

阿毗達磨順正理論卷第五十三 渭三

尊者 眾賢 造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第五之九

因辯隨眠於如是位繫如是事傍論已了今

於此中復應思擇諸事未斷彼必被繫耶設

事被繫彼必未斷耶若事未斷彼必被繫有

事被繫而非未斷繫非未斷其相云何頌曰

於見苦已斷 餘徧行隨眠 及前品已斷

餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所

斷諸事已斷見集所斷徧行隨眠若未永斷

能緣此者於此猶繫及修道位隨何道生九

品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣

此者於此猶繫及聲兼明前前已斷後後未

斷皆能繫義此中何用說緣此言修斷九品

必相緣故非是所緣者有時非所緣故緣此

言定為無用若謂別說有不能緣則徧行中

亦應簡別以有見集所斷徧行不緣見苦所

斷事故經主何意簡此非彼今詳經主或作

是思此中所言前品已斷約世俗道隨其所

應總分見修所斷煩惱以為九品漸次斷除

前品已斷中有餘未斷品徧行煩惱亦能為

繫簡緣他地徧行隨眠說緣此言可成有用

然於前說餘徧行中闕緣此言義不成立或

應以後所說及聲兼顯前文攝緣此義謂於

前說見苦已斷及此前品已斷事中皆有所

餘緣此猶繫此文雜亂於見位中餘及徧行

應隨去一然此煩說闕緣此言應問慈尊自

言意趣何事有幾隨眠隨增此中但應辯所

緣相謂辯何法何識所緣則易了知此所繫
事定有爾所隨眠隨增且法與識數各有幾
諸法雖多略爲十六三界五部及諸無漏能
緣彼識名數亦然此中何法爲幾識境頌曰
見苦集修斷 若欲界所繫 自界三色一
無漏識所行 滑三 色自下各三 上一淨識境
無色通三界 各三淨識行 見滅道所斷
皆增自識行 無漏三界中 後三淨識境
論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識
緣謂自界三即如前說及色界一即修所斷
無漏第五皆容緣故且欲界繫見苦斷法爲
自界三識所緣者謂欲見苦所斷一切及欲
見集所斷徧行欲修所斷善無記識色修所
斷善識非餘無漏識中唯法智品見集修斷
如應當知若色界繫即前所說三部諸法各

八識緣謂自下三皆如前說及上界一即修
所斷無漏第八皆容緣故且色界繫見苦斷
法爲自界三及上界一識所緣者准前應知
爲下界三識所緣者謂欲見苦見集所斷上
緣相應修斷善識若無漏識唯類智品見集
修斷如應當知若無色繫即前所說三部諸
法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第一
皆容緣故准色界繫如應當知見滅見道所
斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲
界繫見滅所斷爲六識緣五識即如前增欲
見滅斷見道所斷 滑三 義准應知色無色繫見滅
道斷隨應爲九十一識緣八十如前各增自
識若無漏法爲十識緣謂三界中各後三部
即見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故不
委釋者如應當思應以如前所略建立十六

法識蘊在心中思擇隨眠所隨增事恐文煩
廣略示方隅且有問言所繫事內眼根有幾
隨眠隨增應觀眼根總唯有二謂欲色界各
修所斷此隨所應欲色修斷及彼徧行隨眠
隨增若有問言緣眼根識復有幾種隨眠隨
增應觀此識總有八種謂欲色界各有三識
即見苦集所斷徧俱及修所斷合而成六無
色界一即修所斷空處近分所攝善識無漏
第八皆緣眼根且應了知一切無漏決定不
爲隨眠隨增前七隨應欲色各三部無色修
斷徧隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷徧行俱
識欲見苦斷見集斷徧隨眠隨增翻此應知
見集斷識修所斷識欲修所斷及諸徧行隨
眠隨增准此應知色界三識無色善識能緣
第四靜慮眼根無色修斷及彼徧行隨眠隨

增若復有問言緣緣眼根識復有幾種隨眠
隨增應觀此識有十三種謂於三界各有四
識除見滅斷合成十二并諸無漏識能緣緣
眼根此隨所應三界四部除見滅斷隨眠隨
增謂欲界繫見苦所斷徧行俱識能緣眼根
此識容爲欲見苦斷見集斷徧修道所斷善
無記識及色界繫修斷善識并法智品無漏
識緣此諸能緣緣眼根識隨應欲界見苦見
集修道所斷色修所斷及彼徧行隨眠隨增
餘隨所應當如理釋乃至無漏緣眼根識此
識容爲三界所繫見道所斷無漏緣識修所
斷善無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應三
界見道所斷修所斷徧隨眠隨增若別疏條
前十二種各有爾所隨眠隨增應言欲界見
苦所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷徧隨眠

隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸徧行隨眠隨增見道斷識欲見道斷及諸徧行隨眠隨增然無漏緣唯相應縛所餘但作所緣隨增准此應知色無色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣法類品緣眼根識餘所繫事例眼應思今於此中復應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如本論說彼於此心或有隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已得永斷何等名曰有隨眠心有隨眠名依何義立復由何等名有隨眠且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心如諸心各有二種謂徧非徧行有漏無漏緣染不染心有

四

五

差別故依二義立有隨眠名一是隨眠所隨增故二以隨眠為助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨眠云何與心相應煩惱乃至未斷於心隨增謂彼隨眠能引起得於心相續能為拘礙又與來世為同類因引相續中心等流起故乃至未斷說於心隨增斷則不然無隨增義非由斷故令彼離心故雖已斷而名有彼以助伴性不可壞故謂對治力於相續中能遮隨眠令不現起及能遮彼所引起得於心相續不為拘礙故說已斷相應隨眠無隨增理非對治力能遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心名有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨心斷未斷於心隨增故恒令心得有隨眠名若彼緣心隨眠已斷心不由彼名有隨眠道力令心

離隨眠故雖爲助伴及能所緣俱非道力能令相離而對助伴能所緣踈故此有名唯據未斷助伴性親斷亦名有此中身見相應之心由所相應無明身見隨增伴性名有隨眠由自部餘見集斷徧唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見苦見集所斷徧不徧心如理應思見滅所斷邪見俱心由所相應無明邪見隨增伴性名有隨眠由自部攝有漏緣徧唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅見道所斷若緣無漏緣有漏心如其所應例應思擇修道所斷貪相應心由所相應無明及愛隨增伴性名有隨眠由自部餘及諸徧行唯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汚心由自部

滑三

六

攝隨眠及徧唯隨增性名有隨眠如是所論皆約未斷彼若斷已有伴性者唯由伴性名有隨眠依此義門應作是說頌曰
有隨眠心二 謂有染無染 有染心通二無染局隨增

論曰有隨眠心總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唯一若已斷時相應有一所緣都無彼無染心所有煩惱唯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中前或俱時斷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

今且就彼辯次第者謂有一類不善觀察由邪聞力宿習力故因緣所引無我行中最初欲生我所見次於如是所計行中迷因謂常迷果謂斷隨斷邊者便增邪見執為最勝即是見取隨常邊者為我得樂離眾苦故事自在等修勝生因及解脫道起戒取已於諸邪師執因道中有差別故無師為決遂復生疑諸所執中誰真誰妄隨謂一勝於彼起貪計為已朋恃而生慢於他朋見陵憊起瞋若於其中不決真妄疑所擾亂於觀生勞起厭怠心便自諫止終難決定何用觀察勝仙能了非我所知彼既自摧勤觀察志便背觀察愛樂無知由此息心憩無明室是為一類十種隨眠相牽現行前後次第復有一類稟性愚癡於諸沙門梵志所說不能審察勝劣有

殊遂復生疑此中誰勝因此觀察墮我見者由我見力便執斷常為我當來得樂離苦便妄計執顛倒果因若觀察時墮無我者不了真實無我理故便撥無有施等果因此見中執為最勝由見勝德於中起貪因此於中陵他起慢於餘見趣憎背起瞋彼由如斯順違歡感便起無量煩惱雜染遠正等覺所說聖教沉淪苦海拔濟為難復有於斯別立次第頌曰

無明疑邪見 邊見戒見取 貪慢瞋如次
由前引後生

論曰謂諸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說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為能淨於如是計執為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謂三十隨眠相牽現行前後次第理實煩惱行相無邊以所待緣有差別故無有決定次第而生故上所論略標一二諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有種種或同分是此起因緣謂見有情隨眾同分定有此類煩惱現行如鴿鴛鴦貪最猛盛虻蛇蝮蠍瞋最熾然如是所餘隨類應說或富樂是此起因緣謂多有情具善意樂堪速殊勝由獲富樂起諸煩惱便無堪能要捨富樂方堪速勝或方域是此起因緣謂生南方貪多猛盛生

北方者瞋多熾然如是餘方隨應當說或邪論是此起因緣謂習兵書便增瞋恚聽倡逸論便長欲貪學外道書愚癡轉盛若聞正法煩惱不生由怖生死貪等息故或寡聞是此起因緣謂無知人煩惱熾盛諸多聞者煩惱輕微以習多聞伏煩惱故或多眠是此起因緣謂多睡眠煩惱增長或樂等是此起因緣謂謂樂增貪苦增瞋等或飲食是此起因緣謂飲酒等煩惱熾盛或年位是此起因緣謂少壯老起煩惱異或數習是此起因緣謂習此或此便增盛或身境是此起因緣謂過與身相稱境界隨應便發此類煩惱或時分是此起因緣謂有有情於此時分隨應便發此類煩惱如是等類因緣無邊然於其中勝唯三種頌曰

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
前者且應徵問此境是何若謂於中有欲貪
繫亦瞋所繫應名瞋境則順瞋境亦順欲貪
如是欲貪境無定故不應說有順境現前若
謂可意名順貪境此可意境亦非決定一所
愛境餘不愛故若謂徧依一相續說非不決
定亦不應理現見一色於一有情有持順情

有時違故然必應許有定境界緣彼方有欲
貪現前由此故言順貪境現向所設難後當
通釋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糍
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
加行力起若諸隨眠起皆具三因緣云何許
有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且非定許
煩惱現前方得名為阿羅漢退或此且據從
前煩惱無間引生故說無過以煩惱生總有
二種一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為難或

此且據具因緣說實有唯託境界力生譬喻部師作如是說由分別力苦樂生故知諸境界體不成實以佛於彼摩達地迦契經中說諸癩病者觸苦火時以爲樂故又說一色於一有情名可意境非於餘故又如淨穢不成實故謂別生趣同分有情於一事中取淨穢異既淨穢相非定可得故無成實淨穢二境正理論者作如是言一切境界無不成實經說有色樂隨行故又說貪著可愛色故又言有可愛眼所識色故又意近行境決定故又契經說如是色中淨妙相沒過患相現然爲斷貪說於可愛可瞋癡事應斷貪者此依不淨了知淨界由於此中有淨界故說諸女色爲可愛境又離貪者不觀彼故又契經說諸色聚中皆有愛味過患相故理亦應爾見諸

淨三

十一

事中諸煩惱生有差別故謂於可意諸境事中雖有生瞋非如貪重未離貪者遇可意事時任運生貪分別起瞋故以因加行雖無差別而見煩惱現行別故知諸境體非不成實由境界力令彼別故豈不已顯境不成實許一事中起貪瞋故不爾一聚中容有二境故謂可意聚中有少可瞋相如妙衣服少被糞塗諸樂淨人總生憎惡又如於蒜憎其香者於其味等亦總生嫌於彼味中有生貪者於彼香等亦總生愛故知諸法同聚俱生謂一聚中有可貪等法故於一聚容起貪瞋癡非起貪境即起餘二故諸境界無不成實若爾既有成實淨相隨觀淨見應皆如實乘如實見應不生貪然於境中無實淨相妄計爲淨乘此生貪故知諸境皆不成實不爾說境非

成實者取不淨見同此失故謂無成實不淨相中隨觀不淨應非如實此復如何能伏煩惱若伏煩惱由勝解力是則不應作如是計要如實見方能離貪起貪要由不如實見然應境事雖亦實有少分淨相由勝解力觀為不淨能伏煩惱雖亦實有少分不淨而增益故於中起貪又若諸法無成實性但由分別力起貪或離貪聖教如何可作是說此事可厭此事可欣此事順結此不順結此事應修此不應修又若一事或有起愛起恚起癡即言境中可愛等相不成實者豈不曾聞有懷僻見所作頌義理亦應成如彼論中有如是頌

以有於一事 見常見無常 見俱見俱非
故法皆無性

清三

十二

若爾顛倒亦應不成於實淨中取為淨故不爾此中於少淨種由作意力增益轉故謂於可意不可意境作意增益不淨淨相由此顛倒起瞋起貪非增益依亦不成實故於少種由作意力增益而轉非不顛倒又貪等樂等於境界生無有決定故境雖成實而顛倒體非不得成若爾善心亦應成倒有取可意境為不可意故不爾如是勝解作意能斷煩惱故非顛倒有善作意由勝解力於境界中唯取淨相云何非倒非此勝解於諸煩惱有斷力故彼為自觀於貪已斷有勢力不故雖於境取淨相轉而非顛倒或今但念如昔染心所取境相為自觀察所得修果為成不成無別增益故非顛倒或善作意於諸事中隨應但緣淨不淨相故非顛倒貪等作意於諸事

中隨應總緣為淨不淨故不同善然彼所言
由分別力苦樂生故境不成實摩建地迦經
為證者理必不然現見有於非所欲境亦生
貪故不爾便為撥境界力又現見有由根過
故於甘等味顛倒而取於冷煖等顛倒亦然
彼不可言此由境界不成實故遂致如是又
說一色於一有情名可意境非於餘故知諸
境界不成實者理亦不然前已說故前說一
聚容有二境謂一聚中容有可意不可意種
於中增益遂總謂為不可意有說約位境
體成實謂於此時境成可意非不可意餘位
相違又如淨穢不成實故知無成實淨穢境
者理亦不然於不淨中計淨顛倒應不成故
謂若都無成實不淨設取為淨如何得成於
不淨中淨想顛倒既許一境亦淨不淨於中

起想何倒非倒又如於非常常想成倒故知
不淨性決定成實或於有漏行通取常非常
應非常性亦不成實或如非常性不淨性亦
爾故淨不淨非不成實言別生趣同分有情
於一事中取淨穢異知無成實淨穢境者理
亦不然前釋一聚容有二境義已成故言淨
穢相非定可得故無成實淨穢境者理亦不
然准前說故謂非無相有淨穢性性若無者
顛倒不成故不應言相不可得便為淨穢不
成實因又佛世尊於有漏法決定成立有不
淨性其義云何謂有漏法為煩惱所染名勝
義不淨故知淨穢非不成實若爾豈不諸有
漏法皆是不淨或有於中起淨妙覺此覺境
界既不成實餘例應然此覺所增雖不成實
而不淨境是成實故於中謂淨顛倒義成後

貪起時隨此淨見故所增相雖不成實而無所緣非成實過又先已說不淨聚中有少淨種淨種淨性無異體故淨境非無但由於中總憎成倒又色等法有淨自體但由有漏立不淨名故一切境非不成實有餘師說依五識身所起煩惱境界成實非於一境二心轉清三故五識唯取現在境故所取色等剎那性故所餘煩惱境不成實由一剎那取色等已後相續起異分別故此亦應就總聚遮遣謂於過去可愛聚中有可憎境能發瞋恚先緣可愛於聚生貪後憶可憎於聚生恚是故意地所起煩惱所緣境界非不成實即上所說隨眠并伴佛說為漏暴流取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏言暴流者謂四暴流一欲暴流二有暴流三見暴流四無明暴流取

謂四取如暴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 除癡名欲漏 有漏上二界
 唯煩惱除癡 同無記內門 定地故合一
 無明諸有本 故別為一漏 暴流取亦然
 別立見利故 見不順住故 非於漏獨立
 欲有取并癡 見分二名取 無明不別立
 以非能取故
 論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物總名欲漏清三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總名有漏謂上二界根本煩惱各三十六色無色界雖復亦有昏沉掉舉而纏不應依界分別上界纏少不自在故由是有漏唯說煩惱若纏亦依界分十五

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
結縛隨眠隨煩惱纏何緣合說二界煩惱爲
一有漏同無記性於內門轉依定地生由三
義同故合爲一彼界煩惱亦於外門有緣色
聲觸境轉故應更別說第二合因謂彼隨眠
同一對治設依此義無壞頌文謂此應言何
緣合說二界煩惱爲一有漏同無記對治定
地故合一何緣唯彼得有漏名此即如前名
有貪釋義准三界中五無明爲無明漏體故
頌不別說何緣唯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
爲因生於貪染乃至廣說又如頌言
諸所有惡趣 此及他世間 皆無明爲根
貪欲所等起

已辯三漏復應思擇如本論說結縛隨眠隨
煩惱纏爲前二漏若具五義方得漏名是則
十纏應非漏體若隨具一便得漏名染思恨
等亦應名漏則上所結物數唐捐今於此中
唯據勝顯說一百八諸惑爲漏謂非染汚思
等恨等非漏所攝唯此諸惑稽留有情久住
生死或令流轉於生死中從有頂天至無間
獄用強易了是故徧說暴流及軛體與漏同
然於其中見亦別立謂前欲漏即欲暴流及
欲軛如有漏即有暴流及有軛析出諸見
爲見暴流及見軛者以猛利故謂漂合執義
立暴流軛取如餘煩惱得非無明總互相資
能漂合執諸見亦爾由猛利故離餘相助能
漂合執故亦別立暴流軛取又諸煩惱皆令
衆生漂淪染法離諸善品無解邪解涌泛波

濤漂激衆生於善更遠故無明見於此別立若爾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惑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徧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令住義獨不能辦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暴流謂貪瞋慢各有五種疑四纏二十八物名有暴流謂貪與慢各十疑八三十六物

清三

十七

名見暴流謂三界中各十二見十五物名無明暴流謂三界無明各有五應知四軌與暴流同四取應知體同四軌然欲我語各并無明見分爲二與前軌別即前欲軌并欲無明三十四物總名欲取謂貪瞋慢無明各五疑有四并十纏即前有軌并二界無明三十八物總名我語取謂貪慢無明各十疑有八於見軌中除戒禁取餘三十物總名見取所除六物名戒禁取由此獨爲聖道怨故雙誰在家出家衆故何緣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餘建立取及廣決擇如緣起中應如理解暴流軌取若能總攝一切煩惱便違契經如契經言云何欲軌謂愚夫類無聞異生不

如實知諸欲集沒愛味過患及與出離乃至廣說彼於諸欲欲貪欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲著纏壓於心是名欲軛有軛見軛應知亦爾此於愛體說三軛名又餘經說欲貪名取由此故知於欲等四所起欲貪名欲等取如何具攝諸煩惱耶此不相違經意別故就所化者機行差別密意說故猶如暴流謂契經說有四暴流然餘經中佛觀所化機行差別說如是言芻芻若能多住於此便為已渡前五暴流第六暴流亦當能渡云何知此是密意言非唯以愛為三軛體以契經中說有九結結之與軛義類相似故知煩惱皆有軛相佛觀所化機行所須於多體中且略舉一又如經說若斷一法我能保汝得不還果一法者謂薩迦耶見

增三

十八

非唯斷此得不還果又如經說應斷害念非餘煩惱不應斷害又如說無明能蓋有情類然於餘處說蓋有五此經亦爾隨所化生現相續中為愛所惱故略為彼說愛無失欲有二軛可略舉愛愛彼攝故見軛云何愛與見軛性各別故舉亦無失以見軛名依訓釋門通二義故若見即軛名為見軛如無明軛若於見軛名為見軛猶如有軛佛令弟子知二義故雖亦於愛立見軛名而亦無有違法性失如是已辯隨眠并纏經說為漏暴流軛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 是隨眠等義
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爾有釋於一刹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技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隨縛者極難離故如四日瘡及鼠毒等有說隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影由此所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

順流者身中安住增昏滯義或隨勝者相續中眠故名隨眠即是趣入如實解位爲昏迷義或有獄中長時隨逐覆有情類故名隨眠何緣隨眠唯貪等十非餘忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故謂唯此十習氣堅牢起便難歇如擔山火或如怨結故名隨眠若爾恨應是隨眠性不爾隨眠任運轉故要設功用恨方隨轉然諸隨眠性尤重故不設功用亦堅固轉或恨隨瞋有所作故謂諸恨垢是瞋等流隨瞋所爲方有所作憶念種種瞋恚相時隨瞋所爲結恨不捨故無恨垢成隨眠失是爲訓釋建立隨眠稽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泄過無窮故名爲漏極漂善品故名暴流於界趣生和合名軛執取彼彼

自體名取經主此中復作是說若善釋者應作是言諸境界中流注相續泄過不絕故名爲漏若勢增上說名暴流謂諸有情若墜於彼唯可隨順無能違逆涌泛漂激難違拒故於現行時非極增上說名爲軌二十但令有情與種種類苦和合故或數現行故名爲軌執欲等故說名爲取彼有何善釋四名中二與我同二違理故謂彼所說諸境界中流注相續泄過不絕故名爲漏即我宗說由彼相續於六瘡門泄過無窮故名爲漏非離諸漏有別相續由彼勢力於境泄過即諸煩惱或總或別流注不絕得相續名說於六瘡門即說於六境彼言不絕即我無窮與我何殊獨言彼善彼勢增上說名暴流即我宗言極漂善品與我何別彼獨善耶言現行時非極增上說

名爲軌令與種種苦和合故此與理違於現行時若非增上何能令與種種苦合如何可說彼釋爲善又諸善法數數現行亦令有情與衆苦合應與煩惱俱立軌名若言我釋亦同此過此難非理我說煩惱由發業門有此能故所釋取義亦與理違謂若取名唯因愛者說取緣有義如何成應但說言愛緣有故又如前際後際業緣亦應通攝一切煩惱如緣起中已廣思擇由彼所釋違正理故毗婆沙師不作是說

清三

三

阿毗達磨順正理論卷第五十三

說一切有部

