

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八 守八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之三

有四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴

流問此四暴流以何為自性答以百八事為

自性謂欲暴流以欲界二十九事為自性即

貪五瞋五慢五疑四纏十有暴流以色無色

界二十八事為自性即貪十慢十疑八見暴

流以三界三十六事為自性即欲色無色界

各十二見無明暴流以三界十五事為自性

即欲色無色界各五部無明由此四暴流以

百八事為自性已說自性所以今當說問何

故名暴流暴流是何義答漂激義騰注義墜

溺義是暴流義漂激義是暴流義者謂諸煩

惱等漂激有情令於諸界諸趣諸生生死流

轉騰注義是暴流義者謂諸煩惱等騰注有情令於諸界諸趣諸生生死流轉墜溺義是暴流義者謂諸煩惱等墜溺有情令於諸界諸趣諸生生死流轉問若墜溺等義是暴流義者順上分結應非暴流彼令有情趣上生故答順上分義異暴流義謂依界地立順上分結彼令有情趣上界地故依解脫道立為暴流雖生有頂而令有情況没生死不至解脫及聖道故尊者妙音亦作是說雖久生上而為暴流之所漂溺退善品故尊者左受作如是說此中增上數行煩惱如暴流故說名暴流問何故別立見為暴流軀取而不別立為見漏耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任別建立者則別立之若不爾者便總

建立復次諸見輕躁行相猛利於留住義不
隨順故與餘遲鈍煩惱合立為欲有漏與漂
激等義相隨順是故別立暴流取如一車
等駕以二牛性俱躁急車等必壞若彼二牛
一遲一疾互相制御便無所損故不別立見
為見漏復次見性躁動順離染法不順留住
是故與餘遲鈍煩惱合立為漏於漂激等其
義相順故別立為暴流取問若見躁動順
離染法不應立為暴流取以暴流等順沉
溺故答為呵外道著諸見故別立諸見為暴
流等謂諸外道隨起見趣邪推求境便於生
死轉復沉溺無有出期譬如老象陷溺淤泥
隨動其身轉復沉溺分別論者說有四漏謂
欲漏有漏見漏無明漏於彼論宗不須問答
有四軛謂欲軛有軛見軛無明軛此軛自性

如暴流說而義有異謂漂溺義是暴流義和
合義是軛義謂諸有情為四暴流所漂溺已
復為四軛和合繫礙便能荷擔生死重苦如
牽捶牛置之轅軛勒以鞅鞅能挽重載故一
切處說暴流已即便說軛義相隣故

有四取謂欲取見取戒禁取我語取問此四
取以何為自性答以百八事為自性謂欲取
以欲界三十四事為自性即貪五瞋五慢五
無明五疑四纏十見取以三界三十事為自
性即欲色無色界見各有十戒禁取以三界
六事為自性即欲色無色界戒禁取各二我
語取以色無色界三十八事為自性即貪十
慢十無明十疑八由此四取以百八事為自
性已說自性所以今當說問何故名取答以
三事故說名為取一執持故二收採故三選

擇故又以二事故名爲取一能熾然業二行相猛利能熾然業者取令五趣有情業火恒熾然故行相猛利者諸取行相極勇健故問取是何義答薪義是取義如緣薪故火得熾然有情亦爾煩惱爲緣業得熾盛復以纏裹義是取義如蠶作繭自纏自裹乃至於中而自取死有情亦爾起諸煩惱自纏自裹而於其中傷失慧命展轉乃至墮諸惡趣復次傷害義是取義如利毒刺數刺其身身便損壞有情亦爾煩惱毒刺數刺法身法身便壞問何故無明別立漏暴流輒而不別立取耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若於此中堪別立者則別立之若不爾者便總建立故不應責復次前說以三事故名取謂執持收採選擇無明雖有前二而無第三故不別立取以

無明愚暗不能選擇法故復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利無明雖能熾然業而非行相猛利故不別立取以無明遲鈍不能決了法故問何故五見中四見合立爲見取一見別立爲戒禁取耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若於見中堪別立者則別立之若不爾者便總建立故不應責復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利五趣有情由戒禁取熾然諸業等餘四見故別立取尊者妙音作如是說五趣有情由戒禁取熾然諸業勢用速疾尤重親近過餘四見故別立取復次以戒禁取違逆聖道遠離解脫故別立取違逆聖道者由戒禁取捨真聖道妄計種種非理苦行能得清淨如斷飲食卧灰卧杵面隨日轉服氣服水或惟噉

果或但食菜或著弊衣或全露體執如是等
能得清淨遠離解脫者如如修行苦行邪道
如是如是遠離解脫復次以戒禁取欺誑內
外二道故別立取欺誑內道者如執洗淨受
持十二杜多功德能證清淨欺誑外道者如
執種種即前所說非理苦行能得清淨尊者
妙音亦作是說此戒禁取現見生苦如炎熾
火欺誑二道如惑嬰兒故別立取問何故名
我語取為以行相為以所緣若以行相薩迦
耶見應名我語取我行相轉故若以所緣諸
法無我如何可說我語取耶答不以行相不
以所緣名我語取有前失故然欲界煩惱除
見立欲取色無色界煩惱除見立我語取問
何故爾耶答欲界煩惱依婬欲轉依境界轉
依眾具轉依他身轉故立欲取色無色界煩

守八

三

惱與彼相違依內起故立我語取復次欲界
煩惱感內身時須婬欲須境界須眾具須第
二故立欲取色無色界煩惱感內身時與彼
相違故立我語取復次欲界煩惱感內身時
惟依非定多因外門外事故立欲取色無色
界煩惱感內身時惟依於定多因內門內事
故立我語取復次欲界煩惱不能感得廣大
身形長久壽量故立欲取色無色界煩惱能
感得廣大身形如色究竟天身長萬六千踰
繕那亦能感得長久壽量如非想非非想處
壽八萬大劫故彼煩惱立我語取問何故欲
漏暴流取亦攝諸纏有漏等中全不攝彼
有作是說有漏乃至我語取中亦攝諸纏品
類足說云何有漏謂色無色界除無明諸餘
結縛隨眠隨煩惱纏是各有漏有暴流取及

我語取亦應攝纏應作是說上界纏少不自在故不說爲有漏乃至我語取欲界雖多而見所斷不具足故不自在故但總說十纏不別說五部問諸煩惱垢何故不說爲漏等耶有作是說彼亦說在欲漏等中品類足說云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲漏乃至廣說隨煩惱者即煩惱垢應作是說煩惱垢麤不堅住故不說漏等不信懈怠放逸亦由過輕微故不說漏等如契經說如是四取無明爲因無明爲集是無明類從無明生問餘經皆說愛爲取緣此經何故作如是說答依近因故說愛爲取緣依遠因故說無明爲取因等如近因遠因在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分應知亦爾復次依同類因故說愛爲取緣依同類

中八

六

徧行因故說無明爲取因等復次爲破外道虛妄僻執故說無明爲取因等謂諸外道雖捨居家無取無積勤脩苦行而由無智著諸見趣墮險惡道無有出期故說無明爲取因等問愛即攝在欲取等中何故乃說愛爲取緣答即貪隨眠初起名愛後增名取故不違復次即貪隨眠下品名愛中上品名取故不違復有四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫問此四身繫以何爲自性答以二十八事爲自性謂貪欲瞋恚身繫各欲界五部爲十事戒禁取身繫三界各二部爲六事以實執身繫三界各四部爲十二事由此四身繫以二十八事爲自性已說自性所以今當說問何故名身繫身繫是何義答縛身義結生義是身繫義縛身義是身繫

義者謂此四種於生死中縛有情身等縛徧
縛如集異門說貪欲身繫未斷未徧知故於
彼彼身彼彼形彼彼所得自體為因為緣為
縛為等縛為徧縛為結相續如結髮師或彼
弟子取種種華集置一處以縷結作種種華
髮縷與華髮為因為緣為縛為等縛為徧縛
為結相續餘三身繫廣說亦爾結生義是身
繫義者如契經說三事合故得入母胎一者
父母俱有染心二者其母無病值時三者健
達縛正現在前爾時健達縛愛恚二心展轉
現在前方得結生故結生義是身繫義問若
縛身等義是身繫義者餘煩惱等亦有此義
何故不立為身繫耶有作是說此是世尊觀
所化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相
勢用若法堪任立身繫者則便立之若不爾

者則不建立故不應責尊者妙音作如是說
佛知此四縛有情身等縛徧縛勢用速疾尤
重親近過餘煩惱是故偏立復次此四身繫
縛二部身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫
縛在家者身過餘煩惱後二身繫縛出家者
身過餘煩惱如在家出家有室宅無室宅有
攝受無攝受有積聚無積聚有眷屬無眷屬
無遠離有遠離應知亦爾復次此四身繫縛
三界身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛
欲界身過餘煩惱後二身繫縛色無色界身
過餘煩惱復次此四身繫起二諍根過餘煩
惱是故偏立謂初二身繫起愛諍根後二身
繫起見諍根如契經說執餅持杖梵志詣大
迦多衍那所作是問言何因何緣刹帝利與
刹帝利諍婆羅門與婆羅門諍吠舍與吠舍

諍成達羅與成達羅諍尊者答言彼由貪瞋
愛諍根故互與鬪諍梵志復言何因何緣諸
出家者無有室宅攝受積聚而相鬪諍尊者
答言彼由戒禁取及此實執見諍根故互與
鬪諍如一諍根二邊二箭二戲論二我執應

守八

八

知亦爾復有說者此中現門現略現入故但
說四謂諸煩惱或惟見所斷或通見修所斷
若說後二身繫當知總說惟見所斷者若說
初二身繫當知總說通見修所斷者復次諸
煩惱或是徧行或非徧行若說後二身繫當
知總說是徧行者若說初二身繫當知總說
非徧行者復次諸煩惱或是見性或非見性
若說後二身繫當知總說是見性者若說初
二身繫當知總說非見性者後次諸煩惱或
惟異生現行或通異生聖者現行若說後二

身繫當知總說惟異生現行者若說初二身
繫當知總說通異生聖者現行者復次諸煩
惱或歡行相轉或感行相轉若說瞋恚身繫
當知總說感行相轉者若說餘三身繫當知
總說歡行相轉者復次諸煩惱或惟欲界繫
或通三界繫若說初二身繫當知總說惟欲
界繫者若說後二身繫當知總說通三界繫
者故為現門現略現入契經但說四種身繫
有五蓋謂貪欲瞋恚蓋昏沉睡眠蓋掉舉
惡作蓋疑蓋問此五蓋以何為自性答以欲
界三十事為自性謂貪欲瞋恚答欲界五部
為十事昏沉掉舉各三界五部通不善無記
惟不善者立蓋為十事睡眠惟欲界五部通
善不善無記惟不善者立蓋為五事惡作惟
欲界修所斷通善不善惟不善者立蓋為一

守八

九

事疑通三界四部通不善無記惟不善者立
蓋為四事由此五蓋以欲界三十事為自性
問蓋有何相尊者世友作如是說自性即相
相即自性以一切法自性與相不相離故復
次就求諸欲是貪欲相憎恚有情是瞋恚相
身心沉沒是昏沉相身心躁動是掉舉相令
心昧略是睡眠相令心變悔是惡作相令心
行相猶豫不決是疑相已說蓋自性及相所
以今當說問何故名蓋蓋是何義答障義覆
義破義壞義墮義卧義是蓋義此中障義是
蓋義者謂障聖道及障聖道加行善根故名
為蓋覆義乃至卧義是蓋義者如契經說有
五大樹種子雖小而枝體大覆餘小樹令枝
體等破壞墮卧不生華果云何為五一各建
折那二名劫臂怛羅三名阿濕縛健陀四名

鄔曇跋羅五名諾瞿陀如有情欲界心樹
為此五蓋之所覆故破壞墮卧不能生長七
覺支華四沙門果故覆等義是蓋義問若障
聖道及障聖道加行善根是蓋義者餘煩惱
等亦有此義世尊何故不說蓋耶有作是說
此是世尊為所化者有餘略說脇尊者言佛
知諸法性相勢用有蓋相者便立為蓋無蓋
相者則不立之故不應責尊者妙音作如是
說佛知此五能障聖道及障聖道加行善根
勢用捷速尤重親近過所餘法故偏立蓋復
次如是五蓋因時果時俱能為障故偏立蓋
因時為障者此五隨一現在前時心尚不能
起有漏善無記何況聖道果時為障者由此
五蓋墮諸惡趣便總障礙一切功德復次如
是五蓋欲界有情多數現起行相微細餘煩

惱等則不如是故偏立蓋謂慢見等欲界有情起者甚少如地獄等豈能起慢我所愛苦勝他苦耶旁生趣中如蝦蟇等愚癡闇劣豈能發起諸惡見趣是故尊者妙音說曰諸餘煩惱雖障聖道而此五種數數現行行相微細是故偏立復次此五障定及障定果勝餘煩惱故偏立蓋復次此五能障三界離染九徧知道四沙門果勝餘煩惱故偏立蓋復次貪欲令遠離諸欲法瞋恚令遠離諸惡法昏沉睡眠令遠毗鉢舍那掉舉惡作令遠奢摩他彼由遠此離諸欲惡法及毗鉢舍那奢摩他故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚破壞戒蘊昏沉睡眠破壞慧蘊掉舉惡作破壞定蘊彼由破壞

守八

十一

此三蘊故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚障礙戒蘊昏沉睡眠障礙慧蘊掉舉惡作障礙定蘊彼由障礙此三蘊故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋如說破壞障礙三蘊破壞障礙三學三修三靜亦爾復有說者此中現門現略現入是故但立此五為蓋謂煩惱等或惟一部或通四部或通五部若說惡作當知總說惟一部者若說疑蓋當知總說通四部者若說餘蓋當知總說通五部者復次諸煩惱等或惟見所斷或惟修所斷或通見修所斷者說疑蓋當知總說惟見所斷者若說惡作當知總說惟修所斷者若說餘蓋當

知總說通見修所斷者復次諸煩惱等或是
隨眠或非隨眠若說貪欲瞋恚疑蓋當知總
說是隨眠者若說昏沉睡眠掉舉惡作當知
總說非隨眠者復次諸煩惱等或是徧行或
非徧行或通二種若說疑蓋當知總說是徧
行者若說貪欲瞋恚惡作當知總說非徧行
者若說昏沉掉舉睡眠當知總說通二種者
復次諸煩惱等或惟異生現行或通異生聖
者現行若說疑惡作蓋當知總說惟異生現
行者若說餘蓋當知總說通異生聖者現行
者復次諸煩惱等或歡行相轉或感行相轉
或通二種若說貪欲當知總說歡行相轉者
若說瞋恚惡作疑蓋當知總說感行相轉者
若說昏沉睡眠掉舉當知總說通二種者故
爲現門現略現入契經但立此五爲蓋問蓋

守八

十二

名有五體有幾耶答體有七種謂貪欲蓋名
體俱一瞋恚疑蓋應知亦爾昏沉睡眠蓋名
一體二掉舉惡作蓋應知亦爾如名對體名
施設對體施設名異相對體異相名異性對
體異性名分別對體分別名覺慧對體覺慧
應知亦爾問何故貪欲瞋恚疑一一別立蓋
昏沉睡眠掉舉惡作二二合立蓋耶脇尊者
言佛知諸法性相勢用若法堪任別立蓋者
則別立之若不爾者便共立蓋故不應責復
次若是隨眠亦纏性者各別立蓋若是纏性
非隨眠者二共立蓋復次若是圓滿煩惱性
者各別立蓋若非圓滿煩惱性者二共立蓋
結縛隨眠隨煩惱纏五義具足者名圓滿煩
惱復次以三事故各共立蓋謂一食故一對
治故等荷擔故此中一食一對治者謂貪欲

蓋以淨妙相為食不淨觀為對治由此一食
一對治故別立一蓋瞋恚蓋以可憎相為食
慈觀為對治由此一食一對治故別立一蓋
疑蓋以三世相為食緣起觀為對治由此一
食一對治故別立一蓋昏沉睡眠蓋以五法
為食一膏憤守八二不樂三頻欠四食不平性五
心羸劣性以毗鉢舍那為對治由此同食同
對治故共立一蓋掉舉惡作蓋以四法為食
一親里尋二國土尋三不死尋四念昔樂事
以奢摩他為對治由此同食同對治故共立
一蓋等荷擔者貪欲瞋恚疑一一能荷一蓋
重擔故別立蓋昏沉睡眠二二能荷一蓋重
擔故共立蓋如城邑中一人能辦一所作者
則令別辦若二能辦一所作者則令共辦又
如椽樑强者用一弱者用二此亦如是問何

緣五蓋次第如是答如是次第於文於說俱
隨順故復次如是次第授者受者俱隨順故
復次五蓋如是次第生故世尊如是次第而
說是故尊者世友說曰得可愛境便生貪欲
失可愛境次生瞋恚失此境已心便羸弱次
生昏沉由昏沉故心便憤悶次生睡眠從彼
覺已次生掉舉既掉舉已次生惡作從惡作
後復引生疑由此五蓋次第如是問佛說五
蓋差別有十云何分五為十蓋耶答以三事
故分五為十內外故二自體故三善惡故
內外者謂有貪欲蓋緣內而起有貪欲蓋緣
外而起故成二蓋有瞋恚蓋是瞋自體有瞋
恚蓋是瞋因緣故成二蓋自體者謂有昏沉
蓋有睡眠蓋有掉舉蓋有惡作蓋二分四
善惡者謂疑於善惡分成二蓋故由三事分

五為十此十一一能障通慧菩提涅槃故名
為蓋問七隨眠中慢無明見世尊何故不立
蓋耶答慢非蓋者能隱覆心故名為蓋慢能
策心令心高舉故不立蓋無明所以不立蓋
者等荷擔故說名為蓋無明隱覆行相轉故
荷擔偏重不順等義故不立在此蓋類中見
非蓋者能滅慧故說名為蓋見即是慧不可
自性還滅自性故慧非蓋問因論生論蓋能
總滅有為善法何故但說蓋滅慧耶答以慧
勝故但說滅慧即總說滅有為善法勝尚能
滅況餘劣者如人能伏千人敵者諸餘劣者
豈不能伏問色無色界諸煩惱等何故非蓋
答彼無蓋相故不立蓋復次蓋能障礙三界
離染四沙門果九徧知道色無色界諸煩惱
等無如是能故不立蓋復次蓋能障礙定及

守八

十四

定果色無色界諸煩惱等無如是能故不立
蓋復次蓋能障礙三道三根三種律儀三種
菩提三慧三蘊三學三修三淨色無色界諸
煩惱等無如是能故不立蓋三道者謂見道
修道無學道三根者謂未知當知根已知根
具知根三種律儀者謂別解脫律儀靜慮律
儀無漏律儀三種菩提者謂聲聞菩提獨覺
菩提無上菩提三慧者謂聞所成慧思所成
慧修所成慧三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊三學
三修三淨亦爾復次蓋惟不善色無色界諸
煩惱等皆是無記故不立蓋問因論生論何
故惟立不善為蓋非無記耶答障善法聚故
名為蓋由此蓋者惟是不善如契經說善法
聚者謂四念住近障此者謂惡法聚惡法聚
者即是五蓋尊者妙音亦作是說雖諸煩惱

守八

十五

障聖道故皆應名蓋而為有情深厭離故惟說不善問無慙無愧既惟不善徧與一切不善心俱何故非蓋有作是說此是世尊為受化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立為蓋者則便立之若不爾者不立為蓋故不應責尊者世友作如是說無慙無愧雖與一切不善心俱惟是不善而造惡時無羞無恥於所造惡多諸巧便於障覆義不顯了故不立為蓋尊者妙音亦作是說無慙無愧雖於所作不善業中勢用增上而於障覆義不顯了故不立蓋尊者佛陀提婆說曰無慙無愧雖障戒蘊而彼勢用不及貪瞋雖障定蘊而彼勢用不及掉舉及以惡作雖障慧蘊而彼勢用不及昏沉及以睡眠故不立蓋問嫉慳二結何故非蓋答亦應名蓋

而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為受化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之若不爾者不立為蓋故不應責尊者世友作如是言嫉慳二種惱亂二趣不與出家在家二眾故立為結然於障覆義不增強故不立蓋尊者妙音亦作是說嫉慳二結蓋義不顯故不立蓋尊者覺天作如是說嫉慳二結障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋問忿覆二纏何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來為所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是說忿覆二纏於障覆心義不顯了故不立蓋尊者妙音亦作是說忿

守八

十六

覆二纏於障覆義非增上故不立爲蓋尊者
覺天作如是說忿覆二纏障戒蘊等勢用不
及貪欲蓋等故不立蓋西方諸師作如是說
忿覆二義無別體故不別立蓋問六煩惱垢
何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是
有餘之說有作是說此是如來爲所度生簡
略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立
蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應
責尊者世友作如是言六煩惱垢行相麤動
不順蓋義故不立蓋尊者妙音亦作是說六
煩惱垢不順蓋相故不立蓋微細數行是蓋
相故尊者覺天作如是說六煩惱垢障戒定
慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋如契經說
無明蓋所覆愛結所繫縛愚智俱感得如是
有識身問無明能覆亦能縛愛結能縛亦能

守八

十七

覆何故但說無明所覆愛結縛耶答俱應說
二而不說者應知彼是有餘之說復次欲令
所說義易解故以種種語種種文說復次彼
經欲現二門二略二階二證二明二炬二文
二影如說無明所覆愛結亦應爾如說愛結
所縛無明亦應爾欲現二門乃至二影互相
顯照故作是說復次先作是說覆是蓋義無
餘煩惱覆障慧眼如無明者是故但說無明
所覆縛是結義無餘煩惱繫縛有情流轉生
死如愛結者是故但言愛結所縛諸有情類
無明所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃此
中應說二狂賊喻昔有二賊恒在險路若捉
得人一空其眼一縛手足彼人既盲復被繫
縛不能逃避有情亦爾無明所盲愛結所縛
不能趣入究竟涅槃流轉生死恒受苦惱尊

者妙音亦作是說無明所育愛結所縛便容
造作惡不善業復次依增上義故作是說謂
無明覆用增上愛結縛用增上復次依多分
義故作是說謂無明多分能覆愛結多分能
縛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八 說一切有部發

音釋

漂漂激漂激古歷招切流也墜直類切輒於革荷
擔荷切可切擔也捶之累切輅前元切車
鞞鞞鞞七由切鞞於兩切鞞駕裹古火
也先爾爾爾昨舍切蠶吐絲也也弊昆祭切嬰

於盈切踰繕那梵語也捷疾疾切
普普憤古對切心亂也懣椽椽椽直切捷疾疾切
者負椽懣懣苦切嶮虛也切