取蘊全多處多界若越無色界便為已越一切生死攝蘊處界盡離下三定所越不然故立隨眠約界非地然諸古昔正理論師亦許隨眠約地建立故設如是假問

答言頗有異生於九十八隨眠永斷具成就耶有謂異生生在欲界得第三定未離彼貪頗有異生得第三定於向所說九十八種隨眠永斷不具成耶有謂彼異生從欲界已歿頗有住見道苦法智忍位具成九十八隨眠永斷耶有謂彼異生得入正決定頗有諸聖

補特伽羅於十智中唯成就四而得八十二
隨眠永斷耶有謂具縛入正決定於正位在
苦類智時若色界中四靜慮地同一繫縛如
欲何過此則善順約斷界貪建立徧知及沙
門果

又順本論說徧行因爲因能生自界染法不
亦經論理相違故且引經文證四靜慮非同
一繫如契經言彼作是思我當安住尋伺寂
靜第二定中雖作是思而不能入復作是念
何因何緣我於此中心不能入作是念已便
自了知以我猶於尋伺過患未識未達未見
未知於無尋伺靜慮功德未能修習多修習

堅上六

四

故於第二定心不能入廣說乃至我由住此
數數發動尋伺俱行諸想作意過患令起今
定應斷乃至廣說此中意顯如越欲界如是
當越靜慮地等下地所有諸想作意能障離
染及能退故說爲過患非自地者故知色界
非一繫縛又見過患能爲厭因厭爲離因離

故解脫若同一縛此應唐捐又說尋等漸次
息故謂契經說若瑜伽師入第二定尋伺便
息廣說乃至得入無邊虛空處定色想便息
色界諸地若同一縛諸瑜伽者既無力能頓
捨尋伺喜樂色想以心怖怯極重擔故應畢
竟無捨尋等者又說離喜斷樂言故謂契經
言離喜斷樂非同一縛欲界諸處有毛端量
未得離貪可說名爲全離欲繫唯除已斷見
所斷法雖未永離修所斷貪而名離縛非彼
境故色界諸地若同一縛應有餘縛離斷不
成此等名爲經相違故次引論文證四靜慮
非同一繫如本論言誰成樂根謂生徧淨若
生下地若聖上生誰於此不成謂異生上
非下地法生上地時雖曰不成而不由斷於
同一縛欲界等中不見如斯定成等理然於
本論說徧行因爲因能生自界染者且就約
界建立隨眠辯徧行因故作是說亦有本說
生自地染此等名爲論相違故如何一繫與

堅上六

五

理相違但與隨經理相違者不應於二定說
內等淨支未斷尋伺俱諸煩惱濁故又生第
四靜慮有情亦應成染尋伺喜樂然契經說
尋等息言又契經言離喜斷樂與隨本論理
相違者謂本論中說第二等味相應定能與
初等味相應定唯作二緣謂增上緣及等無
間色界諸地若同一縛諸上地貪於下地愛
亦應能作因及所緣又除受生時應為等無
間又初定愛乃至應與第四定貪為等無間
又應從初味定無間乃至第四淨定現前又
除受生應從第四淨定無間初味定起如是
上下等無間緣展轉相生應立多難又不應
於第四業內說四思能斷白白異熟業又不
應說上近分定能斷下惑同一縛故又得初
定諸不還者與得四定所斷應同是故定應
許上下地如界業惑因果皆殊由理不同一
繫縛故如前所說上界除瞋以何因緣彼瞋
非有彼瞋隨眠事非有故謂於苦受有瞋隨

增苦受彼無故瞋非有又瞋隨眠乾澀相故
謂此煩惱其相乾澀猶如風病彼有情類由
奢摩他潤滑相續故彼無有乾澀相瞋又彼
非瞋異熟因故謂瞋必感非愛異熟上二界
無諸非愛事外無毒刺刺灰等緣內無熱風
顛癘等故有說彼無惱害事故慈等善根所
居處故諸所攝受皆遠離故有餘師說瞋性
躁急速可遠離故瑜伽師離欲貪時即能止
息如不居宬諸乾澀垢纒加洗拭速可遣除
分別論師作如是說無九十八所立隨眠經
說隨眠唯有七故謂契經說若欲永斷七種
隨眠汝等從今應於我所勤修梵行由此故
知正理論者唯依自計立九十八隨眠若離
聖言依自計立則應許有無量隨眠無量有
情身中轉故今觀具壽於聖教理不能審諦
如實觀察於此所立理教極成隨眠數中能
固非撥且非彼所引七隨眠經有證定數能
非了義故謂餘經言若欲於色厭離欲滅永

解脫者應於我所勤修梵行乃至於識說亦如是此經唯說欲斷隨眠應於我所勤修梵行故知此經非了義說又於餘處亦有唯依欲離一界染一隨眠少分說應於我所勤修梵行言如契經言若於樂受欲永害貪隨眠應於我所勤修梵行又契經言若於苦受欲

永害瞋隨眠應於我所勤修梵行豈以彼經所說極少便應非撥說七隨眠故知此經文同彼非了義今應詳辨此契經中欲斷七隨眠應修梵行意謂此經意為顯隨眠種類有殊故標七數如契經說法有二種非離二種別有餘法豈由此不許說十八界耶然意類中說餘六界故二十八互不相違又如經中說蓋有五非無明體非蓋所攝經說無明能覆蓋故又即五蓋餘經說十如契經說苾芻當知貪欲蓋體差別有二一內二外乃至廣說又如經說由四因故大地震動非無餘因又如經言世有三法宜應開發然有說四

又如經言諦唯有一更無第二然為梵志說諦有三及說四等又如經說智有二種謂盡無生非無餘智又如經說心有二種謂善不善非無無記如是等類無量契經佛順機宜說意各別不能了達聖教理趣唯計損壞他宗為德此類豈能遠善說果如世尊告鄒陀

堅六

十

夷言若於如來異門所說一切一切物一切一切種不欲於中求解義者汝應知彼於聖教中求聞諍住乃至廣說又彼所說則應許有無量隨眠許亦何失約依身別數無量故然就體類分別隨眠但成六種此六約門異成十六或十或三十八或三十六或七十四或九十八謂佛處處約界二部諸門差別顯示隨眠正理論師隨佛所說約界等異立九十八隨眠且諸隨眠體類有六謂貪瞋慢無明見疑體類別故如前已辨以薄伽梵於契經中說三界貪摠名愛結故知體類唯六隨眠即六隨眠約界差別世尊且說貪分二種

謂欲有貪隨眠異故由貪差別可類解餘為顯隨眠定不定界各成二故作如是說然唯說貪界差別者以多處說貪為首故謂諸建立煩惱教中處處說貪以為上首如說九結三不善根五蓋上分三業道縛業緣集等無量契經以貪隨眠是生死本故於諸處多說

在初既說最初分為二種由此類顯餘亦應然然不可說瞋亦約界分二由欲有貪顯餘差別此非如慢等說上亦有故由如是教已顯隨眠隨其所應定散界別佛餘處復約有貪異門顯定界隨眠亦有差別謂世尊說上分結中色無色貪別立為二由貪差別可類解餘為顯隨眠於諸定界色無色異故作是說然非上分結唯修所斷故則唯修所斷有貪界有別見所斷或與修所斷種類既同必亦異故前摠顯示見修所斷定散界別今別顯示唯修所斷色無色殊以無漏道如是斷故謂色無色見所斷貪同一對治修所斷貪

名別對治故於定界見所斷貪不顯界別修所斷貪則顯界別如是別引二經證貪有三界殊顯餘亦別今復摠引一經為證如契經言愛有三種一欲愛二色愛三無色愛由愛差別可類解餘為顯隨眠欲色無色界差別故作如是說已舉聖教證諸隨眠界有差別

堅六

八

理亦有異謂有一類補特伽羅於欲界法摠得離繫非色無色彼由斷此諸隨眠故不欲界生此所斷隨眠應知欲界繫色無色界類此應知是故隨眠由聖教理界定有異數成十六已顯界別行異云何即六隨眠見由行異世尊處處說見有五有身見等如前已列故六隨眠約行有異數積成十如前已辨行界合分成二十八已顯行別部異云何部謂隨眠約別對治謂有一類由見苦斷有由見集滅道亦然有由後時隨於一智數數修習增勝故斷若異此者立四諦見及後果智則為唐捐然見道中於四聖諦必漸現觀如後

當辯如是五部決定差別佛於經中自正顯
示如世尊言
我昔與汝等 涉生死長途 由不能如實
見四聖諦故 若能見四諦 永斷諸有縛
則生死都滅 便無後諸有
此中若能見四諦者顯斷見四諦所斷四無
明後言永斷諸有縛者顯斷修道所斷無明
豈不此中有縛說愛如何引證五部無明此
中無明不說成故謂諸世間無有一物愛結
所繫非無明者但修所斷許有愛結有無明
結豈更須成非不愚癡有愛生故復有別證
顯諸煩惱諸部差別如契經言於苦無智於
堅六 九

經但說斷往惡趣貪瞋癡慢得預流果故預
流果無見及疑有修所斷貪瞋癡慢由此為
證知六隨眠約部不同成二十八部行合分
成三十六部界合分成七十四約部行界摠
分隨眠成九十八如前已辨故對法者隨佛
聖教推求正理分別隨眠立九十八不可傾
動然彼朽昧上座復言雖經非無所引名相
而曾無處說此隨眠是見苦所斷乃至修所
斷今應徵詰入見道時已見苦諦未見集等
為有現起見所斷惑而言未拔彼隨眠耶不
尔何煩張戲論網又如汝執煩惱相緣不見
所緣而得永斷如是煩惱雖緣三諦見苦諦
時何妨頓斷然有徵難若見苦時便能頓斷
見所斷惑見後三諦應無用者理亦不然彼
於此位不求見集等不欲斷隨眠然由先智
展轉引發法尔次第見於集等若不尔者現
觀中間求見等心應為間雜又曾無處佛說
隨眠有九十八若有應說佛有說處我則信

受上座如是徵詰隨眠巨細推尋未爲切中且先已辨佛於經中說諸隨眠見苦斷等謂契經說不見四諦又涉生死見便都滅如何可說佛曾無處說有隨眠見苦斷等又說於苦等有四無智如何四無智唯見苦斷故知定有五部隨眠又彼詰言已見苦諦未見集等爲有現起見所斷惑而言未拔彼隨眠者此甚浮詞未見苦時見苦斷惑亦不現起應言已拔則不應說見苦時斷若未見苦既不_十能拔見苦所斷一切隨眠餘亦應然未見集等亦不能斷彼所斷得能治彼得道未生故或彼應辨二差別因何故隨眠等不現起而

堅六

十

一未拔餘已拔耶故彼所詰有言無理又言如汝煩惱相緣不見所緣而得永斷如是煩惱雖緣三諦見苦諦時容頓斷者非我宗許諸煩惱相緣皆不見所緣而得永斷雖見滅道所斷惑中有漏緣隨眠不見所緣斷而彼煩惱依滅道生朋無漏緣諸煩惱起是彼煩

惱所長養故義說亦名迷於滅道故是緣彼道力所滅非緣三諦所有隨眠有苦等中計爲樂等亦無有託迷苦惑生寧見苦時彼便頓斷故彼引此例彼不齊又彼所言彼於此位不求見集等不欲斷隨眠然由先智展轉引發法尔次第見集等者此亦無理彼於此位亦不求見苦不欲斷隨眠然由先時煖等位智展轉引發法尔見苦尔時應不斷見苦斷隨眠此既斷隨眠見餘亦應尔又非我等說現觀時起加行心求見求斷然我亦說現觀位中於見集等離別加行但由先智展轉引發法尔次第見於集等即於見時有斷有證深成有用非類汝等若謂定無見餘三諦所斷煩惱則見集等習彼境智應全無用大師說此豈不唐捐法尔自應能見集等佛但應說習見苦智又四聖諦其相不同如何解餘諦斷迷餘諦惑故非見苦頓斷隨眠又彼所說曾無有處佛說隨眠有九十八若有應

堅六

十一

說佛有說與我則信者此亦不然我不見汝曹有信佛教相以我先據聖教正理建立隨眠有九十八汝等都無信受心故又復汝等具吉祥論今時何從逮殊勝智知曾無處佛說隨眠行部界殊有九十八傳聞增一阿笈摩中從一法增乃至百法佛滅度後此土有

情內慧念命日日損滅外藥草等味勢熟德漸漸衰退功能尠少人多為惡事業牽纏豈能具持如來聖教故今增一阿笈摩中唯從一增至十法在於中猶有多分零落況於過十能有受持故知經中說隨眠處定有具說九十八文如是傳聞理必應尔故佛於彼十應經中說甚深經漸當隱沒乃至最後隱沒無餘又自古來諸聖造論處處皆說有九十八隨眠兼有明文釋有理趣故知根本阿笈摩中定有誠文標此名數今更略引諸阿笈摩證多契經今已隱沒如佛於彼婆柁黎經告婆柁黎我於往昔為苾芻衆宣說少年賢

良馬法尔時汝類於此法門少不實有彼經今者已沒不現又佛於彼苦蘊經中為釋種大名說我於往昔一時住在王舍大城遊廣脇山見諸離繫皆高舉手自苦求常便告之言乃至廣說彼經今者已沒不現又彼慶喜大空經中作如是言我於往昔佛一時住釋

種大城居彼所營大客館內時告我曰汝阿難陀我所住空汝欲知不我便請問佛為我說我尋解佛所說義趣彼經今者亦已隱沒又佛於彼鄔陀夷經作如是言我於往昔說有四受更代現前彼經今時亦已隱沒又薄伽梵於他經中作如是言我於往昔一時住

在王舍大城遊於山谷時有衆多出家外道來至我所請問我義乃至廣說彼經今者亦沒不現又佛於彼出愛王經告言大王我憶往昔曾作是說非去來今有諸沙門婆羅門等於一切法頓見頓知能頓見知無有是處彼經今者亦已隱沒又兩相外道於瞿博迦

堅六

十二

經作如是言我憶往昔曾見釋氏喬答摩尊
住那地迦城郡市迦林內讚靜慮等一切法
門彼經今時亦沒不現又彼慶喜於滿經中
言我幼時見滿慈子為眾廣說甚深法門彼
經今時亦已隱沒又佛於彼蘊薄迦經作如
是言我於往昔一時曾告五苾芻言我未出

家恒樂觀察居家迫近多諸過患應速厭離
乃至廣說彼經今者亦沒不現又彼聖者護
國經中彼言大王有四獸道唯薄伽梵正見
正知雖諸如來應正等覺曾廣宣說而諸世
間不能精勤修厭離行當知定是竭愛厭婆
彼經今時亦已隱沒又給孤獨於趣經中言
我曾於薄伽梵所親聞親受如是法門若有
有情施園林等由此因力身壞命終生於天
中受妙快樂廣說乃至法施為因彼經今時
亦沒不現又彼慶喜涅槃經中白無滅言我
曾佛所親聞親受如是法門佛世尊依無動
寂靜第四靜慮明眼涅槃彼經今時亦已隱

沒有如是等無量契經皆於今時隱沒不現
本所結集多分彫零上座何容輒作是說佛
曾無處說九十八隨眠已辨隨眠差別理趣
本所說義今次應辨前說八十八見所斷等
此見修所斷為定尔耶不尔云何頌曰
忍所害隨眠 有頂唯見斷 餘通見修斷

智所害唯修

堅六

十三

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所
斷唯類智忍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
斷故頌言餘通見修斷者此言不說義准可
知云何可知由前後故謂前別說忍所害隨
眠有頂唯見斷後復摠說智所害唯修餘通
唯知故令義顯故正說無失有餘師說外道
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
現已離貪故定是欲界諸見未斷此說不然
見修所斷皆能連續欲界生故雖斷一分餘

分亦應續自界生如預流等然諸外道亦有
乃至生有頂天彼有欲界煩惱現行必不應
理又有何理彼諸外仙由斷修惑名離欲者
非由不斷見所斷惑亦說名為不離欲者又
先因釋能安隱經已顯如斯所說理趣故彼
所引二種契經與理相違成不了義毗婆沙

者釋彼經言彼起見時從離欲暫退猶如天
授暫退已還得若唯二十八定見所斷何緣
處處經說八十八耶彼文偏依次第者說此
據盡理故不相違又彼意明聖道用勝又設
先離下八地貪要由見道起無漏得得彼擇
滅故說無過見修所斷異相云何若由唯見

慧所斷惑名見所斷若由見智慧所斷惑名
修所斷如是若由一品頓斷若由九品漸漸
而斷若聖斷已畢竟不退若聖斷已或退不
退若斷容證四三二果若斷容證三二一果
若聖斷時彼非擇滅必定應在擇滅前證若
前或後或俱時證如是等類異相衆多

十粟

說一切有部順正理論卷第四十六 堅六

圖圖上音靈 下音語刺灰上音即 下音顛癩下音逮 代音鄔
古反阿笈下其 反其柁梨上徒 反徒脇山上虛 反館情音貴 舍
也 迫迤伯二 責音

阿毗達磨順正理論卷第四十七 堅七

尊者象賢造 三藏法師玄奘奉 制譯

辨隨眠品第五之三

如前所辨六隨眠中由行有殊見分為五名
先已列自體如何頌曰

我我所斷常 撥無劣謂勝 非因道妄謂