

第七九册目次

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷(二) 唐玄奘譯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六 離六

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之一

三結乃至九十八隨眠如是章及解章義既領會已次應廣釋此三結等皆是契經所說惟除五結及九十八隨眠此中應除如是二

論所以者何一切阿毗達磨皆為解釋契經此二論既非契經所說是故應除由此尊者妙音作如是說一切阿毗達磨皆為釋經因如是如是經作如是如是論非經說者皆應除之有說不應除此二論所以者何彼二亦是契經說故謂於增一阿笈摩五法中說五

結九十八法中說九十八隨眠時經久遠而俱亡失此本論師以願智力憶念觀察於此重叙而解釋之有說此二雖非經說而不應除問五結既非契經所說何故不除答諸論皆隨作者意樂不違法相欲造便造謂於此中說徧行結非徧行結徧行非徧行結說徧

行結者如三結說非徧行結者如五結說徧行非徧行結者如九結由此五結雖非經說而不應除問九十八隨眠既非經說何故不除答阿毗達磨皆為釋經七種隨眠是經所說今作論者廣以行相界部差別而分別之是故此論亦不應除

問何故於此先立章耶答為欲顯示諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫者不能彩畫虛空復次欲令此論久住世故謂此論中雖善立蘊納息章門而百千眾中乃有一人能具誦持況不善立誰當有能誦持如是雜亂文句無誦持者便速隱沒復次若不立章則空無所問必有所依而發問故問何故論者依經立章答諸所造論皆為釋經故諸經中所有種種不相似義今此解釋立為雜蘊乃至見義立為見蘊然一一蘊具一切義復次為顯契經義無量故非如外典文多義少或全無義如邏摩衍拏書有一萬二千頌

惟明二事一明邏伐拏劫私多去二明邏摩將私多邏佛經不介若文若義無量無邊無量者義難測故無邊者文難知故譬如大海無量無邊無量者深無邊者廣復次欲顯契經堪問難故非如外典不堪問難若問難時轉增無義如獼猴子不耐打觸若打觸時便

高六

二

失糞穢佛經不介堪任問難若問難時生淨戒色善根妙觸如婆羅疵斯所出疊衣堪耐打觸若打觸時發鮮淨色及勝妙觸復次欲顯契經發則妙故謂有三事覆則妙發則不妙一愚人二女人三外道書論復有三事發則妙覆則不妙一智人二日月三佛法經論

復次欲顯契經堪思擇故非如外典不堪思擇若思擇時能使有情慧眼損減如人觀日損減眼根佛法不介堪任思擇若思擇時慧眼增益如人觀月增長眼根

問何故於此先立章後作門耶答如造舍法故如欲造舍先立基趾後方結構如是尊者

欲造法舍如基趾法故先立章如結構法故後作門復次如種樹法故如欲種樹先治其地然後種殖如是尊者欲種法樹如治地法故先立章如種殖法故後作門復次如結髮法故如欲結髮先經其縷然後結華如是尊者欲結法髮如經縷法故先立章如結花法

故後作門復次如彩畫法故如欲彩畫必先作模後填眾彩如是尊者欲畫法像如作摸法故先立章如填彩法故後作門復次如刻鏤法故如欲刻鏤必先作朴後刻支體如是尊者欲鏤法像如作朴法故先立章如刻支體法故後作門復次如觀行法故如瑜伽師

高六

三

先立大種及所造色後以極微剎那分拈尊者亦介如立大種及所造色故先立章如以極微剎那分拈故後作門復次如佛說法故如佛說法先標後釋謂先標言六界六觸處十八意近行及四依處說名有情後復釋言如是名六界乃至如是名四依處尊者亦介

如先標法故先立章如後釋法故後作門復次欲現二種善巧法故謂先立章現於義善巧後作門現於文善巧如義善巧文善巧當知義力文力義無礙解法無礙解義無礙解究竟法無礙解究竟亦亦復次顯已智見無錯亂故謂若智見有錯亂者其所造論亦復

錯亂不能立蘊納息章門若彼智見無錯亂者其所造論亦不錯亂能善立蘊納息章門尊者顯已智見無謬故先立章然後作門問何故立章先依三結後乃至依九十八隨眠耶答是作論者意欲亦故謂作論者隨已意欲而作此論不違法相故不應責尊者曰

一切生疑謂若先說三不善根或乃至先說九十八隨眠者亦皆有疑何緣立章先依於彼故但所說不違法相若先若後俱無有失復有說者阿毗達磨應以相求不應責其先後次第或有說者此中亦可隨少因緣釋其次第然阿毗達磨義理深廣若復釋此便爲

繁亂難可受持故不復釋有作是說此中欲顯漸增法故謂先說三次四次五乃至最後說九十八復次顯煩惱樹漸增長故先說三結乃至後說九十八隨眠有餘師說欲顯斷彼漸次證得沙門果故謂三結斷證得初果是以先說三不善根欲漏倍斷得第二果即

彼盡斷得第三果是故次說餘二漏斷得第四果是故後說暴流扼取身繫蓋等無別斷證皆重顯示三漏故說是故此中先說三結乃至後說九十八隨眠

有三結謂有身見結戒禁取結疑結問此三結以何爲自性答以二十一事爲自性謂有

高六

四

身見結三界見苦所斷有三事戒禁取結三界見苦道所斷有六事疑結三界見苦集滅道所斷有十二事此二十一事是三結自性我物相分自體本性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義此中繫縛義是

結義者謂結即是繫云何知然如契經說尊者執大藏往尊者舍利子所問言大德爲眼結色色結眼耶乃至意法爲問亦尔舍利子言眼不結色色不結眼此中欲貪說名能結乃至意法亦復如是如黑白牛同一羈繫若有問言爲黑縛白白繫黑耶應正荅言黑不繫白白不繫黑此中有勦說名能繫由此故知結即是繫合苦義是結義者謂欲界結令欲界有情與欲界苦合非樂色界結令色界有情與色界苦合非樂無色界結令無色界有情與無色界苦合非樂雜毒義是結義者謂勝妙生及有漏定如無量解脫勝處徧處等以雜煩惱故聖者厭離如雜毒食雖復美妙智者遠之

如世尊說三結永斷證預流果得不墮法定趣善提極七反有七生天上七生人中流轉往來作苦邊際問如阿毗達磨說八十八隨眠永斷證預流果池喻經說無量苦斷證預

高六

五

流果何故此說三結永斷證預流果耶荅應作是說此是世尊爲所化生有餘略說復次世尊觀察所化有情意樂隨眠爲說法要意樂者謂善根隨眠者謂煩惱觀察如是意樂隨眠略說法要斷彼煩惱所說稱量不少不多說不能斷彼煩惱多說於彼則爲唐捐譬如良醫觀察病者病及病因授以方藥所授稱量不少不多少則不能除其病苦多則於彼亦爲唐捐復次所說法要有略有廣略者謂說三結永斷證預流果廣者謂說八十八隨眠永斷及說無量苦斷證預流果如略說廣說諸不分別說分別說摠說別說無異說有異說不徧說徧說頓說漸說當知亦尔復次爲利根者說三結永斷證預流果爲鈍根者說八十八隨眠永斷及說無量苦斷證預流果如爲利根鈍根者說諸爲因力緣力內力外力自思惟力他說法力開智者說智者說當知亦尔復次爲誘怯弱所化有情顯

示易行如牽手故謂怯弱者怖多所行為誘進之於多說少此中應說佛栗氏子於多聞少便奉行喻謂有苾芻名佛栗氏子如來在卅於佛法出家是時已制過一百五十學處於半月夜說別解脫戒經時聞說自愛諸善男子樂學戒者應如是學便生怯弱誰能於

此衆多學處具足奉行便詣佛所頂禮雙足白言卅尊我今不能守護如是衆多學處請退還家修本俗業卅尊哀愍輕言訶擯復勸喻曰善哉善哉佛栗氏子汝能修學三學處不謂增上戒學增上心學增上慧學彼聞數少歡喜踊躍即白佛言我能修學彼學如是

三種學時便爲已學一切學處如是卅尊若說八十八隨眠永斷或說無量苦斷證預流果者則所化有情心生怯弱誰能拔此八十八種大煩惱樹誰能越此八十八種大煩惱河誰能竭此八十八種大煩惱海誰能碎此八十八種大煩惱山誰能修此八十八種大

六

六

煩惱對治由卅尊說三結永斷證預流果彼聞數少歡喜踊躍便勤修學三結對治斷三結時諸見所斷皆得永斷同對治故復次卅尊於此說勝事故謂見所斷諸煩惱中三結最勝是故尊者妙音說曰於見所斷諸煩惱中三結最勝餘皆屬此如因見生貪瞋慢等

復次卅尊於此說上首故謂此三結是見所斷煩惱上首如勇健將常在軍前由此勢力諸見所斷煩惱生長難可制伏復次卅尊於此說勝功德勝怨敵故勝功德者謂預流果勝怨敵者謂此三結復次佛於此說三三摩地近障法故謂有身見是空近障戒禁取是

無願近障疑是無相近障復次如是三結近見道者數現行故如雜蘊說忍作意持見疑不行設行不覺煩惱微細覺慧劣故見謂有身見及戒禁取疑即是疑復次由此三結難斷難破難可越度是故偏說復次由此三結過患增盛堅固衆多是故偏說謂有身見結

是六十二見趣根本諸見趣是餘煩惱根本
餘煩惱是業根本諸業是異熟果根本住異
熟果一切善不善無記法皆得生長戒禁取
結能起種種無義苦行疑結能使有情疑前
際疑後際疑前後際於內猶預此為何物云
何此物誰現有誰當有如有有情生從何來

萬六

七

死往何所復次如是三結已斷已徧知乃至
阿羅漢猶相似轉謂有身見結苦類智忍時
已斷已徧知諸阿羅漢猶相似轉謂作是說
我鉢我衣我同住我弟子我房舍我資具於
無我中而說有我戒禁取結道類智忍時已
斷已徧知諸阿羅漢猶相似轉如洗手足住
阿練若但畜三衣常行乞食乃至具足受持
十二杜多功德謂得清淨曾聞尊者路摩尚
祇迦雖是阿羅漢每日洗浴謂得清淨此類
極多疑結道類智忍時已斷已徧知諸阿羅
漢猶相似轉謂阿羅漢遠見堅物便生猶預
忤耶人耶為男為女若見二路亦懷疑惑此

是正道非正道耶見三衣鉢亦懷猶預是我
所有他所有耶如是一切復次諸瑜伽師以
三結斷為其上首揔證一切見所斷結諸擇
滅故復次諸瑜伽師以三結斷為其上首揔
覺一切見所斷結諸擇滅故復次如是三結
是順下分通三界故欲貪瞋恚雖是順下分
而不通三界邊執見邪見見取慢無明等雖
通三界非順下分故不說斷復次七隨眠中
諸預流果已永斷者此中說故謂預流果七
隨眠中已永斷二謂見及疑見有二種謂緣
自地他地差別於中各說一上首者復次於
九結中諸預流果已永斷者此中說故謂預
流果於九結中已斷三結謂見取疑是故尊
者妙音說曰此經應言永斷三結證預流果
謂見取疑復次十隨眠中諸預流果已永斷
者此中說故十隨眠者謂五見疑貪恚慢癡
預流於此十隨眠中已永斷六謂五見疑此
中惟說永斷三結不說六者但說轉故謂此

六中有身見是轉邊執見是隨轉戒禁取是轉見取是隨轉疑是轉邪見是隨轉已說轉當知亦說隨轉是故但說永斷三結復次此經略現門梯登故謂見所斷諸煩惱中有惟一部有通二部有通四部若說有身見當知摠說惟一部者若說戒禁取當知摠說通二

离六

部者雖更無別通二部隨眠而戒禁取則名通二部或復說彼相應俱有若說疑當知摠說通四部者復次見所斷結有是自界徧行有是他界徧行若說有身見當知摠說自界徧行若說戒禁取疑當知摠說他界徧行問何故自界徧行但說一結他界徧行說二

結耶答他界徧行通有漏緣無漏緣故若說戒禁取當知摠說有漏緣結若說疑當知摠說無漏緣結如自界徧行他界徧行諸自地徧行他地徧行當知亦復次見所斷結有是有漏緣有是無漏緣若說有身見及戒禁取當知摠說有漏緣結若說疑當知摠說無

漏緣結問何故說二有漏緣結無漏緣結但說一耶答有漏緣結有是自界自地緣有是他界他地緣若說有身見當知摠說自界自他緣者若說戒禁取當知摠說他界他地緣者如有漏緣無漏緣諸有諍緣無諍緣世間緣出世間緣有愛味緣無愛味緣耽嗜依緣

出離依緣墮界緣不墮界緣順結緣不順結緣順取緣不順取緣順纏緣不順纏緣當知亦復次見所斷結有有為緣有無為緣若說有身見及戒禁取當知摠說有為緣結若說疑當知摠說無為緣結有為緣結說二所以如前應知如是為緣無為緣諸常緣無常

离六

九

緣恒緣非恒緣有變易緣無變易緣當知亦復次見所斷結有是見性有非見性若說有身見及戒禁取當知摠說是見性結若說疑當知摠說非見性結是見性結說二所以如前應知如見性非見性諸視性非視性推求性非推求性樂尋覓性非樂尋覓性樂迴

轉性不樂迴轉性堅執性不堅執性數取境性不數取境性當知亦尔復次見所斷結有不善有是無記若說戒禁取疑當知摠說諸不善結若說有身見當知摠說諸無記結諸不善結說二所以如前應知如不善無記諸有異熟無異熟感二果感一果無慙無愧相應無慙無愧不相應當知亦尔復次見所斷結有歡行相轉有惑行相轉若說有身見及禁戒取當知摠說歡行相轉者若說疑當知摠說惑行相轉者歡行相轉說二所以如前應知復次如是三結障三淨蘊是故偏說謂有身見障淨戒蘊有說障淨定蘊戒禁取障淨定蘊有說障淨戒蘊疑障淨慧蘊如障三淨蘊諸障三學三修三清淨當知亦尔復次如是三結障八支聖道是故偏說謂有身見障正語正業正命有說障正念正定戒禁取障正念正定有說障正語正業正命疑障正見正思惟正精進復次欲令疑者得決定

故說預流果永斷三結謂世間疑已得聖者猶執有我猶執吉凶猶懷疑惑故世尊說永斷此三證預流果以預流果初聖果故

問爲初得道故名預流爲初得果故名預流設尔何失兩俱有過若初得道故名預流則第八聖應名預流第八聖者謂隨信行及隨

法行從勝數之是第八故彼最初得無漏道故若初得果故名預流則倍離欲染及全離欲染者入正性離生至道類智位應名預流尔時證得四聖果中最初果故有作是說以初得道故名預流問第八聖者應名預流答若初得道具緣道智乃名預流第八聖者雖

高六

十

初得道而未具得緣道智故不名預流復次若初得道是類智修道果道所攝道者乃名預流第八不尔復次若初得道具三緣者乃名預流一捨已得道二得未得道三得結斷一味得捨已得道者謂捨見道得未得道者謂得修道得結斷一味得者謂得三界見所

斷結一味斷得第八不尔復次若初得道具五緣者乃名預流一捨已得道二得未得道三得結斷一味得四頓得八智五一時修十六行相第八不尔復次若初得道已斷一切見所斷結無事煩惱忍所斷惑見邪性者乃名預流第八不尔復次若初得道有相有施

設可共談論者乃名預流第八不尔復次若初得道容死生者乃名預流第八不尔有餘師說以初得果故名預流問倍離欲染及全離欲染者入正性離生至道類智位應名預流若初得果是漸次非超越乃名預流餘則不尔復次若初得果證初解脫是初得度

住初果者乃名預流餘則不尔復次若初得果先未以世俗道倍離欲染及全離欲染而得果者乃名預流餘則不尔復次若初得果先未以世俗道證欲界法六品斷或九品斷而得果者乃名預流餘則不尔復次若初得果是四果中最初果者乃名預流餘則不尔

离六

十一

復次若初得果是四向四果中最初果者乃名預流餘則不尔復次若初得果是四雙八隻補特伽羅中最初果者乃名預流餘則不尔復次若初得果地道俱定者乃名預流謂一來果地雖定而道不定有漏無漏道俱能得故不還果地道俱不定依六地有漏無漏

道皆能得故阿羅漢果道雖定而地不定依九地皆能得故預流果地道俱定惟依未至定無漏道得故復有說者不以初得道故名預流亦不以初得果故名預流然以成就預流果故名預流補特伽羅名依法立如酥油瓶藥水等故問以何義故名預流耶答流謂

聖道預者謂入彼入聖道故名預流問一來不還及阿羅漢亦入聖道應名預流若依此義亦不遮彼然預流果初故受名餘依別德更立果稱

問一來不還阿羅漢亦得不墮法何故惟說預流果得不墮法耶答亦應說餘而不說者

應知此經是有餘說復次諸果各有勝義顯義謂預流果不墮法勝不墮法顯故說不墮不墮惡趣故一來果一來法勝一來法顯故說一來惟一往來故不還果不還法勝不還法顯故說不還不還欲界故阿羅漢果無生法勝無生法顯故說無生不受後有故是故

預流獨說不墮問異生亦有得不墮法何故於此不說異生答應說而不說者當知此義有餘復次彼不定故謂諸異生於不墮法有得不得諸預流者定得不墮故偏說之

定者謂住正性定聚諸預流者定般涅槃繫故說爲定緣已變故猶如坏器三層閣上投之

於地未至地頃雖曰未破必當破故亦名爲破趣菩提者盡無生智名曰菩提彼於菩提願樂忍可敬重愛欲隨順趣向臨至名趣極七返有者謂惟受七有問應言十四有或二十八有若此惟依本有說者應言十四有天上人中各七有故若依本中有說者則二

萬六

十二

十八有天人各有十四有故謂七本有及七中有何故但說極七有耶答如七葉樹不過七故說極七有謂天與人本有中有各有七故如餘經說佛轉法輪四諦三轉十二行相非惟三轉十二行相應說十二轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行相然一一諦

各有三轉十二行相不過三轉十二行相故說此言餘經亦說有七處善及三義觀速於聖法毗柰耶中能盡諸漏不應但說有七處善彼應說有三十五處善或無量處善不過七故作如是說謂於五蘊或於餘法一一各有七處善故此亦如是又餘經說苾芻我今

當說二法二謂眼色乃至意法彼不應言二應說有十二不過二故說二法言此亦如是問何預流惟經七有流轉往來不增不減脇尊者曰若增若減亦俱生疑惟受七有不違法相故不應責復次彼異熟因但有介所感異熟果勢力在故復次彼業力故能受七有

聖道力故不至第八如爲七步毒地所螫大種力故能行七步毒勢力故不至第八復次若受八有彼第八生應無聖道聖道法亦不依欲界第八身故彼第八生若無聖道應見諦已還不見諦得聖果已還不得果入現觀已還不現觀成聖者已還作異生勿有斯過

高六

十三

故惟七有復次若受八有便越三世過疏伽沙應正等覺法毗奈耶則於如來非內眷屬如過七族不名爲親復次增上忍時已除欲界人天七生色無色界處別一生於諸餘生得非擇滅若法已得非擇滅者必不現前故惟七有復次彼於欲界上下七處有受生義

七處謂人及六欲天於中往來人天相間故受七有復次欲界九品煩惱勢力有差別故彼受七有復次彼於七有修七覺支得圓滿故惟受七有復次彼於七有修七依定七種聖道得圓滿故惟受七有復次彼於七有修七種隨眠能對治道得圓滿故惟受七有不

增不減

七生天上七生人中者此依圓滿預流而說故人天有等受七生然有預流人天生別謂或天七人六或人七天六或天六人五或人六天五或天五人四或人五天四或天四人三或人四天三或天三人二或人三天二或

天二人一或人二天一此中且說極多生者故說預流人天各七問圓滿預流何處滿七爲在天上爲在人中受第七有般涅槃耶此中有說若依此生得預流果即說此生入七有數彼作是說若人中得果則天上滿七而般涅槃若天上得果則人中滿七而般涅槃有作是說若依此生得預流果不說此生入七有數彼作是說若人中得果還人中滿七而般涅槃若天上得果還天上滿七而般涅槃應知此中初說非理以得果生中有全是異生攝故是則預流惟應說受二十七有而施設論說預流者二十八有流轉往來作苦

邊際故不應說初得果生入七有數問受七
 有者前六生中起聖道不有說不起若當起
 者應般涅槃有說亦起業力持故不般涅槃
 問若滿七有無佛出世彼在家得阿羅漢耶
 有說不得彼要出家受餘法服得阿羅漢有
 說彼在家得阿羅漢已後必出家受餘法服

萬六

十四

如是說者彼法余成佛弟子相乃得極果如
 五百仙人在伊師迦山中修道本是聲聞出
 無佛世彌猴為現佛弟子相彼皆學之證獨
 覺果無學不受外道相故

流轉往來者天上壽盡來生人中壽盡
 往生天上如富貴者林苑遊觀流謂中有轉
 謂本有作苦邊際者是證苦邊際義問此苦
 邊際為在苦中為在苦外若在苦中應非邊
 際若在苦外即世間現喻當云何通如世金
 壽初中後際無不是金苦之邊際亦應是苦
 有作是說苦邊際者謂在苦中即阿羅漢最
 後諸蘊體雖是苦非後苦因不生後苦後苦

不續名苦邊際有餘師說苦邊際者謂在苦
 外即是涅槃永出苦故名苦邊際世間現喻
 不必須通非三藏攝不須釋故世法聖法理
 各別故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十六 離六

笈反其業邏反郎賀衍反上音拏反音測反昌側耐反音
 疵反尼基反八址反上居止反其種反加植反下時模反莫胡反鏤反
 陋反音拏反先擊反謬反苗幼反音扼反輓反音二反勑反直引反擯反必刀反
 然敵反上音的反冤反下反怯反弱反音苦反劫反練反若反下汝反杜反
 多反上徒反抗反吾反骨反梯反陞反下湯反鄧反反反坏反反反頃反頃反
 反反螫反音呼反各反釋反殂反其陵反

大毗婆沙論卷第四十六

離六

十五末

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七

離七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之二

有三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根問此三不善根以何為自性答以十五事為自性謂貪瞋不善根各欲界五部為十事

乙

業生

癡不善根欲界四部及見苦所斷一分為五事謂欲界繫見集滅道修所斷癡全是不善立不善根見苦所斷癡有十種即五見疑貪瞋慢俱不共無明以為第十於中八種是不善故立不善根身邊二見相應無明是無記故非不善根問根是因義身邊二見相應無

明既是一切不善法因何故不立不善根耶答若法體是不善能為一切不善法因者立不善根身邊二見相應無明雖是一切不善法因而體是無記故非不善根由此三不善相以十五事為自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根是何義答於諸不

善法能生能養能增能益能攝能持能滋長義是不善根義尊者世友作如是說於諸不善法為自因為種子為轉為隨轉為等起為攝益義是不善根義大德說曰於諸不善法為本為能植為轉為隨轉能攝益義是不善根義問若不善因義是不善根義前生不善

五蘊與後生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠與後生未生不善三十四隨眠為因如是等不善法皆應立不善根何故但說三不善根尊者世友作如是說此是世尊觀所化者宜聞法故有餘略說勸尊者

言佛知諸法性相勢用餘不能知若法應立不善根者則便立之故不應責尊者妙音作如是說大師知此貪瞋癡三於諸不善為因勢用偏重偏近故立為根復次不善法中此三最勝名義勝故偏立為根復次不善法中此三難斷難破難越故偏立根復次不善法

中此三過重過多過盛故偏立根復次此三近障三種善根是三善根增上怨敵是故偏立為不善根復次離欲染時此三極作留難障礙如守獄卒是故偏立為不善根復次諸不善法此為上首猶如猛將在軍前行由此勢力諸餘不善皆得生長故偏立根復次諸

離七

二

不善法此三為因為根為導為集為緣為等起為能作為主為本故立為根因者如種故根者堅牢故導者能引故集者能生故緣者能助故等起者能發生故能作者能長養故主者能攝受故本者能為依故復次以此三法具五義故立不善根餘法不介謂此三法

通五部偏六識是隨眠性能發麤惡身語業斷善根時為強加行通五部者謂通見苦乃至修所斷此簡五見及疑徧六識者謂眼識乃至意識相應此簡慢是隨眠性者謂貪不善根是欲貪隨眠性瞋不善根是瞋恚隨眠性癡不善根是無明隨眠性此簡諸纏煩惱

垢等能發麤惡身語業者如契經說貪瞋癡生一切麤惡身語意業斷善根時為強加行者如施設論說諸斷善根云何所斷以何行相斷謂如有一是極猛利貪瞋癡類乃至廣說此二俱釋不善根義問增上邪見能斷善根何故不立不善根耶答斷善加行及正斷

時此三皆勝故立為根邪見惟於斷善時勝非加行位故不立根謂諸內外染淨事業加行時難究竟時易如諸菩薩見老病死逼惱世間為救濟故初發無上正等覺心由此心故三無數劫修習百千難行苦行無有留礙常不退轉初菩提心甚為難得非後盡智無

高七

三

生智時所修未來三界善法是故邪見非不善根復次斷善根時此三為轉亦為隨轉故立為根邪見非轉亦非隨轉故不立根有作是說斷善根時貪瞋但為轉癡亦為隨轉故立為根邪見但為隨轉非轉究竟時易故不立根復次邪見所以能斷善根應知皆由貪

瞋癡力是故但立貪等爲根謂不善根摧伏善法令無勢力羸劣衰損然後邪見能斷善根復次先說具五義者立不善根邪見不介謂惟四部意識相應雖是隨眠性而不能發鹿惡身語業見所斷心於身語業非近因等起利那等起故非斷善時爲強加行是故邪

見非不善根由前五義摠簡諸餘不善五蘊謂不善色蘊五義皆無不善受想識蘊及非隨眠纏垢相應行蘊雖通五部徧六識能發鹿惡身語業而闕餘二義不善不相應行蘊雖通五部而闕後四義諸隨眠中五見及疑雖是隨眠性而闕餘四義慢雖通五部是隨眠性能發鹿惡身語業而闕餘二義十經中皆沉掉舉無慙無愧雖通五部徧六識能發鹿惡身語業而闕餘二義睡眠雖通五部而闕餘四義忿覆惡作嫉慳雖亦能發鹿惡身語業而闕餘四義諂誑慢害恨惱是煩惱等流故名煩惱垢雖亦能發鹿惡身語業而闕

餘四義故皆不立爲不善根復次貪瞋癡三是業增上根本集故立不善根如契經說迦邏摩當知貪瞋癡三是業根本集應知此經依增上說餘非增上故不立根復次貪瞋癡三盡故業盡故立爲根如契經說貪瞋癡盡故諸業亦隨盡此經亦依增上義說復次貪

瞋癡三展轉相引展轉相助故立爲根如契經說貪能起瞋瞋能起貪無明助二應知亦從貪瞋而起復次此於三受多隨增故立不善根餘法不介如說於樂受貪隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受癡隨增問於一一受一切隨增何故此中作如是說答從多分故

雜七

四

作如是說謂於樂受貪多隨增於苦受瞋多隨增於不苦不樂受癡多隨增復次貪依樂受而起以樂受爲根本造多惡行引多苦果瞋依苦受而起以苦受爲根本造多惡行引多苦果癡依不苦不樂受而起以不苦不樂爲根本造多惡行引多苦果故作是說復次

此三佛說是違順故立不善根餘法不尔謂契經說諸有情類由違順力多與聞諍如諸天衆與阿素洛由違順力數起聞諍亦如遷摩邏伐拏等爲私多等起諸聞諍因斯殺害無量有情當知皆是由違順力違者謂瞋貪名爲順問此中何故不說癡耶答癡即在此

二分中攝已說違順則已說癡若諸有情不愚癡者爲天妙境尚不造惡況爲人間及惡趣境而興聞諍造諸惡業因斯流轉受苦無窮復次略現煩惱梯墜門故說不善根惟有三種謂諸煩惱三品所攝貪品瞋品癡品爲三如契經說佛告梵志若諸有情爲二十一

煩惱染心雖自執有真實淨法得畢竟淨而墮惡趣受下賤身大德法救於彼經中攝諸煩惱皆入三品謂貪瞋癡三品差別說一則說彼品一切如說貪品瞋品癡品如是親品怨品中品有恩品有怨品無二品適意品不適意品非二品應知亦尔復次由三不善根

离七

五

起十惡業道墮十惡處是故偏說云何三不善根起十惡業道如契經說殺生有三種謂貪瞋癡生乃至邪見應知亦尔施設論亦說三不善根是十惡業道生長因本云何由彼墮十惡處如契經說殺生業道若習若修若多所作能令衆生當墮地獄傍生鬼界廣說

乃至邪見亦尔施設論亦說殺生業道若習若修若多所作最上品者墮無間地獄次微劣者墮大炎熱地獄次微劣者墮炎熱地獄次微劣者墮大號叫地獄次微劣者墮號叫地獄次微劣者墮衆合地獄次微劣者墮黑繩地獄次微劣者墮等活地獄次微劣者墮傍生趣最微劣者墮餓鬼界廣說乃至邪見亦尔復次若世尊說爲內垢者立不善根餘法不尔如契經說內垢有三謂貪瞋癡如說內垢內怨內嫌內賊亦尔復次若世尊說有增減者立不善根餘法不尔如契經說云何貪增瞋增癡增云何貪減瞋減癡減於餘煩