

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

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五

藍字部分：《發智論卷三》釋論範圍

有七隨眠。謂：欲貪隨眠、瞋恚隨眠、有貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。

問：此七隨眠，以何為自性？

答：以九十八事為自性。謂：

欲貪、瞋恚隨眠，各欲界，五部，為十事。

有貪隨眠，色，無色界，各五部，為十事。

慢、無明隨眠，各三界，五部，為三十事。

見隨眠，三界，各十二，為三十六事。

疑隨眠，三界，各四部，為十二事。

由此七隨眠，以九十八事為自性，已說自性，所以今當說。

問：何故名「隨眠」，隨眠是何義？

答：微細義、隨增義、隨縛義是隨眠義。

微細義是隨眠義者→欲貪等七，行相微細。如七極微，成一細色。

隨增義是隨眠義者→欲貪等七，普於一切微細有漏，皆悉隨增…乃至一極微、或一剎那頃，欲貪等七，皆隨增故。

隨縛義是隨眠義者→如空行影、水行隨故。空行謂鳥、水行謂魚。鳥以翅力，欲度大海，水中有魚，善取其相，而作是念：「無有飛鳥能過大海，唯除勇迅妙翅鳥王。」即逐其影，鳥乏墮水，魚便吞之。如是隨眠，於一切位，恒現起得非理作意。若現前時，即受等流或異熟果。

復次，微細義是隨眠義者，依自性說；隨增義是隨眠義者，依作用說；隨縛義是隨眠義者，依彼得說。

復次，微細義是隨眠義者，依自性說；隨增義是隨眠義者，依相續說；隨縛義是隨眠義者，依習氣堅牢說。

復次，微細義是隨眠義者，依過去隨眠說；隨增義是隨眠義者，依現在隨眠說；隨縛義是隨眠義者，依未來隨眠說。

復次，微細義是隨眠義者，依行相說；隨增義是隨眠義者，依所緣縛說；隨縛義是隨眠義者，依相應縛說。

復次，微細義、隨增義是隨眠義者，依相應隨眠說；隨縛義是隨眠義者，依不相應隨眠說。

問：隨眠皆與心等相應，如何言「依不相應」說？

答：此中於得，立隨眠，名「得隨眠」故，說名「隨眠」。

外國諸師作如是說：由四種義，故名隨眠。謂：微細義、隨入義、隨增義、隨縛義是隨眠義。

微細義是隨眠義者→謂：欲貪等，自性、行相，俱極微細。

隨入義是隨眠義者→謂：欲貪等，隨入、相續，無不周遍。如油在麻、膩在團中，無不周遍。

隨增義是隨眠義者→謂：欲貪等，於相續中展轉隨增。如孩乳母。

隨縛義是隨眠義者→如空行影、水行隨逐。

復次，微細義是隨眠義者，依自性說；隨入義是隨眠義者，依相應說；隨增義是隨眠義者，依行相說；隨縛義是隨眠義者，依彼得說。

應以三事，知諸隨眠：一、以自性故。二、以果故。三、以補特伽羅故。

●以自性故者→欲貪隨眠，如食興葉（五辛之一，易助長欲望）；瞋恚隨眠，如食辛辣；有愛隨眠，如乳母衣；慢隨眠，如憍傲人；無明隨眠，如盲瞽者；見隨眠，如失道者；疑隨眠，如臨歧路。

●以果故者→

欲貪隨眠：若習、若修、若多所作，當生鴿、雀、鴛鴦等中。

瞋恚隨眠：若習、若修、若多所作，當生蜂、蝎、毒蛇等中。

有貪隨眠：若習、若修、若多所作，當生色、無色界。

慢隨眠：若習、若修、若多所作，當生卑賤種族。

無明隨眠：若習、若修、若多所作，當生愚盲種族。

見隨眠：若習、若修、若多所作，當生外道種族。

疑隨眠：若習、若修、若多所作，當生邊鄙種族。

●以補特伽羅故者→欲貪隨眠，如難陀等；瞋恚隨眠，如氣噓指鬘等；有貪隨眠，如遏璽多阿邏茶喞達洛迦等；慢隨眠，如傲士等；無明隨眠，如鄔盧頻螺婆迦葉波等；見隨眠，如善星等；疑隨眠，如摩洛迦子等。

問：嫉、慳，何故不立隨眠？

答：彼二，無有「隨眠相」故。

復次，隨眠微細，彼二麤動。

復次，隨眠輕微，彼二尤重。

復次，隨眠猛利，彼二數行。

復次，隨眠是根本煩惱，彼二是煩惱等流。謂：嫉是瞋恚等流，慳是欲貪等流。

復次，隨眠習氣堅固，如於此地，燒擔山木，火滅雖久，其地猶熱；

彼二習氣不堅固，如於此地，燒草樺皮，火纔滅已，其地便冷。

復次，隨眠難伏，彼二易伏。是故彼二不立隨眠。

餘纏及垢，准二應說。

有九結。謂：愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。

問：此九結，以何為自性？

答：以百事為自性。謂：

愛、慢、無明結，各三界五部，為四十五事。

恚結，唯欲界五部，為五事。

見結，有十八事。謂：有身見、邊執見，各三界-見苦所斷，為六事。

邪見，三界，各四部，為十二事。

取結，有十八事。謂：見取，三界，各四部，為十二事。

戒禁取，三界，各見苦、道所斷，為六事。

疑結，三界，各四部，為十二事。

嫉、慳結，各欲界-修所斷，為二事。

由此九結，以百事為自性，已說自性，所以今當說。

問：何故名結，結是何義？

答：繫縛義、合苦義、雜毒義是結義。所餘廣釋，如三結處已釋。諸結總義一一自性，今當廣說。

云何愛結？謂：三界貪。

然！三界貪，於九結中，總立「愛結」。

七隨眠中，立二隨眠。謂：欲界貪，名「欲貪隨眠」。

色、無色界貪，名「有貪隨眠」。

於餘經中，立為三愛。謂：「欲愛」、「色愛」、「無色愛」。

問：此三何別？

答：世尊所化根，有三品。為利根者說一愛結；為中根者說二隨眠；為鈍根者說三界愛。

復次，世尊所化修，有三種。為初習業者說一愛結；為已熟修者說二隨眠；為超作意者說三界愛。

復次，世尊所化樂，有三種。為樂略者說一愛結；為樂廣者說三界愛；為樂略廣者說二隨眠。

復次，合苦義是「結」義，以三界貪，俱令有情，苦合非樂，故立一愛結。

隨增義是「隨眠」義，以欲界貪，外門隨增。色、無色貪，內門隨增，故立二隨眠。

染境義是「愛」義，以所染著欲、色、無色境，有差別，故立三界愛。

云何恚結？謂：於有情，欲為損害。

問：若於非情欲為損害亦應是恚，何故不說？

答：從多說故。謂：此恚結多於有情，欲為損害；少於非情，是故不說。

復次，從重說故。謂：於有情，欲為損害，其罪甚重；非於非情。是故不說。

復次，從本說故。謂：此恚結，要於有情，欲為損害，然後方於非情亦起，是故不說。

復次，依想說故。謂：於非情，若起恚結，亦於彼處起有情想，是故但說：「於有情起。」

云何慢結？謂：七種慢。

一、慢。二、過慢。三、慢過慢。四、我慢。五、增上慢。六、卑慢。
七、邪慢。

慢→調：於劣，調己勝；於等，調己等。令心高舉。

過慢→調：於等，調己勝；於勝，調己等。令心高舉。

慢過慢→調：於勝，調己勝。令心高舉。

我慢→調：於五取蘊，調我、我所。令心高舉。

增上慢→調：未得勝德，調己已得。令心高舉。

卑慢→調：於他多勝，調己少劣。令心高舉。

邪慢→調：實全無德，調己有德。

如是七慢，總名「慢結」。

云何無明結？調：三界無知，此說為善。若作是說：「緣三界無知，即應不攝無漏緣-無明。」

云何見結？調：三見。即有身見、邊執見、邪見，總名見結。

云何取結？調：二取。即見取、戒禁取，總名取結。

問：何故五見中，三見立「見結」，二見立「取結」耶？

答：於合苦時，由名等故。調：前三見同是女名，後之二見同是男名；以見是女聲，取是男聲故。

復次，於合苦時，由事等故。調：見結、取結，各攝十八事。

復次，攝、隨眠，亦等故。調：見結、取結，於九十八隨眠中，各攝十八。

復次，前三見是推度，非執受故，合立見結；後二見是推度，亦執受故，合立取結。

復次，前三見，等推度境故，合立見結；後二見，等推度見故，合立取結。

云何疑結？調：於諦-猶豫。

問：何故說此於諦-猶豫？

答：欲令疑者，得決定故。

謂如有人，遠見豎物，便生猶豫：「杙耶？人耶？」設彼是人，「為男？為女？」

或見二道，便生猶豫：「是所往路？為復非耶？」

見二衣鉢，亦生猶豫：「是我所有？他所有耶？或疑此等是實？」

疑結，欲令彼疑，得決定故，今顯此疑，但是欲界，無覆無記、邪智為體、非真疑結；真疑結者，調：於苦等四諦-猶豫。

云何嫉結？調：心妬忌。

云何慳結？調：心悋護。

問：何故說此二相，別耶？

答：欲令疑者，得決定故。調：世間人，於嫉調慳，於慳調嫉。

於嫉調慳者→如有見他，所得好事，心生妬忌，便調為慳，然實妬忌是嫉，非慳。

於慳謂嫉者→如有見他，悋護妻等，便謂為嫉，然實悋護是慳，非嫉。為令彼疑，得決定故，說「嫉」與「慳」，二相差別。

問：何故於十纏中，唯立慳、嫉為結？

答：唯此二纏，有結相故，餘無結相，故不立結。

復次，以後顯初故，但說二。謂：十纏中，嫉、慳居後，說後為結，則已顯初。

復次，以嫉與慳，獨立、離二，故立為結；餘纏不爾。

獨立者→謂：自力現行；離二者→謂：一向不善。

忿、覆二纏，雖能獨立，亦復離二，而似睡眠，為睡眠相之所映奪，其相不顯，故不立結。由此義故，外國諸師說：「此二種，即睡眠性。」

昏沈、掉舉，不能獨立，他力起故；亦不離二，或是不善、或無記故。

睡眠、惡作，雖亦獨立，而不離二。睡眠通善、不善、無記；惡作通善、不善性故。

無慚、無愧，雖是離二，而非獨立。

唯嫉與慳，獨立、離二，異睡眠相故，立為「結」。

復次，以嫉與慳，最為鄙賤，深可厭毀，故立為結。

復次，以嫉與慳，性甚猥弊，違背正理，故立為結。

謂他榮勝，於自無損，何緣於他，橫生妬忌？

雖復積聚百千珍財，終不能持一錢往至後世，何緣固情悋護，而不施他？

復次，由二法故，令諸有情，於生死中，多受毀辱：一、無威德。二、極貧窮。

無威德者→由多嫉妬；極貧窮者→由多慳悋。若無威德、極貧窮者，父母、兄弟、妻子、僮僕，尚輕蔑之，況非親者，故十纏中，立二為結。

復次，嫉、慳於彼欲界有情，猶如獄卒及防捍者，如有罪人繫在囹圄，二卒禁守，不令得出，復有清潔、莊嚴園林，二人防捍，不令得入。

囹圄者→喻惡趣；園林者→喻人、天；獄卒防捍→喻嫉與慳。欲界有情，所以繫在惡趣，囹圄不能得出，復不得入人天園者，以嫉與慳二結障故。

如《契經》言：「時！天帝釋往詣佛所，作如是問：『由何結故，人天及龍、阿素洛等，屢興戰鬥？』世尊告曰：『由嫉與慳。』」

問：諸有情類，或具九結、或有六結、或有三結、或全無結。

具九結者→謂：具縛異生。

有六結者→謂：已離欲染異生及未離欲染聖者。

有三結者→謂：已離欲染聖者。

全無結者→謂：阿羅漢。

無成二結及一結者，佛何故說：「由嫉與慳，人天龍等，屢興戰鬥？」

答：彼經但說諸富貴者，數現行-結，不說成就。調：天帝釋二天中尊，由嫉與慳，與非天眾，數戰鬥故，但說二結。

復次，佛為呵責天帝釋故，於彼《契經》說：「此二結。調：諸天中，有蘇陀味勝阿素洛，阿素洛宮有端正女勝彼諸天，天自慳味，嫉他美女；非天慳女，嫉他美味。天為美女，往非天處；非天為味，復往天宮，是故諸天與阿素洛，由嫉、慳結，數興戰鬥。」

爾時！天帝與阿素洛適鬪戰已，心猶恐怖，來詣佛所，作如是問：『由何結故，人天及龍、阿素洛等，屢興戰鬥？』彼意問言：由何結故，天與非天，數興戰鬥。

故佛告曰：『由嫉與慳。』佛意告言：汝等天眾及阿素洛，由嫉慳結，數興戰鬥。

故嫉與慳，是汝等患，亦是重擔，傷害汝等，應速捨離。」

問：六煩惱垢，何故非結？

答：相麁動故。若相微細、繫縛堅牢，可立為結；垢-相麁動，繫義不堅，故不立結。

有九十八隨眠。調：欲界繫三十六隨眠，色、無色界繫各三十一隨眠。

此即以九十八事為自性，隨眠-名、義，如前已釋。

問：何故說此九十八隨眠耶？

答：是作論者，意欲爾故。調：本論師隨欲作論，不違法相，故不應責。

復次，為止著文-沙門意故。調：有沙門執著文字，離經所說，終不敢言。彼作是說：「誰有智慧過於佛者？佛唯說有七種隨眠，如何強增為九十八？」為遮彼意，廣七隨眠-為九十八。調：依行、相、界、部-別故。

七隨眠中：

欲貪隨眠→部別，故為五；瞋恚隨眠，亦爾。

有貪隨眠→界別，故為二；部別，故為五；界、部別，故為十。

慢隨眠→界別，故為三；部別，故為五；界、部別，故為十五；無明隨眠，亦爾。

見隨眠→界別，故為三；行相別，故為五；部別，故為十二；行相、界、部別，故為三十六。

疑隨眠→界別，故為三；部別，故為四；界、部別，故為十二。

是故七隨眠，依行相、界、部別，故為九十八隨眠，廣、略雖異，而體無差別。

三結…乃至九十八隨眠，幾不善？幾無記？

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正義故。

調或有說～一切煩惱，皆是不善，由不巧便，所攝持故，如譬喻者。

為遮彼意，顯～諸煩惱，有是不善、有是無記。若諸煩惱由不巧便所攝持故，是不善者。此不巧便應非不善，非不巧便所攝持故。

不巧便者→即是無知；所攝持者→是相應義，自體不與自體相應，故不巧便，應非不善。

復有欲令～欲界煩惱皆是不善，色、無色界一切煩惱皆是無記。

為遮彼意，顯示～欲界有身見、邊執見及彼相應無明，亦是無記。

復有說者：欲現門義，故作斯論。謂：前已說「何故於此先立章耶？」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。既立章已，應顯門義。

答：●三結中，一無記。謂：有身見。

問：何故有身見，是無記耶？

答：若法是無慚、無愧自性，與無慚、無愧相應，是無慚、無愧等起、等流果者，是不善。

有身見，非無慚、無愧自性，不與無慚、無愧相應，非無慚、無愧等起。等流果故～是無記。

復次，此有身見，非一向壞意樂，故非不善，無慚、無愧不相應故，非一向壞意樂。

復次，此見，不違施、戒、修故。謂：執我者作如是說：「由布施故，我當富樂；由持戒故，我當生天；由修定故，我當解脫。」故是無記。

復次，此有身見，唯迷自體，不逼惱他，故是無記。謂：執我者，眼見色時言：「我見色，色是我所。」廣說…乃至意了法時言：「我了法，法是我所。」雖於自體有此倒執，而不惱他，故是無記。

復次，此有身見，無異熟果，故是無記。

尊者世友作如是說：此有身見，不能發起麤身、語業，故是無記。

問：不善煩惱，亦有不能起麤身、語業者，應是無記？

答：貪、瞋、癡、慢，若增盛時，必能發起麤身、語業；此有身見，設增盛時，亦不能起麤身、語業，故是無記。

復次，此有身見，不令有情墮諸惡趣，故是無記。

問：不善煩惱亦有不能令墮惡趣者，應是無記？

答：不善煩惱，若增盛時，必令有情墮諸惡趣；此有身見，設增盛時，亦終不令墮諸惡趣，故是無記。

復次，此見，不能感非愛果，故是無記。

問：此見，既今後有相續，後有即是非愛果攝，如何不能感非愛果？如

《契經》說：「苾芻當知，我終不讚起後有者，所以者何？若起後有一剎那者，則為增苦，苦者即是非愛果攝。」

答：此中所說非愛果者，是苦苦類。《契經》所說：「非愛果者，通三苦類。」此有身見，令有相續，非苦苦類，故不相違。

復次，此有身見，雖起後有，為苦苦本，說為增苦，而不與彼為異熟因，故是無記。

三苦類解釋：苦苦：直接感受到的痛苦。

壞苦：快樂轉變為痛苦的過程，例如失去現有的幸福。

行苦：因為無常而產生的根本性的痛苦，例如持續不斷的生死輪迴。

大德說曰：此有身見，是顛倒執、是不安隱、是愚癡類，故是不善。

若有身見，非不善者，更有何法可名不善？如世尊說：「…乃至愚癡，皆是不善。」彼說不應理，非異熟因故。
若有身見，皆不善者；色、無色界，應有苦苦。然！世尊說：「…乃至愚癡，皆不善者，非巧便故，說為不善。」不言：「能感不愛果故。」二應分別。謂：戒禁取、疑結，或不善、或無記。

問：應分別者義何謂耶？

答：應分析故，名應分別。謂：後二結。一分是不善、一分是無記，故應分別。

分別論者，作如是言：所問二結，應分別記，非一向等。由此故言：「二應分別。」謂：彼二結，欲界是不善；色、無色界是無記。

問：何故色、無色界煩惱，是無記耶？

答：若法是無慚、無愧-自性與無慚、無愧-相應，是無慚、無愧等起等流果者，是不善；色、無色界煩惱不爾！故是無記。
復次，色、無色界煩惱非一向壞意樂，故非不善。無慚、無愧不相應故，非一向壞意樂。
復次，色、無色界煩惱無異熟果，故是無記。

問：因論生論，何故色、無色界煩惱，無異熟果耶？

答：四支、五支定所伏故。如毒蛇等呪術所伏，不能為害。此亦如是。
復次，上界無彼異熟器故。若彼煩惱有異熟者，應是苦受，苦受必是欲界所繫，不應上界煩惱異熟，是欲界繫，故彼煩惱定無異熟。
復次，彼邪見等，非極顛倒，於分相似處所起故，不惱他故，但是無記。謂：
彼邪見，謗言「無苦」。然！上二界有相似樂。
上界-見、取，執彼諸蘊，以為第一。然！彼亦有相似第一。
彼戒禁取，執彼諸蘊，以為能淨。然！彼亦有相似能淨。
謂：色界道能淨欲界，無色界道能淨色界，故彼煩惱，定非不善。
尊者世友作如是說：上界煩惱不能發起麤身、語業，故是無記。

問：不善煩惱，亦有不能起麤身、語業者，應是無記？

答：不善煩惱，若增盛時，必能發起麤身、語業；上界煩惱，設增盛時，亦不能起麤身、語業，故是無記。
復次，上界煩惱，不令有情墮諸惡趣，故是無記。

問：不善煩惱，亦有不令墮惡趣者，應是無記？

答：不善煩惱，若增盛時，必令有情墮諸惡趣；上界煩惱，設增盛時，亦終不令墮諸惡趣，故是無記。
復次，彼惑不能感非愛果，故是無記。

問：彼惑，既今後有相續，後有即是非愛果攝，如何不能感非愛果？如《契經》說：「苾芻當知，我終不讚起後有者，所以者何？若起後有一剎那者，則為增苦，苦者即是非愛果攝。」

答：此中所說非愛果者，是苦苦類；《契經》所說非愛果者，通三苦類；上界煩惱，今有相續，非苦苦類，故不相違。

大德說曰：上界煩惱，若是無記，更有何法可名不善？如世尊說：「若諸煩惱，能發起業，皆是不善。」彼說非理，若彼煩惱是不善者，色、無色界，應有苦苦，然！世尊說：「若諸煩惱，能發起業，皆不善者。」依惡業說，故不相違。

● 三不善根，唯不善。以彼自性是不善，復與一切不善法為因、為本、為道路、為由序、為能作、為生、為緣、為有、為集、為等起故。

● 三漏中，一無記。謂：有漏，由上所說諸因緣故。色、無色界一切煩惱皆是無記。

二應分別。謂：欲漏，或不善、或無記。無慚、無愧及彼相應是不善。

無慚、無愧者→顯彼自性，唯是不善。

及彼相應者→顯欲漏中，三十四事及三少分（惛沈、睡眠、掉舉）亦是不善。

三少分者→謂：彼相應惛沈、睡眠、掉舉少分。

餘是無記。謂：欲漏中，有身見、邊執見及三少分（惛沈、睡眠、掉舉），皆是無記。

三少分者→謂：有身見、邊執見相應惛沈、睡眠、掉舉少分。

如是五法，無慚、無愧不相應故，皆非不善。

問：無慚不與無慚相應，無愧不與無愧相應，豈是無記？

答：無慚雖不與無慚相應，而與無愧相應；無愧雖不與無愧相應，而與無慚相應。

俱不相應者，方是無記故。

無明漏，或不善、或無記。無慚、無愧相應，是不善。

謂：欲界-見集、滅、道及修所斷-無明，唯是不善。

見苦所斷-三見、疑、慢、貪、瞋相應及不共無明，亦是不善。

餘是無記。謂：欲界二見（有身見、邊執見）相應及色、無色界一切無明，無慚、無愧不相應，故皆是無記。

問：何故十纏中，唯說與無慚、無愧相應耶？

答：是作論者意欲爾故。謂：作論者隨欲造論，不違法相，故不應責。

復次，此二唯是不善，遍與一切不善心相應，是故偏說。

忿、覆、嫉、慳，雖唯是不善，而不遍與一切不善心相應。

昏沈、掉舉，雖遍與一切不善心相應，而非唯是不善。

睡眠、惡作，二義俱無，是故不說睡眠與垢，准此應知。

無慚、無愧，二義俱有，與不善義多少量等。如函蓋相稱，故偏說相應。

■四瀑流中，一無記。謂：有瀑流，義如前說。

三應分別。謂：欲瀑流，或不善、或無記。無慚、無愧及彼相應是不善。

無慚、無愧者→顯彼自性，唯是不善。

及彼相應者→顯欲瀑流中，二十四事及三少分，亦是不善。

三少分者→謂：彼相應昏沈、睡眠、掉舉少分。

餘是無記。謂：欲瀑流中，與有身見、邊執見相應昏沈、睡眠、掉舉少分。無慚、無愧不相應故，皆是無記。

見瀑流：或不善、或無記。

欲界-三見，是不善，謂：邪見、見取、戒禁取，無慚、無愧相應故。

欲界二見，色、無色界-五見，是無記。無慚、無愧不相應故。

無明瀑流：或不善、或無記。無慚、無愧相應，是不善。謂：欲界見集、滅、道及修所斷無明，唯是不善；見苦所斷，三見、疑、慢、貪、瞋相應及不共無明，亦是不善。

餘是無記。謂：欲界二見相應及色、無色界一切無明，無慚、無愧不相應，故皆是無記。

如四瀑流；四軌，亦爾。瀑流與軌，名、體等故。

■四取中：一無記。謂：我語取，義如前說；

三應分別。謂：欲取，或不善、或無記。無慚、無愧及彼相應是不善。

無慚、無愧者→顯彼自性，唯是不善。

及彼相應者→顯：欲取中，二十八事及四少分亦是不善。

四少分者→謂：彼相應昏沈、睡眠、掉舉、無明少分。

餘是無記。謂：欲取中，與有身見、邊執見相應昏沈、睡眠、掉舉、無明少分。無慚、無愧不相應故，皆是無記。

見取：或不善、或無記。

欲界二見，是不善。謂：邪見、見取。

欲界二見，色、無色界四見，是無記。

欲界二見者→謂：有身見、邊執見。

色、無色界四見者→謂：五見中，**除戒禁取**。

戒禁取：或不善、或無記。

欲界，是不善，無慚、無愧相應故。

色、無色界，是無記，無慚無愧不相應故。

●四身繫中：二不善。謂：**貪欲**、**瞋恚**。

二應分別。謂：**戒禁取**、**此實執身繫**。

欲界是不善，無慚、無愧相應故。

色、無色界是無記，無慚、無愧不相應故。

●五蓋：唯不善，皆與無慚、無愧相應故。

●五結中：三不善。謂：**瞋**、**嫉**、**慳結**；

二應分別。謂：**貪**、**慢結**，或不善、或無記。

欲界，是不善，無慚、無愧相應故。

色、無色界，是無記，無慚、無愧不相應故。

●五順下分結中：

二不善。謂：**貪欲**、**瞋恚**。

一無記。謂：**有身見**。

二應分別。謂：**戒禁取**、**疑結**，或不善、或無記。

欲界是不善；色、無色界，是無記。

●五順上分結：唯無記，無慚、無愧不相應故。

●五見中：二無記。謂：**有身見**、**邊執見**。

三應分別。謂：**邪見**、**見取**、**戒禁取**，或不善、或無記。

欲界是不善；色、無色界是無記。

●六愛身中：二不善。謂：**鼻**、**舌觸所生愛身**。

四應分別。謂：**眼**、**耳**、**身觸所生愛身**，或不善、或無記。

欲界是不善；梵世是無記。

意觸所生愛身，或不善、或無記。

欲界是不善；色、無色界是無記。

●七隨眠中：二不善。謂：**欲貪**、**瞋恚隨眠**。

一無記。謂：**有貪隨眠**。

四應分別。謂：**慢**、**疑隨眠**，或不善、或無記。

欲界是不善；色、無色界是無記。

無明隨眠，或不善、或無記。

無慚、無愧相應是不善。

謂：欲界-見集、滅、道及修所斷無明。

見苦所斷，有身見、邊執見**不相應無明**。

餘是無記。謂：欲界，有身見、邊執見相應無明及色、無色界一切無明。

見隨眠，或不善、或無記。

欲界三見是不善，謂：邪見、見取、戒禁取。

欲界二見、色、無色界五見，是無記。

●九結中：三不善。謂：**恚**、**嫉**、**慳結**。

六應分別。謂：**愛**、**慢**、**取**、**疑結**，或不善、或無記。

欲界是不善。色無色界是無記。

無明結：或不善、或無記，無慚、無愧相應是不善。

餘是無記。義如前說。

見結：或不善、或無記。

欲界一見，是不善，謂：邪見。

欲界二見，謂：有身見、邊執見。

色、無色界-三見，是無記。

■九十八隨眠中：三十三不善，六十四無記，一應分別。

謂：欲界見苦所斷無明隨眠。或不善、或無記。

無慚、無愧相應是不善。

謂：有身見、邊執見**不**相應無明，

餘是無記。

謂：有身見、邊執見**相**應無明。