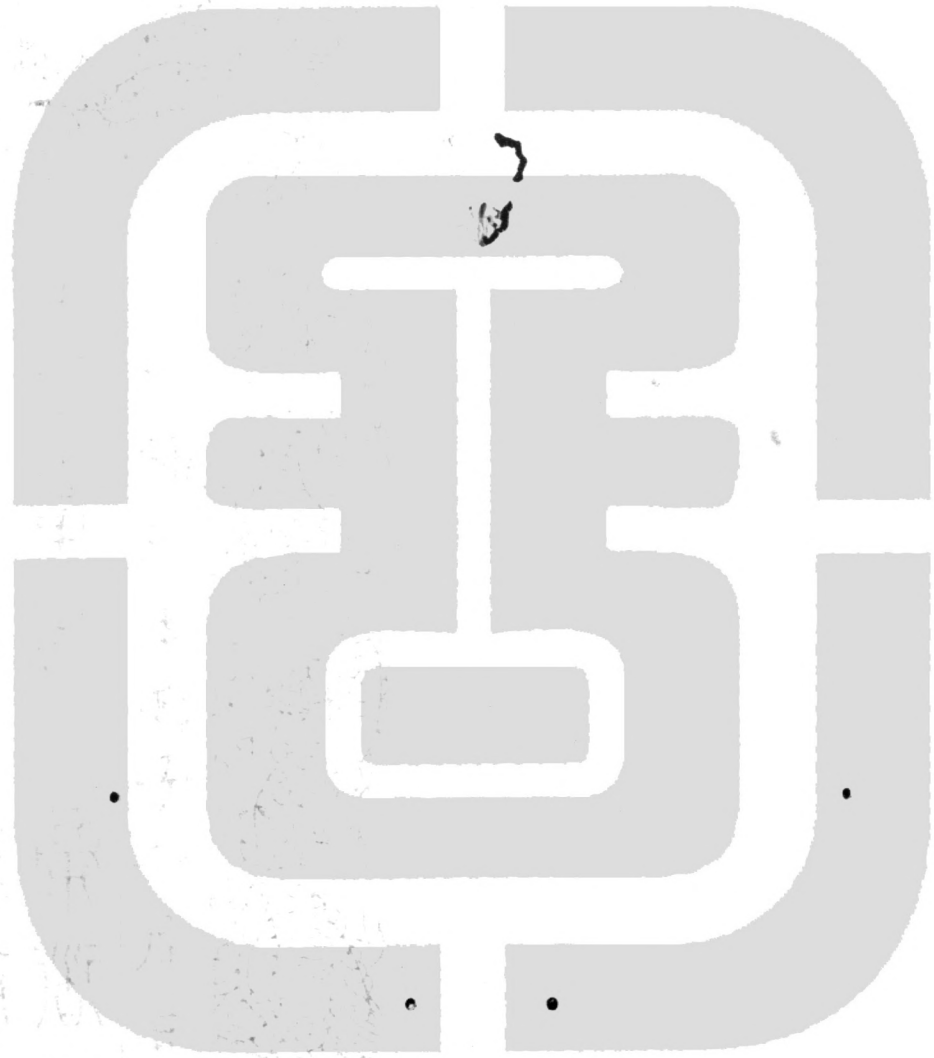

順正理論

牙五十四

四百二
持四

50739

[Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

阿毗達磨順正理論卷第五十四

持

尊者眾賢造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

辨隨眠品第五之十

如是已辨隨眠并纏世尊說為漏瀑流等為
唯尔所為更有餘頌曰

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

及自在起故 纏中唯嫉慳 建立為二結

或二數行故 為賤貧因故 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
名爲結是衆苦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
所起樂著說名爲貪何緣此貪說名爲愛此
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
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 以闕正道故
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
若尔身見邊見見取有十八物戒取邪見有十
八亦然豈非物等不尔本釋其理決定所以
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淫
樂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
壞爲先令心集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
唯除北洲成而不現今心恡著說名爲慳謂
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恡著此是欲
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慙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為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為賤貧因故謂雖生在二善趣中而為賤貧重苦所軛現見卑賤及諸乏財乃至極親亦不敬愛又二徧顯隨煩惱故謂隨煩惱揔有二種一感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 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
縛故諸有情任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邏者
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
下界其義可尔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卍尊
唯說三種雖有此責而佛卍尊略攝門根且

說三種言攝門者見所斷惑類揔有三唯一
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
余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余汝同嬰兒
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
遂果以不還果摠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

持 西 聖 月 外 正 五 卷 三 下

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
今不起上故

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為結掉舉擾惱三摩地故於順上分建立為結即由此理順上分中不說昏沉順等持故已辨結縛云何頌曰
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為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為覺慧劣者顯鹿
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
相應二種隨隨增少分亦於不苦不樂於自他
苦及他樂捨唯有一種所緣隨隨增瞋亦多分
於自苦受所緣相應二種隨隨增少分亦於不
苦不樂於自他樂及他苦捨唯有一種所緣
隨隨癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨
隨增少分亦於樂受苦受於他一切受唯所緣
隨隨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為縛謂唯現行
若異此者皆成三故則應畢竟遮趣離染若

余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話樂持愛歌
著舞喜以粧服嚴具瑩身好事朋徒數加沐
浴性多姪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馱背寂靜性
無沉密不察所作輕有悲哀多無義語肌膚
軟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慳爪齒鮮鬚髮美
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

十

尸田三月川三三三三三

懷忿恨難與共居樂譏他多憂感無慈喜鬪
怒目佞睛少睡少言沉思難喜堅持所愛固
友固怨所爲急躁黯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妬形殘多諸病惱寡

知友饒怨結慘容色信堅固少驚無畏大勇
多愁頭項臂鹿難可摧伏強額多力爲性佞
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聞多沉不樂審
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嬾惰無策心昧臺
曹破壞法橋常喜閉目所作不了感面顰眉
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後猥卒難
開曉不能了別怨親處中鬚髮毛爪多長堅

利眼口衣服眇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媿不
教便作令作不爲應怖情安應安反怖應傷
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寤語睡齧齒好
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矧
小體實堅鞭好物叅譽於可尊崇不能敬重
誇衒自德樂毀他能不可引導堅持可受不
樂聽聞師友教勅於他所有多不印順貪敬
徇名大眉耐苦少親友薄風範心廣大志勇

使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諂不柔難可迴轉有
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
固鈍根諂曲樂惡喜福輕介發言好談論愛
思擇難屈伏強習誦凡有所作不隨他緣難
得意懷難令生喜少厭捨闕正信好持齋戒
厭報災祥親惡朋踈善友性無悲愍懷聰睿
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
守難厭見行共相揔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

夫喜懷愁感志性剛決無善懈怠樂者睡眠
好不定言事無專一數生追悔難得意懷少
語遠尋營私堪忍恒爲謀略尠有歡娛不躁
不明不知方便交友易壞難喜忘恩凝視佞
睛多不信順所習論智不究根源微覽枝條
狀如徧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

論曰能為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為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介染污思等心所一切應是隨煩惱攝理實應然若介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
異論師謬作是解慳卽是愛沉卽無明忿卽
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彼
故說行蘊言不尔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尔何故說行蘊言說
此餘言義已成故不尔遮濫說行蘊言謂貪
瞋癡如次所起染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尔者
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乱心乃至
廣說後當略辨纏煩惱垢攝者且應先辨纏
相云何頌曰

纏八無慙愧

嫉慳并悔眠

及掉舉昏沉

或十加忿覆

無慙慳掉舉

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

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含識置生死
獄故名爲纏或十爲因起諸惡行令拘惡趣
故名爲纏無慙無愧嫉慳并悔掉舉昏沉如
前已辨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辨纏故作是
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
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
多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
目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
技拭名覆謂內懷惡技拭外邊是欲令他不
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慚慳掉舉是貪
等流要貪爲近因友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
欲因為愛無明二等流果隨惱心法說名為
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

誑僞從貪生

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因說名為
惱由有此故世間說為不可導引執惡所執
於他有情非全不顧擬重攝受為損惱因悲
障惱心說名為害於非愛相隨念分別生續
念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慄色於美談話慶慰
軟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為株杌壞實福田
此等名爲恨所有法恨與忿相有差別者如
樺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
違心曲名諂於名利等貪爲先故欲令他感

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
為誑然世間說為利為名現相惑他名為誑
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為損礙如是行
者欲趣涅槃心與誑俱能為損礙如卷曲材
雖斷其根而於稠林難挽令出如是信闕有
諂曲者雖以方便斷欲界根仍難引接令出
生死又幻惑他說名為誑匿自情事說名為
諂又誑與諂如次是貪諸見等流如後當辨

僑相如前已廣分別有餘師說從貪所生恃
已少年無病壽等諸興盛事心傲名僑有餘
師言於自相續興盛諸行耽染為先不顧於
他謂已為勝心自舉恃說名為僑由不顧他
與慢有異如是六種從煩惱生穢汚相麁名
煩惱垢於此六種煩惱垢中誑僑是貪等流
害恨是瞋等流惱是見取等流諂是諸見等
流如言何曲謂諸惡見故諂定是諸見等流
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

論曰且十纏中無慙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污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

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

諂誑僥昏沉掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰
諂誑欲初定 三三界餘欲

論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵世有諂誑
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
掉僥三通三界繫所餘一切皆唯在欲謂十
六中五如前辨所餘十一唯欲界繫

說一切有部順正理論卷第五十四 持

敵徒的耐反耐奴代反吝良刃反防下郎反庸淺

上音熙怡許之反點慧上開反瑩紆定反歡娛

下音粟軟怯弱下音若媚眉二反肌膚上音飢下

持 卷 五 十四 持

音纖悞上息廉反鬚髮上音皴側瘦睛音銳

羊歲猜疑上七慘容上七很戾上胡懇反凶

勃下蒲策楚責臺上薈下鄧反莫登二騰開字

愿反子六頻眉上感也犖下狻上蘇官反反昭反垢

上尺羸反力垂醉淡上醋竊語上計反反誇反銜反齒反齒反昭反垢

舐反神止反矧反昨和堅鞭俗作硬反反誇反銜反齒反齒反昭反垢

縣殉名正上詞閏反範犯音鈍徒用聰反叡下羊反甚

息淺凝反魚陵濫反郎餒憤房粉軌則上俱匿力

反技拭反上止粉策勵下上楚青反反燥色上正作感

反悵悒下上丑向反反株下骨反樺皮上胡矯小

反誘音卷曲上居挽晚傲反吾告

