

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第十七

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

復次苦法略有八種差別。謂有廣大不寂靜苦。有寂靜苦。有寂靜不寂靜苦。有中不寂靜苦。有微薄不寂靜苦。有微薄寂靜苦。有極微薄寂靜苦。有非苦似苦住大寂靜。云何廣大不寂靜苦。謂生欲界未曾積集諸善根者。由欲界一切生趣苦具足所顯。故未集善根不能遮止。往諸趣故。如其次第。名廣大不寂靜苦。云何寂靜苦。謂卽此已生順解脫分善根者。決定趣向般涅槃故。云何寂靜不寂靜苦。謂卽此爲世間道。

離欲已種善根者。由卽此欲界苦爲世間道離欲已種善根者。決定超越苦苦等故。然非畢竟故。如其次第。如是中不寂靜苦等。隨所應當釋。云何中不寂靜苦。謂生色界遠離順解脫分者。云何微薄不寂靜苦。謂生無色界遠離順解脫分者。云何微薄寂靜苦。謂諸有學。云何極微薄寂靜苦。謂諸無學命根住緣六處。云何非苦似苦住大寂靜。謂已得究竟菩薩摩訶薩等乘大悲願力。故生諸有中。由能除滅無量眾生相續大苦。故名住大寂靜。

廣前苦相中有二。略有八種。下廣內苦。內苦中二。初總廣內苦。後廣死生苦。

廣苦中。初處依。後明苦分位。明死有三等。或入不寂靜等。宗明本有。次明死有。次明中有。後明生有。或八種苦。初五異生。後三依聖。或初七依實。後一非實。初中初三欲界。後二上二界。欲界有寂靜苦。當決定能寂靜苦故。或解脫分位卽名寂靜。與餘異生不同。然唯說欲界。其上二界不說。此種解脫者。卽此寂靜攝。與前類同。故不說。或上二界於此生果必定無能寂靜苦義。

復次前說死苦。死有三種。謂或善心死。或不善心死。

或無記心死。善心死者。謂於明利心現行位。或由自善根力所持故。或由他所引攝。故發起善心。趣命終位。不善心死者。謂亦於明利心現行位。或由自不善根力所持故。或由他所引攝。故起不善心。趣命終位。無記心死者。謂若於明利心現行位。若於不明利心現行位。或由闕二緣故。或由加行無功能。故起無記心。趣命終位。此中所言善等心死者。當知依我愛相應。將命終心位前說。修淨行者。臨命終位於身下分。先起冷觸。不淨行者。臨命終位於身上分。先起冷觸。死苦有二。初明將死正死。後明死相。卽上下漸冷。

是無記心死中。明利心位。卽二時。謂三性心時。潤生愛時。不明利位。卽正死位。或由闕二緣。自立加行。不能思量。前造善不善故。或無他力。引生善不善。無記故。或由加行無功能者。此有二義。一云自心力微弱。不能自照量。前所造善不善。設有他教。亦不能起善不善。起工巧威儀。異熟生。無記心而死。二云前發二緣三性心位。此是卽我愛心位。見諦已去。對治力强。初二果。雖起當損力。故微弱。不違全無。異生力弱。貪強盛。起善功能。一一損力所貪。伏故起無記。釋論云。當知依我愛相應心位前。

說者此通論三性心位其此正命終心及我愛心略而不說。

又不淨行者中有生時其相顯現如黑羊羔光或如陰闇夜分。修淨行者中有生時其相顯現如白練光或如清明夜分。又此中有在欲色界正受生位亦從無色界命終後位亦名意生健達縛等極住七日或有中天或時移轉言意生者謂受化生身唯心爲因故香所引故名健達縛是隨逐於香往受生處義極住七日或有中天者此約速得生緣者說若過七日不得生緣必定命終還生中有如是展轉乃至七返

更不得過或時移轉者謂於此位往餘生處強緣現前如得第四靜慮起阿羅漢增上慢比丘彼地中有生時由謗解脫邪見故轉生地獄中有又住中有中亦能集諸業先串習力所引善等思現行故又能覩見同類有情謂先所共行善不善者如於夢中見已與彼現同遊戲又中有有形似當生處如當生處前時有形而起故又此中有所趣無礙如具神通往來迅速仍於生處有所拘礙又此中有於所生處如稱兩頭低昂道理終沒結生時分亦爾又住中有中於所生處發起貪愛亦用餘煩惱爲緣助此中有身與貪

俱滅。羯邏藍身與識俱生。此唯是異熟。

中有十門分別。第一現前相。瑜伽將死。死已二相別。此中通論。第二現前處所。在欲色界正受生位。正受生位必有中有故。無色命終生下位。非生無色位。或正受生位。卽欲色界死。還生下二界於中。有正生處。卽今身死處。現無色界死。生有色界時。卽無色界死處。現死處雖無別處。卽曾於欲色界死。生彼之處。卽於彼死處受無色異熟。故雖經劫成壞。彼處中有現故。言命終後位。勘此文意。前解爲是。欲明三界有無中有故。所以涅槃或說有中。

有或顯無中有。欲界速者無有中有。如人變爲大蟲等。無故。陷身入地獄。地獄邊起無故。不將人身入地獄受苦。故近彼死。或轉彼異熟。不爲業脫。異熟熟。故如人爲大蟲等。第三眾名中。瑜伽云。亦名趣生。故名爲等。第四壽限者。勢力故。極七日。欲色界皆爾。有解云。資香設七日。色界者如何。彼不過七日。生決定故。不待父祖等處故。此名尋香。唯在欲界。色界不爾。無香可尋。但名中有等故。隨義可知。勘隨願往生經。百日齊等事。第五中有造業。隨先串習十業。俱作等應。分別勘之。云何有殺盜等。

入胎經菩薩中有中教化中有故勘之第六覩見同類有情。瑜伽第一分別善惡趣第七中有形似當生處形俱舍言天首上三傍地獄頭歸下。瑜伽云人天趣面傍三惡趣面覩下第八所趣無礙其見亦遠過神通境不如生西方過神通量思勘第九終沒結生。瑜伽廣說其相第十起惑資生。瑜伽亦說其相。

自此已後根漸生長如緣起中說於四生類或受卵生或受胎生或受溼生或受化生如緣起中說者謂名色等前後次第如是說最初羯邏藍次生頰部曇從此生閉尸閉尸生鍵南次鉢羅奢佉後髮毛爪等及色根形相漸漸而生長。

生有中瑜伽受生相及第四卷處胎相等如彼四生以諸門分別何界趣具定業因等緣起入位如瑜伽第二卷釋名勘部執鈔。

云何集諦謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業俱說名集諦由此集起生死苦故煩惱增上所生業者謂有漏業若爾何故世尊唯說愛爲集諦由最勝故謂薄伽梵隨勝而說若愛若後有愛若貪喜俱行愛若彼彼喜樂愛是名集諦。

集諦體者。佛觀緣起老死有二生因。麤生細生俱名集諦。卽有漏苦皆名集諦。若依唯識十二支皆苦諦。苦亦集諦。若依此文。異熟果及外增上果名別體。集諦有二。初問後答。答中有三。初總略答。次煩惱者。下廣分別答。後明四行相。初中復初明二法爲集。後釋違經。

言最勝者。是徧行義。由愛具有六徧行義。是故最勝。何等爲六。一事徧行。謂於一切已得未得自身境界。事徧行故。於已得自身起愛。於未得自身起後有愛。

於已得境界起貪喜俱行愛。於未得境界起彼彼喜樂愛。

愛六徧行緣起。下卷亦釋徧行。次解四愛。如五十五。準下世徧行愛三世。何故過去不說。唯言四種。據增行說。據實緣過去亦有體境二愛。或過去現行同人已得體境門。故唯說四。

二位徧行。謂於苦苦性等。三位諸行中徧隨行故。於已得苦苦性位起別離愛。於未得苦苦性位起不和合愛。於壞苦苦性位起不別離愛。及和合愛已得未得差別故。於行苦苦性位起愚癡愛。由煩惱麤重所顯故。

及不苦不樂受所顯故。唯阿賴耶識是最勝行苦位。依止此位。因我癡門貪愛轉故。三世徧行。謂於三世中徧隨行故。於過去世起追憶行。徧隨行愛。於未來世起希樂行。徧隨行愛。於現在世起耽著行。徧隨行愛。四界徧行。謂欲色無色三愛。次第徧三界故。五求徧行。謂由貪愛徧求欲有邪梵行故。由欲求力不脫欲界招欲界苦。由有求力不脫二界招色無色界苦。由邪梵行求力不脫生死彼彼流轉故。六種徧行。謂有無有愛徧行。斷常一切種故。

三求。欲求淫欲以名。唯眼妙欲境勝故。有求二界內身自體勝。得總有名。邪梵行求邪求解脫不脫生死。正法正求脫生死。故不入三求。第三求通三界俱求解脫故。欲求通善染。有求唯善。邪求徧善染。無想善等亦是善故。

煩惱者。謂由數故。相故。緣起故。境界故。相應故。差別故。邪行故。界故。眾故。斷故。觀諸煩惱數者。謂或六或十。六謂貪瞋慢無明疑見。十謂前五見。又分五謂薩迦耶見。邊執見。邪見。見取。戒禁取。相者。若法生時。相不寂靜。由此生故。身心相續不寂靜。轉是煩惱相。不寂靜性。是諸煩惱共相。此復有六。謂散亂。不寂靜性。

顛倒不寂靜性。掉舉不寂靜性。昏沈不寂靜性。放逸不寂靜性。無恥不寂靜性。

相中六相。古云疑見慢癡貪瞋。如次是六相。此卽亦根本自相故。五十九云煩惱有三相。一自相卽貪瞋等自性所攝。卽此六是。二共相卽前生時不寂靜是。三差別相謂結縛等。大論第八亦有共相。今解不然。此是釋論說六共相。唯識第六有師解云。此散亂等是煩惱共相。非自相。卽前第一卷已解訖。或借其隨煩惱六名顯諸共相故。或八大隨惑徧染心王合諸煩惱。六不寂靜顛倒。一一應合。

有我知二合相。放逸是懈怠放逸二相。無恥不信相。如不自恥顛倒者。皆隨所應迷理事故。無恥者此通三界共無恥故。非無慚愧也。染心亂皆有微薄不羞恥故。

緣起者。謂煩惱隨眠未永斷故。順煩惱法現在前故。不正思惟現前起故。如是煩惱方乃得生。煩惱隨眠未永斷者。彼品麤重未永拔故。順煩惱法現在前者。現前會遇可愛等境故。不正思惟現前起者。於彼境界取淨等相能隨順生貪瞋等故。

煩惱緣起有三。瑜伽第八有六。彼第一第二第六。

卽此中三。彼第三親近。第四邪教。第五教習。此中不說。此說決定內緣。彼說內外。故不相違。

境界者。謂一切煩惱。還用一切煩惱爲所緣境。及緣諸煩惱事。

境界中有四。初總明緣煩惱及事。第二明下上相緣。第三明無漏緣。第四明有無事緣。諸煩惱相緣中。見道十五相緣。亦能爲因通緣。五門修道自類相緣。不緣見道者。不爾。見修便無差別。此中文總。瑜伽第五十八。亦言十煩惱互相緣及事。事者境也。理事俗事。事者體也。煩惱所依所緣事。

又欲界煩惱除無明見疑餘不能緣上地爲境。此無明等雖亦有能緣上地者。然彼不能親緣上地。如緣自地。由依彼門起分別故。立彼爲所緣。所言無明緣上地者。謂與見等相應。見者除薩迦耶見。不見世間緣他地諸行執爲我故。上地諸煩惱不緣下地爲境。已離彼地欲故。

上緣中意取唯識第六會之。此中除貪瞋慢我見不緣上地。依多分麤相說。非盡理邊見。隨身見後生故。此中唯說相應無明緣他地者。亦據多分。亦有不了上地癡故。上煩惱不緣下。依多分說。或隨

轉故。

又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道爲境。由滅道諦出世閒智及後得智內所證故。唯由依彼妄起分別說爲所緣。分別所計境不離分別故。

緣無漏如唯識。此中總故。分別所計境不離分別者。依無體用境。故一切唯心。

又煩惱有二種。謂緣無事及緣有事。緣無事者。謂見及見相應法。見謂薩迦耶見及邊執見。所餘煩惱名緣有事。

有無緣中。五十九與前第五卷同。五十八說見所

緣名無事。餘名有事。順正理引經說無事有事緣。經云見道所斷名無事。修道所斷名有事。一釋薩迦耶見名緣無事。生餘之九種。以此爲本。從本而說名緣無事。修道不然。無薩迦耶見故。言薩迦耶見一向增益邪見。一向損減。俱不攝實事故。名無事。貪等從此本名爲無事。修惑不爾。故名有事。三說見惑迷理無麤現事名緣無事。修道煩惱緣事而起麤現事境。故名有事。今大乘不爾。如唯識樞要中說。此卷據決定中。隨一一增勝故。說身邊見相應者。謂貪不與瞋相應。如瞋疑亦爾。餘皆得相應。

何故貪不與瞋相應。一向相違法。必不俱轉故。又貪不與疑相應者。由慧於境不決定。必無染著故。餘得相應者。與餘慢等不相違故。如貪瞋亦爾。謂瞋不與貪慢見相應。若於此事起憎恚。卽不於此生於高舉。及能推求。與餘相應。如理應知。慢不與瞋疑相應。無明有二。一一切煩惱相應無明。二不共無明。不共無明者。謂於諦無智見。不與瞋疑相應。疑不與貪慢見相應。忿等隨煩惱更互不相應。展轉相違法。必不相應。故如貪分與瞋分。若不相違。猶如煩惱展轉相應。無慚無愧於一切不善品中。恆共相應。若離不顧白。

他不善現行無是處故。惛沈掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中。恆共相應。若離無堪任性等染汙性。成無是處故。

相應品中。貪不與瞋相應。諸文皆同。與餘慢等五十五如唯識會。瞋不與慢相應。唯識瑜伽論約於樂蘊慢不生瞋故。苦蘊慢瞋俱見中。據二取全三見少分說。不相應。其實三見少分俱。故瑜伽說相違。與餘相應者。謂癡疑如唯識會說。慢中唯說不與瞋疑相應者。餘皆準知。

差別者。謂諸煩惱依種種義立種種門差別。所謂結

縛隨眠隨煩惱纏暴流輓取繫蓋株杌垢燒害箭所有惡行漏匱熱惱諍熾然稠林拘礙等。

差別中瑜伽第八有根及大。此論所無故稱云等。此但有二十五。

問結有幾種。云何結。何處結。耶答。結有九種。謂愛結。恚結。慢結。無明結。見結。取結。疑結。嫉結。慳結。愛結者。謂三界貪。愛結所繫。故不厭三界。由不厭。故廣行不善。不行諸善。由此能招未來世苦。與苦相應。當知此中宣說諸結若相若用。若位辯結差別。且如愛結。何等是結。謂三界貪是結。自性云何爲結。謂有此者不

厭三界。由此展轉不善。現行善不現行。於何位結。謂於後世苦果生位。如是恚結等。并如理應知。恚結者。謂於有情苦及順苦法。心有損害。恚結所繫。故於恚境。相心不棄捨。不棄捨。故廣行不善。不行諸善。由此能招未來世苦。與苦相應。慢結者。卽七慢。謂慢。過慢。慢過慢。我慢。增上慢。下劣慢。邪慢。慢者。謂於下劣計。已爲勝。或於相似計。已相似。心舉爲性。過慢者。謂於相似計。已爲勝。或復於勝計。已相似。心舉爲性。慢過慢者。謂於勝。已計。已爲勝。心舉爲性。我慢者。於五取蘊。觀我我所。心舉爲性。增上慢者。謂於未得上勝證。

法計已已得上勝證法心舉爲性。下劣慢者謂於多分勝計已少分劣心舉爲性。邪慢者謂實無德計已。有德心舉爲性。慢結所繫故於我我所不能了知。不了知故執我我所廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦與苦相應。無明結者謂三界無智。無明結所繫故於苦法集法不能解了。不解了故廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦與苦相應。於苦集法不解了者。謂於果性因性有漏諸行所有過患。不了知故。見結者卽三見。謂薩迦耶見。邊執見。邪見。見結所繫故於邪出離妄計追求。謂我當解脫。我所解脫。既

解脫已。我當常住。或當斷滅。又謂佛法中定無解脫。如是執著邪出離已。廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦與苦相應。取結者謂見取。戒禁取。取結所繫故於邪出離方便妄計執著棄捨八聖支道。妄執薩迦耶見等。及彼爲先。若戒若禁爲清淨道。以妄執著邪出離方便。故廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦與苦相應。疑結者謂於諦猶預。疑結所繫故於佛法僧寶妄生疑惑。以疑惑故於三寶所不修正行。以於三寶所不修正行。故廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦與苦相應。嫉結者謂耽著利養不

耐他榮發起心妬。嫉結所繫故愛重利養不尊敬法。重利養故廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦與苦相應。慳結者耽著利養於資生具其心慳惜。慳結所繫故愛重畜積不尊遠離重畜積故廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦與苦相應。

能合苦故名爲結。據實一切煩惱皆能和合苦。九唯增故。此九結中嫉慳二種能令出家貧智在家貧財。故諸隨惑中獨立爲結。餘之七種卽本煩惱以見結爲種。作意思惟取結爲種。方便故故開立之餘各自立。合爲二。愛恚慢慳在家起結。無明見

取疑嫉出家者障。愛恚慢三結俱有。因慳後有中貧財因。愛恚情非情起。慢唯於情上生。無明見取三爲邪親近。卽種聽聞思惟方便三故。疑於正法無勝解。嫉貧其智。故立有情非滅非增。俱舍云。二唯不善自在起。故立爲結。又二數行爲貧財因。徧顯隨惑故惱亂二部故。如二十一俱舍說。無明結中但言三界無智。遂言於苦集不解了。據實亦於無漏無爲不了舉重。迷自他界者略無餘也。以云和合苦故。見結中論我當解脫等是我見。我當常住等是邊見。於佛法中定無解脫等是邪見。見取

中棄捨八道執薩迦耶見等是見取及彼爲先若戒若禁爲清淨道見取爲先所起戒取。

縛有三種謂貪縛瞋縛癡縛。由貪縛故縛諸眾生令處壞苦。由瞋縛故縛諸眾生令處苦苦。由癡縛故縛諸眾生令處行苦。由貪等縛縛處壞苦等者以貪瞋癡於樂等受常隨眠故。又依貪瞋癡故於善加行不得自在故名爲縛。猶如外縛縛諸眾生令於二事不得自在。一者不得隨意遊行。二者於所住處不得隨意所作。當知內法貪瞋癡縛亦復如是。

三縛中據實一切皆名爲縛。卽相應識縛是。今據於三隨增故非增減釋論師解由貪瞋癡於樂等受常隨眠故。隨眠是隨增染說在未來迷一皆如是於善加行不自在名縛。又大論第八及八十九廢立同下二喻。初喻於善不隨所欲。後喻於生死三受隨增。

隨眠有七種。謂欲愛隨眠。瞋恚隨眠。有愛隨眠。慢隨眠。無明隨眠。見隨眠。疑隨眠。欲愛隨眠者謂欲貪品麤重。瞋恚隨眠者謂瞋恚品麤重。有愛隨眠者謂色無色貪品麤重。慢隨眠者謂慢品麤重。無明隨眠者謂無明品麤重。見隨眠者謂見品麤重。疑隨眠者謂

疑品麤重。若未離欲求者。由欲愛瞋恚隨眠之所隨眠。由依彼門。此二增長故。未離有求者。由有愛隨眠之所隨眠。未離邪梵行求者。由慢無明見疑隨眠之所隨眠。由彼眾生得少對治。便生憍慢。愚於聖諦。虛妄計度。外邪解脫。解脫方便。隨其次第三見。二取如結中說。於佛聖教正法毗奈耶中猶豫疑惑。

七隨眠據實種子一切皆有。若別相增亦隨增諸法及現起諸根本隨增略七增故。

隨煩惱者。謂所有諸煩惱皆是隨煩惱。有隨煩惱非煩惱。謂除煩惱所餘染汙行蘊所攝一切心所。此復

云何。謂除貪等六煩惱所餘染汙行蘊所攝忿等諸心所。又貪瞋癡名隨煩惱心所。由此隨煩惱隨惱於心。令不離染。令不解脫。令不斷障。故名隨煩惱。如世尊說。汝等長夜爲貪瞋癡隨所惱亂。心恆染汙。

隨煩惱中有二。初通者。後別者。別中。由此隨下。釋立三所以。隨惱於心。釋得名。第八大論云。倒染心故。名隨煩惱。令不離染等三句。貪瞋癡如次。八十九說爲三不善根極重故。當色無色界貪瞋癡非隨增也。或彼種故。此中不立。由此三故。皆令不離染等。若上界貪等能令離染故。

纏有八種。謂昏沈睡眠掉舉惡作嫉慳無慚無愧。數增盛纏繞於心。故名纏。由此諸纏數增盛纏繞一切觀行者心。於修善品爲障礙。故修善品者。謂隨修習止舉捨相及彼所依。梵行等所攝淨尸羅時。此復云何。謂修止時昏沈睡眠爲障。於內引沈沒。故修舉時掉舉惡作爲障。於外引散亂。故修捨時嫉慳爲障。由成就此於自他利。恪妒門中數數搖動心。故修淨尸羅時無慚無愧爲障。由具此二犯諸學處無羞恥故。

第八云。數起現行名纏。彼不及此。此加纏繞於心。八十九云。一切煩惱由現行者。悉名爲纏。故然有八種。於四時數數現行。謂修戒學無慙愧。數行爲障。修定學時昏沈睡眠。數行爲障。修慧學時簡擇法故。掉舉惡作。數行爲障。同法者。展轉受用財法。嫉慳障二俱通財法。

暴流有四。謂欲暴流。有暴流。見暴流。無明暴流。隨流。漂鼓是暴流義。隨順雜染故。初是習欲求者。第二是習有求者。後二是習邪梵行求者。能依所依相應道理故。見暴流是能依無明暴流爲所依。由有愚癡顛倒推求解脫及加行故。

暴流中第八云。深難渡。故順流漂。故名暴流。此中但有隨生死流。漂溺鼓動。隨順生死。雜染義解。無彼深難渡義。由此漂鼓。故深難渡。八十九云。欲貪瞋癡等。欲界所繫。煩惱行者。欲界所繫。上品煩惱。未斷。未知名欲暴流。有見無明三種。亦取增上。爲暴流體。謂欲界未得離欲。除諸外道。名欲暴流。已得離欲。名有暴流。若諸外道。從多以論。當知有餘二種暴流。謂諸惡見。略攝爲一名。見暴流。惡見因緣。略攝爲一名。無明暴流。此中意說。除諸外道。餘未離欲。所起上品貪瞋等一切欲界煩惱。名欲暴

流。除外道未離欲。色無色界一切上品煩惱。名有暴流。見之與無明。取三界外道。上品見癡。爲體。不取中下。名義不相當。非暴流故。又諸非外道。所有我邊見。癡亦名欲。有二流。非邪梵行故。外道所有貪瞋等。亦名爲見流。所攝。從多門論。見爲首故。又解名暴流。故先取上品。中下亦是。不爾。攝法卽不盡。多分。外道起見無明。設餘人無明及見相。從亦彼所攝。邪梵行求者。亦多門論故。不爾。三漏中無明漏。應名外道起。但以非外道。二求上下界異故。後二外道中能依所依分故。非二俱希涅槃故。取

八十九文。釋此大好。論釋二由有愚癡者是無明本。推求解脫三見也。及顛倒加行二取也。

軛有四種。謂欲軛。見軛。無明軛。障礙離繫是軛。義違背清淨故。此亦隨其次第。習三求者相應現行。軛中第八云。邪行方便是軛。義如車軛引車方便。故。此中云。障礙離繫違背清淨。卽如軛軛牛令不能出。體喻障離緣。今不取障牛喻離繫。第八以車喻邪行。軛引導之亦不相違。合二義解軛。八十九云。若諸煩惱等分行者。非增非減。卽上所說一切煩惱。說名爲軛。下品非二攝。相非暴流及非軛。

取有四種。謂欲取。見取。戒禁取。我語取。執取。諍根。執取後有。是取義。所以者何。由貪著欲繫縛耽染爲因。諸在家者更相鬪諍。此諍根本是第一取。由貪著見繫縛耽染爲因。諸出家者更相鬪諍。此諍根本是後三取。六十二見趣。是見取。各別禁戒。多分苦行。是戒禁取。彼所依止。薩迦耶見。是我語取。由見取。戒禁取。諸外道輩更相諍論。以於是處見不一故。由我語取。諸外道輩互無諍論。於我有性皆同見。故然。由此取。諸外道等與正法者互有諍論。由彼不信有無我故。如是執著諍論根本。復能引取後有苦異熟。故名爲

取。

取中第八云。能取自身相續不絕。是取。此中二義。一執取諍根。二執取後有。彼唯後一。八十九云。依在家品。外道出家品。建立四取。若所取。若能取。若所爲取。皆是取。卽欲見戒禁。我語。是所取。此四種貪欲。是能取。爲得諸欲。及爲受用。故起初取。由貪利養恭敬力。故。或爲詰責他所立論。或爲免脫他所徵難。故。起第二取。奢摩他支。爲所依止。爲所建立。爲欲往趣世間離欲。乃至非想非非想處。三摩鉢底。起第三取。爲欲隨說分別所計作業受果所

有士夫。及爲隨說流轉還滅士夫之相起。我語取。由是世尊言。我爲諸取徧知。永斷正論大師。故於此法誓修行者。雖帶煩惱。命終而不於彼建立諸取。彼於諸欲無所願戀。而出家故。於見戒我語無執受故。乃至廣說惡說法者。有二差別。等邪分別見之所受持故。身護語護。說名爲戒。隨此所受形服飲食威儀行相。說名禁。性名戒。遮名禁。諦故住。故論說有我名。爲我語。執有實物。說名諦。故執可安立。說名住。故。又第二復次。欲愛爲緣。立初取。依止智論利養恭敬等愛。爲緣。立見取。定愛爲緣。立

戒禁取有無有愛爲緣立我語取。此論一復次釋
總云復說。

繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫。此實
執取身繫以能障礙定意性身故名爲繫。所以者何。
由此能障定心自性之身故名繫。非障色身。何以故。
能爲四種心亂因故。謂由貪愛財物等因令心散亂。
於鬪諍事不正行爲因令心散亂。於難行戒禁苦惱
爲因令心散亂。不如正理推求境界爲因令心散亂。
由彼依止各別見故。於所知境不如正理種種推度。
妄生執著。謂唯此真餘并愚妄。由此爲因令心散動。

於何散動。謂於定心如實智見。

繫中第八云。難可解脫。故名爲繫。此云以能障礙
定意性身故名爲繫。彼據性難解。此據所證難。二
種相似。八十九唯依外道建立。此二放逸外道第
三不放逸外道。後一俱外道。或此中初二依在家
品後二外道出家品。此卽彼不論彼論。仍云如前
說。應勘之。

蓋有五種。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。昏沈睡眠蓋。掉舉惡作
蓋。疑蓋。能令善品不得顯了。是蓋義。覆蔽其心。障諸
善品。令不轉故。問於何等位障諸善法。答於樂出家

位覺正行位。止舉捨位。於樂出家時。貪欲蓋爲障。希求受用外境界門。於彼不欣樂故。於覺正行時。瞋恚蓋爲障。於所犯學處同梵行者。正發覺時。由心瞋恚不正學故。於止舉兩位。惛沈睡眠掉舉惡作蓋爲障。如前所說。能引沈沒及散亂故。於捨位。疑蓋爲障。遠離決定不能捨故。

蓋中第八云覆眞實義。此云能令善品不得顯了。一切皆是彼依勝法。此據通門。或彼卽此。非要實眞理。然此唯釋令善不轉。乃蓋有爲善法。非眞實義。據實近心遠通妙理。或得隨有轉變。亦通妙理。

八十九中第一違聖教。欲所漂淪。第二違可愛樂法。不堪訶諫。第三違定無由得止。第四違慧觀品不生。唯第五則由違背於法論議。無倒決擇審諦諸法。大師聖教涅槃勝解。何故論中疑障於捨前纏之中說嫉慳爲捨障。此說兼義。令初捨不生。彼說纏習起數纏繞。此說初障。彼說後障。又此中止舉捨如前止舉捨。此卽初修止觀品及久修滿平等住名捨。卽八十九五義故。說爲障與前不同。大論第十一廣說五通相。今以五門分別。一出體。二釋名。三廢立。唯於三位爲增勝障。或如八十九五

位爲增勝障。所以不取餘根本惑中無明通障。不別障。慢高舉順生善品。五見染慧相非能障。所障卽慧等。故不說自體障。總而言之。於此五位初習善時。餘障據此相不及。此五處云。此勝故立之。此三大論文自有。第四明通相。第五明此五果如食非食。此五果如第十一。由昏睡近而相順。生諸煩惱。故合立蓋。掉悔同一境轉。故合立蓋。一一如彼大好。此唯欲界。今通定散二位爲論。瑜伽第十一。總說爲諸定之障。

株杌有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡先所串習爲方便。故成貪等行。心不調順。無所堪能。難可解脫。令諸眾生難斷此行。故名株杌。所以者何。對治道犁難可破壞。約此義。故立爲株杌。於無量生串習貪等以成其行。堅固難拔。猶株杌故。

株杌中文有二。初出體。二釋名。此以難斷釋第八云。壞善稼田。各望一說。心不調順。貪也。無所堪能。瞋也。難可解脫。癡也。或由三故。心不調順。背正理。無堪任多梗澁。難解脫。名難斷障。八十九云。心不調柔。心極愚昧。於得自義。能作衰損。故合此中及第八二釋。方同八十九。

垢有三種。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。毀犯如是尸羅學處。由此有智同梵行者。或於聚落。或閑靜處。見已作如是言。此長老作如是事。行如是行。爲聚落刺點染不淨。說名爲垢。以貪瞋癡能現犯戒不淨相故。垢中第八云。自性染汙。此云點染不淨。同之。八十九同。

燒害有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。長時數受生死燒惱。故名燒害。由於無始生死流轉。因貪瞋癡。數被生死苦燒害故。

燒害中第八云。常害常能爲害。由此故感生老苦。常爲害也。與此同。八十九云。由此數行恆常流溢。燒惱身心。極爲衰損。說名燒害。然不現在爲損。此依當來爲損。或第八。或通亦得。

箭有三種。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。於有有具深起。追求相續不絕。於佛法僧苦集滅道。常生疑惑。故名爲箭。於諸有財三寶四諦。隨愛疑門。能射傷者。謂箭中。於諸有財三寶四諦。隨愛疑門。能射傷者。謂於有及財生愛。於諦寶中生疑。此二爲門。由三毒能射傷諸行者。背諦寶處。三有故。瑜伽第八云。不靜相。故遠所隨。故名箭。此中意說。不安靜如箭無。

絕無始相隨常爲傷害故。八十九云。爲貪瞋癡遠離慙愧起無慙愧。一向無閒不可制伏能射傷故。所有有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。積畜財物有怖有怨多住散亂故。名所有。由多積集所有資財。恆與怖等共相應故。

所有者。此從果名。應名能有財物怨怖散亂等名。所有。所有由貪等故。從果爲名。第八云。能攝依事財物是所依事。此能攝彼。故從果。八十九云。若貪等三慙愧閒雜。由相續故。非剎那故。有可制伏。故名所有。是繫所攝。極下穢義。此依有勝善根者說。

故。

惡行有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。恆行身語意惡行。故名惡行。由貪瞋癡能引殺生等諸不善行故。又卽依此貪瞋癡門。廣生無量惡不善行。故建立三不善根。所以者何。以諸有情愛味世間所有。爲因行諸惡行。貪求財利行惡行故。分別世間怨相。爲因行諸惡行。由懷瞋恚不忍他過。多行惡故。執著世間邪法。爲因行諸惡行。由懷愚癡起顛倒見。因祠祀等行諸惡故。是故此貪瞋癡亦名惡行。亦名不善根。

惡行從果爲名。道亦爾。此中解不善根。復有二十

四彼別解之卽有二十五。大門中以等同云不善法依名根。根義如唯識第六二義解之。

漏有三種。謂欲漏。有漏。無明漏。令心連注流散不絕。故名爲漏。此復云何。依外門流注故。立欲漏。依內門流注故。立有漏。依彼二所依門流注故。立無明漏。令心連注流散不絕。是漏義。

三漏中。一出體。如第六十四說三漏全別。應取會出體。八十九。欲界一切煩惱。唯除無明。說名欲漏。諸色無色界一切煩惱。唯除無明。說名有漏。若諸有情或未離欲。或已離欲。除諸外道所有邪僻分

別愚癡所生惡見蔽覆其心。依此惡見於彼諸欲。一分尋求。一分離欲。乃至非想非非想處於彼三界所有無明總攝爲一。名無明漏。能依分二所依。卽一二釋名。第八云。流動其心名漏。此中亦爾。由煩惱等令心連注流散不絕。名爲漏。毀責爲名。觀八十九。唯言煩惱不取於隨舉勝爲名。通諸染法爲漏體故。三廢立。一切煩惱名爲因門。唯此一門通諸染位。顯諸八隨亦徧染心起。非根本依。唯應一門根本依攝。所以別立餘合爲一。能依種種差別依界二分所依無異名一。以所從能亦應有二。

以能隨所亦應有一。但以能有多種欲隨界分多欲所依。有纏相應等四。欲少。但合通四。四七漏相攝。謂見修受念根惡親近隨應立初二。於餘五漏具非漏。五問答分別。何故流轉等離見別立。此不爾耶。彼異生外道能依所依開合而說。此總一切開合而論。各據一義。不相違也。

匱有三種。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。於有及資生具恆起追求。無有厭足。常爲貧乏眾苦所惱。故是故名匱。以貪瞋癡能令身心恆乏短故。

匱中第八云。能令受用無有厭足。名爲匱。所以彼論依無足。無足卽貧苦所惱。

熱有三種。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。不如正理執著諸相執著隨好。由執著相及隨好故。燒惱身心。故名爲熱。不如正理妄執相好。燒身心故。惱有三種。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。隨彼彼處愛樂耽著。彼若變壞。便增愁歎。種種憂苦。熱惱所觸。故名爲惱。由於色等諸可樂事深愛著。已彼若變壞。是諸有情便爲種種愁歎等苦所惱亂故。

熱中執著相好。起愛染故。燒惱身心。第八能令所欲常有匱乏。故名燒。令彼趣燒。卽是此中匱也。彼

熱燒二。是此一。故下文燒所集善根薪名火。是此熱惱從果為名。

諍有三種。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。執持刀杖與諸戰諍。種種鬪訟。是故貪等說名為諍。熾然有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。為非法貪大火所燒。非法貪者。謂隨貪著不善業道。又為不平等貪大火所燒。不平等貪者。謂非法非理貪求境界。又為邪法大火所燒。邪法者。謂諸外道惡說法律。以非法貪等能發身心熾然大火如火熾然故名熾然。稠林有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。於諸生死根本。本行中廣興染

著令諸有情感種種身流轉五趣。令諸有情處生死本行大樹稠林。難可出離。是故貪等說名稠林。

諍與熾然亦從果。惡業為熾然。稠林亦爾。第八種種自身。大樹聚集故名稠林。稠林本故。令諸有情處在生死。本因三毒。及大樹稠林。難可出離。生死因即三毒。三毒果即生死。生死即稠林。稠林由大樹。大樹即三毒。三毒起生死稠林故。

拘礙有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。顧戀身財無所覺了。樂處憤鬧。得少善法。便生厭足。由此不能修諸善法。故名拘礙。依貪瞋癡顧身財等。拘礙有情不

得自在修諸善故。又此願戀身等卽依五種心拘礙說。何等爲五。謂願戀身。願戀諸欲。樂相雜住。闕於隨順教誡。教授於諸善品。得少爲足。拘礙心故名心拘礙。諸如是等煩惱義門差別無量。

拘礙者第八云。能令眾生樂著種種妙欲塵故。能障證得出世法故名拘礙。初卽此二後卽此三。此五拘礙卽第八五拘礙。教授亦如瑜伽第二十七有四教授。謂無倒次第教及證教誡。如前第一卷三輪等中具說。

邪行者謂貪瞋二煩惱。迷境界及見起邪行。修道所斷見道所斷隨其次第。貪瞋二種緣少淨相及相違相爲境界故名迷境界。雖亦緣有情起於貪瞋。然依境界門起故亦名迷境界。慢迷有情及見起邪行。以於下劣等起計已勝等行於有情門邪解轉故。薩迦耶見邊執見邪見迷所知境起邪行。依增益損減門。如其所應見取戒禁取迷諸見起邪行。由於諸見過失取爲第一及戒禁清淨故。疑迷對治起邪行。於諸諦中成二解故。無明迷一切起邪行。又十煩惱皆迷苦集起諸邪行。是彼因緣所依處故。所以者何。苦集二諦皆是十種煩惱因緣。又爲依處。是故一切迷此

因緣依處起諸邪行。又十煩惱皆迷滅道起諸邪行。由此能生彼怖畏故。所以者何。由煩惱力樂著生死。於清淨法起懸崖想。生大怖畏。又諸外道於滅道諦妄起種種顛倒分別。是故十惑皆迷滅道起諸邪行。邪行中迷境界者。迷事。此二通內外總別境界故。從外立名。此中迷有情。不說總緣行故。雖亦緣有情起於貪瞋。然依境界門起故。迷所知境通理事。故。迷見者。見為隨故。迷對治。據勝故。實亦非對治。去來等是不明通相。此中據貪增表。不與身邊俱者說故。或說與彼俱行相淺近故。但迷境界非所

知也。於滅道起懸崖想者。起難修證心。故返生煩惱。餘可知。拘礙中五。初五拘礙。依瑜伽第八釋煩惱名。能令眾生樂著種種妙欲塵。能障證得出世法故。名為拘礙。初是此五拘礙。後是此。由此不能修諸善法。卽二義。一拘住。二不能行出。第三無所覺者。謂樂著妙境。不曾隨順大師教授。前邪攝者。不正行相。染識之相名邪行。自拘礙中五下有缺失。或錯簡前拘礙中文或因不順佛教邪行攝者。句連類引敘。

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第十七終

