

心由所相應無明及愛隨增伴性名有隨眠

由自部餘及諸偏行惟隨增性名有隨眠所

餘俱非故非有彼餘修所斷煩惱俱心如其

所應例應思擇諸修所斷不染汙心由自部

攝隨眠及偏惟隨增性名有隨眠如是所論

皆約未斷彼若斷已有伴性者惟由伴性名

有隨眠依此義門應作略說頌曰

有隨眠心二 謂有染無染 無染心通二

無染局隨增

論曰有隨眠心摠有二種有染無染心差別
故於中有染所有隨眠若未斷時相應具二
所緣惟一若已斷時相應有一所緣都無彼

無染心所有煩惱惟未斷位名有隨眠斷已
都無非助伴故此緣無染所有隨眠在有心
前或俱時斷緣染者通前後俱相應與心
必俱時斷故染通二名有隨眠無染局一有

隨增性

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六

自六

炎石

上于廉反熱也

蛾

上音俄也

幼稚

下直利反詰也

利鉢

下徒屢反

頻

力句反臣也

姪媵

上居反疑反下余

也

利鉢

困反

屢

力句反臣也

姪媵

上居反疑反下余

斥

音尺反

方隅

下音愚反

方隅

渠五反

局

渠五反

局

渠五反

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七

自七

辯隨眠品第六之三

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

如上所辯十種隨眠次第生時誰前誰後諸
隨眠起無定次第可一切後一切生故然有
一類煩惱現行前後相牽非無次第就此一

類辯次第者頌曰

無明疑邪見

邊見戒見取

貪慢瞋如次

由前引後生

論曰謂彼煩惱次第生時先由無明於諦不
了不欲觀苦乃至道諦由不了故無觀察能
既聞二途便懷猶豫為苦非苦乃至廣說若

遇邪論便生邪見撥無苦諦乃至廣說於取蘊中既撥無苦因此便起薩迦耶見從此復執我有斷常隨執一邊計爲能淨於如是計執爲第一見已見德緣之起貪謂此勝他恃而生慢於他所起違見生瞋如執我徒憎無我見或於已見取捨位中必應起瞋憎嫌所

捨此依一類辯十隨眠相牽現行前後次第理實煩惱行次無邊以所待緣有差別故諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有多種隨麁就勝要惟有三頌曰

由未斷隨眠 及隨應境現 非理作意起說或具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪隨眠未斷未徧知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故餘隨眠起類此應知未斷未徧知欲貪隨眠者三緣故說未斷徧知謂得未斷故對治未生故未徧知境故又斷有二一有分斷二無分斷故說未斷未

徧知言此說隨眠由因力起順欲貪境現在前者謂有實境願欲貪纏此若現前欲貪便起此則說隨眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如木境界現前及有如鑽燧非理作意起鑽境界木欲貪火生此中何名非理作意謂於上妙衣服華鬘嚴具塗香雕裝彩飾嬌姿所顯女想糞聚起有情想所住持心俱顛倒警覺名非理作意此則說隨眠由加行力起若隨眠起具三因緣云何許有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且非定許煩惱現前方得名爲阿羅漢退然此且據從前煩惱現無間引生故說無過以煩惱生揔有二種二
自七

從煩惱無間引生二次所餘非煩惱起若異此者善無記心無間不應有煩惱起此中不據次所餘生是故不應舉退爲難或此且據具因緣說實有惟託境界力生無有因力加行力者即上所說隨眠并伴佛說爲漏瀑流輒取徧謂三徧一欲徧二有徧三無明徧瀑

流有四一欲瀑流二有漏流三見瀑流四無明瀑流。覩謂四覩如瀑流說取謂四取一欲取二見取三戒禁取四我語取如是漏等其體云何頌曰

欲煩惱并纏惟煩惱除癡

除癡名欲漏有漏上二界

惟此別立漏名爲顯無明過患勝故謂獨能作生死根本如契經說無明爲因生於貪染界十五無明爲無明漏體故頌不別說何緣

無明諸有本

故別爲一漏

瀑流覩亦然

乃至廣說又如頌言

別立見利故

見不順住故

非於漏獨立

諸所有惡趣此及他世間皆無明爲根

欲有軛并癡

見分二名取

無明不別立

貪欲所等起

以非能取故論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物摠名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一并十纏色無色界煩惱除癡五十二物摠名有漏謂上二界根本煩惱各二十六色無色界雖復亦有憎沉掉舉而纏不應依界分別上界纏少不自在故由是有漏惟說煩惱若纏亦依界分別者則有漏體有五十六故品類足作如是言云何有漏謂除無明餘色無色二界所繫

摠互相資能漂合執諸見亦余由猛利故離天至無間獄用強易了是故偏說瀑流及覩體與漏同然於其中見亦別立謂前欲漏即欲瀑流及欲覩如是有漏即有瀑流及有覩析出諸見爲見瀑流及見覩者以猛利故謂漂合執義立瀑流覩取如餘煩惱但除無明

餘相助能漂合執故亦別立瀑流輒取又諸煩惱皆令衆生漂倫係法離諸善品無解邪解湧泛波濤漂徼衆生於善更遠故無明見於此別立若尔何不別立見漏令住名漏如後當說見不順彼義有別故謂令異生及諸聖者等住生死故名爲漏諸見無有令聖住

能漏義不全故不別立漂合執義聖異生殊故後三門皆別立見謂此諸感能漂異生容有令離一切善品漂諸聖者則不可然漂已能令諸異生類偏與非愛界趣生合令聖者合則不可然合已能令諸異生類無不依執令聖不然由此三門異生異聖於中見勝是故別立有餘師說見躁利故於今住義獨不能辯故於漏門與餘合立若與餘合便有住能如於調象王繫縛生象子如是已顯二十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五種疑四纏十二十八物名有瀑流謂貪與慢各十疑八若足憎掉成三十二色無色界各有二故三

自七

四

十六物名見瀑流謂三界中各十二見十五物名無明瀑流謂三界無明各有五應知四輒與瀑流同四取應知體同四輒然欲我語各并無明見分爲二與前輒別即前欲輒并欲無明三十四物摠名欲取謂貪瞋慢無明各五疑有四并十纏即前有輒并二界無明

三十八物摠名我語取謂貪慢無明各十疑有八若足憎掉成四十二於見輒中除戒禁取餘三十物摠名見取所除六物名戒禁取由此獨爲聖道怨故雙詮在家出家衆故何故無明不別立取依能取義建立取名然諸無明非能取故謂不了相說名無明彼非能

取不猛利故但可與餘合立爲取已辯十種隨眠并纏經說爲漏瀑流輒取此隨眠等名有何義頌曰

微細二隨增 隨逐與隨縛 住流漂合執

論曰根本煩惱現在前時行相難知故名微

細是故聖者阿難陀言我今不知於同梵行起慢心不不說全無以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心有無況諸異生餘例應亦有釋於一剎那極微亦有隨增故名微細二隨增者謂於所緣及所相應皆隨增故如何煩惱有於所緣相應隨增如前已辯或如怨害伺

自七

五

求瑕隙及如見毒應知煩惱於自所緣有隨增義如熱鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱於自相應有隨增義二皆同乳母令嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱相續增長及得積集言隨逐者謂無始來於相續中起得隨逐言

體名取已辯十種隨眠并繆世尊說爲漏流輒取爲惟尗所爲更有餘頌曰

由結等差別 復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱繆義有別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等 立見取二結 由二惟不善

及自在起故 繆中惟嫉慳 建立爲二結或二數行故 爲賤貧因故 徧顯隨惑故說諸因緣故十種煩惱立隨眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者相續中眠故名隨眠即順流者身中安住增惛滯義或隨勝者相續中眠故名隨眠即是趣入如實解位爲惛迷

以此九種於境於生有繫結縛能故名爲結

義或有獄中長時隨逐覆有情類故名隨眠何故隨眠惟貪等十非餘忿等惟此十種習氣堅牢非忿等故留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門出生無窮故名爲漏極漂善品故名瀑流於界趣生和合名輒執取彼彼自

如契經言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苦惱安足處故此中愛結謂三界貪此約所依及所緣故若於違相及別

自皇

六

離欲所攝行中令心憎背名爲恚結慢謂七慢如前已說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見結謂三見取結謂二取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一一獨能成一結事三見二取各十八物和合各成一結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人身見邊見見取有十八物戒取邪見

十八亦然豈非物等不尅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執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令心不喜說名爲嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮令心恪著說名爲慳謂物令斯捨離於我令心堅執故名爲慳何故纏中嫉慳二種建立爲結非餘纏耶若立八纏應作是釋二惟

皇

七

不善自在起故謂惟此二兩義具足餘六無一具兩義者無慚無愧雖惟不善非自在起悔自在起非惟不善餘兩皆無若立十纏應作是釋惟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人天趣中此嫉與慳數現起又二能爲賤貧因故

謂生欲界人天趣中多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摠有二種一惑俱行二歡俱行嫉慳偏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　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　故惟說斷三

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惟五已見諦者由欲貪瞋不超下界其義可尙惟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惟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摠有三惟一通二通四部故說此三種攝彼三門類顯彼

自七

八

故言攝根者身見等三是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三種攝彼三根故順下分惟有此五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本攝未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

令不超上故

自七

九

論曰如是五種體有八物掉舉等三亦界別故惟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未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

品類足論旣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擾

惱三摩地故於順上分建立爲結即由此理順上分中不說惱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二

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鹿相
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
及他樂捨惟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惟有一種所緣隨
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惟所緣隨
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惟現行若
異此者皆成三故則應畢竟遮趣離染已分
別縛隨眠云何頌曰
隨眠前已說

十

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
義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨惱心故
得隨煩惱名不得名煩惱以闊圓滿煩惱有
故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 嫉慳并悔眠 及掉舉惛沉
或十加忿覆 無慚愧掉舉 皆從貪所生
無愧眠惛沉 從無明所起 嫉忿從瞋起

悔從疑覆淨

論曰根本煩惱亦名爲纏經說欲貪纏爲緣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

自七

十一

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惛沉如前已辯令心昧略惛沉相應不能持身是爲眼相眠雖亦有惛不相應此惟辯纏故作是說於此頓說眠三相者此三與眼義相順故困自反損怨益而生瞋恚爲先心憤名忿有

名此中何法何煩惱起無慚慳掉舉是貪等流要貪爲近因方得生故無愧眠惛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

愛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須曰

煩惱垢六惱 害恨誑誑 沉惱從貪生

害恨從瞋起

惱從見取起

誑從諸見生

論曰於可毀事定堅執難令捨因說名爲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捫拭名覆謂內懷惡捫拭外邊是欲令他不覺察義前說若法從煩惱起方可建立隨煩惱忿後起心結怨名恨於已情事方便隱匿誑

設謀略誘取他情實智相違心曲名詣於名利等貪爲先故欲令他惑邪示現因正定相違心險名誰心險心曲相差別者如道如杖於他於自因貪因見故有差別惱相如前已具分別有餘師說從貪所生惱已少年無病壽等諸興盛事心傲名惱有餘師言於自相

自七

十一

續興盛諸行耽條爲先不顧於他謂已爲勝心自舉恃說名爲惱由不顧他興慢有異如是六種從煩惱生穢汙相麗名煩惱垢於此六種煩惱垢中誰惱是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流詣是諸見等流如言阿曲謂諸惡見故詣定是諸見等流此六亦從煩

欲三二餘惡 上界皆無記

論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善無記二性所餘一切皆惟不善即欲界繫七纏六垢上二界中隨應所有一切惟是無記性攝即詣誰惱惛沉掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰詣誰欲初定 三三界餘欲

自七

十三

惱生故如纏亦得隨煩惱名已說諸纏及煩惱垢今次應辯彼斷對治諸纏垢中誰何所斷頌曰纏無慚愧眠 惱掉見修斷 餘及煩惱垢自在故惟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惛沉掉舉通與一切染汙心俱故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故惟修所斷惟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惟修斷故此諸纏垢誰通何性頌曰

俱眠欲界中通與一切意識俱起惛沉掉舉
通與一切染汙心俱故五皆通見修所斷餘
嫉慳悔忿覆并垢自在起故惟修所斷惟與
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惟修斷故此諸纏垢
誰通何性頌曰

論曰詣誰惟在欲界初定寧知梵世有詣誰耶以大梵王匿已情事現相詣惑馬勝苾芻傳聞此惟異生所起非諸聖者亦可現前惛掉惱三通三界繫所餘一切皆惟在欲謂十六中五如前辯所餘十一惟欲界繫所說隨眠及隨煩惱於中有幾惟依意地有幾通依

六識地起頌曰

見所斷慢眠 自在隨煩惱 皆惟意地起
餘通依六識

論曰一切見斷修斷慢眠隨煩惱中自在起
者如是三種皆依意識依五識身無容起故
所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋無明及

彼相應諸隨煩惱即無慚愧惛掉及餘大煩
惱地法所攝隨煩惱即是放逸懈怠不信依
六識身皆容起故理應通說諸隨煩惱今此
且依鹿顯者說復應思擇如先所辯樂等五
受根對今此中所辯一切煩惱隨煩惱何煩
惱等何根相應於此先應辯諸煩惱頌曰

欲界諸煩惱 貪喜樂相應 瞞憂苦癡徧
邪見憂及喜 疑憂餘五喜 一切捨相應
上地皆隨應 德自識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡
行轉徧六識故瞋憂苦相應以感行轉徧六
識故無明徧與前四相應歡感行轉徧六識

故與餘煩惱徧相應故邪見通與憂喜相應
歡感行轉惟意地故如次先造罪福業故疑
憂相應以感行轉惟意地故懷猶豫者求決定
知心愁感故餘四見慢與喜相應以歡行
轉惟意地故通說皆與捨受相應以說捨受
癡隨增故癡與諸惑徧相應故煩惱相續至
究竟時取境奢緩起處中欲漸漸衰微相續
便斷余時煩惱與捨相順是故皆與捨受相
應豈不捨根非歡非感如何歡感煩惱相應
如處中人俱無違故欲界既余上地云何皆
隨所應徧與自他自識俱起諸受相應謂若
地中具有四識彼一一識所起煩惱各徧自
十四

識諸受相應若諸地中惟有意識即彼意識
所起煩惱徧與意識諸受相應上諸地中識
有多少謂初靜慮具四餘一受有多少謂初
二三四等如次具喜樂捨喜捨樂捨惟捨應
知隨諸地中所有煩惱如應與彼識受相應
何緣二疑俱不決定而上得與喜樂相應非

欲界疑喜受俱起以諸煩惱在離欲地雖不
決定亦不憂感雖懷疑網無廢情怡如在人
間求得所愛雖多勞倦而生樂想有說色界
雖復懷疑而於疑中生善品想故彼得與喜
樂相應

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七

自七

恃音市依也鑽燧上子官及下音取火也敬言覺上音厄輒厄掉舉
上徒吊反心不安靜也稽留上音鷄止也湧泛下芳漂激擊躁
謂期則到同求上相瑕隙下丘連反日膚下魚出音薛耐
恩音奈詣悉上烏舍一反憤房怒粉反匿尼力五
摸音門嬌慢音嬌居小反音許也誘則也奢緩上音拘持
伴反怡余之反也

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八

自八

尊者衆賢造 三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰
諸隨煩惱中 嫉悔忿及惱 害恨憂俱起
慳喜受相應 詔誑及眠覆 通憂喜相應

乙

憍喜樂皆捨 餘四偏相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相
應以感行轉惟意地故有餘師說惱喜相應
見取等流應歡行故慳喜相應以歡行轉惟
意地故歡行轉者慳相與貪極相似故詔誑
眼覆憂喜相應歡感行轉惟意地故歡感行

者謂或有時以歡喜心而行詔等或時有以
憂感心行有餘師言既說誑是貪等流故但
應歡行不應說與憂根相應是歡等流不應
感故又正誑時不應感故應說誑是癡等流
慳喜樂相應歡行惟意故在第三靜慮與樂
相應若在下諸地與喜相應此上所說諸隨
煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨
故有通行在惟捨地故捨於一切相應無遮
壁言如無明偏相應故餘無慚愧惛沉掉舉四
皆偏與五受相應前二是大不善地法攝故
後二是大煩惱地法攝故說二及聲顯難及
釋謂於惱誑設難如前理應釋言果因相別