

顯宗論卷第二十四

自四

善業而無勢力招後有果如是隨眠略有六種謂貪瞋慢無明見疑頌說亦言顯同類義謂瞋如貪雖有多類而可摠說爲一隨眠慢等亦然故復言亦或此爲顯如貪與瞋行相不同故別建立如是慢等行相雖同餘義有異故亦別立及言爲顯釋據相違或顯摠攝

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十五

自五

尊者衆賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第六之一

隨眠類盡若諸隨眠數惟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

已辯諸業契經處處說業感有然見此間已離染者雖造善業而無功能招後有果故於感有業應非因業獨爲因非我所許要隨眠助方能感有故緣起教初說隨眠此復何因隨眠有幾頌曰

隨眠諸有本 此差別有六 謂貪瞋亦慢無明見及疑
論曰以諸隨眠是諸有本要此所發業方有
感有能此中有名目三有果故離染者雖造

見取戒禁取

論曰六隨眼中見行異爲五餘非見五積數總成十即前六種復約異門成九十八其相云何須曰

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論於六中由見行異建立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

自五

二

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即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眼中薩迦耶見惟在一部謂見苦所斷邊執見亦余成禁取通在二滅道所斷見取疑亦余餘貪等四各通五部謂見四諦及修所斷如是揔說見分十二疑分爲四餘四各五故欲界中有三十六此中若見緣苦爲境名爲見苦即是苦法苦類智忍比二所斷揔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

所斷色無色界五部各除瞋餘與欲同故名三十一由是一切正理論師以六隨眠約行部界門差別故立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約界非地建立隨眠由離界貪立偏知故謂四靜慮諸煩惱法性少相似雖有

自五

三

四地而合說一於四無色合說亦然經但說

色貪無色貪等故何緣上界無瞋隨眠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彼相續由定潤故又彼非瞋異熟田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言八十八見所斷等此見修斷爲定余耶不余云何頌曰

忍所害隨眠 有頂惟見斷 餘通見修斷智所害惟修

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝惟見所斷惟類智忍方能斷故餘八地攝通見修斷謂聖者斷惟見非修法類智忍如應斷故若異生斷惟修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝惟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如前所辯六隨眠中由行有殊見分爲五名先已列自體如何頌曰

我我所斷常 摳無劣謂勝 非因道妄謂

是五見自體

論曰由因教力有諸愚夫五取蘊中執我我所此見名爲薩迦耶見有故名薩聚謂迦耶顯此所緣有而非一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五種妄

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惟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摠名見取理實應立見等取名略去等言但名見取或見勝故但舉見名以見爲初取餘法故於非因道謂因道見一切摠說名戒禁取謂大自在時性或餘實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投火水等種種邪行非生天因妄執爲因名第一道惟受持戒禁止士夫智等非解脫因妄執爲因名第二道如前除等或戒禁勝是故但立戒禁取名應知五見自體如

是若於自在等非因計因如是戒禁取迷於因義此見何故非見集斷頌曰

於自在等 非因妄執因 從常我倒生故惟見苦斷

論曰於自在等非因計因彼必不能觀察深理但於自在等諸蘊鹿果義妄謂是常一我

作者此爲上首方執爲因是故此執見苦所

斷謂執我者是有身見於苦果義妄執爲我故現觀苦我執即除非我智生非於後位若有我見見集等斷於相續中我見隨故即非我智應不得生以見惟法時我見即滅故非我智起我見已除然有我見於自在等相續

法中計一我已次即於彼相續法上起邊執見計度爲常由此應知於自在等法常我二執惟見苦所斷以非常等諸無漏行見苦諦時二見既滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執惟見苦所斷然於此道計爲道中若違見道強即見道所斷豈不

如計自在等爲因執苦爲因惟許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦爲道惟許見苦斷非見道斷此難不然以於苦諦見爲非常等非彼對治故謂若有執自在等爲因必先計爲無始無終等故此因執惟見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計爲道執故彼道執非見苦斷由此亦遮見集所斷由見因等非彼治故謂非於集見因等時能治非道計爲道執要於道諦見道等時方能治彼非道道執故彼道執應見道斷若尔如是非道道執理必應通見集滅斷謂如邪見撥無真道後即計此能得清淨此戒禁取許見道斷如是邪見撥無集滅後亦計爲能得清淨彼二戒禁取應見集滅斷此難不然體不成故謂戒禁取其體有二一非因計因二非道計道若有計彼謗集邪見能得清淨豈不此見無斷集因則不應生以都無心信有因故又苦與集無別

物故自在等蘊亦應被撥若有計彼謗滅邪見能得清淨豈不此見無證滅用則不應生如何撥無滅諦見後計滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體而言應有故彼非難如何非難見道所斷戒禁取體亦應不成以於撥無道諦見後即計有道應不成故謂緣道諦

邪見或疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨此戒禁取體非不成以許有於諦道邪見執爲能證永清淨道由彼計爲如理解故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後執非謗真道邪見爲如理覺言如理者彼謂撥疑真解脫道是不顛倒以如理故執爲淨因由此得成戒禁取體彼心所蘊餘解脫道非見道所斷戒禁取所緣以彼惟緣自部法故道有多類於理無失若余見滅所斷戒禁取體亦應成與道同故謂有先以餘解脫處蘊在心中後執謗真解脫邪見爲如理覺以如理故執爲淨因如前應成戒禁取體無如是理

摠許解脫是常是寂執彼謗心爲清淨因理不成故如許涅槃體實非實謂若希求解脫方便彼應必定許有解脫諸許解脫決定有者必應許彼體是常寂若不許余不應希求如正法中於涅槃體雖有謂實謂非實異而同許彼是常是寂故於非撥俱見爲過如是

自五

六

若有以餘解脫蘊在心中彼必摠許涅槃常寂由此不執謗解脫見爲如理解故見滅斷戒取定無又如天授雖摠許有常寂涅槃而離八支別計五法爲解脫道外道所計理亦應然若是故有於八支聖道能謗邪見謂如理覺無於謗滅謂如理解以戒禁等自體行相與聖道殊無謂涅槃常寂體相有差別者是故無滅與道同義今應思擇非道計道謂執戒禁爲解脫因或執我見能證解脫此爲見苦斷爲見道斷耶若執二俱見苦斷者則見道斷應畢竟無或應說別因等非道計道何緣此二見苦所斷所餘乃是見道斷耶若執

二俱見道斷者應說何故見道斷耶非見道時能了彼境或了彼自體或斷彼所緣或應偏知建立理壞謂若見道所斷隨眠能緣見苦所斷爲境誰遮偏知建立壞失如現觀位

苦智已生集智未生見苦所斷未立偏知如是乃至滅智斷緣縛雖以永斷未立偏知如是乃至滅智

已生道智未生見苦所斷猶爲見道所斷緣縛亦應雖斷未立偏知然非所許應辯理趣我宗說二俱見苦斷惟見苦所斷緣牛戒等故但計鹿果爲彼因故非許二俱見苦所斷見道所斷便畢竟無非道計道有一類故一緣戒禁等二緣親迷道緣戒禁等違悟道信

自五

七

力不如緣親迷道者緣戒禁等者行相極鹿故不遠隨逐故意樂不堅故少設劬勞即便斷滅緣親迷道與此相違由此應知非道計道諸戒禁取有二類別一見苦斷二見道斷如前所說常我倒生爲但有斯二種顛倒不爾顛倒揔有四種一於非常執常顛倒二於

諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於非我執我顛倒如是四倒其體是何頌曰四顛倒自體 謂從於三見 惟倒推增故

想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中惟取常見以爲常倒諸見取中取計樂淨爲樂淨倒

有身見中惟取我見以爲我倒如是所說是一師宗然毗婆沙使定義者約部分別十二見中惟二見半是顛倒體謂有身見苦見取全邊執見中取計常分斷常二見行相互違故可說言二體各別諸計我論者即執我於彼有自在力是我所見此即我見由二門轉

豈不諸煩惱皆顛倒轉故應皆是倒非唯四種不尔建立倒相異故何謂倒相謂具三因何謂三因一向倒故推度性故妄增益故增聲亦顯體增勝故非餘煩惱具此三因謂戒禁取非一向倒所計容離欲染等故少分暫時得清淨故斷見邪見非妄增益於壞事門

此二轉故餘部見取非增勝故所餘煩惱非

推度故由此顛倒惟四非餘豈不經中說諸
顛倒總有十二如契經言於非常計常有想

心見倒於苦不淨非我亦然不余想心非推
度故隨見倒力亦立倒名與見相應行相同
故然非受等亦如想心可立倒名有別因故

謂於非常等起常等見時必由境中取常等
相能取相者是想非餘故立倒名非於受等
又治倒慧亦立想名謂非常等行中說爲非
常等想由慧與想近相資故相從立名受等
不余由所依力有倒推增取境相成故心名
倒如契經說心引世間於惑瀑流處處漂溺

自五

卑慢七邪慢於他劣等族朋等中謂已勝等
高舉名慢於他等勝族朋等中謂已勝等名
爲過慢於他殊勝族朋等中謂已勝彼名慢
過慢於五取蘊執我我所心便高舉名爲我
慢於未證得地道斷等殊勝得中謂已證得
名增上慢諸有在家或出家者於他工巧戶

毗婆沙說惟想與心可立倒名出極成故謂
心想倒出間極成受等不然故經不說由此
心想隨見倒力立顛倒名非於受等如是諸
倒惟見苦斷以常顛倒等惟於苦轉故了非
常等覺惟緣苦生故不應後見集滅道時方
捨常樂我淨見故辯見隨眠差別相已爲餘
劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有

自五

九

亦有差別相耶亦有云何頌曰
慢七九從三 皆通見修斷 聖如殺纏等
有修斷不行

論曰有愚癡者先於有事非有事中校量自
他心生高舉說名爲慢由行轉異分爲七種
一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六

慢七九從三 皆通見修斷 聖如殺纏等
有修斷不行

劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類此九皆依有身見起我勝者是過慢類我等者是慢類我劣者是卑慢類有勝我者是卑慢類有等我者是慢類有劣我者是過慢類無勝我者是慢類無等我者是過慢類無劣我者是卑慢類是故此九從三慢出謂慢過慢及卑慢三行次有殊成三三類無劣我慢類高舉如何成謂有如斯於自所樂勝有情聚雖於已身知極下劣而自尊重如呈瑞者或旃荼羅彼雖自知非所共惡然於呈瑞執所作時尊重自身故成高舉如是七慢何所斷耶有餘師言我慢邪慢惟見

所斷餘通見修理實應言七皆通二故能安隱作如是言我色等中不隨執我然於如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷諸修所斷聖未斷時定可現行此不決定謂有已斷而可現行如已離欲貪信苦眠眼等有雖未斷而定不行如未離欲貪聖者殺繩等言殺繩者

慢類等我慢 惡作中不善 聖有而不起見疑所增故

論曰等言爲顯殺等諸繩無有愛全有愛一分以諸聖者善修空故善知業果相屬理故此慢類等我慢惡悔聖雖未斷而定不行又此見疑親所增故見疑已斷故不復行謂慢

謂由此繩發起故思斷衆生命等者等取盜婬誑纏無有愛全有愛一分無有名何法謂三界非常於此貪求名無有愛由此已簡無漏非常彼定非貪安足處故有愛一分謂願當爲謗羅伐拏大龍王等言爲顯阿素洛王北俱盧洲無想天等此殺繩等雖修所斷而諸聖者定不現行此不行因如後當釋有我慢等例亦應然無有愛中亦有見斷隨經說故言惟修斷如契經言一類苦逼作如是念願我死後斷壞無有無病樂我此愛但緣衆同分起何緣聖者有諸慢類我慢等法而不現起頌曰

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雖有未斷而由背折皆定不行餘非見疑親所增故聖既成就容可現行九十八隨眠中幾是偏行幾非偏行頌曰

見苦集所斷 諸見疑相應 及不共無明
偏行自界地 於中除二見 餘九能上緣
除得餘隨行 亦是偏行攝

論曰惟見苦集所斷隨眠力能偏行然非一切謂惟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偏行自界地五部謂自界地五部法中偏緣隨眠爲因生染是故惟此立偏行名且約界說言三十三是偏依何義立不共無明名如是說者相雜名爲共此非共故立不共名即是望餘各別爲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偏義此非共故立不共名與諸隨眠不相應故何故惟於見苦集斷諸隨眠內有偏行耶惟此普緣諸有漏法意樂無別勢力堅牢故能爲因偏生五部見滅見道所斷隨眠惟有能緣有

自五

十

漏一分所緣有別勢不堅牢不能爲因偏生五部故惟前二部有偏行隨眠此偏隨眠具三偏義謂於五部偏緣隨眠及能爲因偏生染法此相應法有二偏義謂於三義惟闕隨眠此俱有法有一偏義謂但爲因偏生染法若偏行惑能緣五部薩迦耶見緣見滅道所斷法生爲見何斷若見苦斷貪等亦應緣五部故惟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偏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惟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剎那中頓

緣五部受乃至識爲我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非我乃

至修斷諸蘊非我其相亦然故見苦時非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鹿故如身見惟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

自五

十二

淨行解所不攝故親執不欲滅道無明所引邪見爲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惟見苦時即全永斷故所說斷差別理成或緣見滅見道所斷見取各三謂見苦集及見滅道隨一斷故若於見滅見道所斷執果分勝是見苦

斷執因分勝是見集斷若惟執彼爲真實覺不偏執彼因分果分隨緣何生與彼俱斷故見取斷非如身見若有身見戒取見取頓緣五部名爲徧行是則徧行非惟余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亦

應偏行此難不然雖見力起而此二種分限
緣故曰此偏行惟有十一前說十一於諸界
地中各能偏行自界地五部為有他界他地
偏行簡彼故言自界自地亦有他界他地偏
行謂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緣

下則應偏知界壞上境勝故緣無此失且欲
見苦所斷邪見謗色無色若果為無見取於
中孰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例
此應知唯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偏

自五十三

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
亦有余故於上界地必頓緣耶非必頓緣或

別或揔身邊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為我執有二我
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
緣他界地由此惟九緣上理成有餘師言身

邊二見愛力起故取有執受為已有故以現
見法為境界故必不上緣生欲界中若緣大
梵起有情常見為何見攝耶理實應言此二
非見是身邊見所引邪智現見蘊中執我常
已於不現見比謂如斯謂欲界生不作是執
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邊見所引生邪智為
偏行體惟是隨眠不云何并隨行法謂上
所說偏行隨眠并彼隨行受等生等皆偏行
攝同一果故然隨行中惟除諸得得與所得
非一果故由是偏行因與隨眠相對具成四

句差別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亦能緣無漏於中緣滅者惟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清淨勝性故

論曰惟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

自五

十四

界繫緣滅隨眠惟緣欲界諸行擇滅乃至有頂緣滅隨眠惟緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂欲界繫緣道隨眠惟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惟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若謗集邪見欲界繫者能緣九地初靜慮者能緣八地乃至有頂惟緣彼地謗滅邪見於九地中一一惟能緣自地滅此之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說意言若有諸行此地我愛我見所緣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依生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惟緣自地滅然諸善智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揔緣何緣邪見緣苦集滅有通惟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揔緣滅不相因惟緣自地豈不法類二智品道

自五

十五

亦互相因下上邪見應俱能緣法類品道如
緣苦集諸地無遮此責不然非對治故若余
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不
非全屬上地者非欲治故治欲者亦非全邪
見如是忍所治故色無色界謗道邪見應亦
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彼對治故
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謗道見理應無能
下上總緣六九地道如是過納理實皆無法
類相望種類別故法類智品治類同故互相

品道謂於此中雖有少分法智品道能治上
界上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
慢及二取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

不生又瞋隨眼其相麁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既無倒應非見所斷是故二取非無漏緣若亦有於謗涅槃者邪見等上起瞋隨眠既稱所緣應無有過於有過法起憎昔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

忍心是故要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食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

十七 未

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厭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出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是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惟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爲緣滅瞋恚

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十五

自五

劬勞上音勤也下音之然反衢瀑流上音蒲報下音疾也漂溺沒一處的反音害反反旃

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六 自六
辯隨眠品第六之二
九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰
未斷偏隨眠 於自地一切 非偏於自部

帶義如衣有潤塵隨住中如有潤田種子增長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以不隨縛增惛滯故若下地生求上地等是善法欲非謂染汙爲求離染此欲生故聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違故彼二亦無所緣隨

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

論曰偏行隨眠差別有二謂於自界地他界地偏行不偏隨眠差別亦二謂有漏無漏緣且偏行中自界地者並於五部自界地法所緣隨增不偏行中有漏緣者惟於自部自界